

जैनाचार्य-जैनधर्म दिवाकर-पूज्य श्री वासीलालजी महाराज
विरचित दीपिका-निर्युक्ति व्याख्या द्वयोपेत
हिन्दी गुर्जर भाषानुवासरसद्वितम्

॥ तत्त्वार्थसूत्रम् ॥

प्रथमो भागः

नियोजकः

संस्कृत प्राकृतज्ञ-जैनागमनिष्णात प्रियव्याख्यानानि
पण्डित मुनि श्री कन्हैयालालजी महाराज

प्रकाशकः

राजकोट निवासी स्व दोशयुपाद् मूलनीभ्रातुरात्मज प्रमुलालस्य
धर्मरत्नो लाशुवहेन प्रदत्त द्रव्यसाहचर्येन

अ भा. श्वे स्था जैन शास्त्रोद्धारसमिति प्रमुखः

श्रेष्ठि श्री शान्ति लाल मङ्गलदास भाई महोदयः

मु. राजकोट

प्रथमा आवृत्ति

प्रति १०००

वीर सम्बत्

२४९९

विक्रम सवत्

२०२९

इस्वी सन्

१९७३

मूल्य रु. ३५

मिलने का पत्ता

अ भा. श्वे. स्थानक वासी
जैन शास्त्रोद्धार समिति
ठे गरेडीया कूवारोड
राजकोट (सौराष्ट्र)

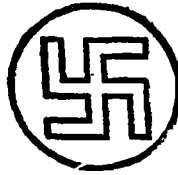
Published by

Shri Akhil Bharat S S
Jain Shastraddhara Samiti,
Garedia Kuva, Road, RAJKOT,
(Saurashtra), W Ry, India

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाप्'
जानन्ति ते ि पि तान् प्रति नैषयत्नः ।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समान धर्मा,
कालोह्यं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥१॥

हरिगीतिच्छन्द

करते अवज्ञा जो हमारी यत्न ना उनके लिए,
जो जानते हैं तत्त्व कुछ फिर यत्न ना उनके लिये,
जनमेगा मुझसा व्यक्ति कोई तत्त्व इससे पायगा,
है काल निरवधि विपुल पृथ्वी ध्यान में यह लायगा ॥२॥

मूल्य रु० ३५

प्रथम आवृत्त. १०००

द्वितीय २४९९

तृतीय २०२९

इस्वीसन् १९७३

मुद्रकः -

रामानन्द प्रिन्टिंग प्रेस

काकरिया रोड,

अहमदाबाद-२२

तत्त्वार्थसूत्र की विषयानुक्रमणिका

अनुक्रमाङ्क

विषय

पृष्ठाङ्क

पहला अध्याय

१	मंगलाचरण	१
२	नवविध तत्त्वोंका निरूपण सू० १	१-८
३	जीव तत्त्वकाकिरूपण सू० २	८-१५
४	भेद आदिसे जीवके विशेष स्वरूपका प्रतिपादन सू० ३	१५-१७
५	सामान्य जीवों के भेद निरूपण सू० ४	१८-२०
६	ससारी जीवों के भेदका निरूपण सू० ५	२०-२२
७	प्रकारान्तरसे ससारी जीवों के द्विप्रकारता का निरूपण सू० ६	२२-२५
८	ससारी जीव के पर्याप्त अपर्याप्त रूप से द्वि प्रकारता का निरूपण सू० ७	२५-२६
९	त्रस एवं स्थावर जीवों का सविस्तर निरूपण सू० ८	२७-२८
१०	पांचभेद प्रदर्शन पूर्वक ससारी जीवों के स्वरूप का निरूपण सू० ९	२८-२९
११	त्रस जीवों के विशेष स्वरूप एवं भेदों का निरूपण सू० १०	२९-३४
१२	सूक्ष्म जीवों के भेद और उनके स्वरूप का निरूपण सू० ११	३४-३६
१३	बादर जीवों के भेद का निरूपण सू० १२	३६-३७
१४	मुक्त जीवोंके स्वरूप का निरूपण सू० १३	३७-३८
१५	ससारी जीवों के स्वरूपभूत औदयिक आदि छह भेदों की प्ररूपणा पूर्वक षड्भाव का निरूपण सू० १४	३८-४५
१६	औदयिक आदि छह भावों के प्रत्येक के भेदों का निरूपण सू० १५	४५-५९
१७	उपयोग का स्वरूप और उसके भेद का कथन सू० १६	५९-६३
१८	इन्द्रियों के स्वरूप का निरूपण सू० १७	६३-६७
१९	प्रकारान्तर से इन्द्रियों का निरूपण सू० १८	६७-६८
२०	छब्धि एवं उपयोगरूप भावेन्द्रिय के दो भेदों का निरूपण सू० १९	६९-७१
२१	निवृत्ति एवं उपकरणरूप दो भेद के कथनपूर्वक द्रव्येन्द्रिय का निरूपण सू० २०	७२-७७

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
२२	पाच इन्द्रियों के पांच विषयों का प्रतिपादन सू० २१	७७-७९
२३	मनके नो इन्द्रियत्व का निरूपण सू० २२	७९-८३
२४	पुद्गलों एवं जीवोंके गति का निरूपण सू० २३	८३-८७
२५	जीवों की गति का निरूपण सू० २४	८७-९६
२६	भवान्तर गमन के मार्ग में अन्तर्गत में वर्तमान जीवों के योगका निरूपण सू० २५	९६-१००
२७	सिद्धों की गति का निरूपण सू० २६	१०१-१०२
२८	विग्रहगति वाले जीवों के अनाहारक पनेका निरूपण सू० २७	१०३-१०६
२९	जीवों के उत्पात का निरूपण सू० २८	१०६-११५
३०	जीवों के शरीर उनकी सख्या एवं शरीरों के लक्षण का निरूपण सू० २९	११५-१२१
३१	जीवों के शरीर भेद का निरूपण सू० ३०	१२२-१३१
३२	कार्मण शरीर के उपभोग रहितत्वका निरूपण सू० ३१	१३२
३३	औदारिक शरीर के भेद का कथन सू० ३२	१३२-१३५
३४	वैक्रिय शरीर एवं उनके भेदों का निरूपण सू० ३३	१३६-१४२
३५	आहारक शरीर का निरूपण सू० ३५	१४२-१५२
३६	कार्मण शरीर का निरूपण सू० ३६	१५२-१५३
३७	शरीरधारियों के स्त्री पु आदि वेद का निरूपण सू० ३७	१५३-१५६
३८	देवों के दो वेद का निरूपण सू० ३८	१५६-१५८
३९	नाटक एव समूर्च्छिम जीवों के नपुंसक वेद का निरूपण सू० ३९	१५८-१६०
४०	नारकों एवं समूर्च्छिम जीवों से अतिरिक्त गर्भज षंचेन्द्रियतिर्य्यैच एवं मनुष्य के तीनों वेद का निरूपण सू० ४	१६१
४१	नारकादिके आयुकालका निरूपण सू० ४१,	१६१-१७०

दूसरा अध्याय

४२	धर्म अधर्म आदि पाच प्रकार के अजीव तत्व का निरूपण सू० १	१७१-१७६
४३	छह प्रकार के द्रव्य का निरूपण सू० २	१७६-१८१
४४	धर्मादि द्रव्यों के नित्य अवस्थितत्व का निरूपण सू० ३	१८२-१८६

अनुक्रमाङ्क

विषय

पृष्ठाङ्क

४५	पुद्गल द्रव्य के रूपिपने का निरूपण सू० ४	१८७-१९१
४६	काल आदि तीन द्रव्यों के अनेकत्व होने का निरूपण सू० ५	१९१-१९६
४७	धर्मादि द्रव्य के प्रदेश का निरूपण सू० ६	१९७-२००
४८	समस्त आकाश के समस्त जीवों का अनन्त प्रदेशत्व का नि० सू० ७	२०१-२०२
४९	मूर्त पुद्गलो के प्रदेशो के परिमाण का निरूपण सू० ८	२०३-२०५
५०	लोक पद से धर्मादि द्रव्य के ग्रहण होने का कथन नि० सू० ९	२०६
५१	धर्मादि द्रव्य के अवगाहादि प्रदेश का निरूपण सू० १०	२०७-२११
५२	धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय का लोकाकाश में अवगाह का निरूपण सू० ११	२११-२१३
५३	लोकाकाश में पुद्गलो के अवगाह आदि का निरूपण सू० १२	२१३-२१५
५४	जीव द्रव्य के अवगाह का निरूपण सू० १३	२१६-२२३
५५	काल द्रव्य के अवगाह का निरूपण सू० १४	२२३-२२४
५६	धर्मादि द्रव्य के लक्षण का निरूपण सू० १५	२२४-२३४
५७	पुद्गलों के लक्षण का निरूपण सू० १६	२३४-२४१
५८	जीव द्रव्य के उपकारित्व का निरूपण सू० १७	२४१-२४४
५९	काल द्रव्य का स्वरूप एवं उनके लक्षण का निरूपण सू० १८	२४४-२५६
६०	विशेष प्रकार से पुद्गल के स्वरूप का निरूपण सू० १९	२५६-२५९
६१	शब्द आदि के पुद्गल पने का निरूपण सू० २०	२५९-२६९
६२	पुद्गलों के भेदों का निरूपण सू० २१	२६९-२७३
६३	परमाणु पुद्गल के उत्पत्ति के कारणका निरूपण सू० २२	२७४-२८४
६४	स्फंघ के चक्षुःग्राह्यत्व का निरूपण सू० २३	२८४-२८८
६५	समस्त द्रव्यों में व्यापक द्रव्य के लक्षण का निरूपण सू० २४	२८८-२८९
६६	सत् के लक्षण का निरूपण सू० २५	२९०-२९८
६७	नित्यत्व के लक्षण का निरूपण सू० २६	२९८-३०४
६८	द्रव्य के सघात निष्पत्तिका निरूपण सू० २७	३०४-३०८
६९	स्मन्धों के बन्धत्व का निरूपण सू० २८	३०९-३२२
७०	द्रव्य के लक्षण का निरूपण सू० २९	३२२-३२५

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
२२	पाच इन्द्रियों के पांच विषयों का प्रतिपादन सू० २१	७७-७९
२३	मनके नो इन्द्रियत्व का निरूपण सू० २२	७९-८३
२४	पुद्गलों एवं जीवोंके गति का निरूपण सू० २३	८३-८७
२५	जीवों की गति का निरूपण सू० २४	८७-९६
२६	भवान्तर गमन के मार्ग में अन्तर्गत में वर्तमान जीवों के योगका निरूपण सू० २५	९६-१००
२७	सिद्धों की गति का निरूपण सू० २६	१०१-१०२
२८	विग्रहगति वाले जीवों के अनाहारक पनेका निरूपण सू० २७	१०३-१०६
२९	जीवों के उत्पात का निरूपण सू० २८	१०६-११५
३०	जोवों के शरीर उनकी सख्या एवं शरीरों के लक्षण का निरूपण सू० २९	११५-१२१
३१	जीवों के शरीर भेद का निरूपण सू० ३०	१२२-१३१
३२	कार्मण शरीर के उपभोग रहितत्वका निरूपण सू० ३१	१३२
३३	औदारिक शरीर के भेद का कथन सू० ३२	१३२-१३५
३४	वैक्रिय शरीर एवं उनके भेदों का निरूपण सू० ३३	१३६-१४२
३५	आहारक शरीर का निरूपण सू० ३५	१४२-१५२
३६	कार्मण शरीर का निरूपण सू० ३६	१५२-१५३
३७	शरीरधारियों के स्त्री पुं आदि वेद का निरूपण सू० ३७	१५३-१५६
३८	देवों के दो वेद का निरूपण सू० ३८	१५६-१५८
३९	नाटक एव समूर्च्छिम जीवों के नपुसक वेद का निरूपण सू० ३९	१५८-१६०
४०	नारकों एवं समूर्च्छिम जीवों से अतिरिक्त गर्भज षंचेन्द्रियतिर्यक् एवं मनुष्य के तीनों वेद का निरूपण सू० ४	१६१
४१	नारकादिके आयुकालका निरूपण सू ४१,	१६१-१७०

दूसरा अध्याय

४२	धर्म अधर्म आदि पाच प्रकार के अजीव तत्व का निरूपण सू. १	१७१-१७६
४३	छह प्रकार के द्रव्य का निरूपण सू० २	१७६-१८१
४४	घर्मादि द्रव्यों के नित्य अवस्थितत्व का निरूपण सू० ३	१८२-१८६

अनुक्रमाङ्क

विषय

पृष्ठाङ्क

४५	पुद्गल द्रव्य के रूपिपने का निरूपण सू० ४	१८७-१९१
४६	काल आदि तीन द्रव्यों के अनेकत्व होने का निरूपण सू० ५	१९१-१९६
४७	धर्मादि द्रव्य के प्रदेश का निरूपण सू० ६	१९७-२००
४८	समस्त आकाश के समस्त जीवों का अनन्त प्रदेशत्व का नि० सू० ७	२०१-२०२
४९	मूर्त पुद्गलो के प्रदेशो के परिमाण का निरूपण सू० ८	२०३-२०५
५०	लोक पद से धर्मादि द्रव्य के ग्रहण होने का कथन नि० सू० ९	२०६
५१	धर्मादि द्रव्य के अवगाहादि प्रदेश का निरूपण सू० १०	२०७-२११
५२	धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय का लोकाकाश में अवगाह का निरूपण सू० ११	२११-२१३
५३	लोकाकाश में पुद्गलो के अवगाह आदि का निरूपण सू० १२	२१३-२१५
५४	जीव द्रव्य के अवगाह का निरूपण सू० १३	२१६-२२३
५५	काल द्रव्य के अवगाह का निरूपण सू० १४	२२३-२२४
५६	धर्मादि द्रव्य के लक्षण का निरूपण सू० १५	२२४-२३४
५७	पुद्गलों के लक्षण का निरूपण सू० १६	२३४-२४१
५८	जीव द्रव्य के उपकारित्व का निरूपण सू० १७	२४१-२४४
५९	काल द्रव्य का स्वरूप एवं उनके लक्षण का निरूपण सू० १८	२४४-२५६
६०	विशेष प्रकार से पुद्गल के स्वरूप का निरूपण सू० १९	२५६-२५९
६१	शब्द आदि के पुद्गल पने का निरूपण सू० २०	२५९-२६९
६२	पुद्गलों के भेदों का निरूपण सू० २१	२६९-२७३
६३	परमाणु पुद्गल के उत्पत्ति के कारणका निरूपण सू० २२	२७४-२८४
६४	स्कंध के चक्षुप्राह्यत्व का निरूपण सू० २३	२८४-२८८
६५	समस्त द्रव्यों में व्यापक द्रव्य के लक्षण का निरूपण सू० २४	२८८-२८९
६६	सत् के लक्षण का निरूपण सू० २५	२९०-२९८
६७	नित्यत्व के लक्षण का निरूपण सू० २६	२९८-३०४
६८	द्रव्य के सधात निष्पत्तिका निरूपण सू० २७	३०४-३०८
६९	स्मन्धों के बन्धत्व का निरूपण सू० २८	३०९-३२२
७०	द्रव्य के लक्षण का निरूपण सू० २९	३२२-३२५

७१	गुण के स्वरूप का निरूपण सू० ३०	२३६-३३०
७२	परिणाम के स्वरूप का निरूपण सू० ३१	३३०-३३८

तीसरा अध्याय

७२	बन्ध के स्वरूप का निरूपण सू० १	३३९-३४८
७३	बन्ध के चार भेद का निरूपण सू० २	३४८-३५२
७४	बन्ध के पाँच हेतुओं का निरूपण सू० ३	३५२-३५७
७५	आठ प्रकार का मूल कर्म प्रकृति का निरूपण सू० ४	३५८-३६०
७६	उत्तर प्रकृति बन्ध का निरूपण सू० ५	३६०-३६५
७७	ज्ञानावरण कर्म प्रकृति के भेदों का निरूपण सू० ६	३६५-३६८
७८	दर्शनावरण कर्म प्रकृति के भेदों का निरूपण सू० ७	३६८-३६९
७९	वेदनीय कर्म के भेद का निरूपण	३७०
८०	मोहनीय कर्म के अठाइस प्रकारता का निरूपण सू० ९	३७१-३८५
८१	आयुष्क कर्म के भेद का निरूपण सू० १०	३८६-३८७
८२	नाम कर्म के बयालीस भेदों का निरूपण सू० ११	३८७-३९८
८३	गोत्र कर्म के दो प्रकार का निरूपण सू० १२	३९९-४००
८४	अन्तराय कर्म के पाच भेदों को निरूपण सू० १३	४००-४०२
८५	ज्ञानावरण आदि कर्म की स्थितिवन्धका निरूपण सू० १४	४०३-४०४
८६	मोहनीयकर्मके स्थितिवन्धका निरूपण सू० १५	४०५-४०६
८७	नाम कर्म और गोत्रकर्म के स्थितिवन्धका निरूपण सू० १६	४०६-४०७
८८	आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति का निरूपण सू० १७	४०७-४०८
८९	वेदनीयकर्मकी जघन्य-स्थितिका निरूपण सू० १८	४०९-
९०	नाम गोत्रकर्म की जघन्य स्थितिका निरूपण सू० १९	४१०
९१	ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की स्थितिका निरूपण सू० २०	-४११
९२	अनुभागवन्धका निरूपण सू० २१	४११-४२१
९३	प्रदेशवन्धका निरूपण सू० २२	४२२-४३०

चौथा अध्याय

९४	पुण्य तत्त्वका निरूपण सू० १	४३१-४३३
९५	पुण्य के नवभेदों का निरूपण सू० २	४३३-४३५
९६	४२ प्रकारके पुण्यके फलभोग का निरूपण सू० ३	४३६-४३७
९७	सातावेदनीय कर्मबन्धका निरूपण सू० ४	४३८-४४०
९८	मनुष्यायुष्यरूपपुण्य कर्मबन्धके हेतु का निरूपण सू० ५	४४०-४४२
९९	देवायु रूप पुण्यकर्मके बंधका निरूपण सू० ६	४४३-४४५
१००	शुभनामकर्म बन्धके हेतु का निरूपण सू० ७	४४६-४४८
१०१	तीर्थकर शुभनाम कर्म बन्धका निरूपण सू० ८	४४९-४५५
१०२	उच्चगोत्र कर्मबन्धके हेतु का निरूपण सू० ९	४५५-४५६
१०३	पाच महाव्रत सेवन के फलका निरूपण सू० १०	४५६-४५८
१०४	पांच अणुव्रत का निरूपण सू० ११	४५९-४६१
१०५	ईर्यादिक पचीस भावनाओं का निरूपण सू० १२	४६१-४६९
१०६	सर्वव्रत साधारण भावनाका निरूपण सू० १३	४६९-४७८
१०७	समस्त प्राणियों का मैत्रीभाव का निरूपण सू० १४	४७८-४८३
१०८	पाच महाव्रत की दृढता के लिये उपयोगी भावनाओं का निरूपण सू० १५	
१०९	देवों के भेदों का निरूपण सू० १६	४८३-४८९
११०	भवनपति देव के विशेष दस प्रकार के भेदों का निरूपण सू० १७	४८९-४९६
१११	बाण व्यतर देवों के आठ प्रकार के भेदों का निरूपण सू० १८	४९६-५०१
११२	ज्योतिष्क देवों के विशेष भेदों का निरूपण सू० १९	५०१-५०३
११३	कल्पोपपन्न वैमानिक देव के बारह भेदों का निरूपण सू० २०	५०४-५०७
११४	कल्पातीत वैमानिक देवों का निरूपण सू० २१	५०७-५१३
११५	भवनपति देवों के लेश्या का निरूपण सू० २२	५१३-५१७
११६	कल्पोपपन्न देवों के इन्द्रादि का निरूपण सू० २३	५१७-५१९
११७	किन्नर आदि व्यन्तर देव एवं ज्योतिष्कदेव के इन्द्रादिका निरूपण सू० २४	५२०-५२३
		५२३-५२७

अनुक्रमाङ्क विषय

पृष्ठाङ्क

११८	असुर कुमार आदि दसप्रकार के भवनपतियों के तथा किन्नर किंपुरुष आदि व्यंतर देवों के एवं ज्योतिष्क देवके इन्द्र का निरूपण सू० २५	५२७-५३०
११९	भवनपति आदि देवों के विषय सुख भोगने के प्रकार का कथन सू० २६	५३१-५३५
१२०	ज्योतिष्क देव की गति और काल विभाजकत्वका निरूपण सू० २७	५३६-५४२
१२१	भवनपत्यादि सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त के देवों के आयुष्य प्रभाव सुख आदि के न्यूनाधिकत्व का निरूपण सू० २८	५४२-५५०

पांचवां अध्याय

१२२	पापकर्मका लक्षण का कथन सू० १	५५१-५५३
१२३	पापकर्मके फलभोग का निरूपण सू० २	५५३-५६१
१२४	ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्मबन्ध का निरूपण सू० ३	५६१-५६५
१२५	अशातावेदनीय कर्मबन्धके कारण का कथन सू० ४	५६५-५६७
१२६	दर्शनमोहनीय कर्म के बन्धके कारण का निरूपण सू० ५	५६७-५७१
१२७	सोलह प्रकार के चारित्र मोहनीय एवं नव नोकषाय कर्म के बन्धन के कारण का कथन सू० ६	५७१-५७५
१२८	नाकायु बन्धके कारण का कथन सू० ८	५७५-५७७
१२९	नरकगत्यादि अशुभनाम कर्म बन्धके कारण का कथन सू० ८	५७७-५७९
१३०	नीचगोत्र कर्म के बन्ध के कारण का कथन सू० ९	५८०-५८१
१३१	अन्तराय कर्म के बन्ध के कारण का कथन सू० १०	५८१-५८३
१३२	रत्नप्रभादि सात नरक भूमियों का कथन सू० ११	५८४-५८८
१३३	नरकावासों का निरूपण सू० १२	५८८-५९०
१३४	नारक जीवों के स्वरूप कथन सू० १३	५९०-५९७
१३५	नारक जीवों के परस्पर में दुःखोत्पादन का कथन सू० १४	५९७-६०१
१३६	नारकों को सङ्क्षिप्त असुरों के द्वारा दुःखोत्पादनका निरूपण सू० १५	६०१-६०६
१३७	नरकावासों के आकार आदिका निरूपण सू० १६	६०६-६०८

अनुक्रमाङ्क

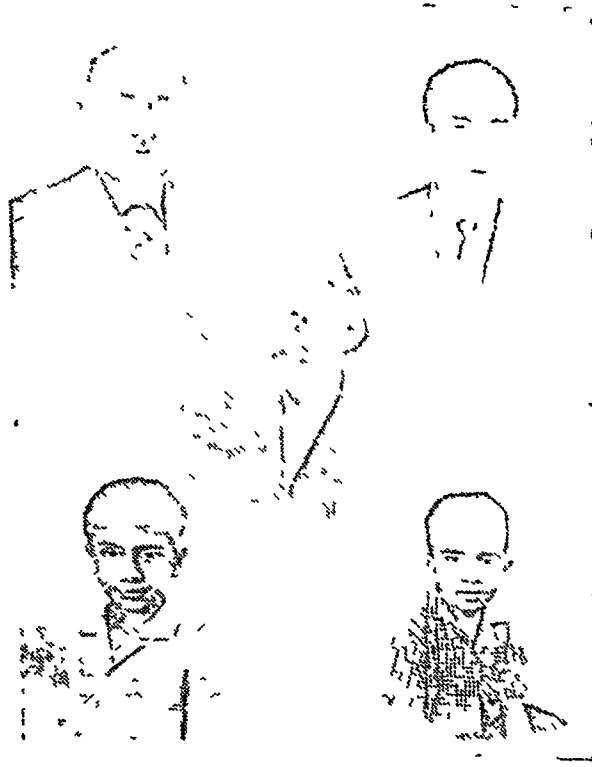
विषय

पृष्ठाङ्क

१३८	नारको के आयु परीमाण एवं स्थितिका निरूपण सू० १७-१८	६०९-६१६
१३९	जम्बूद्वीपादि द्वीप एव लवणादि समुद्रो का निरूपण सू० १९	६१६-६२०
१४०	द्वीप समुद्रो के आयामविष्कभ का निरूपण सू० २०	६२०-६२२
१४१	जम्बूद्वीप की विशिष्टता का कथन सू० २१	६२२-६२६
१४२	जम्बूद्वीपान्तर्गत सात क्षेत्र का निरूपण सू० २२	६२७-६३२
१४३	छह वर्षधर पर्वतों का निरूपण सू० २३	६३२-६३९
१४४	वर्षधर पर्वतों के वर्णादि का निरूपण सू० २४	६३९-६४५
१४५	पद्मद्वीपादि से निर्गत गगादि नदियो का निरूपण सू० २५	६४५-६४९
१४६	भारत वर्ष के विस्तार का निरूपण सू० २६	६४९-६५०
१४७	चुल्लहिमवत आदि वर्ष एवं वर्षधरो के बाह्यका निरूपण सू० २७	६५०-६५५
१४८	नीलादि तीन पर्वत एवं रम्यकादि तीन क्षेत्रोंके विस्तारका निरूपण सू० २८०	६५५-६५९
१४९	भरतादि क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यो के उपभोग आयु आदि का निरूपण सू० २९	६५९-६६५
१५०	हैमवतादि क्षेत्र के मनुष्यो के आयुष्य आदि में न्यूनाधिकत्वका निरूपण सू० ३०	६६५-६६८
१५१	धातकी खंड एव पुष्करार्द्ध क्षेत्रमें दो दो वर्ष एवं क्षेत्रका कथन सू ३१	६६९-६७२
१५२	पुष्करार्द्धमें दो दो भरतादि के कथन के कारण निरूपण सू० ३२	६७२-६७५
१५३	कर्मभूमि के स्वरूप का कथन सू० ३३	६७५-६७७
१५४	कर्मभूमि के मनुष्यके आयु आदिके प्रमाण का निरूपण सू० ३४	६७७-६८२

समाप्त

આ ગ્રંથના પ્રકાશનાર્થે સહાય કરનાર સદ્ગૃહસ્થ

રાજકોટવાળા
સ્વ. શેઠશ્રી પ્રભુદાસભાઈ દોશી તથા તેમના સુપુત્રો

શ્રી

તત્ત્વાર્થસૂત્ર ભા. ૧ ના ગુજરાતી વિભાગની
વિષયોનુક્રમણિકા

અનુક્રમાંક

વિષય

પૃષ્ઠ

પહેલો અધ્યાય

૧ મંગલાચરણ.	૧
૨ નવ તત્ત્વોનું નિરૂપણ	૧-૪
૩ લેહ પ્રલેહ સહિત જીવનું લક્ષણ	૪-૭
૪ જીવના બે પ્રકારનું કથન	૭-૧૦
૫ સંસારી જીવોના બે લેહનું કથન	૧૦-૧૪
૬ ત્રસ જીવોનું નિરૂપણ	૧૪-૧૬
૭ આદર જીવોનું નિરૂપણ	૧૭-૧૮
૮ જીવોના છભાવનું નિરૂપણ	૧૮-૨૨
૯ છભાવોના લેહોનું નિરૂપણ	૨૨-૨૭
૧૦ સાકાર અનાકાર બે પ્રકારના ઉપયોગ અને તેના લેહોનું કથન	૨૭-૨૯
૧૧ પાંચ પ્રકારની ધન્દ્રિયોનું નિરૂપણ	૨૯-૩૧
૧૨ ધન્દ્રિયોના લેહોનું નિરૂપણ	૩૧-૩૫
૧૩ ધન્દ્રિયોના વિષયોનું નિરૂપણ	૩૫-૩૬
૧૪ મન નો ધન્દ્રિય હોવાનું નિરૂપણ	૩૬-૩૮
૧૫ પુદ્ગલ અને જીવની ગતિનું નિરૂપણ	૩૮-૪૦
૧૬ જીવની ગતિનું નિરૂપણ	૪૦-૪૪
૧૭ અંતર્ગતિમાં વર્તમાન જીવના યોગનું નિરૂપણ	૪૪-૪૬
૧૮ સિદ્ધ જીવની ગતિનું નિરૂપણ	૪૬-૪૭
૧૯ અવિગ્રહવાળા જીવના અનાહારક પશુનું નિરૂપણ	૪૭-૪૯
૨૦ જીવની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ	૪૯-૫૩
૨૧ જીવોના શરીરોનું નિરૂપણ	૫૩-૫૬
૨૨ ઔદારિક શરીરની સૂક્ષ્મતાનું નિરૂપણ	૫૬-૬૧
૨૩ કાર્મણ શરીરના લક્ષણનું કથન	૬૧-
૨૪ બે પ્રકારના ઔદારિક શરીરનું કથન	૬૨-
૨૫ વૈક્રિય શરીરનું અને તેના લેહોનું નિરૂપણ	૬૩-૬૫
૨૬ આહારક શરીરનું નિરૂપણ	૬૬-૭૧
૨૭ કાર્મણશરીરનું નિરૂપણ	૭૧-

૨૮	વેદત્વં નિરૂપણુ	૭૧-૭૩
૨૯	દેવોને યે પ્રકારના વેદત્વં નિરૂપણુ	૭૩-૭૪
૩૦	નારક અને સંમૂર્ચિભોનેનપુંસક વેદ હોવાતું નિરૂપણુ	-૭૪
૩૧	નારકીય અને સમૂર્ચિમલિન્ન જીવોને ત્રણ વેદ હોવાતું નિરૂપણુ	૭૫-
૩૨	આયુષ્યત્વં નિરૂપણુ	૭૫-૮૦

બીજા અધ્યાયનો પ્રારંભ—

૩૩	અજીવ તત્ત્વત્વં નિરૂપણુ	૮૧-૮૩
૩૪	દ્રવ્યના સ્વરૂપત્વં નિરૂપણુ	૮૩-૮૬
૩૫	દ્રવ્યની અવસ્થાત્વં નિરૂપણુ	૮૬-૮૮
૩૬	પુદ્ગલના રૂપીપણાત્વં નિરૂપણુ	૮૯-૯૧
૩૭	કાલદ્રવ્યના અનેકપણાત્વં નિરૂપણુ	૯૧-૯૩
૩૮	ધર્માધર્માદિના પ્રદેશપણાત્વં નિરૂપણુ	૯૧-૯૫
૩૯	સઘળા આકાશ અને સમસ્ત જીવોના અનન્ત પ્રદેશોની પ્રરૂપણા	૯૬-
૪૦	પુદ્ગલોના પ્રદેશોત્વં નિરૂપણુ	૯૭-૯૮
૪૧	લોકત્વં નિરૂપણુ	૯૮-
૪૨	ધર્માદિ દ્રવ્યના અવગાહત્વં નિરૂપણુ	૯૯-૧૦૧
૪૩	લોકાકાશમાં પુદ્ગલોના અવગાહત્વં નિરૂપણુ	૧૦૨-૧૦૩
૪૪	જીવોના અવગાહત્વં નિરૂપણુ	૧૦૩-૧૦૭
૪૫	ધર્માદિ દ્રવ્યત્વં લક્ષણુ	૧૦૭-૧૧૨
૪૬	પુદ્ગલના લક્ષણત્વં નિરૂપણુ	૧૧૨-૧૧૫
૪૭	જીવોના લક્ષણત્વં નિરૂપણુ	૧૧૫-૧૧૭
૪૮	કાળના લક્ષણત્વં નિરૂપણુ	૧૧૭-૧૨૫
૪૯	શબ્દાદિ પુદ્ગલના જ લેદો હોવાતું કથન	૧૨૫-૧૨૬
૫૦	પુદ્ગલના લેદોત્વં નિરૂપણુ	૧૩૦-૧૩૨
૫૧	પરમાણુ અને સ્કંધની ઉત્પત્તિના કારણોત્વં નિરૂપણુ	૧૩૨-૧૩૭
૫૨	સ્કંધત્વં ચક્ષુગ્રાહ્ય થવાતું નિરૂપણુ	૧૩૭-૧૩૮
૫૩	સત્ દ્રવ્યના લક્ષણત્વં નિરૂપણુ	૧૩૮-૧૪૪
૫૪	નિત્યત્વત્વં નિરૂપણુ	૧૪૪-૧૪૭
૫૫	અનેકાતત્વની સિદ્ધિ થવાતું નિરૂપણુ	૧૪૭-૧૪૯
૫૬	સ્કંધોના બન્ધત્વત્વં નિરૂપણુ	૧૪૯-૧૫૬
૫૭	વિશેષ પ્રકારથી દ્રવ્યના લક્ષણત્વં નિરૂપણુ	૧૫૬-૧૫૭
૫૮	ગુણના લક્ષણત્વં નિરૂપણુ	૧૫૮-૧૬૦
૫૯	પરિણામત્વં નિરૂપણુ	૧૬૦-૧૬૪

ત્રીજો અધ્યાય

૬૦	બન્ધના સ્વરૂપતું નિરૂપણ	૧૬૫-૧૭૧
૬૧	કર્મબન્ધના કારણતું નિરૂપણ	૧૭૨-૧૭૪
૬૨	મૂળ પ્રકૃતિબન્ધના લેહોતું નિરૂપણ	૧૭૪-૧૭૬
૬૩	ઉત્તર પ્રકૃતિ બન્ધના લેહોતું નિરૂપણ	૧૭૬-૧૭૮
૬૪	જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ કર્મ પ્રકૃતિયોના લેહોતું કથન	૧૭૮-૧૮૦
૬૫	મોહનીય નામની મૂળ કર્મ પ્રકૃતિના લેહોતું કથન	૧૮૦-૧૮૭
૬૬	નામકર્મની ઝંતાળીસ ઉત્તર કર્મ પ્રકૃતિયોતું કથન	૧૮૮-૧૯૪
૬૭	ગોત્રકર્મ અને અંતરાય કર્મ પ્રકૃતિના લેહોતું કથન	૧૯૪-૧૯૬
૬૮	કર્મ પ્રકૃતિયોના સ્થિતિબધનું નિરૂપણ	૧૯૬-૧૯૯
૬૯	જ્ઞાનાવરણ વિ. કર્મ પ્રકૃતિયોના અનુભાવ બન્ધતું નિરૂપણ	૨૦૦-૨૦૪
૭૦	પ્રદેશબન્ધતું નિરૂપણ	૨૦૪-૨૦૬

ચોથો અધ્યાય

૭૧	પુણ્ય અને પુણ્યના લેહોતું નિરૂપણ	૨૧૦-૨૧૩
૭૨	પુણ્યના લોગવાના લેહોતું કથન	૨૧૨-૨૧૪
૭૩	મનુષ્યાચર્ય પુણ્યકર્મ બન્ધના કારણતું નિરૂપણ	૨૧૪-૨૧૭
૭૪	શુભનામકર્મ બાંધવાના કારણોતું નિરૂપણ	૨૧૭-૨૧૮
૭૫	તીર્થંકર નામક શુભકર્મ બન્ધના કારણતું નિરૂપણ	૨૧૮-૨૨૧
૭૬	ઉચ્ચગોત્રકર્મ બાંધવાના કારણતું નિરૂપણ	૨૨૧-૨૨૨
૭૭	પાંચ મહામત અને અભુક્તતું નિરૂપણ	૨૨૨-૨૨૪
૭૮	પચીસ ભાવનાઓતું નિરૂપણ	૨૨૪-૨૨૮
૭૯	પાપતું આચરણ કરવામા ચતુર્ગતિ ભ્રમણતું નિરૂપણ	૨૨૮-૨૩૨
૮૦	સઘળા પ્રાણીયો સાથે મૈત્રી ભાવ રાખવાતું કથન	૨૩૩-૨૩૫
૮૧	સ વેગ અને નિર્વેદ માટેના કર્તવ્યતું કથન	૨૩૫-૨૩૬
૮૨	દેવોના લેહોતું કથન	૨૩૬-૨૪૨
૮૩	ભવનપતિ દેવોના દસ લેહોતું કથન	૨૪૨-૨૪૪
૮૪	વાનવ્યન્તર દેવોના લેહોતું કથન	૨૪૫-
૮૫	ન્યોતિષ્ક દેવોતું નિરૂપણ	૨૪૬-૨૪૭
૮૬	કલ્પોપન્યન વૈમાનિક દેવોના લેહોતું નિરૂપણ	૨૪૮-૨૫૦
૮૭	કલ્પાતીત વૈમાનિક દેવોના લેહોતું નિરૂપણ	૨૫૧-૨૫૨
૮૮	ભવનપાત વાનવ્યન્તર વિગેરે દેવોની દોશ્યાતું નિરૂપણ	૨૫૨-૨૫૩
૮૯	ચાર પ્રકારના નિકાંથોના દેવોના ઈદ્રાદિ લેહોતું કથન	૨૫૪-૨૫૫
૯૦	વાનવ્યન્તરાદિમાં પાંચ ઈદ્રાદિતું કથન	૨૫૫-૨૫૭
૯૧	ભવનપતિ વિગેરે દેવોના ઈદ્રોતું નિરૂપણ	૨૫૭-૨૫૮
૯૨	દેવોની પરિચારણાતું નિરૂપણ	૨૫૯-૨૬૧

૯૩	જ્યોતિષક દેવોની ગતિ આદિતું નિરૂપણ	૨૬૧-૨૬૩
૯૪	ક્ષવન પતિદેવના આયુ પ્રભાવ વિગેરેતુ નિરૂપણ	૨૬૩-૨૬૭
પાંચમો અધ્યાય		
૯૫	પાપકર્મ અને તેના ઉપલોગતુ નિરૂપણ	૨૬૮-૨૭૨
૯૬	પાપકર્મ અંધના કારણોતું નિરૂપણ	૨૭૨-૨૭૪
૯૭	અશાતા વેદનીય કર્મ અંધના કારણોતું નિરૂપણ	૨૭૪-૨૭૫
૯૮	મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ અંધના કારણોતું નિરૂપણ	૨૭૫-૨૭૭
૯૯	ચારિત્ર મોહનીય કર્મ અંધના કારણોતું નિરૂપણ	૨૭૭-૨૭૯
૧૦૦	નરકાયુ કર્મ અંધના કારણોતું નિરૂપણ	૨૭૯-૨૮૧
૧૦૧	નીચગોત્રકર્મ અંધવાના કારણોતું નિરૂપણ	૨૮૧-૨૮૨
૧૦૨	અંતરાય કર્મ અંધના કારણોતું નિરૂપણ	૨૮૨-૨૮૩
૧૦૩	સાત નારક ભૂમિયોને નરકવાસોતું નિરૂપણ	૨૮૩-૨૮૬
૧૦૪	નારક જીવોના સ્વરૂપતું વર્ણન	૨૮૬-૨૯૦
૧૦૫	નારકીય જીવોતુ પરસ્પર હુ ખોત્પાદન	૨૯૧-૨૯૨
૧૦૬	અસુરકુમાર દેવો દ્વારા નારકીયોને હુ ખોત્પાદન	૨૯૨-૨૯૪
૧૦૭	નારકવાસના આકારાદિતું કથન	૨૯૪-૨૯૬
૧૦૮	નારક જીવોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિતું નિરૂપણ	૨૯૬-૨૯૭
૧૦૯	નારકોની જ્ઞાન્ય સ્થિતિતું નિરૂપણ	૨૯૭-૨૯૯
૧૧૦	જૂબૂદ્ધીપાદિ દ્વીપો અને લંબણાદિ સમુદ્રોતું નિરૂપણ	૨૯૯-૩૦૧
૧૧૧	દ્વીપ સમુદ્રોના આયામ વિષ્કલતુ નિરૂપણ	૩૦૧-૩૦૨
૧૧૨	જૂબૂદ્ધીપતુ વિશેષ પ્રકારથી નિરૂપણ	૩૦૨-૩૦૪
૧૧૩	વિલાજીત સાતક્ષેત્રોની પ્રરૂપણ	૩૦૪-૩૦૭
૧૧૪	ક્ષેત્રોને વિલાજીત કરવાવાળા ચુંદલાહિમવન્ત વિગેરે છ વર્ષધર પર્વતોની પ્રરૂપણ	૩૦૭-૭૧૦
૧૧૫	વર્ષધર પર્વતોના રગ આકાર વિગેરેતું નિરૂપણ	૩૧૦-૩૧૩
૧૧૬	ચૌદ મહાનદીયોના નામાદિતું નિરૂપણ	૩૧૪-૩૧૫
૧૧૭	ચુંદલાહિમવ ત વિગેરે પર્વતો અને ક્ષેત્રોના વિસ્તારતું કથન	૩૧૬-૩૧૮
૧૧૮	નીલ વિગેરે પર્વતો અને રમ્યકાદિ ક્ષેત્રોતુ નિરૂપણ	૩૧૮-૩૧૯
૧૧૯	ભરતાદિ ક્ષેત્રોમા નિવાસ કરવાવાળા મનુષ્યોના આયુષ્ય વિગેરેતુ નિરૂપણ	૩૧૯-૩૨૨
૧૨૦	હૈમવતાદિ ક્ષેત્ર નિવાસી મનુષ્યોની સ્થિતિતુ નિરૂપણ	૩૨૨-૩૨૪
૧૨૧	ધાતકીખરડ અને પુષ્કરાર્ધમા ભરત વિગેરે ખજા ક્ષેત્રોતું નિરૂપણ	૩૨૪-૩૨૫
૧૨૨	ખજાની સખ્યા પુષ્કરદ્વીપમા ન કહેવાના કારણોતું નિરૂપણ	૩૨૬-૩૨૭
૧૨૩	મનુષ્ય અને પચેન્દ્રિયના આયુષ્યતું નિરૂપણ	૩૨૮-૩૩૦

॥ श्री चीतरागाय नमः ॥

॥ श्री जैनाचार्य—जैनधर्मदिवाकर—पूज्य—श्री घासीलालव्रतिविरचितं टीपिका—निर्युक्त्याख्यया
व्याख्यया समलङ्कृतम् ॥

तत्त्वार्थसूत्रम्

मङ्गला चरणम्—जिनेन्द्रचन्द्र नतदेवचन्द्र विनष्टतन्द्रं समवाप्तभद्रम् ।

नत्वो विधत्ते नव तत्वसार तत्त्वार्थसूत्रं मुनिघासीलालः ॥

मूलसूत्रम्—जीवाजीवबंधपुण्णपावासवसंवरणिज्जरा मोक्खा नव त्चाइं ॥सूत्र १॥

छाया—जीवाऽजीव-बन्ध-पुण्य-पापा-ऽऽस्त्व सवर निर्जरा मोक्षा नवतत्त्वानि ।सूत्र १।

दीपिका—अथाऽह ससारार्णव समुत्तिर्तीर्षणाम् आर्हततत्त्वजिज्ञासना भविकजनानां
जैनाऽध्यात्मतत्त्वस्वाध्यायार्थं सर्वजैनाऽऽगमसाराणां स्वगवेषणात्मकबुद्ध्या यथाशक्ति सग्रहं कृत्वा
तत्त्वार्थसूत्राणि प्राकृतभाषायां नवाध्यायेषु सरब्धवान् कचित्—शब्दश आगमशब्दानामेव सग्रहं
कृतवानस्मि कच्चिच्चा-ऽऽगमार्थानां सक्षेपेण सग्रहं विहितवान् कचित्पुनरागमे बृहद्रूपेण प्रतिपादितानां
विषयाणां सरलतया वर्णनं कृतवान् अस्मीत्येव रीत्या जैनागमसमन्वयात्मक तत्त्वार्थसूत्रस्याऽऽशयं

तत्त्वार्थटीकानुवाद

मंगलाचरण

‘जिनेन्द्रचन्द्र’ इत्यादि ।

देवगण जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो तन्द्रा से रहित है अर्थात् जिनके ज्ञान की अनुपयोग-अवस्था दूर हो गई है—जो सतत उपयोगमय क्षाधिक केवलज्ञान से सम्पन्न है अथवा मोहजनित प्रमाद से सर्वथा रहित हो गए हैं और जिन्होंने भद्र अर्थात् कल्याण को पूर्ण रूपसे प्राप्त कर लिया है, उन जिनेन्द्र भगवान् रूपी चन्द्र को प्रणाम करके मुनि घासीलाल नौ तत्वों के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाले भव्य तत्त्वार्थसूत्र की रचना करते हैं ॥१॥

दीपिकार्थ—जो ससार-सागर से पार होने के अभिलाषी है और उसके लिए अर्हन्त भगवान् द्वारा प्रतिपादित तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक है, ऐसे भव्य जनों के स्वाध्याय के हेतु समस्त आगमों के सार का, अपनी गवेषणात्मक बुद्धि से यथाशक्ति सग्रह करके, प्राकृत भाषा में नौ अध्यायों में तत्त्वार्थसूत्र की मैंने रचना की है । यह रचना अपनी बुद्धि से तत्वों की नूतन कल्पनाकरके नहीं किन्तु कहीं-कहीं आगमों का शब्दशः सग्रह करके और कहीं-कहीं आगम के अर्थ को सक्षेप करके की है । कहीं-कहीं आगमों में विस्तृत रूप से प्रतिपादित किये

विशदीकर्तुं यथाशास्त्रं स्वमत्यनुसारं 'तत्त्वार्थ दीपिका' विरच्यते तत्र—प्रथमं तावद् वक्ष्यमाणोत्तराध्ययनसूत्राऽनुसारं जीवादि नव तत्त्वानि प्ररूपयितुमाह—

जीवा १ अजीव २ बन्ध ३ पुण्य ४ पाप ५ आस्रवः ६ संवरः ७ निर्जरा ८ नव तत्त्वाः ९ इति ।

जीवः १ अजीवः २ बन्धः ३ पुण्यं ४ पापम् ५ आस्रवः ६ संवरः ७ निर्जरा ८ मोक्षः ९ चेत्येतानि नव तत्त्वानि सन्ति ।

तत्र—जीवस्तावद् उपयोगलक्षणचैतन्यस्वभावो बोधस्वरूप प्रदीपप्रकाशादिवद् गज-पिपीलिकादिकायाऽनुसारेण सकोच-विकासशाली त्रसस्थावरादिरुच्यते । १

अजीवः खलु चैतन्यरहितः अबोध स्वरूपो धर्मास्तिकायादि रुच्यते । २

बन्धस्तु—जीव-कर्मणो र्जतुकाष्ठवत् सश्लेषः कर्मवर्गणारूपपुद्गलादानरूपः । ३ पुण्यं-शुभकर्म पुनात्यात्मानमिति पुण्यम् । ४ पापम्—अशुभकर्म पातयति दुर्गता वात्मानमिति पापम्—

गये विषयो का सुभग रूप से वर्णन किया है । इस प्रकार जैनागमो के समन्वय रूप इस तत्त्वार्थ सूत्र नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया गया है ।

इस तत्त्वार्थसूत्र नामक ग्रन्थ के आशय को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों के अनुकूल, अपनी मति के अनुसार तत्त्वार्थदीपिका नामक टीका की रचना करता हूँ ।

प्रथम उत्तराध्ययन एव स्थानांग सूत्र के अनुसार प्राकृत ग्रन्थ में कहे जाने वाले नव तत्त्वों का निर्देश करते हैं—

(१) जीव (२) अजीव (३) बन्ध (४) पुण्य (५) पाप (६) आस्रव (७) संवर (८) निर्जरा और (९) मोक्ष, ये नव तत्त्व हैं ।

(१) जीव उपयोग लक्षण चैतन्य स्वभाव बोध स्वरूप-एवं ज्ञानमय है । जैसे दीपक का प्रकाश संकोच-विस्तारमय होता है-छोटी जगह में भी समा जाता है और विस्तृत क्षेत्र में भी फैल जाता है, उसी प्रकार जीव जब पिपीलिका (कीड़ी) के पर्याय में उत्पन्न होता है तो उसके छोटे-से शरीरमें समा जाता है और हाथी के पर्याय में उत्पन्न होता है तो विस्तृत होकर उसके शरीर को व्याप्त करके रहता है । ऐसे त्रस और स्थावर आदि प्राणियों को जीव कहते हैं ।

(२) चैतन्य से रहित, अज्ञान स्वरूप (ज्ञानशून्य) धर्मास्तिकाय आदि अजीवतत्त्व है ।

(३) लाख और लकड़ी के समान या दूध और पानी के समान जीव और कर्मपुद्गलों का एकमेक हो जाना अर्थात् कर्मवर्गण के पुद्गलों का आदान बन्ध कहलाता है ।

(४) शुभ कर्म पुण्य कहलाता है । पुण्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—जो आत्मा को पुनीत-पवित्र करे सो पुण्य है ।

।५ आस्रवः—खलु शुभाऽशुभकर्माऽऽगमनमार्गः प्राणातिपातादि' । भवागमनहेतुमृत' क्रियाविशेष' आस्रवत्यनेन कर्म—इत्यास्रव' । ६

सवर. खलु तथाविधास्रवनिरोधरूप. येनाऽऽत्मनि प्रविशत्कर्म सत्रियते- निरुध्यते स सवर त्रिगुप्ति पञ्च समित्यादि ।७ आस्रव स्रोतसो द्वार सवृणोतीति सवर. ।

उक्तञ्च—आस्रवो भवहेतु स्यात् सवरो मोक्षकारणम् इति । निर्जग च—उपार्जितकर्मण तपः सयमादिना दैगत्ये निर्जरणं—क्षपणम्, यद्वा—समुपार्जितकर्मणां विपाकात् तपसा वा देशतः गाटन निर्जरा । तथा च पूर्वोपार्जितकर्मणा तपोऽध्यानादिभिर्निर्जरण देशतः—आत्मन सकाशात् पृथक्करणं निर्जरा । ८ मोक्षस्तु—आत्यन्तिककृत्स्नकर्मक्षयरूपो बोध्य । तथाचोक्तम्— उत्तराध्ययनस्य २८ अष्टाविंशतितमे अध्ययने—

जीवाऽजीवा य बंधो य पुण्य पावासवो तहा ।

सवरो णिञ्जराभोक्खो सतेए तहिया नव ॥१॥

निर्युक्तिः—अथाहं भवतितीर्थुणां जिनतत्त्वजिज्ञासूना जैनागमतत्त्वस्वाध्यायार्थम् आगमसारान् स्वबुद्ध्या यथाशक्ति संगृह्य तत्त्वार्थं सूत्राणि नवाध्यायेषु निर्मितवान् तत्र—कचित् शब्दग आगम

(५) आत्मा के दुर्गति में पतन का जो कारण हो वह अशुभ कर्म पाप कहलाता है ।

(६) शुभ और अशुभ कर्मों के आगमन का मार्ग, भवभ्रमण का कारण प्राणातिपात आदि क्रिया रूप आस्रव है । अर्थात् जिससे कर्म आते हैं, वह आस्रव है ।

(७) आस्रव का रुक जाना सवर तत्त्व है । तात्पर्य यह है कि आत्मा में प्रविष्ट होते हुए कर्म जिस आत्मपरिणाम के द्वारा रुक जाते हैं, उन तीन गुप्ति, पाँच समिति आदि को सवर कहते हैं । जो आस्रव के स्रोत द्वार को रोक देता है सवृत कर देता है, वह सवर है । कहा भी है— आस्रव संसार का कारण है और संवर मोक्ष का कारण है ।

(८) पहले जो कर्मबंध कर चुके हैं उनका तप—सयम आदि से निर्जीर्ण होना—झड़ जाना, खिर जाना या आंशिक रूप से क्षय हो जाना निर्जरा है । अथवा पूर्वोपार्जित कर्म यथाकाल अपना फल देकर या तपस्या आदि द्वारा क्षीण हो जाएँ वह निर्जरा तत्त्व है । अभि- प्राय यह है कि पहले बंधे हुए कर्मों का तप, ध्यान आदि के द्वारा एकदेश से क्षीण हो जाना अर्थात् आत्मप्रदेशों से पृथक् हो जाना निर्जरा है ।

(९) सदा के लिए समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है । उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन में कहा है—

जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष, ये नौ तत्त्व हैं ॥१॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—बत्तीस 'आगमो की टीका रचने के पश्चात् मैंने संसार से तिरने की इच्छा रखने वाले और जिनप्रतिपादित तत्त्वों को जानने के अभिलाषी जनो के स्वाध्याय के

शब्दानेव सगृहीतवान् क्वचिच्च—आगमार्थान् सगृह्य तेषां सक्षेपेण वर्णनं कृतवानस्मि तथाच अर्हदागम-
समन्वयात्मक तत्त्वार्थसूत्रं समगृह्णाम्, तस्य सक्षेपेण संगृहीतस्य तत्त्वार्थसूत्रस्याऽऽगम्यं विगदयितुं
शास्त्रानुसारं यथामतिं मया निर्युक्तिं क्रियते 'जीवाजीव' इत्यादि ।

जीवाः १ अजीवाः २ वन्धः ३ पुण्यं ४ पापम् ५ आस्रवः ६ संवरः ७ निर्जरा
८ मोक्षश्च ९ इत्येतानि नव तत्त्वानि सन्ति ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययनस्य २८ अष्टाविंशतितमेऽध्ययने..

जीवाजीवा य बंधो य पुण्य पावासवो तहा ।

संवरौ निज्जराभोक्खो संतेए तहिया नव ॥१॥

इति—तत्र चैतन्यलक्षणो जीवो बोधस्वरूपः प्रदीपप्रकाशादिवत्” हस्ति-कुन्धु प्रभृति
शरीरानुसारेण संकोचविकाशागाली—एकेन्द्रियादिव्यपदिरुयते ।

अथवा—औपगमिकक्षायोपशमिकादिभावान्वितसाकाराऽनाकारोपयोग व्यपदेश्यः । शब्द
रूपादिविषयपरिच्छेदी भूतभविष्यद् वर्तमानेषु समानकर्तृकक्रिय पुण्यपापकर्त्ता तत्फलभोक्ता अमूर्त्त
स्वभावश्च बोध्यः ।

अर्थः, यथाशक्ति और यथामति आगमो का सार—सग्रह करके नौ अव्यायो में तत्त्वार्थ सूत्र का
निर्माण किया है । प्रस्तुत तत्त्वार्थ सूत्र में कहीं—कहीं आगमों के शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण
कर लिया है, और कहीं—कहीं आगम के अर्थ का सक्षेप में वर्णन किया है । इस प्रकार
यह ग्रन्थ आर्हतआगम का एक समन्वयात्मक ग्रन्थ है । सक्षेप में रचित तत्त्वार्थसूत्र के तात्पर्य
को स्पष्ट करने के लिए अपनी मति के अनुसार निर्युक्ति की रचना की जाती है ।

(१) जीव (२) अजीव (३) वन्ध (४) पुण्य (५) पाप (६) आस्रव (७) संवर (८)
निर्जरा और (९) मोक्ष, ये नौ तत्त्व हैं । स्थानाग सूत्र में, ६६५ वे सूत्र में, नवम स्थान में
कहा है—‘नौ सद्भाव रूप पदार्थ शब्द से तीर्थ करो ने और अर्थ से गणधरों ने कहे हैं । वे
इस प्रकार हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर निर्जरा, वन्ध, और मोक्ष ।

उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाईसवे अध्ययन में भी इन्हीं नौ तत्त्वों का निर्देश किया गया
है, इनमें पहला तत्त्व जीव है जो चैतन्य स्वरूप अर्थात् ज्ञानमय है । जैसे दीपक के प्रकाश में
सकोच—विस्तार का गुण है, उसी प्रकार जीव में भी है । इस गुण के कारण जीव हस्ती और
कुन्धु आदि के बड़े—छोटे शरीर के अनुसार सकुचित और विस्तृत हो जाता है । सांसारिक
अवस्था में अपने द्वारा उपार्जित नामकर्म के अनुसार वह त्रस—स्थावर, देवनारक, एकेन्द्रिय—
द्वीन्द्रिय आदि कहलाता है । अथवा जीव औपशमिक, क्षायोपशमिक आदि भावों से युक्त होता
है, साकार—उपयोग (ज्ञान) तथा अनाकार—उपयोग (दर्शन) रूप है, शब्द रूप आदि विषयों

उक्तञ्चोत्तराध्ययनस्य विगतितमेऽध्ययने गाथा ३७ 'अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य' इति । अस्य भेदोपभेदान् अग्रे वक्ष्यन्ति चैतन्यलक्षणरहित' अवोधात्मकोऽजीवो धर्मास्तिकायादि स्वरूप । स च चतुर्विधः धर्मास्तिकाया--सधर्मास्तिकाया--ऽऽकाशाऽस्तिकायपुद्गलास्तिकायभेदान् ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययनस्य २८ अध्ययने "धम्मो अहम्मो आगास" । एवञ्च जीवाजीवात्मकं तत्त्वद्वयं परमावश्यकतया विज्ञातुम् अन्यत्राऽपि उक्तम्

चिदचिद् द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेयं हेय हेयञ्च कुर्वतः ॥१॥

हेय हि रागद्वेषादि तत्कार्यमविवेकिता उपादेय पर ज्योतिरूपयोगैकलक्षणम् ॥१ इति॥

अयोगोलकवद् नीरक्षीर--वद् वा जीवकर्मणो र्जतुकाष्टन्यायेन सम्भ्लेष कर्मवर्गणा रूप पुद्गलादानं बन्ध वक्ष्यमाणाऽऽस्रवरूपहेतुभिर्गृहीतस्य कर्मण आत्मना सह प्रकृत्यादि विज्ञेयित सयोगो वा बन्ध ।

पुण्य--शुभकर्म तत्राऽन्नपुण्यादिक नवविध पुण्यमग्रे वक्ष्यते पुनाति पवित्रीकरोति आत्मानमिति पुण्यपदव्युत्पत्तिः । ४

का विज्ञाता, पुण्य-पापका कर्ता एव उनके फल का साक्षात् भोक्ता और स्वभावतः अमूर्त अर्थात् रूप रस गन्ध और स्पर्श से रहित है । उत्तराध्यय सूत्र के २० वें अध्ययन गाथा ३७ में कहा है--'आत्मा स्वयं ही अपने दुःख-सुख का कर्ता-हर्ता है।' जीव के भेद-प्रभेदों का वर्णन आगे किया जाएगा ।

जिसमें चेतना न हो, जो जड़ हो वह अजीव तत्त्व है । उसके चार भेद हैं--(१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय और (४) पुद्गलास्तिकाय । उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन में कहा है--धर्म, अधर्म आकाश । इस प्रकार जीव और अजीव इन दो तत्त्व का जानना परमावश्यक होने के कारण अन्यत्र भी कहा है--

'जो उपादेय ब्रह्म को ग्रहण करना चाहता है और हेय को त्यागना चाहता है, उसके लिए दो मूलभूत तत्त्व हैं--जीव और अजीव ।

राग-द्वेष आदि तथा उनसे उत्पन्न होने वाले अज्ञान आदि हेय हैं और उपयोग रूप परम ज्योति उपादेय है ।'

अग्नि और लोहे के गोले के समान अथवा क्षीर और नीर के समान कर्मणवर्गणाओं का आत्मप्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना बन्ध कहलाता है । आगे कहे जाने वाले आस्रव के कारणों से गृहीत कर्म पुद्गलों का प्रकृति, स्थिति आदि विशेषणों से विशिष्ट सयोग होना बन्ध है ।

शुभ कर्म पुण्य कहलाता है । अन्नपुण्य आदि के भेद से उसके नौ भेद हैं, यह आगे

पापम्—अशुभकर्म प्राणातिपातादिकमष्टादशविधपापम्, तदग्रे स्फुटी करिष्यते । पात-
यति दुर्गतावात्मानमिति पापपदव्युत्पत्ति ५ आस्रवति—आगच्छति येन कर्म स आस्रवः शुभा-
शुभकर्मादानहेतुः, भवागमनकारणमित्यर्थः ६, आस्रवनिरोधरूपः सवरः येनात्मनि प्रविशत्
कर्म निरुच्यते, स त्रिगुप्ति—पञ्चसमित्यादि सवर इत्युच्यते इति भावः आस्रव स्रोतसोद्धारः सवृ-
णोतीति सवरपदव्युत्पत्ति ।

उक्तञ्च—आस्रवो भवहेतु स्यात् संवरो मोक्षकारणम्

इतीयमार्हतीसृष्टिः अन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥इति॥

अथवा—तेषामेव प्राणातिपातादिरूपास्रवाणां निरोधः मनोगुप्त्यादिभिः स्थगन सवर ७
अर्जितस्य कर्मण तपः संयमप्रभृतिर्निर्जरण क्षपण निर्जरा, अथवा—उपार्जितकर्मणा
विपाकात् तपसा वा शाटन निर्जरा ।

एवञ्च—पूर्वोपार्जितकर्मणां तपो व्यानादिभिः क्षपण देशत—आत्मनः सकाशात्—पृथ-
क्करणं निर्जरेति भावः ८

कहा जाएगा । पुण्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—पुनाति अर्थात् जो आत्मा को पवित्र
करता है, वह पुण्य है ।

अशुभ कर्म पाप है । प्राणातिपात आदि अठारह उसके भेद हैं । इसका स्पष्टीकरण भी
आगे किया जाएगा । जो आत्मा के दुर्गति में पतन का कारण हो, वह पाप है, यह पाप का
व्युत्पत्ति जनित अर्थ है ।

जिसके द्वारा कर्म आता है वह आस्रव है । अर्थात् शुभाशुभ कर्मों के उपार्जन का हेतु
आस्रव कहलाता है जिससे जीवका ससार में परिभ्रमण होता है ।

आस्रव का रुक जाना सवर है । आशय यह है कि आत्मा में प्रविष्ट होते हुए कर्म
जिसके द्वारा रुक जाते हैं, उस तीन गुप्ति और पाँच समिति आदि परिणाम को सवर कहा
गया है । व्युत्पत्ति के अनुसार सवर शब्द का अर्थ है—जो आस्रव रूप स्रोत को संवृत
करदे अर्थात् बन्द कर दे, वह सवर है । कहा भी है—

आस्रव भवभ्रमण का कारण है और सवर मोक्ष का कारण है । इसी में सम्पूर्ण तत्त्व
की समाप्ति हो जाती है । शेष कथन तो इसी का विस्तार है ।

अथवा प्राणातिपात आदि आस्रवों का मनोगुप्ति आदि के द्वारा निरोध हो
जाना सवर है ।

पूर्वोपार्जित कर्म का तप एव संयम आदि कारणों से जीर्ण हो जाना—क्षय हो जाना
निर्जरा है या उपार्जित कर्मों का विपाक अथवा तप आदि के द्वारा नष्ट हो जाना निर्जरा
है तात्पर्य यह है कि तपस्या ध्यान आदि कारणों से पहले बँधे हुए कर्मों का आंशिक रूप
सेपृथक् हो जाना निर्जरा है ।

आत्यन्तिक कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणो मोक्षः

यद्यपि—वाचकप्रवरोमास्वाति स्वामिना पुण्य—पाप—तत्त्वद्वयं परित्यज्य सप्तविधमेव पदार्थत्वं तत्त्वार्थसूत्रे प्रतिपादितम् किन्तु—स्थानाद्भादौ पूर्वोक्तनवविधानामेव पदार्थतत्त्वानां प्रतिपादितत्वेन प्रकृतेऽपि तेषां सप्तानामिव, पुण्यपापरूपतत्त्वद्वयस्यापि हेयोपादेयतया परिज्ञानस्य परमावश्यकत्वेन नवविधतत्त्वकथनस्यैवौचित्यम् । यदि तु पुण्यपापयोरान्तरबन्धान्तर्भावेण तयो पृथगुपादानं नोचितमित्युच्यते, तदा—ऽऽस्रवादिपञ्च तत्त्वानां जीवाजीवयोरैवान्तर्भावसंभवेन द्विविधस्यैव-जीवाजीवतत्त्वस्य तेषां कथनौचित्यापत्तिः ।

तथाहि—आस्रवस्तावद् मिथ्यादर्शनादिरूपो जीवस्य परिणामविशेष सचात्मान पुद्गलाश्च विरह्य न क्रोम्यतिरिक्तः समवति । बन्धः पुनः पुद्गलस्वरूपमात्मप्रदेशस्थित् कर्म-ण्व ।

संवरस्तु—आस्रवनिरोधात्मको देग सर्वभेदलक्षण आत्मनो निवृत्तिरूपः परिणाम । निर्जरापि—तावद् देगतः कर्मपरिशाटना रूपा, ताश्चापि जीवः स्वगत्या कर्मणा पार्थक्यरूपमापादयति । मोक्षोऽपि खलु—समस्तकर्म विरहितः—“आत्मैवायम्” इति रीत्या पञ्चानामपि—आस्रवादीनां जीवाजीवयोरन्तर्भावात् “जीवाजीवास्तत्त्वम्”—इत्येव सूत्रं वक्तुमुचितमासीत्, तथैव

पूर्ण रूप से समस्त कर्मों का क्षय होना मोक्ष कहलाता है । बोध, शम, वीर्य, दर्शन तथा आत्यन्तिक, एव ऐकान्तिक, अनाबाध एवं सर्वोत्तम सुख स्वरूप आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाना मोक्ष है ।

यद्यपि वाचकवर्थ उमास्वाति स्वामी ने पुण्य और पाप को छोड़ कर सात ही तत्त्वका तत्त्वार्थसूत्र में प्रतिपादन किये हैं, तथापि स्थानांग आदि सूत्रों में पूर्वोक्त नौ पदार्थों का ही कथन किया गया है, अत एव यहाँ भी उन्हीं नौ तत्त्वों को ग्रहण किया है । जिस प्रकार हेय—उपादेय रूप से सात तत्त्वों का परिज्ञान होना परमावश्यक है उसी प्रकार पुण्य और पाप का परिज्ञान भी आवश्यक है अतएव नौ तत्त्वों का कथन करना ही उचित है । पुण्य और पाप का आस्रव और बन्ध तत्त्व में समावेश हो जाता है, अतएव उन्हें अलग गिनाना उचित नहीं है, ऐसा कहा जाय तब तो आस्रव आदि पाँच तत्त्वों का भी जीव और अजीव तत्त्वों में अन्तर्भाव करके दो ही तत्त्व कहना चाहिए था । यथा—आस्रव मिथ्यादर्शनादि रूप जीव का परिणामविशेष है । वह आत्मा और पुद्गल के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार आत्मप्रदेशो के साथ बद्ध कर्म भी पुद्गल होने से अलग नहीं है । संवर आस्रव का निरोध है । वह देशविरति और सर्वविरति रूप आत्मा का परिणाम ही है ।

एक देश से कर्मों का पृथक् हो जाना निर्जरा है । जीव अपनी शक्ति से कर्मों को पृथक् करता है । वह भी जीव और अजीव से भिन्न नहीं है । समस्त कर्मों से रहित आत्मा ही मोक्ष है । इस प्रकार आस्रव आदि पाँचों तत्त्वों का जीव और अजीव तत्त्व में ही अन्तर्भाव हो जाता

कथं न कृतं सूत्रमिति, तथाविधसूत्ररचने हेतुवक्तव्यतापातो भवति । यदि च—अिष्याणां—
तदन्येषां—जिज्ञासूनाञ्च प्रस्तुतशास्त्रे प्रवृत्त्यर्थम्—ससारमोक्षकारणतया तत्रापि—संसारकार-
णस्य हेयतया—मोक्षकारणस्य च—उपादेयतया, आत्मवादीनां पञ्चानां कथने परमावश्यकमित्युच्यते

तदा—तुल्ययुक्त्या पुण्य—पापयोरपि हेयोपादेयतया सूत्रेऽवश्यवक्तव्यतापातो भवति,
तस्मात्—नवानामेव जीवादिपदार्थतत्त्वानां सूत्रे कथनमावश्यकमिति निरवधम् ।

तेषाञ्च — नवविधतत्त्वाना लक्षणतो—विभागतश्च विशदरूपे विवेचन यथायथमग्रे करि-
ष्यते । यथा—“उपयोगलक्षणो जीवः” इत्येवं भावजीवस्य लक्षण वक्ष्यते, स च—जीवो भेदोप-
भेदतो बहु प्रकार—यथा—प्रथम तावद् द्रव्यतो—भावतश्च द्विविधो जीवः, ततश्च—साकारोऽना-
कारः ससारी—अससारी त्रसा—स्थावरश्च सूक्ष्मा—बादरा—पर्याया—अपर्याया । एवमजीवा-
दीनामपि लक्षण—विभागश्चाऽग्रे वक्ष्यति ॥ सू० ॥१॥

मूलसूत्रम्—“उवबोगलखणो जीवो” ॥सू० २॥

छाया—उपयोगलक्षणो जीवः” ॥सू० २॥

दीपिका—प्रथमसूत्रे जीवादिनवतत्त्वाना सामान्यतो निर्देश कृत सम्प्रति—तेषु
नवतत्त्वेषु नवमाध्याय्या प्ररूपणीयेषु प्रथमाध्याये प्रथमोपात्त जीवतत्त्व प्ररूपयितुमाह—“उवबो-
गलखणो जीवो”—इति । उपयुज्यते वस्तुस्वरूपपरिज्ञानार्थं वस्तु प्रति यः प्रेर्यते, स उपयोगः ।

है । ऐसी स्थिति में जीवाजीवास्तत्त्वम् अर्थात् जीव और अजीव यही दो तत्त्व हैं, ऐसा सूत्र
रचना ही उचित था फिर ऐसा सूत्र क्यों नहीं रचा ? कदाचित् यह कहा जाय कि शिष्यों तथा
अन्य जिज्ञासुओं को हेय उपादेय की शिक्षा देने के लिए अर्थात् आत्मव और बन्ध ससार के कारण
होने से हेय है और सवर तथा निर्जरा मोक्ष के कारण होने से उपादेय हैं और मोक्ष तो मुख्य
रूप से उपादेय है ही, यह समझाने के लिए उक्त पाँच तत्त्वों का पृथक् निर्देश किया गया है,
तो यही युक्ति पुण्य—पाप के विषय में भी लागू होती है । पुण्य उपादेय और पाप हेय है, इस
कारण उनका भी सूत्र में कथन करना आवश्यक है ।

इन नौ तत्त्वों के लक्षण और भेद का सम्यक् विवेचन विस्तार पूर्वक आगे किया जाएगा
जैसे—जीव का लक्षण उपयोग है, यह भावजीव का लक्षण कहा है । भेद प्रभेद की विवक्षा
से जीव अनेक प्रकार का है । जैसे— प्रथम तो जीव द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो प्रकार
का है । फिर साकार अनाकार ससारी अससारी त्रस स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त
आदि भेदों से अनेक प्रकार का है । इसी प्रकार अजीव आदि के भी भेद और लक्षण आगे कहेंगे ॥१॥

मूलसूत्र का अर्थ—जीव उपयोग लक्षण वाला है ॥२॥

तत्त्वार्थ दीपिकाका अर्थ—‘उवबोग लखणो’ इत्यादि ॥२॥

प्रथम सूत्र में जीव आदि नौ तत्त्वों का सामान्य रूप से कथन किया गया है । नौ अध्यायों
में नौ तत्त्वों का विवेचन करना है, इस कारण प्रथम अध्याय में पहले जीव तत्त्व की प्ररूपणा

यद्वा—आत्मनः उप-समीपे योजनमुपयोगः, सामान्येन ज्ञानं-दर्शनञ्च । तथा च—उभय निमित्तवशादुपपद्यमानश्चैतन्याऽनुविधायी परिणामः उपयोग इति फलितम् । एवंविध उपयोगो लक्षण यस्य स उपयोगलक्षणो जीवः स उपयोगो द्विविधः ज्ञानोपयोगः दर्शनोपयोगश्च ।

तत्र—वस्तुनो विशेषपरिज्ञान ज्ञानमुच्यते, विशेषं विहाय सामान्यावलोकनमात्र दर्शनमुच्यते । तत्र—ज्ञानोपयोगोऽष्टविध मतिज्ञान—श्रुतज्ञान—ऽवधिज्ञान—मनःपर्ययज्ञान—केवलज्ञान—मत्यज्ञान—श्रुताज्ञान—विभङ्गज्ञानभेदात् ।

दर्शनोपयोगश्चतुर्विधः—चक्षुर्दर्शना-ऽचक्षुर्दर्शना-ऽवधिदर्शन—केवलदर्शनभेदात् ।

यद्वा—उपयोगलक्षण. उपयोगो विवक्षितार्थनिश्चयरूपार्थपरिच्छेदः, स्वरूपव्यापारलक्षणम्—असाधारणस्वरूपं यस्य स उपयोगलक्षण. प्रस्तुतार्थनिर्धारणव्यापारपरिणामो जीवो भावजीव इत्युच्यते । तथा च जीवस्तावद् द्विविध. भावजीवो द्रव्यजीवश्च । तत्र—औपशमिक क्षायिक—क्षायोपशमिक—औदयिक-पारिणामिकभावयुक्तो भावजीवः उपयोगलक्षणो व्यपदिश्यते ।

द्रव्यजीवस्तु—गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञान्यवस्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्त उच्यते ।

करने के लिए कहते हैं—जीव उपयोग लक्षण वाला है ।

वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए वस्तु के प्रति जो उपयुक्त अर्थात् प्रेरित किया जाय वह उपयोग कहा जाता है । इसका फलितार्थ यह है कि अन्तरंग और बहिरंग कारणों से उत्पन्न होने वाला चैतन्य रूप परिणाम उपयोग है । इस प्रकार का उपयोग जिसका लक्षण है वह जीव है ।

उपयोग के दो भेद हैं—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । सामान्य विशेष धर्मात्मक वस्तु के विशेष धर्म को जानने वाला ज्ञानोपयोग और सामान्य धर्म को विषय करने वाला दर्शनोपयोग कहलाता है । ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का है—१. मतिज्ञान २. श्रुतज्ञान ३. अवधिज्ञान ४. मनः पर्ययज्ञान ५. केवलज्ञान ६. मत्यज्ञान ७. श्रुत-अज्ञान और ८. विभंगज्ञान । दर्शनोपयोग चार प्रकार का है—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ।

अथवा—जीव उपयोग लक्षण वाला है, यहाँ उपयोग का तात्पर्य है—किसी पदार्थ को निश्चय रूप से जानना । यह उपयोग जिसका असाधारण गुण है, वह जीव भावजीव कहलाता है । जीव के दो भेद हैं—भावजीव और द्रव्यजीव । औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव से युक्त जो भावजीव है, वह उपयोग लक्षण वाला कहलाता है ।

जो गुण और पर्याय से रहित हो, बुद्धि द्वारा कल्पित और अनादि पारिणामिक भाव से युक्त हो, वह द्रव्यजीव है ।

स पुनर्जीवो द्विविधः—ससारी मुक्तश्चेति एवञ्च—तथाविधोपयोगलक्षणस्य जीवस्य ज्ञानरूपे दर्शनरूपे-
च द्विविधेऽपि व्यापारे चैतन्यरूपं स्वाभाविकपरिणाम समान एवोपजायते । जीवस्य ज्ञानदर्शन-
योश्चैतन्यरूपेण स्वाभाविकपरिणामानुविधायिकत्वात् ।

तत्र—साकार-ज्ञान व्यवहियते, निराकारं दर्शनमुच्यते । स च स्वाभाविकचैतन्यरूपपरिणतिं
प्राप्नुवत् ।

ज्ञानदर्शनरूपोपयोगः परस्परप्रदेशानां प्रदेशबन्धात् कर्मणा—“ऽयोगोलकवद्” एकीभूतस्या-
त्मनो भेदप्रतिपत्तिहेतु भवतीति भावः ।

तत्र—फलप्रदानोन्मुखस्य समुदीर्णस्य कर्मपुद्गलावयवा जीवा जीवप्रदेशसंयोगं राग-
द्वेषादिना शिथिलीकृत्याऽन्तः प्रविशन्ति जीवकर्मणोः प्रदेशरूपावयवाना परस्परमिश्रणरूपप्रदेश-
बन्धेन जीवः कर्मपुद्गलेन सहैकीभूतो भवति । दुग्धोदकवद् भेदेन ज्ञातु न शक्यते । तदानीं
सम्यगुपयोगेन तु—अथ खलु जीवः स्वस्मिन् मिश्रितेभ्य कर्मपुद्गलेभ्य पार्थक्येन ज्ञातु
शक्यो भवति । तस्मिन्काले उपयोगावस्थायां कर्मपुद्गलानां चैतन्यरूपेण परिणत्यभावात् ।
इत्येव रूपो भाव जीवो बोध्यः । यदा खलु अस्मिन् देहे स्थितो जीवो ज्ञानादिभिर्मावैर्विप्र-
युक्तत्वेन विवक्ष्यते तदा—द्रव्यजीवो व्यपदिश्यते इति ॥ सू० २ ॥

इस प्रकार उपयोग लक्षण वाले जीव के ज्ञान रूप और दर्शनरूप दोनों प्रकार के
व्यापार मे चैतन्य रूप जो स्वाभाविक पारेणाम है, वह तो समान ही होता है । जीव में ज्ञान
या दर्शन रूप स्वाभाविक चैतन्य परिणाम रहता ही है ।

यद्यपि कर्मपुद्गल आत्मप्रदेशो के साथ उसी प्रकार एकमेक हो जाते है जैसे तपाया
हुआ लोहे का गोला और अग्नि, फिर भी जैसे उष्णता गुण के कारण अग्नि अलग
और गुरुता गुण के कारण लोहे का गोला अलग पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार
अपने असाधारण उपयोग गुण के कारण जीव अलग से पहचान लिया जाता है ।

कार्मण वर्गणा के अनन्तानन्त प्रदेश योग और कषाय का निमित्त पाकर आत्म-
प्रदेशों के साथ बद्ध हो जाते हैं उस समय जीव के प्रदेशो और कर्मप्रदेशों का परस्पर में
मिश्रण हो जाता है । जैसे दूध और पानी का मिश्रण होने पर दोनो एकमेक हो जाते
है उसी प्रकार आत्मा और कर्म भी एकमेक हो रहे है—अनादिचाल से दोनो की
मिश्रित स्थिति है, फिर भी उपयोग गुण के कारण जीवको पृथक् समझ लिया जाता
क्योकि उपयोग रूप परिणति जीव मे ही होती है । कर्म भले जीव के साथ मिले हुए
हों फिर भी उनका चैतन्य-उपयोग रूप परिणमन कदापि नहीं होता । यही भावजीव है
जब इस देह मे स्थित जीवकी ज्ञान आदि भावों से रहित रूप में विवक्षा की जाय
तब वह द्रव्यजीव कहलाता है ॥ २ ॥

निर्युक्तिः—त्रैविध्येन तावद् शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति । उद्देशत—लक्षणत—परीक्षणतश्च । तत्र—पदार्थानां नाम्ना सकीर्तनम् उद्देशः, पदार्थानामसाधारणधर्मकथनम्, लक्षणं परीक्षणन्तु लक्षितस्य लक्षणमिदं युज्यते—न वा—३ इति वचनं बोध्यम् ।

तत्र—जीवादिपदार्थानां नाम्ना स्वरूपनिर्देशरूप सकीर्तनं प्रथमसूत्रेण प्रतिपादितम्, सम्प्रति—नवानामपि जीवादिपदार्थतत्त्वानां क्रमगो लक्षणानि निर्वक्तुं प्रथमं जीवस्य लक्षणमाह—
“उपयोगलक्षणो जीवो—” इति । उपयोगलक्षणः—उपयोग—वित्रक्षितार्थपरिच्छेदरूपार्थ-ग्रहणव्यापाररूपः, लक्षण—असाधारणधर्मो यस्य स उपयोगलक्षणो जीव भावजीव इत्युच्यते । तथा च जीवस्तावद् प्रथमं द्विविधं द्रव्यजीवो—भावजीवश्च । तत्र—गुणपर्यायवियुक्त प्रज्ञा-स्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्तो द्रव्यजीव उच्यते । भावजीव पुन औपगमिक—१ क्षायिक—२ क्षायोपगमिक—३ औदयिक—४ पारिणामिक ५ भावयुक्तः उपर्युक्तोपयोगलक्षणो व्यपदिश्यते । स पुनर्द्विविधः संसारी—मुक्तश्चेति ।

तथा च - उक्तविधोपयोगलक्षणस्य जीवात्मनो ज्ञानरूपे दर्शनरूपे च द्विविधेऽपि व्यापारे

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है उद्देश से, लक्षण से और परीक्षा से । वस्तुओं के नाममात्र को कह देना उद्देश कहलाता है उनके असाधारण धर्म का कथन करना लक्षण है और जिसका लक्षण कहा है उसका वह लक्षण उचित है या नहीं इस बात का विचार करना परीक्षा है ।

प्रथम सूत्र में जीवादि पदार्थों का नाम निर्देश किया जा चुका है । अब जीवादि नौ पदार्थों का अनुक्रम से लक्षण बतलाने के लिए सर्वप्रथम जीव के लक्षण का कथन किया जाता है ।

जीव उपयोग लक्षण वाला है । यहाँ उपयोग का अर्थ है किसी पदार्थ को जानना रूप व्यापार । यह उपयोग जिसका असाधारण धर्म है अन्य किसी में भी न पाया जाने वाला गुण है वही भावजीव कहलाता है

जीव के प्रथम दो भेद हैं—द्रव्यजीव और भावजीव । जो गुण और पर्याय से रहित हो प्रज्ञा में स्थापित किया गया हो अर्थात् वास्तव में न होने पर भी जो केवल कल्पना से मान लिया गया हो, ऐसा पारिणामिक भाव से युक्त जीव द्रव्यजीव कहलाता है । (वास्तव में कोई भी जीव, चाहे वह ससारी हो अथवा मुक्त हो कभी भी अपने गुण और पर्याय से रहित नहीं हो सकता । कोई न कोई गुण और पर्याय उसमें सदैव विद्यमान रहता है । फिर भी द्रव्य का भग शून्य न रहे, इस प्रयोजन से ऐसी कल्पना कर ली जाती है, जो जीव औपगमिक भावों से युक्त है और जिसमें उपयोग लक्षण पाया जाता है, वह भावजीव कहलाता है । उसके दो भेद हैं—ससारी और मुक्त ।

उपयोग लक्षण वाले जीव का ज्ञानरूप और दर्शनरूप—दोनों प्रकार के व्यापार में चैतन्य

स पुनर्जीवो द्विविधः—ससारी मुक्तश्चेति एवञ्च—तथाविधोपयोगलक्षणस्य जीवस्य ज्ञानरूपे दर्शनरूपे-
च द्विविधेऽपि व्यापारे चैतन्यरूपः स्वाभाविकःपरिणामः समान एवोपजायते । जीवस्य ज्ञानदर्शन-
योश्चैतन्यरूपेण स्वाभाविकपरिणामानुविधायिकत्वात् ।

तत्र—साकार—ज्ञान व्यवह्रियते, निराकारं दर्शनमुच्यते । स च स्वाभाविकचैतन्यरूपपरिणतिं
प्राप्नुवत् ।

ज्ञानदर्शनरूपोपयोग परस्परप्रदेशानां प्रदेशबन्धात् कर्मणा—“ऽयोगोलकवद्” एकीभूतस्या-
त्मनो भेदप्रतिपत्तिहेतु भवतीति भावः ।

तत्र—फलप्रदानोन्मुखस्य समुदीर्णस्य कर्मपुद्गलावयवा जीवा जीवप्रदेशसंयोगं राग-
द्वेषादिना मिथिलीकृत्याऽन्तः प्रविशन्ति जीवकर्मणोः प्रदेशरूपावयवानां परस्परमिश्रणरूपप्रदेश-
बन्धेन जीवः कर्मपुद्गलेन सहैकीभूतो भवति । दुग्धोदकवद् भेदेन ज्ञातुं न शक्यते । तदानीं
सम्यग्गुणयोगेन तु—अथ खलु जीवः स्वस्मिन् मिश्रितेभ्यः कर्मपुद्गलेभ्यः पार्थक्येन ज्ञातुं
शक्यो भवति । तस्मिन्काले उपयोगावस्थायां कर्मपुद्गलानां चैतन्यरूपेण परिणत्यभावात् ।
इत्येव रूपो भाव जीवो बोध्यः । यदा खलु अस्मिन् देहे स्थितो जीवो ज्ञानादिभिर्भाविर्विप्र-
युक्तत्वेन विवक्ष्यते तदा—द्रव्यजीवो व्यपदिश्यते इति ॥ सू० २ ॥

इस प्रकार उपयोग लक्षण वाले जीव के ज्ञान रूप और दर्शनरूप दोनों प्रकार के
व्यापार में चैतन्य रूप जो स्वाभाविक परिणाम है, वह तो समान ही होता है । जीव में ज्ञान
या दर्शन रूप स्वाभाविक चैतन्य परिणाम रहता ही है ।

यद्यपि कर्मपुद्गल आत्मप्रदेशों के साथ उसी प्रकार एकमेक हो जाते हैं जैसे तपाया
हुआ लोहे का गोला और अग्नि, फिर भी जैसे उष्णता गुण के कारण अग्नि अलग
और गुरुता गुण के कारण लोहे का गोला अलग पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार
अपने असाधारण उपयोग गुण के कारण जीव अलग से पहचान लिया जाता है ।

कार्मण वर्गणा के अनन्तानन्त प्रदेश योग और कषाय का निमित्त पाकर आत्म-
प्रदेशों के साथ बद्ध हो जाते हैं उस समय जीव के प्रदेशों और कर्मप्रदेशों का परस्पर में
मिश्रण हो जाता है । जैसे दूध और पानी का मिश्रण होने पर दोनों एकमेक हो जाते
हैं उसी प्रकार आत्मा और कर्म भी एकमेक हो रहे हैं—अनादिचाल से दोनों की
मिश्रित स्थिति है, फिर भी उपयोग गुण के कारण जीवको पृथक् समझ लिया जाता
क्योंकि उपयोग रूप परिणति जीव में ही होती है । कर्म भले जीव के साथ मिले हुए
हो फिर भी उनका चैतन्य—उपयोग रूप परिणमन कदापि नहीं होता । यही भावजीव है
जब इस देह में स्थित जीवकी ज्ञान आदि भावों से रहित रूप में विवक्षा की जाय
तब वह द्रव्यजीव कहलाता है ॥ २ ॥

तारकगतजीवमुनिशरीरवत् प्रसिद्धम् । यत्तु—नामस्थापना द्रव्य-भावनिक्षेप
 उर्विधो जीव इत्युक्तम्, तथा च—नामजीवः स्थापनाजीव, द्रव्यजीव, भावजीवश्चेति ।
 १, सज्ञा कर्म इति समानार्थकम् चैतन्यवतोऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य जीव इति यन्नामसज्ञा
 स नाम जीवो व्यपदिश्यते । य. पुनः काष्ठपुस्तकचित्र—कर्माक्षनिक्षेपादिषु जीवस्याकार
 १ स स्थापनाजीवो व्यपदिश्यते । द्रव्यजीवो—भावजीवश्च प्रतिपादित एवेति ।

तत्र द्रव्य भावजीवयोरेव युक्तिसिद्धतया नामस्थापनाजीवयो सर्वथा जानादिगुण-
 नयाऽनुपादेयतैव बोध्या । न तु कदाचित् तयोरुपादेयत्वम् तथाहि—वस्तुनोऽभिधान
 ामनिक्षेपः । आकृति विशेषरूपस्थापनानिक्षेपश्च तुच्छत्वान्न किञ्चिद् वस्तु जापकं सम्भवति ।

तन्निक्षेपद्वयस्य ज्ञानक्रियादिगुणशून्यत्वाद् भावशून्यत्वाच्च । कस्यचिद्गोपालटार-
 य—इन्द्रादिनामकरणेऽपि इन्द्रशब्दानुगुणार्थक्रियाकारीत्वाऽभावात् एव स्थापनायामपि यस्यां
 याञ्चित् सर्वत्रैव तदनुगुणार्थक्रियाकारित्वाभावः प्रत्यक्षसिद्धः । तथा च यत्तु कैश्चिदुक्तम्—
 १ था प्रतिमा रूपस्थापना दर्शनाद् भावः समुल्लसति—न तथा नाममात्रात् इति—नाम—स्थापनयो-
 दः । तथा च—इन्द्रादेः प्रतिमा रूपस्थापनाया लोकस्योपचितेच्छा पूजाप्रवृत्ति समीहितलाभादयो

कहलाता है, उस समय मे वह केवल द्रव्य है । अथवा जैसे मुनिजीव का शरीर पृथिवी या
 शिला के संस्ताक पर रहा हुआ हो तो वह जीव या मुनि कहलाता है ।

इस प्रकार जीव के चार प्रकार हैं—नामजीव, स्थापनाजीव, द्रव्यजीव भावजीव । नाम का
 अर्थ है संज्ञा । किसी सचेतन अथवा अचेतन द्रव्य का जीव ऐसा नाम रख लिखा जाय तो वह
 द्रव्य नाम जीव कहलाता है । काष्ठ, पुस्त, चित्र कर्माक्ष, निक्षेप आदि में जीव के आकार को
 स्थापित करना स्थापना जीव है । द्रव्य जीव और भावजीव पहले ही बतलाया जा चुका है ।

और भावजीव युक्ति से सिद्ध है और नामजीव तथा स्थापना जीव सर्वथा
 होने के कारण अनुपादेय, है-वे कभी भी उपादेय नहीं है । वस्तु का
 आकृतिविशेषरूप रूप है । ये दोनो तुच्छ होने से किञ्चित्

चैतन्यरूपेण स्वाभाविक परिणाम समान एव भवति । ज्ञानदर्शनयोर्जीवात्मनश्चैतन्यरूपेण स्वाभाविकपरिणामानुविधायित्वात् , तत्र—साकारं ज्ञानं व्यपदिश्यते, निराकारं दर्शनमुच्यते ।

स च स्वाभाविकचैतन्यरूपपरिणतिमासादयन् ज्ञानदर्शितरूपोपयोग परस्परप्रदेशानां प्रदेग्वन्धत्वात् कर्मणा एकीभूतस्यात्मनो द्रव्यतत्त्व प्रतिपत्तिहेतुर्भवति ।

तत्र—प्रदेगस्तावद् अवयव. जीवावयवानां परस्परं सयोग कदाचिद् दृष्टो भवति. कदाचिच्च-शिथिलो भवति ।

तत्र—फलप्रदानोन्मुखस्योदीर्णस्य कर्मणोऽवयवा जीवात्मावयवसयोग राग-द्वेषादिना शिथिलीकृत्यान्त प्रविगन्ति । जीवकर्मणो रवयवानां मिथो मिश्रणरूपप्रदेग्वन्धेन जीव कर्मणा सहैकीभूतो भवति भेदेन ज्ञातु न गक्यते । यथा—दुग्धं पयोमिश्रितं सद् जलेन सहैकीभूत पार्थक्येन ज्ञातुं न पार्यते—तथाऽवसेयम् । सम्यगुपयोगेन पुनरय जीव स्वस्मिन् मिश्रितेभ्यः कर्मपरमाणुभ्यः सकागात् पार्थक्येन ज्ञातु गक्यते, तस्मिन् समये कर्मपुद्गलानां चैतन्यरूपेण परिणत्य भावात् इत्याशय ।

द्रव्यजीवस्तु—यदा यस्मिन् शरीर स्थित आत्मा ज्ञानादिभिर्भावैर्वियुक्तो व्यपदिश्यते, लोके भाविराजत्वस्यापि राजपुत्रस्य सेवन दृष्टम् । तस्मिन् समये तस्य केवल द्रव्यत्वात् पृथिवी शिलारूप समान ही स्वाभाविक परिणमन होता है । क्योंकि ज्ञान और दर्शन जीव के, चैतन्य रूप में स्वाभाविक परिणाम है । इनमें से ज्ञान साकार अर्थात् विशेष धर्मों का ज्ञापक है और दर्शन निराकार अर्थात् सामान्य का ही बोधक होता है ।

स्वाभाविक चैतन्य रूप परिणति को प्राप्त होता हुआ ज्ञान-दर्शन रूप उपयोग कर्मों के साथ मिले हुए होने के कारण एकमेक होने पर भी आत्मा की भिन्नता का ज्ञान कराता है ।

अभिप्राय यह है कि कर्म जब योग और कशाय के कारण आत्मप्रदेशों के साथ बद्ध होते हैं तो एकमेक हो जाते हैं बन्ध के कारण जीव अलग नहीं रहता - कर्म के साथ एक रूप हो जाता है—भिन्न माद्धम नहीं पड़ता । जैसे पानी के साथ मिला दूध पानी के साथ एकमेक हो जाता, अलग नहीं माद्धम होता, उसी प्रकार बन्ध होने पर जीव और कर्म भी अलग-अलग माद्धम नहीं होते एकाकार हो जाते हैं । फिर भी उपयोग रूप लक्षण के कारण जीव की कर्मों से भिन्नता जानी जा सकती है जीव के साथ मिल जाने पर भी कर्मपुद्गलो की चैतन्यरूप परिणति नहीं होती वह तो जीव में ही हो सकती है ।

जब शरीर में स्थित जीव ज्ञानादि भावों से रहित विवक्षित किया जाता है, तब वह द्रव्य जीव कहलाता है, लोक में देखा जाता है कि भविष्य में राजा होने वाला राजपुत्र भी राजा

तलकृतसस्तारकगतजीवमुनिगरीरवत् प्रसिद्धम् । यत्तु—नामस्थापना द्रव्य-भावनिक्षेप भेदान्चतुर्विधो जीव इत्युक्तम्, तथा च—नामजीवः स्थापनाजीवः, द्रव्यजीवः, भावजीवश्चेति । तत्र—नाम, संज्ञा कर्म इति समानार्थकम् चैतन्यवतोऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य जीव इति यन्नामसजा क्रियते स नाम जीवो व्यपदिश्यते । य. पुनः काष्ठपुस्तकचित्र—कर्माक्षनिक्षेपादिषु जीवस्याकार स्थाप्यते स स्थापनाजीवो व्यपदिश्यते । द्रव्यजीवो—भावजीवश्च प्रतिपादित एवेति ।

तत्र द्रव्य भावजीवयोरेव युक्तिसिद्धतया नामस्थापनाजीवयोः सर्वथा ज्ञानाद्विगुण-रहिततयाऽनुपादेयतैव बोध्या । न तु कदाचित् तयोरुपादेयत्वम् तथाहि—वस्तुनोऽभिधान रूपनामनिक्षेपः । आकृति विशेषरूपस्थापनानिक्षेपश्च तुच्छत्वान्न किञ्चिद् वस्तु ज्ञापकं सभवति ।

तन्निक्षेपद्वयस्य ज्ञानक्रियादिगुणशून्यत्वाद् भावशून्यत्वाच्च । कस्यचिद्गोपालदार-कस्य—इन्द्रादिनामकरणेऽपि इन्द्रशब्दानुगुणार्थक्रियाकारीत्वाऽभावात् एव स्थापनायामपि यस्यां कयाञ्चित् सर्वथैव तदनुगुणार्थक्रियाकारित्वाभावः प्रत्यक्षसिद्धः । तथा च यत्तु कैश्चिदुक्तम्—यथा प्रतिमारूपस्थापना दर्शनाद् भावः समुल्लसति—न तथा नाममात्रात् इति—नाम—स्थापनयो-र्भेदः । तथा च—इन्द्रादेः प्रतिमारूपस्थापनाया लोकास्त्योपचितेच्छा पूजाप्रवृत्ति समीहितलाभादयो

कहलाता है, उस समय में वह केवल द्रव्य है । अथवा जैसे मुनिजीव का शरीर पृथिवी या शिला के सस्ताक पर रहा हुआ हो तो वह जीव या मुनि कहलाता है ।

इस प्रकार जीव के चार प्रकार हैं—नामजीव, स्थापनाजीव, द्रव्यजीव भावजीव । नाम का अर्थ है संज्ञा । किसी सचेतन अथवा अचेतन द्रव्य का जीव ऐसा नाम रख लिखा जाय तो वह द्रव्य नाम जीव कहलाता है । काष्ठ, पुस्त, चित्र कर्माक्ष, निक्षेप आदि में जीव के आकार को स्थापित करना स्थापना जीव है । द्रव्य जीव और भावजीव पहले ही बतलाया जा चुका है । इनमें से द्रव्य जीव और भावजीव युक्ति से सिद्ध है ओर नामजीव तथा स्थापना जीव सर्वथा ज्ञानादि गुणों से रहित होने के कारण अनुपादेय, है वे कभी भी उपादेय नहीं है । वस्तु का नाम रूप नामनिक्षेप और आकृतिविशेषरूप स्थापनानिक्षेप है । ये दोनो तुच्छ होने से किञ्चित् भी वस्तु के ज्ञापक नहीं है ।

ये दोनों निक्षेप ज्ञान क्रिया आदि गुणों से शून्य होने के कारण तथा भावशून्य होने के कारण . किसी गोपाल के बालक का इन्द्र आदि नाम रख दिया जाय तब भी वह इन्द्र शब्द के अनुरूप अर्थक्रिया नहीं कर सकता । यही बात स्थापना निक्षेप में भी है । उसमें भी मूल वस्तु के अनुरूप अर्थक्रिया करने का सामर्थ्य नहीं होता यह प्रत्यक्ष से सिद्ध है । किसी का मत है - जैसे प्रतिमामें रूप स्थापना के देखने से भाव में उल्लास होता है वैसा नाम के सुनने से उल्लास नहीं होता, यह नाम और स्थापना में भेद है । यही कारण है कि इन्द्र आदि की प्रतिभा रूप स्थापना में लोगो की उपयाचना की इच्छा, पूजा की प्रवृत्ति और इच्छित की

दृश्यन्ते, न तथा नामेन्द्रादौ, इत्यपि तयोर्भेदः । एवमन्यदपि वाच्यम् इति—तत्—उत्सूत्रप्ररूपण
जनिताऽनन्तससारजनकं बोध्यम् ।

आगमे यदुक्तम्—“तहारूपाण- अरहंताणं नाम-गोय-सवणयाए महाफलं-” इति ।
तत्र नामनिक्षेपस्य विषयः कथमपि नास्ति “अरहंताणं भगवंताणं-” इत्युक्त्या तस्मिन्नर्थे
प्रयुक्तनाम्न एव श्रवणेन महाफलसंभवात् । गोपालदारकादौ प्रयुक्तस्य नाम्नः श्रवणेन तु—गोपाल-
दारकाद्यर्थस्यैव बोधाद् आत्मपरिणामहेतुत्व तस्य नास्तीति नाम निक्षेपस्थले भगवतोऽर्हत्तः स्मरणा-
ऽसंभवः । तस्य भावशून्यत्वात् । भावजिनबोधकस्य नाम्नः एव श्रवणेन महाफलसंभवः । एवं
स्थापनापि भावरूपार्थशून्या भवति, स्थापनाया भावरूपार्थस्य सम्बन्धाऽभावात् । भावजिन शरीर-
वर्तिनी याऽऽकृतिरासीत् तस्या आश्रयाश्रयिभावरूपसम्बन्धो भावजिनेन सह तदानीं विद्यमान
आसीत् ।

यथा—भावजिन पश्यतस्तदानीं भावोल्लासोऽपि कस्यचित् संजातः तथा भक्त्या तामाकृतिं
स्मरतो जनस्य भावोल्लासोऽपि संभवतु, तस्मिन् समये आकृते भावजिनेन सम्बन्धात् । स्थापना-
यास्तु—भावजिनेन सम्बन्धो नास्ति, तस्मात् कथं तावत् प्रतिमा रूपा स्थापना भावजिनसम्बन्धाभावे

प्राप्ति देखी जाती है, वैसा नाम—इन्द्र आदि मे नहीं होता । यह भी नाम और स्थापना मे भेद है ।
इसी प्रकार अन्य भेद भी समझ लेना चाहिए । यह कथन सूत्र विरुद्ध प्ररूपणा से उत्पन्न
होने वाले अनन्त ससार का जनक है ।

आगम मे जो कहा है कि तथारूप अरिहन्तों के नाम गोत्र के श्रवण से भी महान् फल
की प्राप्ति होती है, यहाँ नामनिक्षेप का विषय किसी भी प्रकार नहीं है । ‘अरिहन्त भग-
वन्तो के’ ऐसा कहने से उसी अर्थ मे प्रयुक्त नाम के श्रवण से ही महाफल हो सकता
है । गोपाल के बालक आदि में प्रयुक्त नाम के श्रवण से तो गोपाल—बालक आदि वस्तु
का ही बोध होता है वह आत्म परिणाम का हेतु नहीं है । नामनिक्षेप के स्थल में भगवान्
अर्हन्त का स्मरण होना असंभव है, क्योंकि नामनिक्षेप भावशून्य होता है ।

भावजिन के बोधक नाम के श्रवण ही महान् फल होना संभव है इसी प्रकार स्थापना
भी भावरूप अर्थ से शून्य होती है । स्थापना का भावरूप अर्थ से कोई सरोकार नहीं है । भाव-
जिन के शरीर को जो आकृति थी, उसका आश्रय—आश्रयीभाव सम्बन्ध भावजिन के साथ उस
समय विद्यमान था ।

जैसे—भावजिन को देखने वाले किसी पुरुष को उस समय भावोल्लास भी हुआ, जैसे ही
भक्तिपूर्वक उस आकृति का स्मरण करने वाले पुरुष को भावोल्लास भी हो सकता है । क्योंकि
उस समय उस आकृति का सम्बन्ध भावजिन के साथ होता है । मगर स्थापना का तो भाव,
जिन के साथ सम्बन्ध नहीं होता । ऐसी स्थिति में प्रतिमा रूप स्थापना, भावजिन के साथ सम्बन्ध

सति भावजिन-तद्गुण वा स्मारयितुं समर्था स्यात् इति भावजिनात्मन तत्रावाहनं—स्थापनञ्च जिनाज्ञाबाह्यम्-प्रवचनविरुद्धं कर्तुं न योग्यम् ।

सर्वथा कुप्रावचनिकद्रव्यावश्यकवत् प्रतिमापूजनं कुर्वन्तः कारयन्तश्च मिथ्यादृष्टित्वमेव प्राप्नुवन्ति । न तु सम्यक्त्वमिति—“अनुयोगद्वारोक्तटीकारीत्याऽत्रापि नामस्थापनानिक्षेपग्य तुच्छत्वाद् वस्तुसाधकत्व समवतीति बोध्यम् ॥ सूत्र २ ॥

मूलसूत्रम्—“समणायाऽमणाया” सूत्र ३

छाया—समनस्काऽमनस्काः—३

दीपिका—पूर्वसूत्रे तावद् लक्षणतो जीवस्वरूप निरूपितम् सम्प्रति विभागादितो जीवस्य विशेषस्वरूप प्रतिपादयितुमाह—

‘समणायाऽमणाया’ इति । संसारिणो जीवः संक्षेपतो द्विविधा समनस्का—अमनस्काश्च । तत्र—मनस्तावद् द्विविधं वर्त्तते, द्रव्यमन—भावमनश्च । तत्र पुद्गलविपाकिकर्मोदयापेक्षया द्रव्य मनो व्यपदिश्यते, वीर्यान्तरायनोऽन्द्रियावरणक्षयोपगमाऽपेक्षयाऽत्मनो विशुद्धत्व भावमन उच्यते

एवंविधेन द्रव्यमनसा—भावमनसा च युक्ता जीवाः समनस्का उच्यन्ते, तथाविधेन

न होने के कारण भावजिन का अथवा उनके गुण का स्मरण कैसे करा सकती है ? अतएव उसमें भावजिन का आह्वान एवं स्थापन करना जिनाज्ञा से बाह्य है और प्रवचन से विरुद्ध है । ऐसा करना योग्य नहीं ।

सर्वथा कुप्रावचनिको के द्रव्यावश्यक के समान प्रतिमा का पूजन करने वाले और करानेवाले मिथ्या दृष्टिपन ही प्राप्त करते है । सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करते । अनुयोगद्वार मे कथित टीका के अनुसार यहाँ भी नाम और स्थापना निक्षेप तुच्छ होने के कारण वस्तु के साधक नहीं हो सकते, ऐसा समझ लेना चाहिए ॥२॥

मूलसूत्र का अर्थ—संसारी जीव दो प्रकार के है—समनस्क और अमनस्क ॥३॥

तत्त्वार्थदीपिकार्थ—‘समणाया’ इत्यादि ।३।

पूर्व सूत्र में जीव का लक्षण—निरूपण किया गया है । अब भेद आदि के द्वारा जीव के विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए कहते है—‘समणाया’ इत्यादि । संसारी जीव सक्षेप से दो प्रकार है—समनस्क और अमनस्क ।

मन दो प्रकार का है—द्रव्यमन और भावमन । पुद्गलविपाकी कर्म के उदय की अपेक्षा से द्रव्यमन कहलाता है और वीर्यान्तराय तथा नोऽन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से आत्मा की विशुद्धता को भावमन कहते हैं ।

द्रव्यमनसा रहिताः केवलभावमनसैवोपयोगेण युक्ताः जीवाः अमनस्का उच्यन्ते । तथा च—
द्रव्यमनसः सद्भावाऽसद्भावाभ्यां ससारिणो जीवा द्विधा विभज्यन्ते समनस्काः—अमनस्काश्चेति ।

अत्रेदमवधेयम्—मनोऽभिनिष्पत्तयै वस्तुस्वरूपज्ञानार्थम् आत्मना गृहीतेन दलिकद्रव्यरूप-
मनःपर्याप्तिकरणविशेषेण, सर्वात्मप्रदेशवर्तिना जीवश्चिन्तनार्थं यान् अनन्तप्रदेशस्वरूपान्
मनोवर्गणा योग्यान् पुद्गलस्कन्धान् गृह्णाति ।

ते खलु तथाविधमनःपर्याप्तिकरणविशेषपरिगृहीताः पुद्गलस्कन्धा द्रव्यमनो व्यपदिश्यन्ते ।

भावमनस्तु—जीवस्योपयोगरूपः चित्तचेतना योगाध्यवसानाऽवधानस्वान्तमनस्कारात्मक
परिणाम उच्यते एतन् मनोरूपकरणं श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमजन्म्यतयाऽऽर्हद्भिरिष्यते । मनो-
युक्तस्यैव जीवस्य धारणा भवति नाऽन्यस्येति भावः । तत्रोभयाम्ना मपि एवविध द्रव्यमनोभाव-
मनोभ्यां युक्ता जीवा समनस्का उच्यन्ते ।

तथाविध मनःपर्याप्तिकरणविशेषनिरपेक्षेण केवलमुपयोगमात्रभावमनसैव युक्ता
जीवाः अमनस्का उच्यन्ते । एतेषां खलु अमनस्कानां जीवानां मनःपर्याप्तिकरण—निष्पत्त्या
चेतना पटीयसी भवति । वृद्धस्य यष्ट्यवलम्बनवत्—द्रव्यमनोऽवष्टम्भेन संज्ञिनः स्पष्टतयाऽनु-
चिन्तन कुर्वन्ति ।

इस प्रकार के द्रव्यमन और भावमन से युक्त जीव समनस्क कहलाते हैं । पूर्वोक्त द्रव्यमन
से रहित, केवल भावमन से ही उपयोग मात्र से युक्त जीव अमनस्क कहलाते हैं । इस प्रकार
द्रव्यमन के होने और न होने से संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं—समनस्क और अमनस्क ।

आशय यह है—मन की निष्पत्ति के लिए, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए आत्मा के
द्वारा गृहीत समस्त आत्मप्रदेशों में रहे हुए दलिकद्रव्य रूप मन पर्याप्ति करण के द्वारा जीव चिन्तन
करने के लिए जिन अनन्तप्रदेशी मनोवर्गणा के योग्य पुद्गलस्कन्धों को ग्रहण करता है, वे मनः
पर्याप्ति रूप करणविशेष के द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गलस्कन्ध द्रव्य मन कहलाता है ।

चित्त, चेतना, योग अध्यवसान, अवधान स्वान्त, तथा मनस्कार रूप जीव का उपयोग
भावमन कहलाता है । इस मन रूप करण को अरहन्त भगवान् श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से
उत्पन्न होने वाला मानते हैं । तात्पर्य यह है कि मन वाले जीव को ही धारणा ज्ञान होता है, अन्य
को नहीं । इस प्रकार द्रव्यमन और भावमन से युक्त जीव ही समनस्क या संजी कहलाते हैं ।

जो जीव मन पर्याप्ति रूप करण से रहित है किन्तु केवल उपयोग रूप भावमन से युक्त
है, वे अमनस्क कहलाते हैं । इन अमनस्क जीवों की, मन पर्याप्ति रूप करण की प्राप्ति
होने पर चेतना अत्यन्त पटु होती है । जैसे वृद्ध पुरुष को लकड़ी का सहारा मिल जाय, उसी
प्रकार द्रव्यमन की सहायता से सजी जीव स्पष्ट रूप से चिन्तन करते हैं ।

तत्र—नारकदेवगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिजा समनस्का बोध्या । तदन्ये तु—
अमनस्का ईहापोहयुक्तसंप्रधारणसंज्ञायां संज्ञिनो जीवा. समनस्का उच्यन्ते इति भावः । सूत्र ॥३॥

निर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे जीवस्य स्वरूपं लक्षणतः प्ररूपितम् सम्प्रति—तस्यैव विभागादि-
विशेषस्वरूपं प्रतिपादयितुं माह—समणायाऽमणाया इति ।

ते खलु संसारिणो जीवा सक्षेपतो द्विविधा भवन्ति, समनस्का अमनस्काश्च ।

अत्र—समनस्काऽमनस्केति समस्तनिर्देगात् संसारिणामेव जीवानां सम्बन्धो न तु—मुक्ता
नाम् । संसारिणामेव जीवानां समनस्काऽमनस्कत्वोभयवैशिष्ट्यं वर्तते—न तु—मुक्तानाम् । तेषां
सिद्धानाममनस्कत्वस्यैव सत्वात् । प्रथमे द्वितीये च गुणस्थाने संज्ञिनोऽसंज्ञिनश्च द्विप्रकारका अपि
जीवा भवन्ति । इतः परं द्वादशं गुणस्थानं यावत् संज्ञिन एव मानिता सन्ति । त्रयोदशं चतु-
र्दशं च गुणस्थाने वर्तमाना जीवा, सिद्धा, नो संज्ञिनः नो असंज्ञिनः (नो समनस्का, नो
अमनस्काश्च कथिताः सन्ति ।

द्वितीयस्थानीये द्वितीयोद्देशके विद्यते—प्रथमनरकभवनपतिवानव्यन्तरपर्यन्तम् असंज्ञि तिर्यक् पञ्चे-
न्द्रिय जीवा उत्पद्यन्ते, अल्पसमयं यावत् असंज्ञिनस्तिष्ठन्ति तत्पश्चात् पुनः संज्ञिनो जायन्ते ॥ सूत्र ३॥

नारक, देव, गर्भज मनुष्य और पञ्चेन्द्रिय तिर्यक् समनस्क होते हैं, इनसे अतिरिक्त
दूसरे जीव अमनस्क कहलाते हैं । ईहा, अपोह से युक्त एव सम्प्रधारण संज्ञा से संज्ञी जीव
समनस्क कहे जाते हैं ॥३॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति - पूर्वसूत्र में जीव के लक्षण का निरूपण किया गया है । अब भेद आदि
करके उसी के विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं 'समणायाऽमणाया ।' ससारी
जीव सक्षेप से दो प्रकार के हैं— समनस्क और अमनस्क । यहाँ 'समनस्कामनस्क' इस
प्रकार समास युक्त पद का प्रयोग करने से यह प्रकट किया गया है कि ससारी जीवो
का ही यहाँ सम्बन्ध है, मुक्त जीवो का नहीं । समनस्क और अमनस्क का भेद ससारी
जीवों में ही होता है, मुक्त जीवों में नहीं ।

सिद्ध जीव नो अमनस्क कहलाते हैं ।

बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव संज्ञी ही माने हैं । तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव और
सिद्ध नो संज्ञी नो असंज्ञी (नो समनस्क नो अमनस्क) कहे हैं ।

दूसरे स्थान के दूसरे उद्देशे मे कहा है, पहलानरक, भवनपति वानव्यन्तर वहाँ तक असंज्ञी तिर्यक्
पञ्चेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक असंज्ञी रहते हैं फिर संज्ञी हो जाते हैं ॥सूत्र ३॥

मूलसूत्रम्—संसारिणो मुक्ता य ॥४॥

छाया--संसारिणो मुक्ताश्च ॥४॥

दीपिका—पूर्वसूत्रे खलु संसारिणो जीवाः समनस्काऽमनस्कभेदेन द्विविधा सन्तीति प्रतिपादितम् सम्प्रति—सामान्यतो जीवानां द्वैविध्यं प्रतिपादयति संसारिणो मुक्ता य इति । संसारिणो मुक्ताश्चेति, तत्र—संसारणं ससारं यद् अवष्टम्भेन जीवस्य संसारणं—भवाद्भवान्तरगमनं भवति स ज्ञानावरणादिकर्माष्टकरूपं ससार उच्यते । स च ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय मोहनीया-ऽऽयुर्नामि-गोत्रान्तरायरूपो बोध्यः ।

एवविधः ससारो येषामस्ति ते संसारिणः क्रोधमान-माया-लोभादि कषायादि बलवद् मोहरूपो वा ससारो येषामस्ति ते संसारिणः तथाविधात् ससाराद् ये मुच्यन्तेस्म ते मुक्ता व्यपदिश्यन्ते । निरस्ताशेषकर्माणो जीवाः ससाराद् मुक्तत्वान्मुक्ता उच्यन्ते ।

यद्वा—द्रव्यपरिवर्तन-क्षेत्रपरिवर्तन-कालपरिवर्तन—भवपरिवर्तनभावपरिवर्तन-रूप पञ्चविधपरिवर्तनात्मकं ससारलक्षणं ससारयुक्ता जीवाः संसारिण उच्यन्ते । तथाविधपञ्चविधात् ससाराद् निवृत्ता जीवाः मुक्ता उच्यन्ते ।

तत्र—द्रव्यपरिवर्तन द्विविधम्—कर्मद्रव्यपरिवर्तनम् नो कर्मद्रव्यपरिवर्तनञ्चेति । तत्रैकस्मिन् समये—एको जीवो ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मभावेन यान् पुद्गलान् गृहीतवान् ते खलु—

मूलार्थ—‘संसारिणो मुक्ताय’ जीव दो प्रकार के हैं ससारी और मुक्त ॥४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में ससारी जीवों के समनस्क और अमनस्क यों दो भेद बतलाए हैं । अब सामान्य जीवों के दो भेद बतलाते हैं—ससारी और मुक्त । संसारण को ससार कहते हैं । अर्थात् जिनके कारण जीव एक भव से दूसरे भव में गमन करता है, वह ज्ञानावरण आदि आठ कर्म ससार कहलाते हैं । वे आठ कर्म ये हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र और अन्तराय ।

इस प्रकार ससार में भ्रमण करने वाले जीव ससारी कहलाते हैं । क्रोध, मान माया, लोभ, आदि कषाय या बलवान् मोह रूप ससार जिनमें विद्यमान है वे ससारी कहलाते हैं । जो इस प्रकार के ससार से छूट चुके वे मुक्त कहलाते हैं । समस्त कर्मों से रहित जीव ससार से मुक्त होने के कारण मुक्त कह जाते हैं ।

अथवा द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भवपरिवर्तन और भावपरिवर्तन, इन पाँच प्रकार के परिवर्तन रूप ससार से युक्त जीव ससारी कहलाते हैं और जो इससे मुक्त हो चुके हैं, वे मुक्त कहलाते हैं ।

इनमें से द्रव्यपरिवर्तन दो प्रकार का है—कर्मद्रव्यपरिवर्तन और नो कर्मद्रव्यपरिवर्तन । एक समय में एक जीव ने ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, वे कर्मपुद्गल

कर्मपुद्गल. समयाधिकाभावलिकामतीत्य द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीर्णा सन्तः पूर्वोक्तैर्नैव क्रमेण तस्य जीवस्य यावत्कर्मभावमापद्यन्ते, तावत् द्रव्यकर्मपरिवर्तन बोध्यम्, औदारिकवैक्रिया—हारकत्रयाणां शरीराणां—षण्णा पर्याप्तानां योग्यान् यान् पुद्गलान् एकस्मिन् समये एकोजीवो गृहीतवान् ते खलु पुद्गला—स्निग्ध—रूक्ष—वर्ण—गन्ध रसादिभि स्तीव्र—मन्द—मध्यमभावेन च यथावस्थिताः, द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीर्णा सन्तोऽगृहीतान् पुद्गलवान् अनन्तवारान् व्यतीत्य—मिश्रकाश्चाऽनन्तवारान् व्यतीत्य गृहीताश्च पुद्गलान् अनन्तवारान् व्यतीत्य, तेनैव प्रकारेण—तस्य जीवस्य यावद् नोकर्म भावमापद्यन्ते, तावत्समुदितं नो कर्म द्रव्यपरिवर्तनमवसेयम् । एव क्षेत्रपरिवर्तनादिकमपि बोध्यम् । सू० ४॥

निर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—समनस्काऽमनस्कभेदेन जीवानां द्वैविध्यं प्ररूपितम्, सम्प्रति—पुनस्तेषामेव जीवानां प्रकारान्तरेण विभागं प्रदर्शयन् विशेषस्वरूपं प्रतिपादयति—संसारिणो मुक्ताश्च इति पूर्वोक्तोपयोगलक्षणलक्षिता. खलु जीवा संक्षेपतो द्विविधा भवन्ति, ससारिणो—मुक्ताश्च । तत्र—यदवष्टम्भेनाऽऽत्मन. ससरण—भवाद्भवान्तरगमनं भवति, स संसारः कर्माष्टरूपो बोध्य । ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीय—वेदनीय—मोहनीयाऽऽयु—नाम—गोत्रान्तरायिकरूपो बोध्यः ।

एवविधः ससारो येषामस्ति ते ससारिण उच्यन्ते । अथवा—बलवान् मोहरूप संसारो

एक समय अधिक आवलिका को छोड़कर द्वितीय आदि समयो मे निर्जीर्ण होकर उसी पूर्वोक्त क्रम से उसी जीव के कर्म रूप में प्राप्त होते है । उतना काल द्रव्यकर्मपरिवर्तन समझना चाहिए

एक जीव ने औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीन शरीरो तथा छह पर्याप्तियों के योग्य जिन पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया, वे पुद्गल स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण गंध, रस, तीव्रता, मन्दता या मध्यम रूप से स्थित हुए । फिर द्वितीय आदि समयो में निर्जरा को प्राप्त हुए अगृहीत पुद्गलों को अनन्त वार छोड़ कर मिश्र पुद्गलो को भी अनन्त वार छोड़ कर तथा गृहीत पुद्गलो को अनन्त वार छोड़ कर उसी प्रकार, उसी जीव के, जितने काल मे नो कर्मपन को प्राप्त होते है, उतना काल नो कर्म द्रव्यपरिवर्तन कहलाता है । इसी प्रकार क्षेत्रपरिवर्तन आदि भी समझ लेना चाहिए ॥४॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—पूर्वसूत्र में समनस्क और अमनस्क के भेद से जीवो के दो भेदों का प्रतिपादन किया गया । अब उन्हीं जीवो के दूसरे प्रकार से भेद दिखलाए जाते है ।

पूर्वोक्त उपयोग लक्षणवाले जीव संक्षेप से दो प्रकार के है—ससारी और मुक्त जिसके कारण आत्मा का ससरण अर्थात् एक भव से दूसरे भव में गमन होता है, वह आठ कर्म ससार कहलाते है । कर्म आठ प्रकार के है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र और अतराय ।

जो जीव ऐसे ससार के वशीभूत है, वे ससारी कहलाते है ।

येषामस्ति ते ससारिणो व्यपदिश्यन्ते । तथाविधात् ससाराद् मुच्यन्ते स्म- इति मुक्ताः निधू-
ताऽशेषकर्माणो जीवाः, ससारान् मुक्ता इति व्यपदिश्यन्ते । अत्रचा-ऽसमस्तनिर्देशेन ससारिणो
वक्ष्यमाण-औपशमिकक्षायिक-— क्षायोपशमिक-औदयिक-पारिणामिक-सान्निपातिकस्वभावाः ।

मुक्ताः पुनस्तथाविधस्वभावनिर्मुक्ता भवन्तीति सूच्यते, बहुवचननिर्देशेन च तदुभयेषा
मेवाऽनन्तत्व व्यज्यते, चकारेण च—ससारिणा समनस्कादिभेद ।

तथा चोक्तम्—स्थानाङ्गस्य २ स्थाने १ उद्देशके १०१ सूत्रे 'दुविहा सव्वजीवा पप्पत्ता
तंजहा—सिद्धाचेव असिद्धाचेव'—इति । द्विविधाः सर्वजीवा प्रज्ञता तद्यथा—सिद्धाश्चैव असिद्धा-
श्चैवेति । मुक्तानान्तु-अनन्तर-परम्परादि भेदो ब्योत्यते । सूत्र ४॥

मूलसूत्रम्—'ससारिणो दुविहा तसा थावरा य' ॥५॥

छाया—संसारिणो द्विविधाः तसाः स्थावराश्च ॥५॥

दीपिका—पूर्वसूत्रे—जीवाना सक्षेपतः ससारि-मुक्तभेदेन द्वैविध्यमुक्तम् । सम्प्रति ससारि-
जीवानधिकृत्य तद् विभागं प्रदर्शयन् प्रतिपादयति—संसारिणो द्विविधास्तसाः स्थावराश्च इति—
पूर्वसूत्रोक्ता ससारिणो जीवास्तावद् द्विविधा सन्ति तसा स्थावराश्च । तत्र-त्रसनाम-

अथवा—बलवान् मोह रूप ससार वाले जीव ससारी कहलाते हैं । या नारक आदि
अवस्था रूप ससार वाले जीव ससारी कहलाते हैं ।

जो जीव इस प्रकार के ससार से निवृत्त हो चुके हैं, वे मुक्त कहलाते हैं । अर्थात्
समस्त कर्मों से रहित जीव ससार से मुक्त कहे जाते हैं ।

यहाँ समास रहित निर्देश करने से यह सूचित किया गया है कि आगे कहे जाने वाले
औपशमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक तथा सान्निपातिक स्वभाव वाले
ससारी जीव होते हैं ।

मुक्त जीव क्षायिक और पारिणामिक भावों के अतिरिक्त शेष भावों से रहित होते हैं ।
बहुवचन के प्रयोग से यह प्रकट किया गया है कि ससारी जीव भी अनन्त हैं और मुक्त जीव
भी अनन्त हैं । च पद के प्रयोग से यह सूचित होता है कि ससारी जीवों के सञ्ज्ञी-असञ्ज्ञी
आदि अनेक प्रकार से भेद होते हैं ।

स्थानाङ्ग सूत्र के द्वितीय स्थान, प्रथम उद्देशक सूत्र १०१ में कहा है—सर्व जीव दो प्रकार के
कहे हैं । सिद्ध और असिद्ध । मुक्तजीव अनन्तरसिद्ध, परम्परासिद्ध आदि के भेद से भिन्न हैं ॥४॥

मूलार्थ—'संसारिणो दुविहा' इत्यादि ॥५॥

ससारी जीव दो प्रकार के हैं—त्रस और स्थावर ॥५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जीवों के सक्षेप में ससारी और मुक्त, ये दो भेद कहे गए
हैं । अब ससारी जीवों के भेद बतलाते हैं पूर्वोक्त ससारी जीव दो प्रकार के हैं—त्रस और स्था-

कर्मोदयात् परिस्फुटसुख-दुःखेच्छा-द्वेषादिलिङ्गास्त्रसा उच्यन्ते । स्थावरनामकर्मादयात् पुनर-परिस्फुटसुख-दुःखादि लिङ्गा. स्थावरा व्यपदिश्यन्ते । द्वीन्द्रियादयो देवपर्यन्तास्त्रसा उच्यन्ते, एकेन्द्रिया पृथिवीकायिकादिका वनस्पतिकायिकपर्यन्ता पञ्च स्थावरा कथ्यन्ते । अत्र सुख ग्रहणार्थं प्रथमं त्रसामिधानं कृतम् तेषां स्पष्टलिङ्गत्वात् । चकारणं तदुभयेषां परस्परौपसंक्रमं सूच्यते । तथा च-त्रसा. स्थावरेषु स्थावराश्च त्रसेषु मृत्वोपजायन्ते । इत्यवगन्तव्यम् । तदुभयेषां मनेकत्वसूचनार्थम् । सूत्र ॥५॥

निर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे-ससारि-मुक्तभेदेन जीवानां द्वैविध्यं प्ररूपितम् सम्प्रति-ससाग्निं प्रथमोपात्तानां भेदं प्रतिपादयितुमाह-‘ससारिणो दुर्विहा त्रसा थावरा य’ इति

ससारिणो जीवा. पुनर्द्विविधा. तद्यथा-त्रसा, स्थावराश्च । तत्र-त्रसनामकर्मादयवगवर्तिनो जीवास्त्रसा उच्यन्ते । एवम्-स्थावरनामकर्मादयवगवर्तिनो जीवा स्थावरा उच्यन्ते, तत्र द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय प्रभृत्ययोगिकेवलिपर्यन्ता जीवास्त्रसा अवसेया ।

स्थावरास्तु-पृथिवीकायाऽष्काय-तेजस्काय वायु-काय-वनस्पतिकायरूपा एकेन्द्रिया पञ्च विधा बोध्या. । एवञ्च-त्रसनामकर्मादय-स्थावरनामकर्मादयाऽपेक्षमेव त्रसस्थावरत्वं बोध्यम् न तु त्रस्यन्तीति त्रसा स्थितिशीला स्थावरा इति व्युत्पत्त्या चलनाचलनापेक्षं त्रस-स्थावरत्वम् । तथा

वर । जो जीव त्रस नामकर्म के उदय से स्पष्ट सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष आदि से युक्त है, वे त्रस कहलाते हैं । स्थावर नामकर्म के उदय से जिन जीवों का दुःख आदि का अनुभव अस्पष्ट होता है, वे स्थावर कहे जाते हैं ।

द्वीन्द्रिय स प्रारंभ करके देवपर्यन्त सभी जीव त्रस हैं । पृथ्वीकायिकों से लेकर वनस्पति कायिक के एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं । यहाँ सुगमता से समझने के लिए पहले त्रस ग्रहण किया है, क्योंकि उनमें जीव के लक्षण सुख आदि स्पष्ट प्रतीत होते हैं । ‘च’ शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि ये दोनों प्रकार के जीव बदलते रहते हैं, अर्थात् त्रस जीव मरकर स्थावर में और स्थावर जीव त्रसों में उत्पन्न हो जाते हैं । बहुवचन का प्रयोग करके यह ध्वनित किया गया है कि त्रस जीव भी बहुत हैं और स्थावर भी बहुत हैं ॥५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले वाले सूत्र में ससारी और मुक्त के भेद से जीवों के दो प्रकार बतलाए थे । यहाँ प्रथम निर्दिष्ट ससारी जीवों के भेद बतलाने के लिए कहते हैं—ससारी जीव दो प्रकार के हैं—त्रस और स्थावर । जो जीव त्रसनाम कर्म के वशीभूत है, वे त्रस और जो स्थावर नामकर्म के अधीन है वे स्थावर कहलाते हैं । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय आदि से लेकर अयोगि केवली पर्यन्त त्रस जीव हैं ।

पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये पाँच प्रकार के एकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं । इस प्रकार त्रसत्व और स्थावरत्व त्रसनामकर्म और स्थावर नामकर्म के उदय से होता है । चलने और न चलने पर त्रस स्थावरपन निर्भर नहीं है ।

सति द्वीन्द्रियादारभ्याऽयोगि केवलिपर्यन्तस्य त्रसत्वप्रतिपादकाऽऽगमस्य विरोधापत्तिः स्यात् तस्मात् कर्मोदयापेक्षमेव त्रस-स्थावरत्वम् न तु-व्युत्पत्तिनिमित्तलभ्यमितिभाव । त्रसे-द्वादशविधोपयोग समवेनाऽभ्यर्हितत्वात् प्रथम तस्योपादानम् । स्थावरे तु त्रिविधस्थैवोपयोगस्य सद्भावेन तस्याऽभ्यर्हितत्वाऽभावेन पश्चादुपादानं कृतमिति बोध्यम् ।

उक्तञ्च-स्थानांगे २ स्थाने १ उद्देशके ५, सूत्रे 'ससारसमावन्नगा तसा चेव थावरा चेव' इति । ससारसमापन्नकास्त्रसाश्चैव-स्थावराश्चैव इति ।

जीवाभिगमे १ प्रतिपत्तौ २७-सूत्रे चोक्तम् 'से किं त ओराला तसा पाणा-३, चउव्विहा पण्णात्ता तं जहा-बेइंदिया, तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया'-इति । अथ कि ते उराला' त्रसा' प्राणा. ३ चतुर्विधा प्रज्ञप्ता तद्यथा-द्वीन्द्रिया त्रीन्द्रिया' चतुरिन्द्रिया पञ्चेन्द्रिया' इति॥सूत्र-५॥

मूलसूत्रम्—"तं दुविहा सुहमा-बायरा य-" सू० ६॥

छाया—तद् द्विविधाः, सूक्ष्माः बादराश्च—"॥सू० ६॥

दीपिका—पूर्वसूत्रे-त्रस-स्थावरभेदेन ससारिणो जीवा द्विविधा भवन्तीति प्रतिपादि-तम्-सम्प्रति-तेषामेव ससारिजीवानां पुनः प्रकारान्तरेण द्वैविव्य प्रतिपादयितुमाह—"तं दुविहा, सुहुमा-बायरा य"-इति । ते खलु ससारिणो जीवा पुन द्विविधा ।

तद्यथा—सूक्ष्मा' बादराश्चेति, तत्र-स्नेहसूक्ष्म-पुष्प-सूक्ष्म-प्राण्युत्तिङ्ग-पनक-बीज-हरि-

यदि यह मान लिया जाय कि जो गमन करे सो त्रस और जो स्थितिशील हो, वह स्थावर कहलाता है तो आगम से विरोध होगा, क्योंकि आगम में द्वीन्द्रिय से लेकर अयोगीकेवली पर्यन्त के जीवों को त्रस कहा है । अतएव त्रसत्व कर्मोदय की अपेक्षा से ही स्वीकार करना चाहिए, व्युत्पत्तिनिमित्त की अपेक्षा से नहीं ।

त्रस जीवों में बारहो उपयोग पाये जा सकते हैं, अतएव प्रधान होने के कारण सूत्र में उनका निर्देश पहले किया गया है । स्थावर जीवों में तीन ही उपयोग होते हैं, अतएव वे प्रधान नहीं हैं । इन कारण उनको बाद में ग्रहण किया है । स्थानागसूत्र के द्वितीय स्थान प्रथम उद्देशक के ५ वे सूत्र में कहा है ससारसमापन्न जीव दो प्रकार के होते हैं-त्रस और स्थावर ।

जीवाभिगमसूत्र की प्रथम प्रतिपत्ति के २७ वे सूत्र में कहा है- 'उदार-स्थूल त्रस प्राणी कितने प्रकार के हैं ? उत्तर-चार प्रकार के हैं-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ॥५॥

मूलसूत्रार्थ—तं दुविहा सुहुमा बायरा य' इत्यादि । ६ ।

ससारी जीव पुन दो प्रकार के हैं-सूक्ष्म और बादर ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में ससारी जीवों के दो भेद-त्रस और स्थावर बतलाये जा चुके हैं, अब उन्हीं ससारी जीवों के प्रकारान्तर से दो भेद बतलाये जाते हैं—

संसारी जीव पुन दो प्रकार के हैं—सूक्ष्म और बादर ।

ताण्ड-सूक्ष्मभेदेना-ऽष्टविधाः सूक्ष्मा जीवाः । तद्विन्ता पृथिवीकायादयो बादरा जीवा-अनेकविधा सन्ति । मुक्ताजीवास्तु-न सूक्ष्मा नापि बादरा नो वा-ते त्रसा , नापि स्थावरा इति भाव । सूत्र ६॥

निर्युक्तिः-पूर्वसूत्रे-ससारिजीवाना त्रसरथावरभेदेन द्वैविध्यं प्ररूपितम्, सम्प्रति तेषामेव प्रकारान्तरेण पुन द्वैविध्यं प्रतिपादयति “ तं दुविहा मुहुमा-वायरा य-इति ।

ते पुनः ससारिणो जीवा द्विविधा -द्वि प्रकारका भवन्ति सूक्ष्मा -बादराश्च । तथा चोक्तम् दश वैकालिके-अव्ययने १५ गाथायाम्-“सिहेणं पुष्पसुहमं च पाणुत्तिगं तहेव य-।

पणगं बीजहरियं च अण्डमुहुमं च अट्टमं ॥१॥

“स्नेहं पुष्पसूक्ष्म च प्राण्युत्तिङ्ग तथैव च ।

पनक बीजहरित च अण्डसूक्ष्म च अष्टमम् ॥१॥

बादराणान्तु जीवानां पृथिवीकायिकादिभेदेनाऽनेकविधत्वमवगन्तव्यम् । तत्र-शुद्ध पृथिवी, शर्करा पृथिवी, बालुकापृथिवी, उपल, गिला, लवण, त्रपु, ताम्र, सीसक, रजत, सुवर्ण, हरिताल, हिंगुल, मनःगिला, सस्यका, -ऽञ्जन, प्रवाल, -ऽऽभ्रपटलाऽभ्रवालिका, गोमेद, रुचकाङ्ग, स्फटिक, लोहिताक्ष, मरकत, मसार, गल्ल, भुजगेन्द्र, नील, चन्दन, गैरिक, हसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, चन्द्र, सूर्यकान्त, वैदूर्य, जलकान्त, प्रभृतयो बादरपृथिवीकायिकभेदा अवगन्तव्याः ॥

इनमेंसे सूक्ष्म जीव आठ प्रकार के हैं, यथा (१) स्नेह सूक्ष्म (२) पुष्पसूक्ष्म (३) प्राणिसूक्ष्म (४) उत्तिंगसूक्ष्म (५) पनकसूक्ष्म (६) बीजसूक्ष्म (७) हरितसूक्ष्म (८) अण्डसूक्ष्म । इनसे भिन्न पृथ्वीकाय आदि बादर जीव हैं जो अनेक प्रकार के हैं । मुक्तजीव न सूक्ष्म है, न बादर है, न त्रस है और न स्थावर ही है ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति-पूर्वसूत्र में ससारी जीवो के त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार कहे हैं । अब इन्हीं के प्रकारान्तर से दो भेदो का प्रतिपादन करते हैं-ससारी जीव दो प्रकार के हैं-सूक्ष्म और बादर दशवैकालिक के आठवे अध्ययन की गाथा १५ में कहा है -

आठ सूक्ष्म इस प्रकार हैं-स्नेहसूक्ष्म, पुष्पसूक्ष्म, प्राणिसूक्ष्म, उत्तिंगसूक्ष्म पनकसूक्ष्म, बीजसूक्ष्म, हरितसूक्ष्म, और आठवाँ अण्डसूक्ष्म ।

[यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ जो आठ सूक्ष्म बतलाए गए हैं, वे सूक्ष्मनामकर्म के उदय की अपेक्षा से नहीं हैं, बल्कि परिमाण की अपेक्षा से हैं, ये आठ सूक्ष्म सामान्य तौर से दृष्टिगोचर नहीं होते, इस कारण इन्हे सूक्ष्म कहा गया है ।]

बादर जीव पृथ्वीकाय आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं । शुद्ध पृथिवी, शर्करा पृथिवी, बालुकापृथिवी, इसी प्रकार उपल, गिला, लवण, त्रपु, ताम्र, शीशा, रजत, स्वर्ण, हडताल, हिंगुल, मैनसिल, सस्यक, अंजन, प्रवाल, अभ्रपटल, अभ्रवालिका, गोमेद, रुचकांग, स्फटिक, लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल्ल, भुजगेन्द्र, नील, चन्दन, गैरिक, हसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, वैदूर्य, जलकान्त आदि बादरपृथ्वीकायिक जीवो के भेद है ।

स्थानञ्चैषां पृथिव्यष्टकाऽधोऽध पातालभवननरकप्रस्तरादि बोध्यम् । सूक्ष्मपृथिवी-
कायिका कज्जलसभृतकूपिकावत् सर्वलोकव्यापिन सन्ति । वादरपृथिवीकायानामाद्याश्चतस्रो
लेश्या वभन्ति । एवम्—हिमाऽवश्याय—मिहिका करका—हरतनु—शुद्ध—शीतो—ऽप्य—क्षाराऽम्ल—लवण—
क्षीर—घृतो—दकपृभृतयो वादरा—अष्कायिका भवन्ति ।

वादराणां तेषां समुद्र—हृद नदी प्रभृति स्थानम् । सूक्ष्माणान्तु—अष्कायाना सर्वलोक-
स्थानम् । एवमेव अङ्गाराऽर्चि—रतल (उल्मुक) शुद्धाग्नि प्रभृतयो वादरतेजस्कायिका अवसेया ।
तेषाञ्च—वादरतेजस्कायिकानां मनुष्यक्षेत्रमेव स्थान बोध्यम्, नात पर तेषा स्थानम् । सूक्ष्म-
तेजस्कायिकानान्तु—सर्वलोकव्यापित्वम् प्राच्यप्रतीच्योदीच्याधुत्कलिका—मण्डलिका प्रभृतयो
वादरवायुकायिका बोध्या । तेषाञ्च—वादरवायुकायाना घनवात, तनुवात तद् वलया—ऽधो-
लोकभवनप्रभृतिस्थानमवगन्तव्यम् । सूक्ष्माणां पुनर्वायुकायिकाना सर्वलोकव्यापित्वमवसेयम् ।
एवम्—गैवालावकपनकहरिद्रार्द्रकमूलकाल्लुकासिंहकर्णिकं वृक्ष गुच्छ गुल्म लताप्रतानप्रभृतयो वादर-
वनस्पतिकाया अवगन्तव्या । तद् भिन्ना सूक्ष्मा वनस्पतिकायिका अवसेया । वादराणां

इनके स्थान आठ पृथिवियाँ, पाताल वन, नरक प्रस्तर आदि जानने चाहिए ।

सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीव काजल से भरी कुप्पी के समान सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है ।

वादर पृथिवीकायिक जीवों में चार लेश्याएँ —कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेश्या—
होती है ।

इसी प्रकार हिम, अवश्याय, मिहिका धूवर करक (ओले), हरतनु (पृथ्वी को भेद कर निक-
लने वाले जलविन्दु), शुद्धजल, जीतजल, उष्णजल, क्षारजल, अम्लजल (खट्टा पानी), लवण-
जल, क्षीरजल और घृतजल आदि वादर अप्कायिक जीव है ।

समुद्र, तालाव, नदी आदि वादरजलकायिक जीवों के स्थान है । सूक्ष्म जलकायिक
जीवों का स्थान सम्पूर्ण लोक है ।

इसी प्रकार अगार, अर्चि, उल्मुक शुद्धाग्नि आदि वादर तेजस्कायिक जीव समझने
चाहिए । वादर तेजस्कायिक जीव मनुष्य क्षेत्र अर्थात् अडाई द्वीप में ही होते हैं, उससे
आगे नहीं होते । सूक्ष्म तेजस्कायिक सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है ।

पूर्वी पलाही, उत्तरी आदि हवाएँ तथा उत्कलिका, मण्डलिका आदि हवाएँ वादर
वायुकायिक जीव है । वादर वायुकाय के स्थान घनवात, तनुवातवलय, अधोलोक के भवन
आदि है । सूक्ष्म वायुकायिकों का स्थान समस्त लोक है ।

इसी प्रकार गैवाल, अवक, पनक, हरिद्रा (हल्दी) अदरख, मूलक, आलू, गुच्छ,
गुल्म लता वितान आदि वादर वनस्पतिकायिक हैं । इनसे जो भिन्न हैं वे सूक्ष्म वनस्पति

वनस्पतिकायिकानां द्वीप-समुद्रादिस्थानं बोध्यम् । सूक्ष्माणुञ्च-वनस्पतिकायिकानां सर्वलोक-
व्यापित्वं बोध्यम् ।

अत्रेदं बोध्यम्-त्रसत्वं द्विविधम् क्रियातो लब्धितश्च । तत्र क्रिया तावत् कर्म-चलनं-
देशान्तरप्राप्तिः-गतिः तस्मात्-क्रियामाश्रित्य तेजस्कायिक-वायुकायिकयोश्च सत्वमवगस्तव्यम् ।
लब्धि-पुनरसनामकर्मोदयः, तस्मात् त्रसनामकर्मोदयाद् देशान्तरप्राप्तिलक्षणक्रियावत्वाच्च द्वीन्द्रिया
दयस्त्रसा व्यपदिश्यन्ते ।

स्थावरनामकर्मोदयलक्षणलब्ध्या च सर्वे पृथिव्यपृतेजोवायुवनस्पतिकायिका स्थावरा
व्यपदिश्यन्ते । मुक्ताश्च न त्रसा न स्थावरा, अतएव-न ते बादरा वा सूक्ष्मा वा व्यवह्रियन्ते
ससारिणामेव त्रस-स्थावरत्वयोः सूक्ष्मवादरत्वयोश्च प्रतिपादितत्वात् इति भाव । सूत्र-६॥

मूल सूत्रम्—“पुणो दुविहा पञ्जत्तिया-अपञ्जत्तिया य ॥७॥

छाया—पुनर्द्विविधाः पर्याप्तिकाः-अपर्याप्तिकाश्च-”

दीपिका—पूर्वसूत्रे तावत्-सूक्ष्म-बादरभेदेन ससारिणो जीवा द्विविधा भवन्तीत्युक्तम्
सम्प्रति-तेषामेव जीवानां पुनः प्रकारान्तरेण द्वैविध्यं प्रतिपादयित्तुमाह-“पुणो दुविहा, पञ्ज-
त्तिया अपञ्जत्तिया य”-इति ।

कायिक हैं । बादर वनस्पतिकायिको के स्थान द्वीप समुद्र आदि हैं । सूक्ष्म वनस्पतिकाय
सम्पूर्ण लोकव्यापी समझना चाहिए ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि त्रसत्व दो प्रकार का है-क्रिया से और लब्धि से ।
क्रिया का अर्थ है कर्म-चलन, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना अर्थात् गति करना ।
इस क्रिया की अपेक्षा से तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव भी त्रस है । लब्धि का अर्थ है
त्रसनाम कर्म का उदय । इसकी अपेक्षा से तथा गमन रूप क्रिया की अपेक्षा से द्वीन्द्रिय आदि
जीव ही त्रस कहलाते हैं ।

स्थावरनामकर्म के उदय रूप लब्धि की अपेक्षा से सब पृथ्वी कायिक, अप्कायिक, तेज-
स्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव स्थावर कहलाते हैं ।

‘मुक्त जीवन न त्रस है, न स्थावर । अतएव वे न बादर कहलाते हैं, न सूक्ष्म ही । त्रस,
स्थावर, सूक्ष्म और बादर का व्यवहार ससारी जीवों में ही होता है ॥६॥

मूलसूत्रार्थ—‘पुणो दुविहा’ इत्यादि ॥७॥

जीव पुनः दो प्रकार के हैं-पर्याप्त और अपर्याप्त ॥७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में कहा जा चुका है कि सूक्ष्म और बादर के भेद से ससारी
जीव दो प्रकार के होते हैं । अब उन्हीं के दूसरे प्रकार से दोभेद बतलाने के लिए कहा है ।
ससारी जीव पुनः दो प्रकार के हैं-पर्याप्त और अपर्याप्त ।

ते खलु ससारिणो जीवाः पुनर्द्विविधाः तद्यथा पर्याप्ता अपर्याप्ता श्रेति । तत्र—पर्याप्ति स्तावत् षड्विधा वर्तते, आहार—शरीरैन्द्रियश्वासोच्छ्वासभाषामन-पर्याप्तिभेदात् । तत्र तैजसकार्मणशरीरभाज आत्मनो विवक्षितक्रियापरिनिष्पत्ति पर्याप्तिः आत्मन खलु कर्तुं करणविशेषपुद्गलरूपाऽपर्याप्तिः येन करणविशेषेणाऽऽत्मन आहारादिग्रहणसामर्थ्यं निष्पद्यते, तच्च करणं यैः पुद्गलैर्निर्वर्त्यते ते खलु पुद्गला आत्मना गृहीतास्तथाविधपरिणतिभाजः पर्याप्तिशब्देनोच्यन्ते इति भावः ।

तत्रा—ऽऽहारग्रहणसमर्थकरणपरिनिष्पत्तिः आहारपर्याप्ति—शरीरकरणनिष्पत्तिः शरीरपर्याप्तिः । एवम्—इन्द्रियादिपर्याप्तिरपि बोध्या, तथाविधपर्याप्तियुक्ताः जीवाः पर्याप्ता उच्यन्ते । आहारादिपर्याप्तिरहितास्तु—अपर्याप्ता—उच्यन्ते—॥ सूत्र ७॥

निर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे जीवानां सूक्ष्म—बादरभेदेन द्वैविध्यं प्रतिपादयितुमाह—“पुणो दुविहा” इत्यादि । ते खलु जीवाः पुनर्द्विविधाः पर्याप्तकाः—अपर्याप्तकाश्च—तत्र पर्याप्तिः शक्तिः षड्विधा वर्तते । आहार—शरीरै—न्द्रिय—श्वासो—च्छ्वासभाषामन पर्याप्तिभेदात् । तथाच—केचन जीवाः अहारादिपर्याप्ता भवन्ति केचन—पुनराहादिपर्याप्तिरहिता भवन्ति । तथा च—यावत्कालं पूर्णा पर्याप्तिं न बध्नन्ति तावत्कालमपर्याप्तकाः अतएव—जीवाः पर्याप्तकाः अपर्याप्तकाश्च व्यपदिश्यन्ते इति भावः । सूत्र ७॥

पर्याप्ति के छह भेद है—(१) आहारपर्याप्ति (२) शरीरपर्याप्ति (३) इन्द्रिय-पर्याप्ति (४) श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति (५) भाषापर्याप्ति (६) मन,पर्याप्ति । तैजस और कार्मण शरीर वाले आत्मा की किसी क्रिया की पूर्ति होना पर्याप्ति है । कर्त्ता आत्मा है ।

जिस करण के द्वारा आत्मा में आहार आदि के ग्रहण की शक्ति उत्पन्न होती है, वह करण जिव पुद्गलो से उत्पन्न होता है, पुद्गल आत्मा के द्वारा गृहीत होकर अमुक प्रकार के परिणमन करते है । वही पर्याप्ति कहलाती है । आहार को ग्रहण करने में समर्थ करण की निष्पत्ति हों जाना आहारपर्याप्ति है । शरीर रूप करण की निष्पत्ति होना शरीर पर्याप्ति है । इसी प्रकार इन्द्रियपर्याप्ति आदि भी समझ लेना चाहिए । जो जीव इस प्रकार की पर्याप्तियों से युक्त होते हैं वे पर्याप्त कहलाते है । जो जीव आहार आदि पर्याप्तियों से रहित होते है, उन्हें अपर्याप्त कहते है ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में सूक्ष्म और बादर के भेद से जीवों के दो भेद कहे गए हैं । अब उन्हीं के प्रकारान्तर से दो भेद बतलाने के लिए कहते है—वे जीव पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से पुन दो प्रकार के है । पर्याप्ति अर्थात् शक्ति छह प्रकार की है (१) आहार पर्याप्ति (२) शरीरपर्याप्ति (३) इन्द्रियपर्याप्ति (४) श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति (५) भाषापर्याप्ति और (६) मन पर्याप्ति । कोई जीव आहार आदि पर्याप्ति से युक्त होते है और कोई—कोई उनसे रहित होते है । ये जब तक पूर्ण पर्याप्ति नहीं बाँधते तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं । इस कारण कोई जीव पर्याप्त और कोई अपर्याप्त कहलाते है ॥७॥

मूलम् --“वेदियतिदियचउरिदिय-पंचिदिया य तसा’ सू० ८

छाया—द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियाश्च त्रसाः” सू० ८

दीपिका—पूर्व तावत् त्रस-स्थावरभेदेन ससारिणो जीवाः द्विविधा भवन्ति—इति प्रतिपादितम्, सम्प्रति-तेषामेव त्रसानां स्थावराणाञ्च स्वरूपाणि विग्रहरूपेण क्रमशः प्ररूपयितुमाह-वेडदिय-तिदिय-चउरिदिय-पंचिदियो य तसा—”इति-द्वीन्द्रिया-त्रीन्द्रिया-चतुरिन्द्रिया-पञ्चेन्द्रिया-चकारात् गतित्रसत्वेन बादरतेजोवायुकायिका अपि त्रसा उच्यन्ते। तत्र-स्पर्शन-रसनयुक्ता द्वीन्द्रिया-शंख-शुक्ति-वराट-कादयः, स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षुर्युक्ता-कुन्धु-वृश्चिक-शतपदीन्द्रगोप-यूका-लिखा-मल्कुण-पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रियाः। स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षुर्युक्ता-दंश-मगक-पतङ्ग-भ्रमरादयश्चतुरिन्द्रियास्तु अण्डज-पोतज-जरायुजादयः ॥ सूत्र ८॥

निर्युक्तिः—पूर्व ससारिजीवानां त्रस-स्थावरभेदेन द्वैविध्यं प्रतिपादितम्, सम्प्रति - तानेव त्रसान्-स्थावरांश्च विशेषरूपेण प्रतिपादयितुं-क्रमशः सूत्रद्वयमाह—“वेदिय-तिदिय चउरि-दिय-पंचिदिया य तसा—” इति। द्वीन्द्रिया-त्रीन्द्रिया-चतुरिन्द्रिया-पञ्चेन्द्रिया चकारात् गति त्रसत्वेन-बादरतेजोवायुकायिका अपि त्रसा व्यपदिश्यन्ते। तत्र-द्वीन्द्रिया कृमिप्रभृतयः,

मूलसूत्रार्थ—“वेदियतिदिय चउरिदिय’ इत्यादि॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव त्रस है ॥८॥

तत्त्वार्थदीपिका—त्रस और स्थावर के भेद से ससारी जीव दो प्रकार के कहे जा चुके हैं। अब उन त्रस और स्थावर जीवों का स्वरूप क्रमशः विस्तार के साथ कहते हैं—

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और ‘च’ शब्द का ग्रहण करने से बादर तेजस्कायिक तथा वायुकायिक जीव त्रस कहलाते हैं।

इनमें से जो जीव स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों में युक्त होते हैं, वे द्वीन्द्रिय कहलाते हैं, जैसे—शंख, सीप, कौड़ी आदि। जो स्पर्श रसना और घ्राण इन्द्रियों से युक्त होते हैं, वे त्रीन्द्रिय कहलाते हैं, जैसे—कुन्धु, बिच्छू, शतपदी, इन्द्रगोप, जू, लीख, खट-मल चिउँटी आदि-। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु से युक्त चौरिन्द्रिय कहलाते हैं, जैसे—डांस, मच्छर, पतंग, भ्रमर बिच्छू आदि अण्डज (अंडे में उत्पन्न होने वाले), पोतज (पोत से उत्पन्न होने वाले) और जरायुज (जरायु-चमड़े की पतली झिल्ली (कोथली) में उत्पन्न होने वाले) जीव पंचेन्द्रिय होते हैं ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—त्रस और स्थावर के भेद से ससारी जीवों के दो भेद कहे जा चुके हैं। अब उनका विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए दो सूत्र कहते हैं—

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तथा ‘च’ शब्द के ग्रहण से बादर तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव त्रस कहलाते हैं। इनमें कृमि आदि द्वीन्द्रिय, पिपीलिका आदि

त्रीन्द्रिया—पिपीलिका प्रभृतयः । चतुरिन्द्रिया—भ्रमरादयः । पञ्चेन्द्रिया—मनुष्यादयोऽवसेया । तथाचोक्तम्—जीवाभिगमस्य—१—प्रतिपत्तौ २—सूत्रे “से किं तं ओराला तसा य पण्णत्ता—तं जहा बेइंदिया ते इंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया”—इति ।

अथ के ते ओरालास्त्रसाः प्राणिनः ३ चतुर्विधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रिया इति । तत्र—द्वे—इन्द्रिये स्पर्शन—रसन रूपे येषां ते द्वीन्द्रियाः । एवम्—त्रीणि स्पर्शन—रसन—घ्राणरूपाणि इन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः चत्वारि—स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुषि इन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः स्पर्शनादीनि (कर्णान्तानि) पञ्चेन्द्रियाणि येषां ते पञ्चेन्द्रिया ।

तत्र—शंख—शुक्ति—वराटक—जलोकप्रभृतयो द्वीन्द्रियाः, कुन्थु—वृश्चिक—शतपदी—न्द्रगोप—यूका—लिक्षा मत्कुण—पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रियाः, दस—मशक—पतङ्ग—भ्रमर—मक्षिकादयश्चतुरिन्द्रियाः, मनुष्य—गो—महिष—सर्प—गृहगोधिकादयः—पञ्चेन्द्रिया बोध्या । सूत्र ॥८॥

मूलम्—“एगिंदिया पुढवीकाइयाइया पंच थावरा”—॥९॥

छाया—“एकेन्द्रियाः—पृथिवीकायिकादयः पञ्चस्थावराः”—सू० ॥९॥

दीपिका—पूर्व स्थावराः ससारिणो जीवाः प्रतिपादिताः सम्प्रति—तेषां पञ्चभेदप्रतिपादनपूर्वकं स्वरूपाणि निरूपयितुमाह—“एगिंदिया पुढविकाइया इया पंचथावरा”—इति । एकेन्द्रिया—स्पर्शनात्मकमेकमिन्द्रियं येषां ते—एकेन्द्रियाः पृथिवीकायिकादयः ।

त्रीन्द्रिय, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय और मनुष्य आदि पचेन्द्रिय जानने चाहिए । जीवाभिगम की प्रथम प्रतिपत्ति के २७ वे सूत्र में कहा है—उदार त्रस प्राणी कितने प्रकार के हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । जिन जीवों में स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं, वे द्वीन्द्रिय कहलाते हैं । इसी प्रकार जो स्पर्शन, रसना और घ्राण इन्द्रियो से युक्त हैं, वे त्रीन्द्रिय कहलाते हैं । जिनके इन तीन इन्द्रियो के साथ चक्षुरिन्द्रिय भी होती है, वे चतुरिन्द्रिय हैं । कान सहित पाँचो इन्द्रियो वाले जीव पचेन्द्रिय कहलाते हैं ।

शंख, सीप, कौडी आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं, कुन्थु, वृश्चिक शतपदी, इन्द्रगोप, जू, लीख खटमल, कौडी आदि त्रीन्द्रिय हैं, डास, मच्छर, पतंग, भ्रमर, मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय हैं और मनुष्य, गाय, भैस सर्प छिपकली आदि पचेन्द्रिय हैं ॥८॥

सूत्रार्थ—“एगिंदिया पुढवीकाईए” इत्यादि ।

पृथिवीकायिक आदि पाँच स्थावर एकेन्द्रिय हैं ॥९॥

तत्त्वार्थ दीपिका—पहले ससारी जीवो का एक प्रकार स्थावर कहा गया था, अब उसके पाँच भेद बतलाकर स्वरूप का निरूपण करने के लिए कहते हैं—

जिन जीवोंमें सिर्फ एक स्पर्शन क्रिया पाई जाती है, वे पृथ्वीकायिक आदि स्थावर कहलाते हैं । आदि शब्द से अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक का ग्रहण होता

पृथिवीकायिका—आदिना—ऽष्कायिका तेजस्कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिका इत्येव पञ्चविधाः स्थावरा जीवाः सन्ति । किन्तु—देशान्तरप्राप्तिलक्षणगतिक्रियामाश्रित्य तेजवायु (तेजोवायु) कायिकास्रसा उच्यन्ते । सू० ॥९॥

निर्युक्तिः—अथ पूर्वोक्तस्थावरान् प्रतिपादयितुमाह—“एगिदिया पुढवीकाइयाए पंचथावरा”—इति । एकेन्द्रिया एक स्पर्शनरूपमिन्द्रिय येषां ते एकेन्द्रिया पृथिवीकायिकादय । पृथिवीकायिका—१ अष्कायिका—२ तेजस्कायिका—३ वायुकायिका—४ वनस्पतिकायिका—५ पञ्चसख्यका स्थावरा न्यपदिश्यन्ते । तथाचोक्तम्—स्थानाङ्गे—५ स्थाने—१ उद्देशके ३९४ सूत्रे ‘पंच थावरा काया पण्णत्ता तं जहा पुढवीथावरकाए, आउथावरकाए, तेउथावरकाए, वाउथावरकाए, वणस्सइथावरकाए’—इति । पञ्चस्थावरा काया प्रज्ञप्ता—तद्यथा—पृथिवीस्थावरकाया १ अस्थावरकाया—२ तेज स्थावरकाया—३ वायुस्थावरकाया—४ वनस्पतिस्थावरकाया ५॥सू०९॥

मूलसूत्रम्—“तसा अणेगविहा, अंडयाइया”

छाया—“त्रसा अनेकविधाः अण्डजादयः”—

दीपिका—सामान्यतः पूर्वोक्तानां त्रसानां ससारिजीवाना विशेषस्वरूपाणि—भेदाश्च प्रतिपादयितुमाह—

“तसा अणेगविहा, अण्डयाइया”—इति । त्रसा—त्रसनामकर्मोदयवगवर्तिनो जीवा द्वीन्द्रिय—त्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रिय—पञ्चेन्द्रियाद्ययोगिकेवल्लिपर्यन्ता अनेकविधा नानाप्रकारका भवन्ति ।

है । ये पाँच प्रकार के स्थावर जीव हैं । किन्तु देशान्तर प्राप्तिरूप गतिक्रिया की अपेक्षा तेजस्कायिक और वायुकायिक भी त्रस कहलाते हैं ॥९॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—अब पूर्वोक्त स्थावरों का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं । एक स्पर्शनेन्द्रिय वाले जीव स्थावर कहलाते हैं । पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, और वनस्पतिकायिक पाँच स्थावर हैं । स्थानांगसूत्र के पाँचवें स्थान के प्रथम उद्देशक के ३९४ वें सूत्र में कहा है—

स्थावरकाय पाँच कहे गये हैं—(१) पृथिवीस्थावर काय (२) अस्थावरकाय (३) तेजस्थावरकाय (४) वायुस्थावरकाय और (५) वनस्पतिस्थावरकाय ॥९॥

सूत्रार्थ—‘तसा अणेगविहा’ इत्यादि ।

त्रसजीव, अण्डज आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं ॥९०॥

तत्त्वार्थ दीपिका—पहले सामान्य रूप से कहे गए त्रसजीवों का विशेष स्वरूप और भेदबतलाने के लिए कहते हैं—

त्रसनामकर्म के उदय के वशीभूत द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय आदि अयोगिकेवली पर्यन्त अनेक प्रकार के होते हैं । वे इस प्रकार हैं—अण्डज, जरायुज, रसज, सस्वेदज,

तद्यथा—अण्डजादयः, अण्डजा आदिना जरायुजाः—रसजा सस्वेदजाः—सम्मूर्च्छिमाः—
उद्भिज्जा—औपपातिकाश्च । तत्र—गर्भसम्मूर्च्छिमोपपातलक्षणत्रिविधजन्मसु अण्डज—पोतज—जरायु-
जानां गर्भाज्जन्म भवन्ति ।

तत्राण्डजास्तावत्—सर्प—गृहगोधिकादयः । पोतजा—सिंह—व्याघ्र—चित्रक—मार्जारदयः
अनावरणजन्मानः । जरायुजा—गो—महिष—मनुष्यादयः सावरणजन्मभाजो भवन्ति । रसजास्तु—
मद्यादिविकृतघृतादिरसे चर्मादियोगे जाता कृम्यादयो प्रथमधातूद्भवाश्च जीवा रसजा सस्वेद-
जास्तु—सस्वेद प्रस्वेद, तत्र जाता—सस्वेदजा कुक्षाद्युत्पन्ना जीवा सस्वेदजा बोध्याः ।

समन्तात्—पुद्गलानां मूर्च्छनं—सघातीभवन सम्मूर्च्छं तत्र भवाः—सम्मूर्च्छिमा सर्प—दर्दुर—मनु-
ष्यादयोऽपि सम्मूर्च्छनाद् उत्पद्यमानत्वात् सम्मूर्च्छिता उच्यन्ते । उद्भिज्जास्तरु—गुल्मादयः—
औपपातिक—देव—नारका उच्यन्ते—॥१०॥

तत्त्वार्थ निर्युक्तिः—पूर्वोक्तान् त्रसान् विभागपूर्वकं विशदरूपेण प्रतिपादयितुमाह—
“तसा अणेगविहा अण्डयाइया”—इति । तसा—द्वीन्द्रिय—त्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रिय—पञ्चेन्द्रिया जीवाः
अनेकविधा—नानाप्रकारका प्रज्ञप्ता सन्ति । तद्यथा—अण्डजा आदिपदेन पोतजा—
जरायुजाः—रसजाः—सस्वेदजाः सम्मूर्च्छिमाः—उद्भिज्जा—औपपातिकाश्च गृह्यन्ते । तत्र वक्ष्य-
माणेषु गर्भ—सम्मूर्च्छिमोपपातलक्षणेषु त्रिविधजन्मसु, अण्डज—पोतज—जरायुजानां गर्भाज्जन्म भवति ।

सम्मूर्च्छिम, उद्भिज्ज और औपपातिक । जीवों का जन्म तीन प्रकार का है—गर्भसम्मूर्च्छिम
और उपपात । इनमें से अण्डज, पोतज और जरायुज जीव गर्भजन्म से उत्पन्न होते हैं ।

अण्डे से उत्पन्न होने वाले सर्प छिपकली आदि अण्डज हैं । जो बिना आवरण के
उत्पन्न होते हैं 'ऐसे सिंह, व्याघ्र, चीता बिलाव आदि जरायुज हैं । चमड़े की पतली झिल्ली आवरण
में उत्पन्न होने वाले गाय भंस मनुष्य आदि जरायुज कहलाते हैं । मद्यादि रस में उत्पन्न होने वाले
कृम्यादि कीड़े आदि उत्पन्न होनेवाले रसज कहलाते हैं । पसीने में उत्पन्न होने वाले जू आदि
जीव सस्वेदज कहलाते हैं । स्त्री—पुरुष के समागम के बिना उत्पन्न होने वाला प्राणी सम्मूर्च्छं कहलाता
है । सर्प, मेढक, मनुष्य आदि भी सम्मूर्च्छिम जन्म से उत्पन्न होने के कारण सम्मूर्च्छिम कहलाते
हैं । ठीक ये त्रसजीव हैं २ पतंग आदि उद्भिज्ज कहलाते हैं । देव और नारक औपपातिक
होते हैं ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वोक्त त्रस जीवो का भेद करके विशद रूप से प्रतिपादन करने के
लिए कहते हैं—त्रस अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियजीव अनेक प्रकार के हैं ।
जैसे—अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्मूर्च्छिम, उद्भिज्ज और औपपातिक आगे
कहे जाने वाले गर्भ, सम्मूर्च्छिम और उपपात, इन तीन प्रकार के जन्मों में से अण्डज, पोतज और
जरायुज जीवों का गर्भ से जन्म होता है ।

तत्राऽण्डजाः अहं-गोध्या-सरटा-गृहगोधिका-मत्स्य-कच्छप-गिशुमारादयः, हंस-चापशुक-गृध्र-श्येन-पारावत-वायस-मयूर-मड्गु-[जल-विहायो गतिर्जलकाकिका-] वक-बलाका सारिकादयश्च ।

पोतजाः-- शल्लक-हस्ति-श्व-विलावक-गज-नकुलमूपिकादयः, जलौका-वल्गुलि-भारण्ड-पक्षिविरालादयश्च । जरायुजाः-मनुष्य-गो-महिषा-ऽजा-ऽऽविक-गर्दभो-प्त्र-हरिण-चमर-शूकर-गवय-सिंह-व्याघ्र-द्वीपि-श्वान-क्रोष्टु-मार्जारदयो भवन्ति । एतेषा त्रयाणामपि-अण्डज-पोतज-जरायुजाना गर्माञ्जन्म भवति ।

रसजा-विकृतरसे समुत्पन्नाः कृम्यादयः । संस्वेदजाः-मत्कुणादयः । समूर्च्छिमाः-माता-पितृसयोगं विना जायमाना. गर्भव्युत्क्रान्तिकादिभिन्ना.। उद्भिज्जाः-पृथिवी भित्वा जायमाना । औपपातिकाः-नारक-भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकादय सिद्धवर्जिता स्त्रसा व्यपदिश्यन्ते । सिद्धाः-न स्थावरा-नापि त्रसाः सन्ति, समूर्च्छनजाश्चात्र द्वीन्द्रियादितिर्यङ्-मनुष्यपर्यन्ताः अवगन्ताव्याः ।

जरायु स्तावद् गर्भवेष्टकचर्मपुटकमुच्यते, तस्मात् जाता जरायुजा भवन्ति । पोताः-शावकाः एवजाताः पोतजाः-शुद्ध प्रसवा भवन्ति, न तु-जरायुप्रभृतिभिर्वेष्टिता भवन्तीति भावः ।

सर्प. गोह, गिरगिट, छिपकली, मच्छ, कछुवा, नक्र, शिशुमार आदि तथा हंस, चाष, शुक, गिद्ध, श्येन (वाज), कबूतर, काक, मयूर, जलकाक, बगुला, बतक, मैना अदि जीव अण्डज है ।

शल्लक, हाथी. कुत्ता, विलाव, खरगोश, नौला, चूहा, जौक, वल्गुलि और भारण्ड पक्षी तथा विराल आदि पोतज होते है ।

मनुष्य, गाय, भैस, बकरी, भेड, गाय, ऊँट, हरिण, चमर, शूकर, गवय(रोभ) सिंह, व्याघ्र द्वीपिक, श्वान, गीदड, मार्जार आदि जरायुज है । इन अण्डज, पोतज और जरायुज जीवों का गर्म जन्म होता है ।

-विकृत हुए दूध आदि रसों में उत्पन्न होने वाले कृमि आदि रसज कहलाते हैं । खटमल आदि जीव सस्वेदज है । माता-पिता के सयोग के बिना ही उत्पन्न होते है और जो गर्भजो से भिन्न होते है, वे समूर्च्छिम हैं । पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज्ज कहलाते है । नारक भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क वैमानिक आदि, सिद्धों को छोडकर औपपातिक कहलाते हैं । ये सभी त्रस हैं । सिद्ध भगवान् न त्रस हैं और न स्थावर ही द्वीन्द्रिय आदि तिर्यच और कतिपय मनुष्य समूर्च्छिम होते हैं ।

गर्भ को वेष्टित करने वाली चमडे की पतली झिल्ली को जरायु (जड-जेर) कहते है । उससे उत्पन्न होनेवाले जीव जरायुज होते हैं । पोत का अर्थ है शावक । जो जरायु से वेष्टित नहीं होते और जन्म लेते ही चलने-फिरते लगते है, वे जीव पोतज कहलाते है ।

तथाच—अण्डे पक्ष्यादि प्रादुर्भावककोषे जायन्ते—उत्पद्यन्ते इत्यण्डजाः पक्षि-सर्पादयः । पोता एव जाताः पोतजाः हस्त्यादयो न जराय्वादिना वेष्टिताः पूर्वावयवयोनिनिर्गतमात्रा एव परिस्पन्दादि सामर्थ्योपेताः पोतजाः ।

अथवा—पोतश्चर्म, तेन वेष्टिता लक्ष्यन्ते । तथा च पोतो इव वस्त्र सम्मार्जिता इव गर्भ-वेष्टनचर्माऽप्रावृतत्वात् जायन्ते—उत्पद्यन्ते इति पोतजाः ।

जरायुजाः—जरामेति—गच्छतीति जरायुः गर्भवेष्टनचर्म तस्माज्जायन्ते इति जरायुजाः मनुष्य—गो—महिषादयः । रसजाः—रसे मद्यलक्षणे—विकृतमधुरसादौ वा जायन्ते इति रसजा ।

रसजो मद्यकीटः स्यात् इति हैमः । संस्वेदजाः—सस्वेदात्—घर्मात्—जायन्ते इति सस्वेदजाः यूका—लिखा मत्कुणादयः ।

संमूर्च्छनं—समूर्च्छं गर्माधानम्, [मातापितृ सयोगं विनैव] स्वयं समुत्पत्तिः मनोविकलो जीव उच्यते ।

अथवा—समन्ततो देहस्य मूर्च्छनम् अवयवसयोगं तेन निर्वृत्ताः समूर्च्छिमाः माता-पितृ-सयोग विनैव स्वयमुत्पद्यमानाः पिपीलिका—मक्षिका—मत्कोटकादयः । उद्भिज्जाः उद्भिध-पृथिवीं भित्वा जायन्ते इति उद्भिज्जाः गलभप्रभृतयः ।

जो पक्षी तथा सर्प आदि अण्डे में उत्पन्न होते हैं, वे अण्डज कहलाते हैं । जो पोत रूप ही जन्म लेते हैं, जरायु से लिपटे हुए नहीं जन्मते, योनि से बाहर आते ही चलने—फिरने लगते हैं, वे हाथी आदि पोतज कहलाते हैं ।

अथवा पोत का अर्थ है चर्म, उससे वेष्टित लक्षित होते हैं । अतः पोत अर्थात् गर्भ को वेष्टित चर्म से अप्रावृत होने के कारण वस्त्र से पोछे हुए शरीर से जो उत्पन्न होते हैं, वे पोतज कहलाते हैं ।

जो जरा को प्राप्त हो जाय वह जरायु है, अर्थात् गर्भ को लपेटने वाली चमड़ी । उससे जन्म लेने वाले मनुष्य, गाय, भैंस आदि जरायुज कहलाते हैं ।

रस अर्थात् मद्य मे या विकृत मधुर रस आदि में जन्मने वाले जीव रसज कहलाते हैं । हैम कोष में कहा है—मद्य का कीडा रसज कहलाता है । पत्तीने से उत्पन्न होने वाले जू, लीख मत्कुण आदि सस्वेदज कहलाते हैं ।

जो जीव माता—पिता के सयोग के बिना ही उत्पन्न होते हैं, वे अमनस्क जीव समूर्च्छिम हैं ।

अथवा इधर—उधर से देह का बन जाना अवयवो का सयोग हो जाना मूर्च्छन कहलाता है । उससे जो उत्पन्न हो वे भी समूर्च्छिम कहलाते हैं । ये चिउंटी, मक्खी, खटमल आदि जीव माता पिता के सयोग के बिना ही जन्म लेते हैं । जो शलभ (पतंग) आदि जीव पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होते हैं, वे उद्भिज्ज कहलाते हैं ।

औपपातिकाः उपपतनम् उत्पात देवनारकाणां प्रसिद्धगर्भसमूर्च्छनरूपजन्मप्रकारद्वय-विलक्षणउद्भव तेन निर्वृत्ता औपपातिका देवनारका, देवाश्च-अय्यायाम नाग्काश्च कुम्भ्यादिषु स्वय समुत्पद्यन्ते इतिभावः ।

तथाचोक्तम्-अड्या-पोयया-जराउया-रसया-संसेयया संमुच्छिमा-उद्भिज्जा-उववा-इया य-" इति । दशवैकालिक-अध्ययने-॥ "गवभवकंतिया य-संमुच्छिमा य-" इति । प्रज्ञापनाया. १-पदे-॥ "दोण्ड उववाए पणत्ते, देवाण चैव नेग्इया चैव," उति स्थानाङ्गम्य २-स्थाने ३-उद्देशे ८५ सूत्रे।

[छाया] अण्डजा-पोतजा-जरायुजा-रसजा-सस्वेदजा-समूर्च्छिमा-उद्भिज्जा-औपपातिकाश्चेति । गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च-समूर्च्छिमाश्चेति । द्वयोरुपपात प्रजप्तो देवानाञ्चैव, नैरयिकाणाञ्चैवेति । तत्र-रसो घृतादि-तस्माद् चर्मादियोगे जाता । "रसा-ऽसृङ्-मांस-मेदोऽ-स्थि, मज्जा-शुक्राणि धातव" इति तच्चात् । रस प्रथमो धातु-तस्मात् जाता रसजा सूक्ष्मा ।

संस्वेदः-प्रस्वेद तस्माज्जाता **संस्वेदजाः** । कक्षाद्युत्पन्ना सूक्ष्मा । समन्तात् पुद्गलानां मूर्च्छन सघाती भवन **सम्मूर्च्छः** तस्माज्जाता. **सम्मूर्च्छिमाः**-सर्प-दुर्दुर-मनुष्यादयोऽपि सम्मूर्च्छनादुत्पद्यन्ते । तथाचोक्तम्-

"शुक्र-सिंघाणक-श्लेष्म कर्ण-दन्तमलेषु च-।

अत्यन्ताऽऽशुचिदेहेषु सद्य सम्मूर्च्छनो भवेत्-" ॥१॥ इति

उद्भेदनमुद्भेद भूमि-काष्ठ-पाषाणादिक भित्वा ऊर्ध्व निस्सरणम्-

जो उपपात से जन्म लेते है, वे औपपातिक है । उपपात का अभिप्राय है देवो और नारकों का, गर्भ और समूर्च्छन जन्म से भिन्न प्रकार का जन्म । देव अय्या में उत्पन्न होते है और नारक कुम्भी आदि मे स्वय उत्पन्न हो जाते है ।

कहा भी है- 'अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदज, समूर्च्छिम, उद्भिज्ज और औपपातिका-दशवैकालिक, चतुर्थ अध्ययन । गर्भज और समूर्च्छिय-प्रज्ञापन प्रथम पद । दो प्रकार के जीवों का औपपातिक जन्म होता है-देवो का और नारको का ।' स्थानाग २ स्थान ३ उद्देशक ८५ वाँ सूत्र ।

अर्थात् मद्य आदि रस मे जो उत्पन्न होने वाले है वे रसज कहलाते । मज्जा और शुक्र सस्वेद अर्थात् पसीने से उत्पन्न होनेवाले सस्वेदज जीव है । इधर-उधर से पुद्गलो के एकत्र हो जाने से उत्पन्न होनेवाले जीव वे सम्मूर्च्छिम हैं । सर्प मेढक और मनुष्य आदि भी सम्मूर्च्छन जन्म से पैदा होते हैं ।

भूमि काष्ठ पाषाण आदि को भेद कर ऊपर आ जाना उद्भेद कहलाता है । उससे जो

उद्भेद उद्भिन् सम्पदादित्वात् क्विप् तस्माज्जाता उद्भिज्जा, यथा रत्नपाषाणादिकं भङ्क्तवा केनचिद् दर्दुरो निष्काशित इति प्रासिद्ध अन्यत्सर्वं स्पष्टम् ॥सूत्र १०॥

मूलम्—“अट्टविहा सुहुमा सिनेहकायाद्या ॥सूत्र ११॥

छाया “अष्टविधाः सूक्ष्मा स्नेहकायादयः—” ॥११॥

दीपिका—पूर्व तावत् सूक्ष्मबादरभेदेन ससारिजीवाना द्वैविध्यस्थोक्तत्वात् सम्प्रति तत्र सूक्ष्माणां भेदान्-स्वरूपञ्च प्ररूपयितुमाह—‘अट्टविहा सुहुमा सिनेहकायाद्या’ इति अष्टविधा. अष्टप्रकारकाः सूक्ष्मा जीवा स्नेहकायादिका. स्नेहकाय आदिना पुष्पसूक्ष्मः प्राणिसूक्ष्मः उत्तिगसूक्ष्म पनकसूक्ष्म. बीजसूक्ष्म., हरितसूक्ष्म अण्डसूक्ष्मश्चेति ।

तथाचोक्तम्—सिणेह पुष्पसुहुमं च पाणुत्तिगं तदेव य ।

पणगं वीयहरियं च अण्डसुहुमं च अट्टमं ॥

छाया—स्नेह पुष्पसूक्ष्मञ्च प्राण्युत्तिङ्ग तथैव च ।

पनक बीजहरित च अण्डसूक्ष्म च अष्टमम् ॥

स्नेहम् स्नेहसूक्ष्मम्, अवश्यायहिमकुञ्जटिकादिरूपम् अत्र स्नेहपदेन अष्कायविशेषः सूक्ष्म. स्नेहकायोऽपि गृह्यते, पुष्पसूक्ष्मम्—उदुम्बरादिपुष्पसदृशम् सूक्ष्मम् प्राणिसूक्ष्मम्—य. प्राणी सचरमाण एव सर्वदा लक्ष्यते न तु स्थितो लक्ष्यते स चासौ सूक्ष्मः कुश्वादिकः उत्तिङ्गसूक्ष्मम्—सूक्ष्मक्रीटिकादीनाम् वृन्दम् क्रीटिका नगरादि, क्रीटिकादयः सूक्ष्माः प्राणिनो घनीभूता अपि पृथिव्यादिवत् प्रतिभासजा जीवत्वेन दुर्लक्ष्या भवन्ति, पनकसूक्ष्मम्—वर्षाकाले भूमि-

जीव उत्पन्न होते हैं । वे उद्भिज्ज कहे गये हैं जैसे यह प्रासिद्ध है कि किसी ने पाषण आदि को भेदन करके मेढक निकाल दिया ॥१०॥

सूत्रार्थ—अट्टविहा सुहुमा,—इत्यादि ।

स्नेहका आदि आठ प्रकार के सूक्ष्म हैं ॥११॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले ससारी जीवों के दो भेद कहे गए थे—सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म जीवों के भेद और उनके स्वरूप की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—स्नेहकाय आदि आठ प्रकार के सूक्ष्म हैं (१) स्नेह कायसूक्ष्म (२) पुष्पसूक्ष्म (३) प्राणिसूक्ष्म (४) उत्तिग सूक्ष्म (५) पनक सूक्ष्म (६) बीज सूक्ष्म (७) हरित सूक्ष्म और (८) अण्डसूक्ष्म ।

इनका अर्थ इस प्रकार है—ओस, हिम, कुञ्जटिका (घूवर) आदि स्नेहसूक्ष्म कहलाता है, यहाँ ‘स्नेह’ शब्द से जलका ग्रहण किया गया है । गूलर आदि के सूक्ष्म पुष्प सदृश पुष्पसूक्ष्म कहलाते हैं । जो प्राणी चलने—फिरने से ही दिखाई दे और स्थित होने पर दिखाई न दे, वह प्राणिसूक्ष्म कहलाता है, जैसे कुन्धु आदि । छोटी—छोटी क्रीड़ियों का समूह—क्रीडी नगरा—उत्तिग सूक्ष्म है । ये प्राणी घनीभूत होने पर भी पृथ्वी आदि के समान होने के कारण सहज दिखाई नहीं

काष्ठादौ समुत्पन्न पञ्चवर्णपनकाख्यसूक्ष्मम वीजहरित चेति. तत्र वीजसूक्ष्मम्—शाल्यादि तुप-
मुख यस्मादकुर समुत्पद्यते, हरितसूक्ष्मम्—नवीन मुत्पद्यमान भूमिसवर्णम् तदवत् कान्तिमत्तया
दुर्लक्ष्यम् । अण्डसूक्ष्मम्—मक्षिकापिपीलिकागृहगोधिकाकृकलासाद्यण्डकमवगच्छन्त ॥ सूत्र ११ ॥

निर्युक्तिः—पूर्व सूक्ष्मवादरभेदेन जीवाना द्वैविव्य प्रतिपादितं सम्प्रति तयोर्मध्ये सूक्ष्माणां
भेदं प्रतिपादयितुमाह—अट्टविहा सुहुमा सिनेहकायाऽया” इति अष्टविधा अष्ट प्रकारका.
सूक्ष्मा जीवा’ प्रज्ञप्तास्तीर्थकृदादिभि, तद्यथा—स्नेहकाय’,—तथाचोक्तम्—

सिणेहं पुष्पसुहुमं च पाण्युत्तिगं तदेव य ।

पणगं वीजहरियं च अण्डसुहुमं च अट्टमं ॥

छाया—स्नेहं पुष्पसूक्ष्मञ्च प्राण्युत्तिङ्ग तथैव च ।

पनक वीजहरितं च अण्डसूक्ष्म च अष्टमम् ॥

स्नेहम्—स्नेहसूक्ष्मम् अवक्षयायहिम कुञ्जाटिकादिरूपम्. अत्र स्नेहपदेन अप्कायविशेष
सूक्ष्म स्नेहकायोऽपि गृह्यते पुष्पसूक्ष्मम्—उदुम्बरादि पुष्पसदृशम् सूक्ष्मम् प्राणिसूक्ष्मम्—य
प्राणी सचरमाण एव सर्वदा लक्ष्यते न तु स्थितो लक्ष्यते स चासौ सूक्ष्म प्राणिसूक्ष्म कुञ्जाटिक
उत्तिङ्गसूक्ष्मम्—सूक्ष्मकौटिका दीनाम् वृन्दम् कौटिका नगरादि कौटिकादय सूक्ष्मा प्राणिनो घनो

देते । वर्षा काल मे भूमि और काष्ठ आदि के ऊपर जो पाँच वर्णों की काई (नील फूल) उत्पन्न
हो जाती है, वह पनक सूक्ष्म कहलाती है । शालि आदि के तुप का मुख, जिससे अकुर उत्पन्न
होता है, वीज सूक्ष्म कहलाता है । नवीन उत्पन्न होने वाला और भूमि के समान रूप—रग का
होने के कारण जो सरलता से दिखाई नहीं देता वह हरित काय हरितसूक्ष्म कहलाता है ।
मक्खी, कीडी, छिपकली, गिरगिट आदि के छोटे—छोटे अण्डे अण्डसूक्ष्म कहलाते हैं ॥ ११ ॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—पहले कहा जा चुका है कि सूक्ष्म और वादर के भेद से जीव दो प्रकार
के है । अब उनमें से सूक्ष्म जीवों के भेदों का प्रतिपादन करने लिए कहते हैं—‘स्नेहकाय आदि
आठ प्रकार के सूक्ष्म है ।’

तीर्थकर आदिने आठ प्रकार के सूक्ष्म अर्थात् छोटे—छोटे जीव कहे हैं—(१) स्नेहसूक्ष्म
(२) पुष्प सूक्ष्म (३) प्राणिसूक्ष्म (४) उत्तिगसूक्ष्म (५) पनक सूक्ष्म (६) वीजसूक्ष्म (७) हरित
सूक्ष्म और (८) अण्डसूक्ष्म ।

कहा भी है—‘ आठ सूक्ष्म, हैं—स्नेहसूक्ष्म, पुष्पसूक्ष्म, प्राणिसूक्ष्म, उत्तिगसूक्ष्म, पनक-
सूक्ष्म, वीजसूक्ष्म, हरितसूक्ष्म और आठवा अण्डसूक्ष्म ।

यहाँ ‘स्नेह’ पद से अप्काय विशेष ग्रहण किया जाता है । ओस, हिम, कुञ्जाटिका
आदि स्नेह सूक्ष्म कहलाता है । गूलर के फूल के समान जो अत्यन्त सूक्ष्म पुष्प है, उन्हें पुष्प
सूक्ष्म कहते हैं । जो प्राणी इतने छोटे हैं कि चलते—फिरते समय ही दीख पड़ते हैं, स्थिर होने

भूता पृथिव्यादिवत् प्रतिभासमाना जीवत्वेन दुर्लभ्या भवन्ति पनकसूक्ष्मम्—वर्षाकाले भूमिकाश्रादौ समुत्पन्नं पञ्चवर्णपनकाख्यसूक्ष्मम् वीजहरितं चेति तत्र वीजसूक्ष्मम्—शान्यादि तुपमु^ख यस्मादकुर समुत्पद्यते। हरितसूक्ष्मम्—नवीनमुत्पद्यमानम् भूमिसत्रणम् तदवत् कान्तिमत्तया दुर्लभ्यम् अण्डसूक्ष्मम्—मक्षिका—पिपीलिका—गृहगोधिका—कृकलासाद्यण्डकमवगच्छत् । स्नेहसूक्ष्मम् आदिना पुष्पसूक्ष्मम् प्राणिसूक्ष्मम् उत्तिङ्गसूक्ष्मम् पनकसूक्ष्मम् वीजसूक्ष्मम् हरितसूक्ष्मम् अण्डसूक्ष्मम् तत्र अवश्यायहिमकुञ्जटिकादि स्नेहसूक्ष्मम् स्नेहकायपदेन उदुम्बरादि पुष्पसदृश सूक्ष्मप्राणी गृह्यते, सर्वदा सचरमाणो न तु स्थित कदाचित् कुन्धादिक प्राणिसूक्ष्मम् सूक्ष्मक्रीटिकादिवृन्द उत्तिङ्गसूक्ष्मम् एव पनकसूक्ष्मे वर्षाकालिकपञ्चवर्णजीवविशेषं वीजसूक्ष्मम् शान्यादितुपमुग्नम् हरितसूक्ष्मो भूमिसत्रणं अण्डसूक्ष्म-पिपीलिकादिरवसेय । सूत्र ११॥

मूलसूत्रम्—“वायरा अणेगविहा पुढवीकायाइया । सूत्र १२॥

छाया—“वादरा अनेकविधा पृथिवीकायादिका” । सू० १२॥

दीपिका—पूर्व ससारिणो जीवा वादरा इत्युक्तत्वात् सम्प्रति तेषां वादरजीवानां स्वरूपाणि प्ररूपयितुमाह—“वायरा अणेगविहा पुढवीकायाइया” इति वादरा जीवा अनेकविधा बहु-प्रकारका सन्ति तद्यथा—पृथिवीकायादिका—पृथिवीकाया आदिना अप्काया तेजस्काया वायु-काया वनस्पतिकायादयश्चावगन्तव्या एतेषां सूक्ष्मत्वेऽपि वादरत्वस्यापि सदभावात् ॥ सूत्र १२॥

निर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे सूक्ष्मजीवानामष्टविधत्वं प्रतिपादितं सम्प्रति वादरजीवानां भेद प्रतिपादयितुमाह—“वायरा अणेगविहा पुढवीकायाइया” इति वादरा जीवा अनेकविधा प्रज्ञप्ता

पर दिखाई नहीं देते, वे कुथु आदि प्राणिसूक्ष्म कहलाते हैं। छोटी-छोटी कीड़ियों आदि का समूह—कीड़ीनगराँ उत्तिङ्ग सूक्ष्म कहलाता है। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि बहुत से इकट्ठे होने पर भी पृथ्वी के रूप-रंग के होने के कारण जीव के रूप में लक्ष नहीं पड़ते। वर्षाकाल में भूमि और क्राश्र आदि के ऊपर पाँच वर्ण की जो काई—(नील) फूल जम जाती है, वह जब सहज ही दिखाई नहीं देती तो पनकसूक्ष्म कहलाती है। शालि आदि के पुष्प का मुख, जिससे अंकुर की उत्पत्ति होती है, उसे वीजसूक्ष्म कहते हैं। नया—नया उत्पन्न होने वाला जमीन के रंग का हरितकाय हरित सूक्ष्म कहलाता है, जो साधारणतया दिखाई नहीं देता। मक्खी, चिउटी छिपकली, गिरगिट आदि के अत्यन्त छोटे-छोटे अण्डों को अण्ड-सूक्ष्म कहते हैं ॥११॥

सूत्रार्थ ‘वायरा अणेगविहा’—इत्यादि ।

वादर जीव पृथ्वीकायिक आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं ॥१२॥

तत्त्वार्थ दीपिका—पहले ससारी जीवों का एक भेद वादर कहा जा चुका है—पृथ्वीकायिक आदि वादर जीव अनेक प्रकार के हैं, यथा—पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। इनमें सूक्ष्मता होने पर भी वादरता भी पाई जाती है ॥१२॥

तद्यथा—पृथिवीकायादिका आदिपदेन अप्कायिका. तेजस्कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिका दयो गृह्यन्ते ऐताषा सूक्ष्मत्वेऽपि वादरत्वस्यापि सद्भावात् । सूत्र १२॥

मूलसूत्रम्—‘मुक्ता अणेगविहा तित्थसिद्धाइया । सू० १३॥

छाया—‘मुक्ताः अनेकविधाः तीर्थसिद्धादयः । सूत्र १३॥

दीपिका—पूर्वे ससारिमुक्तभेदेन जीवा द्विविधा प्रतिपादिता तत्र मुक्ताना स्वरूपमाह ‘मुक्ता अणेगविहा तित्थ सिद्धाइया’ इति मुक्ता—कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणमुक्तिं प्राप्ता जीवा अनेक विधा प्रज्ञप्ताः तथथा—तीर्थसिद्धा., अतीर्थसिद्धाहिवमनन्तरसिद्धा पञ्चदशविधा इति ॥ सूत्र १३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं ससारिमुक्तभेदेन द्विविधेषु जीवेषु ससाग्णिणां सूत्राष्टकेन भेदोपभेदप्रतिपादनपूर्वकं प्ररूपणं कृतम् सम्प्रति क्रमप्राप्तानां मुक्तजीवानां प्ररूपणं कर्तुं माह—‘मुक्ता अणेगविहा तित्थसिद्धाइया’ इति मुक्ता—कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणमुक्तिं प्राप्ता जीवा अनेकविधा प्रज्ञप्ता—अनन्तरसिद्धा पञ्चदशविधा तथथा—तीर्थसिद्धा १ अतीर्थ-

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वं सूत्र में सूक्ष्म जीवों के आठ प्रकार का प्रतिपादन किया गया है । अब वादर जीवों के भेद बतलाते हैं—पृथ्वीकाय आदि वादर जीव अनेक प्रकार के कहे गए हैं । यहाँ आदि शब्द से अप्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक आदि समझ लेने चाहिए । ये जीव सूक्ष्म होते हुए वादर भी होते हैं, अर्थात् इनमें जो अत्यन्त छोटे होते हैं वे सूक्ष्म और जो अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं वे वादर कहलाते हैं ।

यह पहले भी कहा जा चुका है कि यहाँ सूक्ष्म और वादर का जो भेद किया गया है, वह जीवों के गरीर की सूक्ष्मता और स्थूलता की अपेक्षा से है । सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय और वादर नामकर्म के उदय वाले जो सूक्ष्म और वादर जीव शास्त्रों में कहे गए हैं, यहाँ उनका उल्लेख नहीं है ॥१२॥

सूत्रार्थ—‘मुक्ता अणेगविहा—इत्यादि ।

मुक्तजीव तीर्थसिद्ध आदि के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं ॥१३॥

तत्त्वार्थ दीपिका—ससारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के जीवों का कथन किया गया था, उनमें से यहाँ मुक्तजीवों का स्वरूप कहते हैं—समस्त कर्मों को क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त मुक्त जीव अनेक प्रकार के हैं । वे इस प्रकार हैं—तीर्थसिद्ध, अतीर्थ आदि नन्दीं सूत्र के २१वें सूत्र में कहे हैं । इसी प्रकार अनन्तरसिद्ध, परम्परा सिद्ध आदि भेद भी जान लेने चाहिए ॥१३॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—ससारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के जीवों में ससारीजीवों की आठ सूत्रों में प्ररूपणा की है । अब क्रमप्राप्त मुक्त-जीवों का प्रतिपादन करते हैं—

समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त जीव मुक्त कहलाते हैं । वे अनेक प्रकार के हैं । इनमें अनन्तरसिद्ध जीव पन्द्रह प्रकार के हैं—(१) तीर्थसिद्ध (२) अतीर्थसिद्ध (३) तीर्थकरसिद्ध

सिद्धा २ तीर्थकरसिद्धा ३ अतीर्थकरसिद्धा ४ स्वयंबुद्धसिद्धा, ५ प्रत्येकबुद्धसिद्धा ६ बुद्धबोधितसिद्धा ७ स्त्रीलिङ्गसिद्धाः ८ पुरुषलिङ्गसिद्धाः ९ नपुंसकलिङ्गसिद्धा १०, स्वलिङ्गसिद्धा ११ अन्यलिङ्गसिद्धा १२ गृहलिङ्गसिद्धा १३ एकसिद्धा १४, अनेकसिद्धा इति नन्दीसूत्रे उक्तम्— तदर्थश्च तत एव द्रष्टव्या—तत्र प्राण्ये तीर्थे सिद्धिं प्राप्नोति स तीर्थे सिद्धो व्यपदिश्यते, तथाचोक्तम्— “कृत्स्नकर्मक्षयादूर्ध्व निर्वाणमधिगच्छति । यथा दग्धेन्धनो वह्निः निरूपादानसततिरित्यादि ॥सू १३॥

मूलम्—“जीवस्स छब्भावा ओदइयउवसभियखाइयमिस्सपारिणामियसंनिवाइया ।

छाया—“जीवस्य षड्भावाःऔदयिकौपशमिक क्षायिकमिश्रपारिणामिकसानिपातिकाः

दीपिका—पूर्वं तावत् ससारिमुक्तभेदेन सूक्ष्मवादरत्रसस्थावरसमनस्कामनस्कादि भेदेन

च जीवानां निरूपण कृतं सम्प्रति तेषामेव जीवानां स्वरूपलक्ष्यणमौदयिकादि षड्भाव प्ररूपयितुमाह,—“जीवस्स छब्भावा ओदइयउवसभियखाइयमिस्सपारिणामियसंनिवाइया”

इति जीवस्य बोधात्मकस्य उपयोगवत् षड्भावा तीर्थकृद्भिः प्रज्ञप्ताः सन्ति, तद्यथा—औदयिक १, औपशमिक २, क्षायिक ३, मिश्र ४ पारिणामिक ५ सान्निपातिकश्च ६, तत्र भवन भाव जीवस्य भवनलक्षणपरिणतिविशेषो भाव कथ्यते तथा च द्रव्यादिनिमित्तवशात् कर्मणा फलप्राप्तिरुदय उच्यते

(४) अतीर्थकरसिद्ध (५) स्वयं बुद्धसिद्ध (६) प्रत्येकबुद्धसिद्ध (७) बुद्धबोधित सिद्ध (८) स्त्रीलिङ्ग, सिद्ध (९) पुरुष लिङ्ग सिद्ध (१०) नपुंसकलिङ्गसिद्ध (११) स्वलिङ्ग सिद्ध (१२) अन्यलिङ्गसिद्ध (१३) गृहस्थलिङ्ग सिद्ध (१४) एकसिद्ध (१५) अनेकसिद्ध । यह भेद नन्दीसूत्र के २१ वे सूत्र में कहे है । इनका अर्थ वहीं से समझ लेना चाहिए । तीर्थकर के द्वारा तीर्थ की स्थापना हो जाने पर जो सिद्ध होते हैं, वे तीर्थ तीर्थसिद्ध कहलाते हैं । कहा भी है—

समस्त कर्मों का क्षय होने से जीव ऊपर निर्वाण की ओर जाता है । जैसे ईंधन जल जाने से और नया ईंधन न मिलने से अग्नि निर्वाण को प्राप्त होती है ॥१३॥

सूत्रार्थ—“जीवस्स छब्भावा” इत्यादि ।

जीव के छह भाव होते हैं—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र (क्षायोपशमिक) पारिणामिक और सान्निपातिक ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले ससारी और मुक्त के भेद से तथा सूक्ष्म—बादर, समनस्क—अमनस्क आदि के भेद से जीवों का निरूपण किया गया है । अब उन जीवों के स्वरूपभूत औदयिक आदि छह भेदों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—बोधमय, उपयोगवान् जीव के छह भाव तीर्थकरों ने कहे हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) औदयिक (२) औपशमिक (३) क्षायिक (४) मिश्र (क्षायोपशमिक) (५) पारिमाणिक और (६) सान्निपातिक ।

जीव की भवन अर्थात् होने रूप परिणति को भाव कहते हैं । द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों के फल की प्राप्ति होना उदय कहलाता है, जैसे जल में कीचड़ का उभराना ।

यथा पयसि पङ्कस्योद्भूतत्वम्, तथाविधकर्मोदये सति जायमानो भावः औदयिको व्यपदिश्यते, एवम् आत्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशादानुद्भवरूप उपशम उच्यते, यथा कतकादि द्रव्यसयोगात् जले पङ्कस्याधस्तले स्थितिरूप उपशमो भवति क्षयस्तु कर्मणः आत्यन्तिकी निवृत्तिरुच्यते, यथा काचादि पात्रस्थे मेघस्थे वा उदके कर्दमस्यात्यन्ताभावो भवति, एतदुभयात्मक क्षयोपशमो मिश्र उच्यते यथा कूपतडागादिस्थे उदके पङ्कस्य क्षीणाऽ—क्षीणवृत्तिर्भवति, द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुको भावः परिणामो व्यपदिश्यते, एवञ्च कर्मफलविपाकाविर्भाविलक्षणोदयेन निष्पन्नो भाव औदयिकः, कर्मणः उपशमः भस्मपटलाच्छन्नाग्निवत् कर्मणोऽनुत्पादावस्था प्रयोजनमस्येति औपशमिको भावः, कर्मणां क्षयेन निष्पन्नो भावः क्षायिकः, कर्मणः क्षयोपशमाम्या निष्पन्नो भावः क्षायोपशमिको मिश्रः कर्मणः परिणाम एव द्रव्यभाव प्राणावस्थालक्षणः पारिणामिको भावः, औदयिकादिभावसान्निपाते सति जायमानो भावः सान्निपातिक उच्यते तत्रौदयिकादयः पञ्च भावा जीवस्य कर्मोदयाद्यपेक्षत्वाद् नैमित्तिका उच्यन्ते, पारिणामिको भावस्तु कर्मोदयानपेक्षत्वात् चैतन्यादिः स्वाभाविक उच्यते,

इस प्रकार कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक भाव कहलाता है ।

आत्मा में कर्म की शक्ति का कारणवश अनुद्भव होना उपशम कहलाता है, जैसे फिटकड़ी आदि द्रव्यों के सयोग से जल में मैल का नीचे जमा रहना—शान्त हो जाना ।

कर्मों का सर्वथा शान्त हो जाना यह औपशमिक है । जैसे काचादि के पात्र में स्थित या मेघ में स्थित जल में मैल अत्यन्त अभाव होता है । कर्म का सर्वथा नाश होना क्षायिक-भाव है । दोनों अवस्थाओं का मिश्रण मिश्र या क्षयोपशम कहलाता है, जैसे कूप या तालाब के जल में मैल का कुछ-कुछ क्षीण हो जाना और कुछ-कुछ क्षीण न होना । वह क्षायोपशमिक भाव है । जो भाव स्वतः रहता है—कर्म के उदय आदि का आक्षेप नहीं रखता, वह पारिणामिक भाव है ।

इस प्रकार कर्म के फल—विपाक के प्रकट होने रूप उदय से उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक है । भस्म से आच्छादित अग्नि के समान कर्म की अनुत्पाद—अवस्था को उपशम कहते हैं । उपशम से उत्पन्न भाव औपशमिक कहलाता है ।

कर्म के क्षय से निष्पन्न होने वाला भाव क्षायिक है । कर्म के क्षय और उपशम से होने वाला भाव मिश्रभाव कहलाता है । जो भाव किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से न होकर स्वभाव से ही होता है वह, पारिणामिक भाव है और औदयिक आदि भावों के सम्मिलन से उत्पन्न होने वाला भाव सान्निपातिक कहलाता है ।

इन्में औदयिक आदि पांच भाव कर्म की अपेक्षा से होते हैं, अतएव वे नैमित्तिक हैं, किन्तु पारिणामिक भाव कर्म के उदय आदि से नहीं होता, अतएव वह स्वाभाविक कहलाता है ।

स एष षड्विधो भावो यथायोग्यं भव्यस्याभव्यस्य च जीवनस्य स्वरूपमुच्यते, तत्र मिथ्यादृष्टीनाम् अभव्यानाञ्च न कदाचित् औपशमिकक्षायिकौ भवतः अपितु भव्यानामेव, तौ स्तः पारिणामिकस्तु- भयेषामेव भवतीति भावः, यद्यपि मिश्रग्रहणे सन्निपातिकभावस्यापि युगपदेकस्मिन् जीवे निपतन- शीलस्य औपशमिकादि भावानां द्विकादि सयोगेन निष्पद्यमानस्यान्तर्भावः सभवेऽपि आगमप्रामाण्यात् पार्थक्येन ग्रहणं कृतम् औदयिकादि सान्निपातिकस्य मिश्रेऽन्तर्भावाऽसमवश्चेति भावः । सूत्र-१४

निर्युक्तिः—पूर्वं जीवानां ससारिमुक्तभेदेन तदवान्तरभेदेन च सविगदं निरूपणं कृतम् सम्प्रति तेषामेव जीवानां स्वरूपलक्षणमौदयिकादि षड्विधभावं प्ररूपयितुमाह—“जीवस्तु छब्भावा” इत्यादि जीवस्य चेतनालक्षणस्य बोधस्वरूपस्य षड्भावा प्रज्ञप्ता तथा औदयिक. १, औपशमिकः २, क्षायिक ३, मिश्रः ४ पारिणामिकः ५, सान्निपातिकश्च ६ इति तत्र विवक्षितार्थपरिच्छेदरूपार्थग्रहणव्यापारात्मकोपयोगलक्षणस्य जीवात्मनो ज्ञानरूपे दर्शन- रूपे च द्विविधेऽपि व्यापारे चैतन्यरूपेण स्वाभाविक. परिणाम. समान एव भवति ज्ञानदर्शन योजीवात्मनश्चैतन्यरूपेण स्वाभाविकपरिणामानुविधायित्वात् । तत्र साकार ज्ञान भवति परोक्ष निराकार दर्शनमुच्यते, स च स्वाभाविकचैतन्यरूपपरिणतिमासादयन् ज्ञानदर्शनरूपोपयोग

यह छह प्रकार के भाव यथायोग्य भव्य या अभव्य जीव के स्वरूप हैं। मिथ्या- दृष्टि और अभव्य जीवों को औपशमिक और क्षायिक भाव की प्राप्ति कदापि नहीं होती। ये दोनों भव्य जीवों को ही होते हैं। पारिणामिक भाव दोनों प्रकार के जीवों को होता है।

सान्निपातिक भाव एक साथ एक जीव में प्राप्त होता है, और औपशमिक आदि भावों मेंसे दो तीन आदि के सयोग से उत्पन्न होता है। मिश्र भाव में उसका अन्तर्भाव हो सकता है, तथापि आगमप्रामाण्य के कारण उसका पृथक् ग्रहण किया गया है और औदयिक आदि सान्निपातिक का मिश्र में अन्तर्भाव भी नहीं है ॥१४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले जीवों का ससारी और मुक्त के भेद बतलाकर और उनके अवान्तर भेदों का प्रतिपादन करके विवाद निरूपण किया गया है। अब उन जीवों के स्वरूप भूत औदयिक आदि छह भावों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

चेतना लक्षण वाले जीव के छह भाव कहे गए हैं, यथा—(१) औदयिक (५) औपशमिक (३) क्षायिक (४) मिश्र (५) पारिणामिक और (६) सान्निपातिक।

किसी पदार्थ को ग्रहण करने के व्यापार रूप लक्षण वाले जीव का ज्ञान और दर्शन—दोनों प्रकार के व्यापार में चैतन्य रूप से स्वाभाविक परिणाम समान ही होता है। ज्ञान और दर्शन चैतन्य कहलाते हैं। यह जीव का स्वाभाविक परिणाम है इनमें ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार होता है।

स्वाभाविक चैतन्य रूप परिणति को प्राप्त होता हुआ ज्ञान दर्शन रूप उपयोग, कर्म के

परस्परप्रदेशानां प्रदेशबन्धात् कर्मणा अयोगोलकवद् एकीभूतस्यात्मनोऽन्यत्वप्रतिपत्तिर्हेतुर्भवति तत्र अवयवरूपः प्रदेशो जीवावयवानां परस्परं सयोगः कदाचिद् दृष्टो भवति, कदाचिच्च शिथिलो भवति, तत्र फलप्रदानोन्मुखस्यौदीर्घस्य कर्मणोऽवयवा जीवात्मावयवसयोगं शिथिलीकृत्यान्तःप्रविशन्ति जीवकर्मणोरवयवानां मिथो मिश्रणरूपप्रदेशबन्धेन जीव कर्मणा सहैकीभूतो भवति, अयःपिण्डवद् भेदेन पार्थक्येन ज्ञातुं न शक्यते यथा दुग्ध पयोमिश्रितं सत् जलेन एकीभूतं पार्थक्येन ज्ञातुं न शक्यं भवति तद्वदिति भावः, उपयोगेन तु अयं जीव स्वस्मिन् मिश्रितेभ्यः कर्मदल्लिकेभ्यः सकाशात् पार्थक्येन ज्ञातुं शक्यो भवति, कर्मपुद्गलानामुपयोगावस्थायां चैतन्यरूपेण परिणत्यभावात् ततश्च सकलजीवसाधारणं चैतन्यमुपशमक्षयक्षयोपशमवशात् औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभावेन कर्मोदयवशात् क्लृप्ता कारणे, च परिणतजीवपर्यायविवक्षायां जीवस्वरूपं सम्पद्यते, द्रव्यादितन्निमित्तवशात् कर्मणां फलप्राप्तिरुदय उच्यते यथा पयसि पङ्कस्योद्भूतत्वम् तत्र भवनं भावः—भावे घञ् जीवस्य भवनलक्षणपरिणतिविशेषो भाव उच्यते कर्मोदये सति जायमानो भावः—औदयिको व्यपदिश्यते, एवमेवात्मनि कर्मणः स्वशक्तेः

साथ आत्मा का अयोगोलक (लोहे के गोले) के समान परस्पर प्रदेशबन्ध होने पर भी भिन्नता का ज्ञान कराता है । तात्पर्य यह है कि आत्मा यद्यपि कर्मों से बद्ध है—एकमेक हो रहा है, तथापि अपने चैतन्य स्वभाव के कारण उनसे भिन्न पहचाना जाता है । अवयव रूप प्रदेश, जीवावयवो का परस्पर सयोग कभी—कभी दृढ़ होता है और कभी—कभी शिथिल होता है ।

अपना फल प्रदान करने के लिए उन्मुख, उदय में आये कर्म के अवयव जीवात्मा के अवयवसयोग को शिथिल करके अन्दर प्रवेश कर जाते हैं । जीव और कर्मके परस्पर मिश्रण रूप प्रदेश बन्ध के कारण जीव कर्म के साथ एक रूप हो जाता है । वह लोहे के पिण्ड के समान भिन्न नहीं मालूम होता ।

अभिप्राय यह है कि जैसे दूध और पानी परस्पर में मिल जाने पर अलग—अलग प्रतीत नहीं होते उसी प्रकार आत्मा और कर्म एकमेक हो जाते हैं तो दोनों पृथक्—पृथक् प्रतीत नहीं होते, फिर भी उपयोग रूप लक्षण के कारण जीव अपने साथ मिले हुए कर्मदल्लिको से पृथक् पहचाना जा सकता है । उपयोग की अवस्था में कर्म पुद्गलो की चैतन्य रूप से परिणति नहीं होती । अतः जीव मात्र में समान रूप से पाया जाने वाला चैतन्य, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से औपशमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक भाव से तथा कर्मोदय के वश से क्लृप्त आकार से परिणत जीवपर्याय की विवक्षा में जीव के स्वरूप होते हैं ।

भवत् अर्थात् होने को 'भाव' कहते हैं । यहाँ भाव में 'धञ्' प्रत्यय हुआ है । इस प्रकार जीव भवन रूप परिणाम को भाव कहते हैं ।

कारणवशादनुद्भवरूप उपगम उच्यते, यथा कतकादि (निवलीति भापाप्रसिद्धः) द्रव्यसयो-
गाद् जले कर्दमस्योपशमोऽधस्तले स्थितिः भवति, क्षय पुनः कर्मण आत्यन्तिकी निवृत्तिरुच्यते यथा
काचादिपात्रस्थे जलदस्थे वा जले पङ्कस्यात्यन्तर्भावो भवति, एतदुभयात्मको मिश्र क्षयोपशमो
भण्यते, यथा कूपस्थे जले पङ्कस्य क्षीणाक्षीणवृत्तिर्भवति, द्रव्यात्मलाभमात्र हेतुक परिणामो भवति
तथा औदयिक कर्मण उपगमः भस्मपटलाच्छन्नाग्निवत् कर्मण अनुदयावस्था प्रयोजनमस्य भावस्ये-
त्यौपशमिको भावो जीवस्यावस्था विशेषः एव कर्मणः क्षयेण निर्वृत्तो भावः क्षायिको भाव एव
कर्मण क्षयोपशमाभ्या निर्वृतः भावः क्षायोपशमिको भावः, एव कर्मण परिणाम एव द्रव्यभाव
प्राणावस्थालक्षण पारिणामिको भावः न तु परिणाम प्रयोजनमस्य परिणामेन वा निर्वृत्त पारिणा-
मिक इति व्युत्पत्तिः तथा सति जीवत्व भव्याभव्यत्वादेरादिमत्वापत्तिः स्यात्, यदि परिणामः प्रयो-
जनमस्येति व्युत्पत्त्या पारिणामिको जीव इत्युच्यते तदा तत पूर्वावस्थार्यां नाभूज्जीव इति रीत्या
तस्यादिमत्त्व प्रसङ्ग एवं निवृत्त्यर्थेऽपि प्रागनिवृत्तौ निर्वर्त्येत तथा चोक्तदोषः, एव भव्याभव्यत्वा-
दिष्वपि योजनीयम् तथा चानादिप्रसिद्ध पारिणामिको भावः सकल पर्यायराशे प्रहृतामभिमुखता-

द्रव्यादि का निमित्त पाकर कर्मों के फल की प्राप्ति होना उदय कहलाता है, जैसे
जल में पंक का उभार होना । कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक भाव
कहा गया है । कर्म की शक्ति का आत्मा में कारणवश उभार न होना—कर्म की शक्ति का
दबा रहना उपशम है, जैसे कतक (फिटकड़ी) आदि द्रव्यों के सयोग से जल में कचरा
नीचे बैठ जाता है । कर्मों की आत्यन्तिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं, क्षय और उपशम
का मिश्रण क्षयोपशम कहलाता है, जैसे कूप में स्थित जल में पक की कुछ क्षीणता और
कुछ अक्षीणता होती है । द्रव्य का स्वाभाविक रूप परिणाम कहलाता है । कर्म के विपाक
का प्रकट होना उदय है और उदय से उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक कहा गया है । जैसे
अग्नि को राख से आच्छादित कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति प्रकट नहीं होती उसी
प्रकार कर्म की शक्ति का दबा रहना उपशम कहलाता है और उपशम से उत्पन्न होने वाला
भाव औपशमिकभाव है । यह भी जीव की एक अवस्था है ।

इस प्रकार कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला भाव क्षायिक, क्षय और उपशम से उत्पन्न
होने वाला भाव क्षायोपशमिक और आत्मा का परिणाम ही पारिणामिक भाव है, । परिणाम
जिसका प्रयोजक हो अथवा परिणाम से जो उत्पन्न हो, वह पारिणामिक भाव है, ऐसा नहीं
समझना चाहिए । वास्तव में पारिणामिक भाव वहाँ कहलाता है जो किसी भी कर्म के उदय क्षय,
क्षयोपशम या उपशम की अपेक्षा न रखता हो, बल्कि स्वभावतः हो । पारिणामिक भाव कर्म के निमित्त
से माना जाय तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व सम्यग्दर्शन आदि की भाँति सादि हो जाएँगे ।

परिणाम जिसका प्रयोजन हो वह पारिणामिक जीव है, ऐसी व्युत्पत्ति मानी जाय तो उससे
पहले की अवस्था में जीव का अभाव होने से उसकी आदि हो जाएगी । इसी प्रकार परिणाम से

लक्षणां प्रतिपद्यमानः सकलभावधारत्व विभर्तीति नानेन विना कस्यचिद् भावस्य निष्पत्तिरिति, तत्र सेधनयोग्यः परिणामो भव्यः, अभव्यः पुनर्न कदाचित् सेधनयोग्यः परिणाम इति, एवं सन्निपातः प्रयोजनमस्य भावस्येति सान्निपातिको भावोऽत्रसेयः एते च पङ्कभावा जीवपर्यायविवक्षायां जीवस्य स्वरूपमिति व्यपदिश्यन्ते, क्रमभाविनोऽवस्थाविशेषा पर्यायाः कथ्यन्ते यथा मृत्तिकाया घटकपाल कंपालिका शरावादयः पर्याया भवन्ति, द्रव्यविवक्षायां तु मृत्तिका स्वरूप एव भाव इवति गच्छति, तांस्तान् पर्यायान् इति द्रव्यपदव्युत्पत्ते तथाच कर्मोदये सति जायमानो भाव औदयिको व्यपदिश्यते तपःसंयमवैराग्यादिनाऽनुदयप्राप्तिलक्षणे कर्मोपगमे सति जीवस्योत्पद्यमान औपगमिको-भावः यथा जलस्य कलषताऽऽपादके पङ्के कतकादिद्रव्यसम्बन्धादथ स्थिते सति जलस्य स्वच्छता भवति, एवमार्हततत्त्वानुसन्धानवशाद् ज्ञानावरणादिकर्ममलक्षयेण नैर्मल्यविधायक क्षायिको भावो व्यपदिश्यते कर्मणः क्षये सति उत्पद्यमानो भावः क्षायिक उच्यते इत्यर्थे यथा कर्दमात्पृथग्भू-तस्य निर्मलस्य स्फाटिकादिपात्रान्तर्वर्तिन पयस स्वच्छता भवति यथा मोक्ष, कर्मोपगमाद्यनपेक्ष

उत्पन्न भाव को यदि पारिणामिक भाव माना जाय तो उत्पत्ति से पहले उसको अनुत्पत्ति माननी होगी, क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता, उसी की अनुत्पत्ति होती है। इस प्रकार मानने से भी पूर्वोक्त दोष की प्राप्ति होती है। यही बात भव्यत्व और अभव्यत्व के विषय में भी समझनी चाहिए। अतएव यही मानना उचित है कि पारिणामिक भाव अनादि काल से प्रसिद्ध है और वही समस्त भावों का आधार है। उसके बिना किसी भी भाव की निष्पत्ति नहीं होती। सिद्ध होने योग्य भाव भव्यत्व और सिद्ध न होने योग्य भाव अभव्यत्व कहलाता है।

सन्निपात जिसका प्रयोजन हो वह सान्निपातिक भाव कहलाता है। यह छोटे भाव जीव पर्याय की विवक्षा होने पर जीव के स्वरूप कहलाते हैं।

क्रम से होनेवाली अवस्थाएँ पर्याय कहलाती हैं, जैसे मृत्तिका की घट, कपाल(टीकरा), कलापिका, शराब(सिकोरा) आदि पर्याय हैं। जो एक के पश्चात् दूसरे पर्याय को प्राप्त होता रहता है, वह द्रव्य है, जैसे मृत्तिका।

इस प्रकार कर्म का उदय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक कहलाता है। तप, संयम, वैराग्य आदि के कारण अनुदय रूप कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाला भाव औपशमिक कहलाता है। जैसे जल में मैलापन उत्पन्न करने वाला कीचड़ जब फिटकड़ी आदि द्रव्यों के सम्बन्ध से नीचे बैठ जाता है तो जल स्वच्छ हो जाता है।

अर्हन्त भगवान् द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों के अनुसन्धान से ज्ञानावरण आदिकर्ममल का क्षय हो जाने पर निर्मलता उत्पन्न करने वाला भाव क्षायिकभाव कहलाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म के क्षय से जो भाव उत्पन्न होता है, वह क्षायिक भाव कहलाता है। जैसे कचरे पृथक् हुए, निर्मल एव स्फाटिक पात्र के अंदर रखे हुए जल में मलीनता का अत्यन्त अभाव हो जाता है।

स्वाभाविको भावश्चैतन्यादिकः पारिणामिको भवति, एवं औदयिकादिभाव सन्निपाते सति जायमानो भावः सन्निपातिको व्यपदिश्यते, तत्र औदयिकादय पञ्चभावा जीवस्य कर्मोदयाद्यपेक्षत्वात् नैमित्तिका उच्यन्ते, पारिणामिको भावस्तु चेतनत्वादि स्वाभाविको व्यपदिश्यते कर्मोदयाद्यनपेक्षत्वात् स एष षड्विधो भावो याथायोगं भव्यस्याभव्यस्य वा जीवस्य स्वरूपमुच्यते, तत्र मिथ्यादृष्टीनाम् अभव्यानाञ्च न कदाचिदौपशमिकक्षायिकौ भवतः अपितु भव्यानामेव, पारिणामिक पुनस्तदुभयानामेव, औदयिकोऽभव्यानाम् सान्निपातिकोऽपि उभयेषामेव, मिश्रस्तु तदुभयेषामपि भवतीति भाव क्षयोपगमाभ्यां निर्वृत्तो मिश्रो भावो दरविस्थाच्छन्नवह्नित् उदयावलिकाप्रविष्टस्य कर्मण क्षीणत्वात् तच्छेषस्य च कर्मणोऽनुद्रेकक्षयावस्थत्वात् एवविधासुभयीभवस्थामाश्रित्य सम्पद्यते, अथौपशमिकभावापेक्षया-क्षायोपशमिकभावस्य मिश्रस्य न कोऽपि भेद औपशमिकेऽपि भावे उदितस्य उदयावलिकाप्रविष्टस्य कर्मण अनुदितत्वात् अनुदितस्य चोपगन्तत्वादिति चेदत्रोच्यते क्षयोपगमे खलु कर्मण उदयोऽपि तिष्ठति तत्र प्रदेशतया कर्मणो वेदनस्यानुजातत्वात् किन्तु नत्वसौ विघाताय भवतीति, अनुभाव पुनर्न तत्र वेदयते इति भावः उपगमे पुनः प्रदेशकर्मापि नानुभूयते, मनागपि नोदयस्तस्येति विशेषः । यद्यपि

जो भाव कर्म के उपशम आदि की अपेक्षा नहीं रखता किन्तु स्वभाव से ही होता है, वह चैतन्य आदि पारिणामिक भाव कहलाता है। इसी प्रकार औदयिक आदि भावों के सन्निपात से अर्थात् मेल से उत्पन्न होने वाले भाव को सान्निपातिक भाव कहते हैं।

इनमें औदयिक आदि पाँच भाव कर्मोदय आदि की अपेक्षा से होने के कारण नैमित्तिक हैं, किन्तु चेतनत्व आदिरूप पारिणामिक भाव स्वाभाविक होता है, उसमें कर्म के उदय आदि की अपेक्षा नहीं रहती। यही छह प्रकार का भाव भव्य या अभव्य जीव का स्वरूप कहलाता है।

इन छह प्रकार के भावों में से मिथ्यादृष्टि और अभव्य जीवों को औपशमिक और क्षायिक भाव कदापि नहीं होते। यह दोनों भाव भव्य जीवों को ही प्राप्त होते हैं। पारिणामिक, औदयिक, क्षायोपशमिक और सान्निपातिक भाव भव्यों और अभव्यों—दोनों में ही पाया जाता है।

मिश्रभाव क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है वह कुछ-कुछ बुझी हुई और कुछ-कुछ दबी हुई अग्नि के समान है। उदयावलिका में प्रविष्ट कर्म का क्षय हो जाने पर तथा क्षेत्र कर्म का अनुद्रेक होने पर—इस प्रकार दोनों की अवस्था में क्षयोपशमिक(मिश्र) भाव की उत्पत्ति होती है।

शका—औपशमिकभाव और क्षायोपशमिक भाव में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि औपशमिक भाव में भी उदितउदयावलिका में प्रविष्ट कर्म का उदय नहीं होता और अनुदित कर्म उपशान्त रहता है।

समाधान—क्षयोपगमभाव में कर्म का उदय भी रहता है। वहाँ प्रदेश रूप से कर्म का वेदन स्वीकार किया गया है, किन्तु वह विघातकारी नहीं होता, अर्थात् वहाँ विपाक का वेदन नहीं होता है। उपशम—अवस्था में कर्म का प्रदेशोदय भी नहीं होता। यही इन दो में अन्तर है।

उमास्वातिकृततत्त्वार्थसूत्रे औपगमिकादय पञ्चैव भावा प्रतिपादिता सन्ति सान्निपातिको भावस्तत्र नोक्तस्तथापि वक्ष्यमाणगमवचनप्रामाण्यात् तस्यापि सान्निपातिकभावस्य पार्थक्येनोपादानावश्यकत्वात्, तथाचोक्तम् स्थानाङ्कस्य ६ स्थाने ५३७ सूत्रे—“छत्रिवहे भावे पण्णत्ते, तंजहा—ओढ-इए, उवसमिए, खाइए, खायोवसमिए, पारिणामिए, संनिवाइए” पङ्कविधो भाव प्रजत तद्यथा औदयिकः औपगमिकः क्षायिकः क्षायोपगमिकः पारिणामिकः सान्निपातिकः चेति, तथा च मिश्र ग्रहणेन युगपदेकस्मिन् जीवे निपतनशीलस्य सान्निपातिकभावस्य औपगमिकादीना भावानां द्विकादिसयोगेन निष्पद्यमानस्यान्तर्भावः सम्भवेऽपि उक्तागमप्रामाण्यात् तस्य पृथग्रहणस्यैवौचित्यादिति भावः । सूत्र । १४

मूलम् “एगवीसइवेनोद्वादसतिनेगभेया जहाकर्म—” सू. १५

छाया—“एकविंशतिद्विनवाष्टादशत्रिनैकभेदा यथाक्रमम्—” सू. १५

दीपिका—पूर्वसूत्रे तावत् जीवस्यौदयिकादय पङ्कभावा स्वरूपतो लक्षणतश्च निरूपिता सम्प्रति तेषामेव षड्भावाना प्रत्येक भेदप्रदर्शनार्थमाह—“एगवीसइवेनोद्वादसतिनेगभेया जहा-कर्म” इति, तत्र यथाक्रमम् क्रमानुसारेण औदयिकस्य भावस्यैकविंशतिभेदा औपगमिकभावस्य द्वौ भेदौ स्तः क्षायिकभावस्य नव भेदा सन्ति, क्षायोपगमिकभावस्य मिश्ररूपस्थाष्टादशभेदा पारिणामिकभावस्य त्रयो भेदा, सान्निपातिकस्य च भावस्य अनेकभेदा सन्ति, तत्रौदयिकभावस्यैकविंशति-भेदा यथा नारक-तैर्यग्योन-मानुष्य-देवगतिभेदात् चतुर्विधा गति ४ क्रोधमानमायालोभभेदान्च-

यद्यपि उमास्वातिकृत तत्त्वार्थसूत्र मे औपगमिक आदि पाँच ही भाव कहे हैं, सान्निपातिक भाव नहीं कहा है तथापि आगे कहे जाने वाले आगमप्रमाण के अनुसार सान्निपातिक भाव को भी पृथक् कहना आवश्यक है । स्थानागसूत्र के छठे स्थान के ५३७ वे सूत्र में कहा है—छह प्रकार के भाव कहे गए हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) औदयिक (२) औपगमिक (३) क्षायिक (४) क्षायोपगमिक (५) पारिणामिक और (६) सान्निपातिक । ऐसी स्थिति में मिश्र का ग्रहण करने से एक जीव में उत्पन्न होने वाले सान्निपातिक भाव का, जो कि औपगमिक आदि भावों में से दो तीन चार आदि के संयोग से उत्पन्न होता है, अन्तर्भाव होने पर भी उक्त आगम के प्रमाण से उसे अलग ग्रहण करना ही उचित है ॥१४॥

मूलसूत्रार्थ—‘एगवीसइवेनोद्वादसत्ति, इत्यादि ।

पूर्वोक्त छह भावों के अनुक्रम से इक्कीस दो, नौ, अठारह, तीन और अनेक भेद है ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जीव के औदयिक आदि छह भावों का स्वरूप और लक्षण निरूपण किया गया है । अब उनमें से प्रत्येक के भेद बतलाने के लिए कहते हैं—

अनुक्रम से औदयिक भाव के इक्कीस भेद हैं, औपगमिक भाव के दो भेद हैं, क्षायिक भाव के नौ भेद हैं, मिश्ररूप क्षायोपगमिक भाव के अठारह भेद हैं, पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं और सान्निपातिकभाव के अनेक भेद हैं ।

औदयिक भाव के इक्कीस भेद—(१-४) नरकगति तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति के भेद से चार प्रकार की गति, (५-८) क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से चार कषाय,

तुर्भेद कषाय ४ स्त्री पुनपुंसकभेदात् त्रिभेद वेदलक्षणं लिङ्गम् ३ एकविधा मिथ्यादर्शनरूपा मिथ्यादृष्टि १ अज्ञानञ्चैकविधम् १, अविरतिलक्षणमसयतत्वञ्चैकविधम् १ कृष्णनीलकापोत तेज पद्मशुक्लभेदात् षड्विधा लेश्या ६ इत्येवमेकविंशति भेदा औदयिकभावा, औपगमिकभावस्य नवभेदा सन्ति ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्यसम्यक्त्वयथाख्यातचारित्रभेदात्, क्षायोपशमिकरूपमिश्रभावस्याष्टादशभेदा यथा मतिश्रुतावधिमनःपर्यवचतुर्विध ज्ञानम् ४ त्रिविधमज्ञानं ३, मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानभेदात् चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनभेदात् त्रिविध दर्शनम् ३ दानलाभ भोगोपभोगवीर्यलब्धिभेदात् पञ्चविधा लब्ध्यः ५ सम्यक्त्व १ चारित्रम् १ सयमासयमञ्चे १ त्येवमष्टादशभेदा जीवत्वभव्यत्वामव्यत्वभेदात् त्रिविधः पारिणामिकः सान्निपातिको भाव बहुभेदः ॥सू १५॥

निर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे औदयिकोपशमिकक्षायिकादिषड्भावाः स्वरूपतो लक्षणतश्च प्ररूपिताः सम्प्रति तेषामेव विभागप्रदर्शनार्थमाह—“एगवीसइ”—इत्यादि, तत्र ‘जहाकर्म’ यथाक्रमम्—क्रमानुसारेण औदयिकस्य भावस्य एकविंशतिभेदाः सन्ति, औपशमिकस्य द्वौ भेदौ, क्षायिकस्य नवभेदा क्षायोपशमिकस्याष्टादशभेदा, पारिणामिकस्य त्रयो भेदाः, सान्निपातिकस्य च भावस्य नैक भेदा—अनेकभेदा सन्ति तत्र जीवस्य भवनलक्षण—परिणतिविशेषाणां षड्भावानां मध्ये

(१-१२) स्त्रीवेद’ पुरुषवेद और नपुंसकवेद के भेद से तीन प्रकार का वेद (लिङ्ग), (१२) मिथ्यादर्शन, (१३) अज्ञान (१४) अविरति (१५) असिद्धत्व और (१६-२१) कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । ये औदयिकभाव के इक्कीस भेद हैं ।

औपशमिकभाव के दो भेद हैं—सम्यक्त्व और चारित्र । क्षायिकभाव के नौ भेद इस प्रकार हैं—(१) ज्ञान (२) दर्शन (३) दान (४) लाभ (५) भोग (६) उपभोग (७) वीर्य (८) सम्यक्त्व और (९) यथाख्यातचारित्र ।

क्षायोपशमिक भाव के अठारह भेद—(१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मनःपर्यवज्ञान (५) मतिअज्ञान (६) श्रुतअज्ञान (७) विभंगज्ञान (८) चक्षुदर्शनि (९) अचक्षुदर्शनि (१०) अवधिदर्शनि (११) दान (१२) लाभ (१३) भोग (१४) उपभोग (१५) वीर्य, यह पाँच लब्धियाँ (१६) सम्यक्त्व (१७) चारित्र और (१८) सयमासयम ।

पारिणामिक भाव तीन प्रकार का है—(१) जीवत्व (२) भव्यत्व (३) अभव्यत्व । सान्निपातिक भाव के बहुत से भेद हैं । इनमें से अन्तिम तीन क्रमशः इष्ट, इष्टतर, और इष्टतम हैं तथा प्रारंभ के तीन अनिष्टतम, अनिष्टतर और अनिष्ट हैं ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्र में औदयिक, औपशमिक, क्षायिक आदि छह भावों के स्वरूप और लक्षण बतलाये गये हैं, अब उनके भेद दिखलाने के लिए कहते हैं—

औदयिक भाव के इक्कीस, औपशमिक भाव के दो, क्षायिक भाव के नौ, क्षायोपशमिक भाव के अठारह और पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं । सान्निपातिक भाव बहुत प्रकार का है ।

इनमें से जीव के प्रथम औदयिक भाव के इक्कीस भेद कहते हैं—(१-४) चार प्रकार

प्रथमोपात्तस्यौदयिकभावस्य एकविंशतिभेदानाह—नारक—तैर्यग्योनमानुष्यदेवगतिभेदाच्चतुर्भेदा गति
 ४, क्रोध—मान—माया—लोभ—भेदाच्चतुर्भेदः कषायः ४ स्त्रीषु नपुंसकभेदात् त्रिभेदं वेदलक्षणं
 लिङ्गम् ३ एकभेदा मिथ्यादर्शनरूपा मिथ्यादृष्टिः १, अज्ञानञ्चैकभेदम् १. अविगतत्वलक्षणमस-
 यतत्वमेकभेदम् १, असिद्धत्वञ्चैकभेदम् १, कृष्णनीलकापोततेजःपद्मशुक्लभेदात् पद्मत्रिधा लेश्या
 ६ तत्र लिस्यन्ते सम्बन्धन्ते इति लेश्या मनोयोगावष्टम्भजन्यपरिणामविशेषरूपा आत्मना सह
 लिस्यन्ते एकीभवन्ति इति लेश्याः ताश्च द्विविधा प्रज्ञता, द्रव्यलेश्या भावलेश्याश्च, तत्र कृष्णा-
 दिवर्णमात्रं द्रव्यलेश्या भावलेश्या पुनः कृष्णादिवर्णद्रव्याष्टम्भजनिता परिणामकर्मबन्धनस्थितिविधा-
 यिन्यो भवन्ति चित्रार्घ्यपितस्य वर्णस्येव श्लेषद्रव्यम् जतुलाक्षादिकम् तत्राविशुद्धोत्पन्न एव कृष्ण-
 वर्णस्तत्सबद्धद्रव्यावष्टम्भादविशुद्धपरिणामविशेष उपजायमानः कृष्णलेश्येति उच्यते, तथा चोक्तम्—
 “जललेस्साइं द्वाइं आदि अंति तल्लेस्से परिणामे भवइ” इति प्रज्ञापनायां लेश्यापदे । एव
 नीलवर्णद्रव्यावष्टम्भान्नीललेश्या, नीललोहितवर्णद्वययोगिद्रव्यावष्टम्भात् कापोतलेश्या, लोहितवर्ण-
 द्रव्यावष्टम्भात् तेजोलेश्या, पीतवर्णद्रव्यावष्टम्भात् पद्मलेश्या, शुक्लवर्णद्रव्यावष्टम्भात् शुक्ललेश्या भव-
 तीति बोध्यम्—तत्रान्तिमास्तिस्रः क्रमश इष्टा इष्टतरा इष्टतमा आद्यास्तिस्रः क्रमश अनिष्टतमा अनि-
 ष्टतरा अनिष्टा चेत्यवधेयम्, इत्येवं सर्वे मिलित्वा एकविंशतिभेदा औदयिकभावा सन्ति, यद्यपि

की गति—नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति, (५-८) चारकषाय—क्रोध, मान,
 माया, लोभ (९-११) तीन वेद—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद (१२) मिथ्यादर्शनि (१३)
 अज्ञान (१४) अवरिति—असयमत्व (१५) असिद्धत्व (१६-२१) छह लेश्याएँ—कृष्णलेश्या, नील-
 लेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या ।

जो श्लिष्ट हो अर्थात् सम्बद्ध हो, उन्हें लेश्या कहते हैं । मनोयोग के निमित्त से उत्पन्न
 होने वाले परिणाम विशेष लेश्या कहलाते हैं । अथवा जो कर्मपुद्गल लिस्यन्ते अर्थात् आत्मा के साथ
 एकमेक हो जाँएँ उन्हें लेश्या कहते हैं । लेश्या दो प्रकार की है—द्रव्यलेश्या और भाव-लेश्या ।
 कृष्ण आदि वर्ण वाले द्रव्यविशेषको द्रव्यलेश्या कहते हैं और कृष्ण आदि द्रव्योके निमित्तसे उत्पन्न
 होने वाला अथ्यवसाय को भावलेश्या कहते हैं । यह भावलेश्या कर्मबन्ध का कारण होती है ।

कृष्ण वर्ण वाले द्रव्य के निमित्त से जो अशुद्ध परिणाम विशेष उत्पन्न होता है, वह कृष्ण-
 लेश्या कहलाता है । ‘जिस लेश्या वाले द्रव्यों को जीव ग्रहण करता है उसी लेश्या के
 अनुरूप उसके परिणाम होते हैं’ ऐसा प्रज्ञापना सूत्र के लेश्यापद में कहा है । इसी प्रकार नील
 द्रव्य के निमित्त से नीललेश्या होती है । नील और रक्त दोनों वर्ण वाले द्रव्य के निमित्त से
 कपोतलेश्या, रक्त वर्ण वाले द्रव्य के निमित्त से तेजोलेश्या, पीत वर्ण वाले द्रव्य के निमित्त से
 पद्मलेश्या और शुक्ल वर्ण वाले द्रव्य के निमित्त से शुक्ललेश्या उत्पन्न होती है । वहाँ अन्तिम
 तीनों लेश्याएँ क्रमिक इष्ट, इष्टतर, इष्टतम होती हैं आदि की तीनों लेश्याएँ क्रमश अनिष्टतम,
 अनिष्टतर, अनिष्ट होती हैं ।

अनुयोगद्वारसूत्रे षड्भवाधिकारे औदयिकस्य बहवो भेदाः वक्ष्यमाणरीत्या प्रतिपादिताः सन्ति तथापि सूत्रेऽस्मिन् सक्षेपेणैव तस्य तावदौदयिकभावस्य वर्णितत्वेन तेषां सर्वेषामपि—औदयिकभावानां सूत्रोक्तैर्बिभक्तभेदेष्वेवान्तर्भविण न—कोऽपि दोषः तथाहि—से किं तं उदइए ? उदइए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—उदइए य उदयनिप्फण्णे य । से किं तं उदइए ? उदइए अट्टण्हं कम्मपयड्डीणं उदएणं, से चं उदइए । से किं तं उदयनिप्फण्णे / उदयनिप्फण्णे दुविहे 'पण्णत्ते तं जहा—जीवो दयनिप्फण्णे य अजीवोदयनिप्फण्णे य । से किं तं जीवोदयनिप्फण्णे? जीवोदयनिप्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा णेरइए तिरिक्खजोणिए मणुस्से देवे पुढविकाइए जाव तसकाइए कोहकसाई जाव लोहकसाई, इत्थीवेदए पुरिसवेदए णपुंसगवेदए, कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे, मिच्छादिट्ठी अविरए असण्णी, अण्णाणी आहारए छउमत्थे संसारत्थे असिद्धे से तं जीवोदयनिप्फण्णे । से किं तं अजीवोदयनिप्फण्णे अजीवोदयनिप्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते तं जहा—उरालियं सरीरं, उरालियसरीरपयोगपरिणामियं वा दब्बं, एबं वेउच्चियं वा सरीरं, वेउच्चियसरीरपयोगपरिणामियं वा दब्बं आहारगं सरीरं, तेयगं सरीरं, कम्मगं सरीरं च भाणियब्बं, पयोगपरिणामिए वण्णे गंधे रसे फासे, से तं अजीवोदयनिप्फण्णे, से तं उदयनिप्फण्णे, से चं उदइए ॥ इति ॥

छाया—अथ कस्तावदौदयिकः^२ औदयिकः द्विविधः प्रज्ञप्तः तद्यथा—औदयिकश्च उदयनिष्पन्नश्च, अथ कस्तावदौदयिकः^२ औदयिकः अष्टानां कर्मप्रकृतीनामुदयेन, स तावदौदयिकः । अथ कस्तावदुदयनिष्पन्नः^२ उदयनिष्पन्नः द्विविधः प्रज्ञप्तः तद्यथा जीवोदयनिष्पन्नश्च अजीवोदयनिष्पन्नश्च, अथ कस्तावज्जीवोदयनिष्पन्नः^२ जीवोदयनिष्पण्ण अनेकविधः प्रज्ञप्तः तद्यथा—नैरयिक तिर्यग्योनिकः मनुष्यः देवः पृथिवीकायिकः यावत् त्रसकायिकः क्रोधकषायी यावद् लोभकषायी क्षीवेदक पुरुषवेदकः नपुंसकवेदकः ।

इस प्रकार सब मिला कर औदयिक भाव के इक्कीस भेद होते हैं । यद्यपि अनुयोगद्वार सूत्र में छः भावों के प्रकरण में औदयिक भाव के बहुत से भेद बतलाए गए हैं, जिनका कथन आगे किया जाएगा, तथापि उन सब औदयिक भावों का सूत्र में कथित इक्कीस भेदों में ही समावेश हो जाता है, अतएव कोई दोष नहीं समझना चाहिए । अनुयोगद्वार सूत्र का कथन इस प्रकार है—
'औदयिक भाव कितने प्रकार का है ? औदयिकभाव दो प्रकार का कहा गया है—औदयिक और उदयनिष्पन्न । औदयिकभाव क्या है ? औदयिकभाव आठ कर्मप्रकृतियों के उदय से होता है वही औदयिक है । उदयनिष्पन्न क्या है ? उदयनिष्पन्न दो प्रकार का कहा गया है—जीवोदयनिष्पन्न और अजीवोदयनिष्पन्न ।

जीवोदयनिष्पन्न किसे कहते हैं ? वह अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा— नैरयिक तिर्यच, मनुष्य, देव, पृथिवीकायिक, यावत्, त्रसकायिक, क्रोधकषायी यावत् लोभकषायी, क्षी-

कृष्णलेश्यो यावत् शुक्ललेश्यः मिथ्या दृष्टि अविरतः असञ्जी अज्ञानी, आहारक' छद्मस्थः सयोगी ससारस्थः असिद्धः, स एष जीवोदयनिष्पन्न' ।

अथ कस्तावद् अजीवोदयनिष्पन्न' ? अजीवोदयनिष्पन्न अनेकविधः प्रजप्त', तद्यथा—औदारिक वा शरीरम्, औदारिकशरीरप्रयोगपारिणामिक वा द्रव्यम् वैक्रियं वा शरीरम् वैक्रियशरीरप्रयोगपरिणामिकं वा द्रव्यम्, एवमाहारकं शरीरम् तैजस शरीरम्, कर्मणशरीरम् च भणितव्यम्, प्रयोग पारिणामिको वर्णो गन्धो रस' स्पर्श' स एष' अजीवोदयनिष्पन्न', स एष उदयनिष्पन्नः स एष औदयिक इति ।

औपशमिकस्य भावस्य सक्षेपेण द्वौ भेदौ स्त सम्यक्त्वं, चारित्रञ्चेति अत्रापि अनुयोगद्वारसूत्रे षड्भावाधिकारे यद्यपि वक्ष्यमाणरीत्या औपशमिकभावस्य ब्रह्मो भेदा' प्रतिपादिता सन्ति तथापि सूत्रेऽस्मिन् सक्षेपेणैव वर्णितत्वेन सम्यक्त्वचारित्ररूपद्वैविध्यमभ्ये—एव तेषां सर्वेषामपि अन्तर्भावो बोध्यः तथा चोक्त-तत्र —“से किं तं उवसमि ए ? उवसमि ए दुविहे षण्ण ते तं जहा—उवसमे य, उवसमनिष्फण्णे य से किं तं उवसमे ? उवसमे मोहणिज्जस्स कम्मस्स उवसमेणं, से तं उवसमे से किं तं उवसमनिष्फण्णे २, । अणेगविहे षण्णत्ते, तं जहा—उवसंतकोहे जावउवसंतलोभे, उवसंतपेज्जे उवसंत दोसे, उवसंतदंसणमोहणिज्जे उवसंतमोहणिज्जे, उवसमिआ सम्मत्तलद्धी, उवसमिआ चरित्तलद्धी, उवसंतकसाय छउमत्थवीयरागे, से तं उवसमनिष्फण्णे, से तं उवसमि ए” इति

वेदक, पुरुषवेदक, नपुंसकवेदक, कृष्णलेश्यावान् यावत् शुक्ललेश्यावान् मिथ्यादृष्टि, अविरत, असञ्जी अज्ञानी आहारक छद्मस्थ सयोगी ससारस्थ असिद्ध यह जीवोदय निष्पन्न है ।

अब अजीवोदयनिष्पन्न क्या है ? वह भी अनेक प्रकार का कहा गया है यथा—औदारिक शरीर औदारिकशरीरप्रयोगपारिणामिक द्रव्य वैक्रिय शरीर वैक्रिय शरीर प्रयोगपारिणामिक द्रव्य इसी प्रकार आहारक शरीर तैजस शरीर कर्मण शरीर भी कह लेना चाहिए । प्रयोग परिणामिक वर्ण गंध रस स्पर्श यह सब अजीवोदयनिष्पन्न है । यह उदयनिष्पन्न का वर्णन समाप्त हुआ और साथ ही औदयिकभाव का प्रतिपादन भी पूर्ण हुआ ।

औपशमिकभाव सक्षेप-से दो प्रकार का है—सम्यक्त्व और चारित्र । अनुयोगद्वारसूत्र में औपशमिकभाव के भी अनेक भेद कहे गए हैं किन्तु इस सूत्र में सक्षेप में ही वर्णन है अत सम्यक्त्व और चारित्र-इन दो भेदों में ही उनसबका अन्तर्भाव समझ लेना चाहिए । अनुयोग द्वार में कहा है—

औपशमिक भाव कितने प्रकार का है ? औपशमिक भाव दो प्रकार का है—औपशमिक और उपशमनिष्पन्न । औपशमिक भाव क्या है ? मोहनीय कर्म के उपनाम से औपनाशमिक भाव उपन्न होता है । उपशमिकानिष्पन्न भाव क्या है ? उपशमनिष्पन्न के अनेक भेद हैं, यथा—उपशान्त-कोष यावत् उपशान्तलोभ, उपशान्तप्रेम, उपशान्तशम, उपशान्तदर्शनमोहनीय, उपशान्तचारित्रमो-

छाया-अथ कस्तावदौपशमिकः ? उपशमिकः द्विविधः प्रज्ञतः तद्यथा-औपशमिकश्च उपशमनिष्पन्नश्च अथ कस्तावदौपशमिकः ? मोहनीयस्य कर्मण उपशमः स एष तावदौपशमिकः । अथ कस्तावद उपशमनिष्पन्नः? उपशमनिष्पन्नः, अनेकविधः प्रज्ञतः तद्यथा-उपशान्तक्रोधः, यावदुपशान्तलोभः उपशान्तप्रेमा, उपशान्तद्वेषः उपशान्तदर्शनमोहनीयः, उपशान्तमोहनीयः उपशमितसम्यक्त्वलब्धिः उपशमिता चारित्र्यलब्धिः उपशान्तकषायच्छद्मस्थवीतरागः, स एष उपशमनिष्पन्नः स एष औपशमिक इति, पूर्वोक्तस्वरूपस्य क्षायिकस्य भावस्य नवभेदाः सन्ति, तद्यथा-ज्ञानं १, दर्शनं २, दानं ३, लाभ ४ भोगः ५ उपभोगः ६, वीर्यम् ७, सम्यक्त्वम् ८, यथाख्यातचारित्र्यञ्चेति तत्र सकलज्ञेयग्राहिसमस्तज्ञानावरणक्षयजन्य केवलज्ञानमत्र ज्ञानपदेन गृह्यते नान्यत्, ज्ञानमसंभवात् दर्शनञ्चात्र समस्तदर्शनावरणक्षयजन्य केवलदर्शनरूपं गृह्यते न तदन्यञ्चाक्षुषादिकमसंभवात्, दानञ्च स्वस्यातिसर्गरूपमवसेयम् तच्च सकलदानान्तरायकर्मक्षयात् त्रिभुवनविस्मयाधायक यथेप्सितमर्थिनो न कदाचित् प्रतिहन्यते प्रयच्छत इति लाभश्चान्यस्मात् समस्तसाधन-प्राप्तिरूपो बोध्यः, स च समस्तलाभान्तरायकर्मक्षयादचिन्त्यमाहात्म्यविभूतिरूप आविर्भवति ये यत् प्रार्थ्यते तत् सर्वमेव लभ्यते नतु प्रतिषिध्यते भोगश्च शुभविषयकसुखानुभवरूपो बोध्यः स च सकलभोगान्तरायकर्मक्षयादयथेष्टमुपपद्यते न तु तस्य कदाचित् प्रतिवन्धो भवति नतु अभिलषितं न भवतीति, सत्यां विषयसम्पदितथोत्तरगुणप्रकर्षादविषयसम्पदनुभवरूप उपभोगः स च समस्तोपभोगान्तरायकर्मक्षये

हनीय उपशान्त सम्यक्त्वलब्धि, उपशान्ताचारित्र्यलब्धि, उपशान्त कषाय छद्मस्थवीतराग । यह उपनाशमनिष्पन्न और औपशमिक भाव का निरूपण समाप्त हुआ ।

जिसका स्वरूप पहले कहा जा चुका है उस क्षायिक भाव के नौ भेद हैं, यथा-(१) ज्ञान (२) दर्शन (३) दान (४) लाभ (५) भोग (६) उपभोग (७) वीर्य (८) सम्यक्त्व और (९) यथाख्यातचारित्र्य ।

समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानने वाला एव सम्पूर्ण ज्ञानवर्णीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान ही यहाँ 'ज्ञान' शब्द से ग्रहण करना चाहिए केवलज्ञान के अतिरिक्त शेष चार ज्ञान क्षायिक जहाँ, क्षायोपशमिक है, क्योंकि वे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं । दर्शन शब्द से यहाँ सम्पूर्ण दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला केवल दर्शन ही समझना चाहिए, चक्षुर्दर्शनादि नहीं । चक्षुर्दर्शनादि क्षायिक नहीं हो सकते । वे क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं । 'स्व' का उत्सर्ग करना दान कहलाता है । यह दान सम्पूर्ण दानान्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, तीनों लोकों के जीवों को चकित कर देने वाला होता है और अर्थी जनो के द्वारा कभी प्रतिहत नहीं होता ।

दूसरे से समस्त साधनों की प्राप्ति होना लाभ है । वह सम्पूर्ण लाभान्तराय, कर्म के क्षय से अचिन्तनीय माहात्म्य एव विभूति रूप में उत्पन्न होता है । जिसकी भी इच्छा की जाती है, इसके द्वारा उस सब की प्राप्ति हो जाती है, कभी कहीं निषेध नहीं होता ।

सति यथेष्टमुपतिष्ठते, वीर्यन्तु आत्मनोऽध्याहतशक्तिविशेषरूप बोध्यम्, तच्च समस्तवीर्यान्तगायकर्म-
क्षयादप्रतिहतं सामर्थ्यं भवति, सम्यक्त्वञ्चानन्तानुबन्धिकपायमिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्वदर्शनसप्तकाल्य-
न्तिकक्षयाद् जीवादितत्त्वार्थश्रद्धान् लक्षणमप्रतिहतमसहार्थमुपजायते, तथा च कपायचतुष्टयमिथ्यात्व-
मोहनीयमिश्रमोहनीयसम्यक्त्वमोहनीय इत्येतत्सप्तप्रकृतीना क्षयात् क्षायिकसम्यक्त्व जायते इति भावः ।

चारित्र पुनः सकलमोहक्षयात् क्षायिकमानिर्भवति इत्येव नवक्षायिकाभावा भवन्तीति भावः,
यद्यप्यत्रापि अनुयोगद्वारसूत्रे षड्भावाधिकारेऽवक्ष्यमाणरीत्या क्षायिकस्य भावस्य ब्रह्मो भेदा-
प्रतिपादिता सन्ति तथापि सक्षेपेणैव प्रकृते तस्य वर्णिततया तेषां सर्वेषामपि उक्तनवविधेष्वेवान्त-
र्भावसभावात् तथा चोक्तम्—“से किं तं खड्ग? खड्गं दुविहे पण्णते तं जहा—खड्गं य, खयनि-
प्फण्णे य, से किं त खड्गं २ अट्ठण्हं कम्मपयडीण खएणं से त खड्गं, से किं तं खयनिप्फण्णे २१ अणे
गविहे पण्णत्ते त जहा—उप्पण्णणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली खीणअभिणिद्वोहियणाणावरणे
खीणसुयणाणावरणे खीणओहिणाणावरणे खीणमणपज्जवणाणावरणे, खीणकेवलणाणावरणे अणावरणे,
निरावरणे, खीणावरणे णाणावरणिज्जकम्मविप्पमुक्के केवलदंसी सब्बदंसीखी णणिद्वेखीणणिद्वोहिद्वे
खीणपयलेखीणपयलापयले खीणथीणगिद्धीखीणचकखुदसणावरणेखीणअचकखुदंसणावरणे खीण ओहि
दसणावरणे खीण केवल दंसणावरणे अणावरणे निरवणे खीणावरणे दरिसणावरणिज्जकम्मविप्पमुक्के

शुभ विषयक सुखानुभव भोग कहलाता है। यह सम्पूर्ण भोगान्तराय, कर्म के क्षय से उत्पन्न
होता है। इसका कहीं प्रतिधात नहीं होता अर्थात् ऐसा कमी नहीं होता कि इष्ट की प्राप्ति न हो।

विषय—सम्पत्ति की विद्यमानता में उत्तर गुणों के प्रकर्ष से विषय—सम्पत्ति का अनुभव
करना उपभोग है। सम्पूर्ण उपभोगान्तराय कर्म के क्षय से यथेष्ट उपभोग की प्राप्ति होती है।

आत्मा की कमी निरुद्ध न होने वाली शक्ति को वीर्य कहते हैं। सम्पूर्ण वीर्यान्तरण
कर्म क्षय से अप्रतिहत सामर्थ्य की प्राप्ति होती है।

अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय, आदि इन सात
प्रकृतियों के सर्वथा क्षय हो जाने पर जीवादि तत्त्वों का श्राद्ध न उत्पन्न होना क्षायिक
सम्यक्त्व है। यह सम्यक्त्व एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् नष्ट नहीं होता। तात्पर्य यह
है कि चार अनन्तानुबन्धी कषाय मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय, इन
सात प्रकृतियों के क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। समस्त मोहनीय कर्म के क्षय
से क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। ये नौ क्षायिक भाव हैं।

यद्यपि अनुयोग द्वारा सूत्र में छह भावों के प्रकरण में क्षायिक भाव के बहुत से
भेद प्रतिपादित किये गये हैं, किन्तु यहाँ सक्षेप में ही वर्णन किया गया है, अतएव
उन सब का नौ भेदों में समावेश हो जाता है। कहा भी है—

खीणसायावेयणिज्जे खीणअसायावेयणिज्जे अवेयणे निव्वेयणे खीणवेयणे सुभासुभवेयणिज्जकम्मविप्प-
मुक्के खीणकोहे जावखीणलोहे खीणवेज्जे खीणदोसेखीणदसणमोहणिज्जे खीणचरित्तमोहणिज्जे अमोहे
निम्मोहे खीणमोहे मोहणिज्जकम्मविप्पमुक्के खीणणेरइआउए खीणतिरिक्खजोणिआउए खीणमणु-
रसाउए खीणदेवाउए अणाउए निराउए खीणाउए आउकम्मविप्पमुक्के गइजाडसरीर गोवंगवधण
सघयणसठाणअणेगबोदिविदसघायविप्पमुक्के खीणसुभणामे खीणअसुभणामे अणामे निण्णामे खीण-
नामे सुभासुभणामकम्मविप्पमुक्के खीणउच्चागोएखीणनीधा गोए अगोए निग्गेए खीणगोएउच्चणी
यगोत्तकम्म विप्पमक्के खीणदाणंतराए खीणलाभतराए खीणभोगतराए खीणउवभोगतराए)खीणविरि
यंभतराए अणतराए णिरंतराए खीणतराए अंतरायकम्मविप्पमुक्के सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिणिव्वुए
अतगडे सव्वदुक्खप्पहीणे, से त खय णिप्फण्णे से त खइए' इति ।

छाया—अथ कस्तावत् क्षायिकः? द्विविध प्रज्ञत. तद्यथा—क्षायिकश्च क्षयनिष्पन्नश्च अथ कस्तावत्
क्षायिकः? अष्टाना कर्मप्रकृतीना क्षय स एष क्षायिकः, अथ कस्तावत् क्षयनिष्पन्नः? अनेक विधः
प्रज्ञतः तद्यथा उत्पन्नज्ञानदर्शनधरः अर्हन् जिनः केवली क्षीणाभिनिबोधिकज्ञानावरणः क्षीणश्रुतज्ञानावरण
क्षीणावधिज्ञानावरण क्षीणमनःपर्यवज्ञानावरणः क्षीणकेवलज्ञानावरण अनावरण निराकरण क्षीणावरण
ज्ञानावरणीयकर्मविप्रमुक्तः केवलदर्शी सर्वदर्शी क्षीणनिद्र क्षीणनिद्रानिद्र क्षीणप्रचलः क्षीणप्रचला-
प्रचल क्षीणस्त्यानगृद्धिः क्षीणचक्षुर्दर्शनावरण क्षीणाचक्षुर्दर्शनावरण क्षीणावधिदर्शनावरण क्षीण-

क्षायिकभाव क्या है? क्षायिक भाव दो प्रकार का कहा गया है, यथा—क्षायिक
और क्षयनिष्पन्न । क्षायिक क्या है? क्षायिक आठ कर्मप्रकृतियों से उत्पन्न होता है ।
क्षयनिष्पन्न क्या? क्षयनिष्पन्न अनेक प्रकार का है, जैसे—उत्पन्नज्ञानदर्शनधर, अर्हन्, जिन,
केवली, क्षीणाभिनिबोधिकज्ञानावरण, क्षीणश्रुतज्ञानावरण, क्षीणावधिज्ञानावरण, क्षीणमन पर्यवज्ञा-
नावरण, क्षीणकेवलज्ञानावरण, निरावरण, क्षीणावरण, ज्ञानावणीयकर्मविप्रमुक्त, केवलदर्शी, सर्व-
दर्शी, क्षीणनिद्र, क्षीणनिद्रानिद्र, क्षीणप्रचल, क्षीणप्रचलाप्रचल, क्षीणस्त्यानगृद्धि, क्षीणचक्षुदर्श-
नावरण, क्षीणाचक्षुदर्शनावरण क्षीणावधिदर्शनावरण, क्षीणकेवलदर्शनावरण, अनावरण,

निरावरण, क्षीणावरण, दर्शनावरणणीयकर्मविप्रमुक्त, क्षीणसातावेदनीय, क्षीण—असातावेद-
नीय, अवेदन, निर्वेदन क्षीणवेदन शुभाशुभवेदनीयमर्मविप्रमुक्त, क्षीणक्रोधयावत्, क्षीणलोभ,
क्षीणप्रेम, क्षीणद्वेष, क्षीणदर्शनमोहनीय, क्षीणचरित्रमोहनीय, अमोह, निर्मोह, मोहनीयकर्मविप्रमुक्त,
क्षीणनैरयिकायु, क्षीणतिर्यंचायु, क्षीणमनुष्यायु, क्षीणदेवायु, अनायु, निरायु, क्षीणायु,
आयुकर्मविप्रमुक्त,

गति—जाति—सरीर—अगोपांग—वधन—सघानन—सहनन—सस्थान—अनेकशरीरवृन्दसघातविप्र-
मुक्त, क्षीणशुभनाम, क्षीण—अशुभनाम, नाम, निर्नाम, क्षीणनाम, शुभाशुभनामकर्मविप्रमुक्त, क्षीण-
उच्चगोत्र, क्षीणनीचगोत्र, अगोत्र, निगोत्र क्षीणगोत्र, गोत्रकर्मविप्रमुक्त,

केवलदर्शनावरण· अनावरण. निरावरण दर्शनावरणीयकर्मविप्रमुक्त क्षीणसातावेदनीय क्षीणासाता वेदनीय· अवेदन· निर्वेदन क्षीणवेदन· शुभाशुभवेदनीयकर्मविप्रमुक्त क्षीणक्रोधो यावत् क्षीणलोभ क्षीणाप्रेमाक्षीणदोष क्षीणदर्शनमोहनीय क्षीणचारित्रमोहनीय अमोह निर्मोह क्षीणमोह, मोहनीयकर्मविप्रमुक्त· क्षीणनैरयिकायुष्क. क्षीणतिर्यग्योनिकायुष्क· क्षीणमनुष्यायुष्क· क्षीणदेवायुष्क, अनायुष्क, निरायुष्क क्षीणायुष्क आयु कर्मविप्रमुक्त गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गबन्धनसघातनसहनन सस्थानानेक शरीर वृन्दसघातविप्रमुक्त क्षीणशुभनामा क्षीणाशुभनामा अनामा निर्नामा क्षीणनामा शुभाशुभनामकर्म विप्रमुक्त क्षीणोच्चगोत्र क्षीणनीचगोत्र· अगोत्र निगोत्र क्षीणगोत्र उच्चनीचगोत्रकर्मविप्रमुक्त क्षीणदानांतराय । क्षीणलाभान्तराय. क्षीणभोगान्तराय क्षीणोपभोगान्तराय क्षीणवीर्यान्तराय अनन्तरायो निरन्तराय क्षीणान्तराय अन्तरायकर्मविप्रमुक्त. सिद्धो बुद्धो मुक्त परिनिर्वृत अन्तकृत सर्वदुःखप्रहीण स एष क्षयनिष्पन्न स एष क्षायिक इति क्षायोपशमिकस्य भावस्य पूर्वोक्त स्वरूपस्थाष्टादशभेदा सन्ति तद्यथा—चतुर्भेदं ज्ञानम् ४ मतिश्रुतावधिमनः पर्यवज्ञानभेदात् त्रिभेदमज्ञानम् ३ मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानभेदात् त्रिभेद दर्शनम् ३ चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनावधिदर्शनभेदात् पञ्चभेदालब्धय ५ दानलाभभोगोपभोगवीर्यलब्धि भेदात् सम्यक्त्वम् १ चारित्रं १ सयमासयमश्च १ इत्येते मिलिता सन्तोऽष्टादशभेदाः क्षायोपशमिका भावा भवन्तीति भाव तत्र मतिश्रुतावधिमन पर्यवज्ञानचतुष्टयावरणीय

क्षीणदानान्तराय, क्षीणलाभान्तराय, क्षीणभोगान्तराय, क्षीणोपभोगान्तराय, क्षीणवीर्यान्तराय, अनन्तराय, निरन्तराय, क्षीणान्तराय, अनन्तरायकर्मविप्रमुक्त, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वृत, अन्तकृत, सर्वदुःखप्रहीण, यह सब क्षयनिष्पन्न है ।

पूर्वकथित स्वरूप वाले क्षायोपनामिक भाव के अठारह भेद हैं, यथा—चार प्रकार का ज्ञान अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान न अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान, तीन प्रकार का अज्ञान मत्यज्ञान, श्रुतज्ञान और विभागज्ञान तीन प्रकार का दर्शन—चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन पाँच प्रकार की लब्धियाँ—दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि और वीर्यलब्धि सम्यक्त्व, चरित्र और सयमासयम । ये सब मिलकर क्षायोपना मियमा के अठारह भेद होते हैं ।

मति ज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय अवधिज्ञानावरणीय और मन पर्यवज्ञानावरणीय कर्मों के स्पर्द्धक सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं । जब समस्त सर्वघाती स्पर्द्धक विनष्ट हो जाते हैं और आत्मा की विशुद्धि के कारण समय समय मे देशघाती भी स्पर्द्धको के अनन्त भाग क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और उनके भाग उपशान्त हो जाते हैं, तब सम्यग्दर्शन के साहचर्य से जीव ज्ञानी होता है ।

क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले मति ज्ञान आदि जब मिथ्यात्व के साथ होते हैं तब अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान कहलाते हैं । यहाँ 'अज्ञात्' शब्द से कुत्सित अर्थ में नञ् समास किया गया

कर्मणा सर्वोपघातीनि देशोपघातीनि च स्पर्द्धकानि (फेड्डकानि) भवन्ति तत्र समस्तेषु फड्डकेषु विनष्टेषु देशोपघाति फड्डकानां च समये समये आत्मविशुद्धयपेक्ष्यमनन्तैर्भागै क्षय प्राप्नुवदभिदेशोप घातिभिर्भागैश्चोपगान्तैः सम्यग्दर्शन साहचर्याद् ज्ञानी भवति तच्चास्य क्षयोप-
गमजन्यं मत्यादिज्ञान चतुष्टय भवति, ज्ञानमेव मिथ्यादर्शनसहचरितमज्ञान भवति नच कुत्सनार्थक-
त्वादपुत्रवन् मिथ्या दृष्टेरवधिर्विभङ्गो व्यपदिश्यते भङ्गः प्रकारः वेः कुत्सार्थकत्वाद् विगर्हितो भङ्गाविभ-
ङ्गविभङ्गरूप ज्ञान विभङ्गज्ञानमुच्यते तथा चैतद्विधमपि ज्ञानावरणक्षयोपगमजन्यमवगन्तव्यम् ।

चक्षुर्दर्शनश्रोत्राद्यात्मकाचक्षुर्दर्शनावधिदर्शत्रितयमपि दर्शनावरणकर्मक्षयोपगमादुपजायते,
दानादिलब्धयः पञ्चापि अन्तरायकर्मणां क्षयोपशमाद्भवन्ति सम्यक्त्वञ्चानन्तानुबन्धि कषा-
यदर्शनमोहक्षयोपशमाद् भवन्ति सम्यक्त्वञ्चानन्तानुबन्धि कषायदर्शनमोहक्षयोपशमादावि भवति
तथा चानन्तानुबन्धिकषाय चतुष्टय मिथ्यामोहनीय मिश्रमोहनीय सम्यक्त्वमोहनीय इत्येतासां
सप्तप्रकृतीनां क्षयोपगमात् क्षयोपशमिकसम्यक्त्व भवतीति भावः । चारित्रञ्च सकलविगतिलक्षणम्
दर्शनमोहकषाय द्वादशकक्षयोपशमादुपजायते सयमश्वासावसयमश्चेति सयमासंयम सकल्पकृतात्
प्राणातिपातन्नित्तिरूपः, आरम्भकृतादनिवृत्तिरूपश्च दर्शनमोहापोहादनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकषा
याष्टकक्षयोपगमादुपजायते इति भावः, यद्यप्यत्रापिअनुयोगद्वारसूत्रे षड्भावाधिकारे वक्ष्यमाणरीत्या

है, जैसे कुपुत्र को 'अपुत्र' कहते हैं । मिथ्यादृष्टि जीव का अवधिज्ञान विभग कहलाता है, भग का अर्थ 'प्रकार' है । 'वि' उपसर्ग कुन्सित अर्थ में है । अर्थात् अप्रशस्त भग को विभग कहते हैं । विभग रूप ज्ञान विभंगज्ञान कहलाता है । यह तिनो प्रकार का अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही उत्पन्न होता है । चक्षुदर्शन, श्रोत्रादि रूप अद्युदर्शन और अवधिदर्शन, यह तीनों दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं । दान आदि पाँच लब्धियाँ पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से होती हैं । सम्यक्त्व अनन्तानुबन्धी कषाय तथा दर्शनमोह कर्म के क्षयोपगम से उत्पन्न होता है । अर्थात् चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय, इन सात कर्मप्रकृतियों के क्षयोपगम से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ।

सर्वविदित चारित्र दर्शनमोहनीय और बारह कषायो के क्षयोपगम से उत्पन्न होता है । सयमासयम अर्थात् देवाविरति, जिसमें सकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा का त्याग किया जाता है और आरभी हिंसा का त्याग नहीं किया जाता, वह दर्शनमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी कषाय और अप्रत्याख्यानी कषाय के क्षयोपगम से उत्पन्न होती है ।

यद्यपि अनुयोगद्वारसूत्र में, छह भावों के प्रकरण में, क्षयोपशमिक भाव के भी बहुत से भेद कहे गये हैं, तथापि संक्षेप में प्रतिपादित इन अठारह भेदों में ही उन सबका समावेश हो जाता है, अतएव पूर्वोक्त इस प्रकार है—

क्षायोपशमिकभावस्यापि बहवो भेदाः प्रतिपादितास्तथापि संक्षेपेण वर्णितेषु अष्टादशविधेष्वेव तेषां सर्वेषामपि, अन्तर्भावो भवतीति पूर्वोक्तरीत्या न कश्चिद् विरोधो भवति, तथा हि—

“से किं तं खओव समिए ? दुविहे पण्णत्ते तं जहा खओव समिए य खओव मनिप्फण्णे य । से किं तं खओवसमे ? चउण्हं घाइकम्माणं खओव समेणं, तं जहा णाणावरणिज्जस्स दंसणवरणिज्जस्स दंसणावरणिज्जस्समोहणिज्जस्स अंतरायस्स खओव समेणं से तं खओवसमे से किं तं खओवसमनिप्फण्णे ? अणेगविहेपण्णत्ते तं जहा—खओव समिआ आभि णिवोहिअ—णाणलद्धी जाव खओवसमिआ मणपज्जवणाणलद्धी, खओव समिआमइ अण्णाणलद्धी खओवसमिआ सुअ अण्णाणलद्धी खओवसमिआ विभंगणाणलद्धी खओव समिआ चक्खुदंसणलद्धी अचक्खुदंसणलद्धी ओहि दंसणलद्धी एवं सम्मदं सणलद्धी मिच्छादं सणलद्धी सम्ममिच्छादं सणलद्धी खओव समिआ सामाइअचरित्तं लद्धी एवं छेदोवट्ठाणलद्धी परिहारविसुद्धिअलद्धी सुहुम संपरायचरित्तलद्धी एवं चरित्ताचरित्तं लद्धी खओव समिआ दाणलद्धी एवं लाभलद्धी भोगलद्धी उवभोलद्धी खओव समिआ वीरिअलद्धी एवं पंडिअवीरिअलद्धी बालवीरिअ लद्धी बालपंडिअवीरिअलद्धी खओव समिओ सोईदियलद्धी जाव खओव समिआ फासिंदियलद्धी खओवसमिए आयारंगधरे एवं सुअगडंगधरे ठाणंगधरे समवायंगधरे विवाह पण्णत्तिधरे नायाधम्मकहाधरे उवास गदसाधरे अंतगडदसाधरे अनुत्तरोववइअदसाधरे विवागसुअधरे खओव समिए दिट्ठिवायधरे खओव समिए णवपुव्वी खओव समिए । जाव चउइसपुव्वी खओव समिए गणी खओव समिए वायए, से तं खओव सम निप्फण्णे से तं खओवसमनिप्फण्णे से तं खओव समिए”

‘क्षायोपशमिक भाव क्या है ? क्षायोपशमिक भाव दो प्रकार का कहा गया है—क्षायोपशमिक और क्षायोपशमनिष्पन्न । क्षायोपशमिक क्या है ? चार घातिया कर्मों के अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरम्यकर्म के क्षायोपशम से क्षायोपशमिक भाव होता है ।

क्षायोपशमनिष्पन्नभाव क्या है ? वह अनेक प्रकार का कहा गया है, जैसे—क्षायोपशमिक अभिनिबोधिक ज्ञानलब्धि यावत् क्षायोपशमिक मन.पर्यवज्ञानलब्धि, क्षायोपशमिक मत्त्वज्ञानलब्धि, क्षायोपशमिक श्रुताज्ञानलब्धि, क्षायोपशमि विम्यज्ञानलब्धि क्षायोपनामिक चक्षुदर्शनलब्धि, अवधिदर्शनलब्धि, इस प्रकार सम्यग्दर्शनलब्धि, मिथ्यादर्शनलब्धि, सम्यहमिथ्यादर्शनलब्धि, क्षायोपनामिक चारित्रलब्धि, छेदोपस्थापनालब्धि, परिहार विशुद्धलब्धि, सूक्ष्मसाम्यरायलब्धि, चारित्राचारित्रलब्धि, क्षायोपनामिक दानलब्धि, क्षायोपनामिक लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि, वीर्यलब्धि, पण्डितवीर्यलब्धि, बालवीर्यलब्धि, बालपण्डितवीर्यलब्धि, क्षायोपशमिक श्रोत्रेन्द्रियलब्धि, यावत् क्षायोपशमिक स्वर्गेन्द्रियलब्धि,

छाया—अथ कस्तावत् क्षायोपशमिकः ? द्विविधः प्रज्ञतः तद्यथा— क्षायोपशमिकश्च क्षायो-
पशमनिष्पन्नश्च अथ— कस्तावत् क्षायोपशमिकः ? चतुर्णां धातिकर्मणां क्षायोपशमेन, तद्यथा—
ज्ञानावरणीयस्य दर्शनावरणीयस्य मोहनीयस्य अन्तरायस्य क्षायोपशमेन न एष क्षायोपशमिकः
अथ कस्तावत् क्षायोपशमनिष्पन्नः ? अनेक विधः प्रज्ञतः तद्यथा क्षायोपशमिता आभिनिबोधिक
ज्ञानलब्धिः यावत् क्षायोपशमिता मनः पर्यवज्ञानलब्धि क्षायोपशमिता मत्यज्ञानलब्धिः क्षायोपशमिता
श्रुताज्ञानलब्धिः क्षायोपशमिता विभङ्गज्ञानलब्धिः क्षायोपशमिता चक्षुर्दर्शनलब्धिः अचक्षुर्दर्शनलब्धि
अवधिदर्शनलब्धिः एवं सम्यग्दर्शनलब्धि मिथ्यादर्शनलब्धिः सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिः क्षायोपशमिता-
सामयिकचारित्रलब्धि एव छेदोपस्थानलब्धिः परिहार विशुद्धिकलब्धिः, सूक्ष्म सपराय चारित्र-
लब्धिः, एवं चारित्राचारित्रलब्धिः क्षायोपशमितादानलब्धिः भोगलब्धिः उपभोगलब्धि क्षायोपशमिता
वीर्यलब्धिः एवं पण्डितवीर्यलब्धिः बालवीर्यलब्धि, बालपण्डितवीर्यलब्धिः क्षायोपशमिताश्रोत्रेन्द्रियलब्धिः
यावत् क्षायोपशमितास्पर्शनेन्द्रियलब्धिः क्षायोपशमितः आत्माङ्गधरः एवं श्रुताङ्गधरः स्थानाङ्गधरः
समवायाङ्गधरः विवाह प्रज्ञप्तिधरः ज्ञाताधर्मकथाङ्गधरः उपासकदशाङ्गधरः अन्तकृतदशाङ्गधरः अनु-
त्तरोपपातिकदशाङ्गधरः अन्तकृतदशाङ्गधरः अनुत्तरोपपातिकदशाङ्गधरः प्रश्नव्याकरणधरः विपाक-
श्रुतधरः श्रयोपशमितः दृष्टिवादधरः क्षायोपशमितो नवपूर्वीक्षयोपशमितः यावत् चतुर्दशपूर्वीक्षयो-
पशमितः गणीक्षयोपशमिकोवाचकः स एष क्षायोपशमनिष्पन्न स एष क्षायोपशमिकः इति ।

क्षायोपशमिक आचारांगधर, इसी प्रकार सूत्रकृतांगधर, स्थानागधर, समवायांगधर,
विवाहप्रज्ञप्तिधर, ज्ञातधर्मकथाधर, उपासकदशाधर, अन्तकृतदशाधर, अनुत्तरोपपातिकदशाधर,
प्रश्नव्याकरणधर, विपाकश्रुतधर, क्षायोपशमिक दृष्टिवादधर, क्षायोपशमिक नवपूर्वी, क्षायोपशमिक
यावत् चतुर्दशपूर्वी, क्षायोपशमिक गणी क्षायोपनामिक वाचक, यह सब क्षायोपशमनिष्पन्न के
भेद कहे गये हैं ।

पारिणामिकभाव तीन प्रकार का होता है—जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । जीव का
भाव अर्थात् जीवपन, जीवत्व कहलाता है अर्थात् असख्यात प्रदेशमय चैतन्य । जो जीव सिद्धिग-
मन के योग्य हो वह भव्य और जो सिद्धिगमन के योग्य न हो वह अभव्य कहलाता है इनके
भाव को भव्यत्व और अभव्यत्व कहा गया है । जीव के ये तीनों भाव स्वभाविक ही हैं, कर्मकृत
नहीं अर्थात् किसी कर्म के उदय, उपनाम, क्षयया क्षयोपशम वे उत्पन्न नहीं होते । आत्मा
अपने स्वभाव से ही जीवत्व, भव्यत्व या अभव्यत्व रूप से परिणतशील होता है ।

यद्यपि अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, गुणवत्त्व असर्वगतत्व, अनादिकर्मसन्तानवद्धत्व,
प्रदेशवत्त्व, अरूपित्व, नित्यत्व आदि भी जीव के अनादि पारिणामिक भाव हैं और अनुयोगद्वारसूत्र
में, छह भावों के प्रकरण में अन्य बहुत से भेद भी प्रतिपादित किए गए हैं तथा पि यहाँ सक्षेप
में ही पारिणामिकभाव का निरूपण किया गया है, अतएव इन तीन भेदों में ही उन सबका
समावेश हो जाता है । अनुयोगद्वार में कहा है—

पारिणामिको भावास्तावत् त्रिविधः जीवत्वभग्यत्वाभग्यत्वभेदात् तत्र जीवभावे जीवत्वम् जीव एव जीवत्व वा असह्येयप्रदेशं चैतन्यमित्यर्थः भग्या सिद्धिर्यस्यासौ भग्य, भग्य एव भग्यत्वम् सिद्धिगमनायोग्यः कदाचिदपि यो न सिद्धिं प्राप्स्यति सः अभग्य अभग्य एव अभग्यत्वम् एते त्रयोऽपि भावाः जीवस्य स्वाभाविका एव सन्ति न तु कर्मकृता इत्यर्थं जीवत्वभग्यत्वाभग्यत्व रूपेण स्वभावत एव आत्मापरिणमनशीलो वर्तते इति भावः यद्यपि अस्तिन्वाऽन्यत्व—कर्तृत्व—भोक्तृगुणवत्त्वाऽसर्वगतत्वाऽनादिकर्मसन्तानवद्धप्रदेशवत्त्वाऽरूपत्व—नित्यत्वादयोऽपि जीवस्यानादिपारिणामिका भावा सन्ति एवमन्येऽपि बहवो भावा अनुयोगद्वारसूत्रे पद्मभावाधिकारे प्रतिपादिता सन्ति तथापि सक्षेपेणैव पारिणामिकभावस्य वर्णितत्वेन तत्रैव तेषा सर्वेषामपि अन्तर्भावात् तथा चोक्तम्—“से किं तं पारिणामि ए । दुविहे पण्णचे—तं जहा—साइ पारिणामि ए अणाइ पारिणामि ए य से किं तं साइ पारिणामि ए । अणेगविहे पण्णचे तं जहा—उक्कावाया दिसादाहागज्जियं विज्जूणिग्वायाजूवयाजक्खादिता धूमिआ महिआ रयुग्वाया चंदोचराग गाचंदपरिवेसा सूरपरिवेसा पडिचंदा पडिसूरा इंदधणु अदगमच्छाकविहसिया अमोहा वासा वासधरा गामा णगरा घरा पव्वया पायाला भवणा निरयारयणप्पहा सक्करप्पहा वालुअप्पहा पंकप्पहा धूमप्पहा तमप्पहा सोहम्मो जाव अच्चुए गेवेज्जे अणुत्तरे ईसिप्पभाए परमाणुपोग्गले दुपए सिए जाव अणंत पएसिए से तं साइपरिणामि ए से परिणामि ए से किं तं अणाइपरिणामि ए । धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए जीवत्थिकाए पुग्गलत्थिकाए अद्दासमए लोए अलोए भलसिद्धिआ—अवसिद्धिआ से तं अणाइ परिणामि ए”

पारिणामिक भाव क्या है ? पारिणामिक भाव दो प्रकार का है—सादि पारिणामिक और अनादि पारिणामिक सादि पारिणामिक भाव क्या है ? वह अनेक प्रकार का है, यथा-उल्कापात, दिशादाह, गर्जना, विद्युत्—निर्घात, ज्युदा, यक्षादित्य, धूमिका, भिहिका, रज उदघात, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण, चन्द्रपरिवेष, सूर्यपरिवेष, प्रतिचन्द्र, प्रतिसूर्य, इन्द्रधनुष, उदकमस्त्य, कपिहसित, अमोघवर्ष, वर्षधारा गुम्भ, नगर' गृह, पर्वत, पाताल, भवन, नरक, रत्नप्रभा, शर्कशप्रभा, बालुका प्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, नमःप्रभा, नमस्त'भप्रभा, सौधर्म यावत् अच्युत, प्रैवेयक, अत्तजर विमान ईषप्रगभारा पृथ्वी परमाणुपुद्गल द्विप्रदेशिकस्कथ यावत् अनन्तप्रदेशिक स्कथ यह सब सादि पारिणामिक भाव है ।

अनादिपारिणामिक भाव क्या है ? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकशास्तिकाय जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय अद्दासमय लोक अलोक भवासिद्धिक सब अनादि पारिणामिक भाव है ।

छठा भाव सान्निपातिक भी अनेक प्रकार का है । एक जीवात्मा में एक साथ उत्पन्न होने वाला मिला—जुला भाव सान्निपातिक भाव कहलाता है । यह सान्निपातिक भाव पूर्वोक्त औदयिक औपशमिक आदि भावो मे से यथायोग्य दो तीन आदिके सयोग से बनता है । यद्यपि उसके भेद बहुत हैं फिर भी मुख्य रूप से यहाँ पन्द्रह प्रकार का दिखलाया जाता है—औदयिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव एक साथ एक जीव में उत्पन्न होते हैं ।

छाया—अथ कस्तावत् पारिणामिकः ? द्विविध प्रज्ञतः तद्यथा—सादिपारिणामिकश्च अथ कस्तावत् सादिपारिणामिकः ? अनेकविधः तद्यथा उल्का पाताः दिग्दाहाः गर्जितम् विद्युन्निर्घाताः जूपदा यक्षादित्याः धूमिका महिका रज उद्धाताः चन्द्रोपरागाः सूर्योपरागाः चन्द्रपरिवेषाः सूर्यपरिवेषाः प्रतिचन्द्राः प्रतिसूर्याः इन्द्रधनुः उदकमत्स्याः कपिहसितम् अमोघ वर्षा वर्षधराः ग्रामा नगराणि गृहाः पर्वताः पातालाः भवनानि निरयाः रत्नप्रभा शर्कराप्रभा वालुका-प्रभा पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमप्रभा तमत्तमप्रभा सौधमौ यावत् अच्युतो प्रैवेयकः अनुत्तरः ईषत्प्रभा परमाणु पुद्गलाः द्विप्रदेशिकः स एष सादिपारिणामिकः अथ कस्तावद् अनादिपारिणामिकः ? धर्मास्तिकायः अधर्मास्तिकायः अद्वा समयः लोकः अलोकः भवसिद्धिकाः अभवसिद्धिकाः स एष अनादिपारिणामिकः स एष पारिणामिकः इति ।

सान्निपातिकस्तावत् षष्ठौ भवो बहुविधो भवति सहैव युगपदेकस्मिन् जीवात्मनि निपतन्तीति सान्निपाताः त एव सान्निपातिका उच्यन्ते तथा च पूर्वोक्तानमिवौदायिकोपशमिकादीनां भावानां यथा योगं द्विकादिसंयोगेन सान्निपातिको भावो निष्पद्यते तत्र तस्य बहुभेदसत्त्वेऽपि मुख्यतया पञ्चदशभेदाः प्रदर्श्यन्ते युगपदेकस्मिन् जीवे निपतन्ति तत्र नारकतिर्यग्योनिक मनुष्यदेव गतिभेदेन चैत चत्वारो भेदाः ४ एवमेव औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणामिकाः क्वचिद् कृतत्रिपुञ्जोपशमसम्यक्त्वसद्भावाद् गतिभेदेनैव चत्वारो भेदाः ४ पुनरौदयिक क्षायिक क्षयोपशमिकपारिणा-

नारक, निर्यग्योनिक, मनुष्य और देवगति के भेद से चार भेद होते हैं । (४), इसी प्रकार औदयिक, औपशमिक क्षायोपशमिक, पारिणामिक, कहीं तीनपुञ्ज न करने वाले जीव के उपनाम सम्यक् का सद्भाव होने से, गति के भेद से चार भेद हो जाते हैं (४) औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक' कहीं क्षायिक का सद्भाव होने से श्रेणिक आदि के समान गतिभेद से होते हैं । औदयिक, औपशमिक' क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक का एक भेद मनुष्यगति में उपनामश्रेणी के सद्भाव में ही होता है । यह भाव दर्शनसप्तक से रहति सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से, शेष कर्मों के क्षयोपशम आदि होने पर होता है (१)

इसी प्रकार । औदयिक, क्षायिक और पारिणामिक का एक ही भग होता है, जैसे केवली में औदयिक मनुष्यत्व, क्षायिक केवलज्ञान और पारिणामिक भाव जीवत्व पाया जाता है । (१)

इसी प्रकार क्षायिक और पारिणामिक का एक अग है, जैसे सिद्ध में केवलज्ञान सम्यक्त्व आदि क्षायिक तथा जीवत्व पारिणामिक भाव होता है । इसी भाँति मत्यभेद भी समझ लेना चाहिए ।

यहाँ यह बात समझने योग्य है औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव कर्म के विधात से उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत-सी रज के समूह का विधात होने पर सूर्य की किरणों का समूह उत्पन्न होता है । वह विधात दो प्रकार का है—स्वीवीर्य की अपेक्षा से कर्म

मिका. ४ क्वचित् क्षायिकसद्भावात्त्रेणिऋदिवद् गतिभेदत पुनश्चौदयिकौपगामिक क्षायिक क्षायोपगामिकपारिणामिका. दर्शनसप्तकरहितसकलमोहनीयापेगमाच्छेषकर्मक्षयोपगमादित्वे सति मनुष्यगतावेवोपशमश्रेणिसद्भावे सत्ये को भेद एवम्, औदयिकक्षायिकपारिणामिका एक एव भङ्ग केवलिनो मनुष्यत्वकैवल्य जीवत्वप्राप्ते । एवं क्षायिकपारिणामिकावेको भङ्गः, सिद्धे केवल सम्यक्त्वादि जीवत्वेव । इत्येवं रीत्या पञ्चदशभेदा सान्निपातिका भावाः सम्पद्यन्ते एवमन्येऽपि भेदा सान्निपातिकानाः सम्भवन्ति अत्रेद बोध्यम् औपगामिक क्षायिक क्षायोपगामिकास्त्रयो भावाः कर्मघातापेक्षया प्रादुर्भवन्ति बहुल रजो वितान विधाते सति सूर्यस्प किरण पुञ्जोत्तिवत् स तावद् विधातो द्विविधो भवति स्ववीर्यपेक्षया कर्मणो देहक्षय सर्वद्वयश्च स्वोपार्जित कर्मोदयात् आत्मनो नारकादि गत्यादयो भावा उत्पद्यन्ते मदिरासेवनजन्यनृत्यादिविकारवत् । मदोद्रेकाद यथा शीलवानपि मानवो हसति रोदिति गायति क्रुष्यति एव गत्यादिकर्मोद्रेकात् जीवो गतिक्रषायादिकं विकार प्रतिषद्यतेपारिणामिकस्तु स्वाभाविक एव भावो न तु सनिमित्तक इति भावः ॥सूत्र- - १५॥

मूलम् “उवओगो दुविहो सागारो अणागारो य । सू. १६

छाया—“उपयोगो द्विविधः साकारः अनाकारश्च । सू. १६

के एक देश का क्षय और सर्वक्षय । तथा अपने द्वारा उपार्जित कर्म के उदय से आत्मा से नरक-गति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे मदिरा के नृत्य(नाच) आदि विकार उत्पन्न होते हैं, रोता है, गाता है, क्रोध करता है, इसी प्रकार गति आदि कर्मों के उद्रेक से जीव गति कषाय आदि विकारों को प्राप्त होता है किन्तु पारिणामिक भाव स्वाभाविक है वह किसी भी निमित्तकारण से नहीं उत्पन्न होता ॥ १५ ॥

मूल सूत्रार्थ—“उवओगो दुविहो सागारो इत्यादि ।

तत्त्वार्थ दीपिका—पहले कहा गया था कि जीव का लक्षण उपयोग है, अब उपयोग का स्वरूप और भेद बतलाने के लिए कहते हैं—उपयोग दो प्रकार का है—साकारोपयोग और निराकारोपयोग

ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति को अर्थात् अपने-अपने विषय की ओर अभिमुख होने को ‘योग’ कहते हैं । उप अर्थात् जीव का समीपवर्ती योग ‘उपयोग’ कहलाता है । उपयोग को नित्य सम्बन्ध भी कहा जा सकता है ।

तात्पर्य यह है कि किसी पदार्थ को जानने के लिए जीव का जो व्यापार होता है, वह उपयोग कहलाता है । इसमें जो उपयोग साकार होता है वह ज्ञानोपयोग और जो उपयोग निराकार होता है वह दर्शनोपयोग कहलाता है । इन्द्रियों की प्रणाली से ज्ञान का विषयाकार परिणत होने के कारण साकार व्यापार होता है । किन्तु दर्शन विषयाकार परिणत नहीं होता, अतएव वह निराकार या अनाकार कहलाता है ।

छाया—अथ कस्तावत् पारिणामिक / द्विविध प्रज्ञम तयथा—मादिपारिणामिकश्च
अथ कस्तावत् सादिपारिणामिक / अनेकविध तयथा उक्ता पाता दिग्गदाहा गर्जितम्
विद्युन्निर्घाता जूपदा यक्षादित्या धूमिका महिका रज उदधाता चन्द्रोपगगा सूर्योपगगा
चन्द्रपरिवेपा सूर्यपरिवेपा प्रतिचन्द्रा प्रतिमर्या टन्द्रधनु उदकगन्त्या कपित्थिनम् अमोच वर्षा
वर्षधरा ग्रामा नगराणि गृहा पर्वता पाताला भवनानि निग्या र्गनप्रभा शर्कराप्रभा वालुका-
प्रभा पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमप्रभा तमतमप्रभा सौधर्मा यावत् अयुतो प्रैवयक अनुत्तर ईप्त्प्रभा
परमाणु पुद्गला द्विप्रदेगिक स ष्प सादिपारिणामिक अथ कस्तावद् अनादिपारिणामिक /
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अद्वा समय लोक अलोक भवसिद्धिका अभवसिद्धिका स ष्प
अनादिपारिणामिक स ष्प पारिणामिक इति ।

सान्निपातिकस्तावत् पृथौ भवो बहुविधो भवति संहैव युगपदेकस्मिन् जीवात्मनि निपत-
न्तीतिसन्निपाता त एव सन्निपातिका उच्यन्ते तथा च पूर्वोक्तानमिवौदायिकोपशमिकादीना भावाना
यथा योगं द्विकादिसयोगेन सान्निपातिको भावो निष्पद्यते तत्र तस्यबहुभेदसत्त्वेपि मुख्यतया
पञ्चदशभेदा प्रदर्श्यन्ते युगपदेकस्मिन् जीवे निपतन्ति तत्र नारकतिर्थग्योनिक मनुष्यदेव गतिभेदेन
चैत चत्वारो भेदा ४ एवमेव औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणामिका त्वच्चिद् कृतत्रिपुञ्जो-
पशमसम्यक्त्वसद्भावाद गतिभेदेनैव चत्वारोभेदा ४ पुनरौदयिक क्षायिक क्षयोपशमिकपारिणा-

नारक, निर्यग्योनिक, मनुष्य और देवगति के भेद से चार भेद होते हैं। (४), इसी
प्रकार औदयिक, औपशमिक क्षायोपशमिक, पारिणामिक, कहीं तीनपुज न करने वाले जीव के
उपनाम सम्य का सदभाव होने से, गति के भेद से चार भेद हो जाते हैं (४) औदयिक,
क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक' कहीं क्षायिक का सदभाव होने से श्रेणिक आदि के
समान गतिभेद से होते हैं। औदयिक, औपशमिक' क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक का
एक भेद मनुष्यगति में उपनामश्रेणी के सदभाव में ही होता है। यह भाव दर्शनसप्तक से रहति
सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से, शेष कर्मों के क्षयोपशम आदि होने पर होता है (१)

इसी प्रकार। औदयिक, क्षायिक और पारिणामिक का एक ही भग होता है, जैसे केवली
में औदयिक मनुष्यत्व, क्षायिक केवलज्ञान और पारिणामिक भाव जीवत्व पाया जाता है। (१)

इसी प्रकार क्षायिक और पारिणामिक का एक अग है, जैसे सिद्ध में केवलज्ञान सम्यक्त्व
आदि क्षायिक तथा जीवत्व पारिणामिक भाव होता है। इसी भाँति मत्यभेद भी समझ लेना
चाहिए।

यहाँ यह बात समझने योग्य है - औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव
कर्म के विधात से उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत-सी रज के समूह का विधात होने पर सूर्य की
किरणों का समूह उत्पन्न होता है। वह विधात दो प्रकार का है—स्वीवीर्य की अपेक्षा से कर्म

मिका. ४ क्वचित् क्षायिकसद्भावान्श्रेणिकादिवद् गतिभेदतः पुनश्चौदयिकौपगामिक क्षायिक क्षायोपगामिकपारिणामिका. दर्शनसत्करहितसकलमोहनीयापेगमाच्छेषकर्मक्षयोपगामादित्वे सति मनुष्यगतावेवोपशमश्रेणिसद्भावे सत्ये को भेद एवम्, औदयिकक्षायिकपारिणामिका एक एव भङ्ग केवलिनो मनुष्यत्वकैवल्य जीवत्वप्राप्तेः । एव क्षायिकपारिणामिकावेको भङ्गः, सिद्धे केवल सम्यक्त्वादि जीवत्वेवः । इत्येव रीत्या पञ्चदशभेदाः सान्निपातिका भावाः सम्पद्यन्ते एवमन्येऽपि भेदाः सान्निपातिकानाः सम्भवन्ति अत्रेदं बोध्यम् औपगामिक क्षायिक क्षायोपगामिकास्त्रयो भावाः कर्मघातापेक्षया प्रादुर्भवन्ति बहुल रजो वितान विधाते सति सूर्यस्य किरण पुञ्जोत्त्थित्वत् स तावद् विधातो द्विविधो भवति स्ववीर्यपेक्षया कर्मणो देवक्षय सर्वक्षयश्च स्वोपार्जित कर्मोदयात् आत्मनो नारकादि गत्यादयो भावाः उत्पद्यन्ते मदिरासेवनजन्यनृत्यादिविकारवत् । मद्योद्रेकाद्यथा शीलवानपि मानवो हसति रोदिति गायति कुव्यति एव गत्यादिकर्मोद्रेकात् जीवो गतिक्रमयादिकं विकार प्रतिपद्यतेपारिणामिकस्तु स्वाभाविक एव भावो न तु सनिमित्तक इति भावः ॥सूत्र- - १५॥

मूलम् “उवओगो दुविहो सागारो अणागारो य । सू. १६

छाया—“उपयोगो द्विविधः साकारः अनाकारश्च । सू. १६

के एक देश का क्षय और सर्वक्षय । तथा अपने द्वारा उपार्जित कर्म के उदय से आत्मा से नरक-गति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे मदिरा के नृत्य(नाच) आदि विकार उत्पन्न होते हैं,, रोता है, गाता है, क्रोध करता है, इसी प्रकार गति आदि कर्मों के उद्रेक से जीव गति कषाय आदि विकारों को प्राप्त होता है किन्तु पारिणामिक भाव स्वाभाविक है वह किसी भी निमित्तकारण से नहीं उत्पन्न होता ॥ १५ ॥

मूल सूत्रार्थ—“उवओगो दुविहो सागारो इत्यादि ।

तत्त्वार्थ दीपिका—पहले कहा गया था कि जीव का लक्षण उपयोग है, अब उपयोग का स्वरूप और भेद बतलाने के लिए कहते हैं—उपयोग दो प्रकार का है—साकारोपयोग और निराकारोपयोग

ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति को अर्थात् अपने-अपने विषय की ओर अभिसुख होने को ‘योग’ कहते हैं । उप अर्थात् जीव का समीपवर्ती योग ‘उपयोग’ कहलाता है । उपयोग को नित्य सम्बन्ध भी कहा जा सकता है ।

तात्पर्य यह है कि किसी पदार्थ को जानने के लिए जीव का जो व्यापार होता है, वह उपयोग कहलाता है । इसमें जो उपयोग साकार होता है वह ज्ञानोपयोग और जो उपयोग निराकार होता है वह दर्शनोपयोग कहलाता है । इन्द्रियों की प्रणाली से ज्ञान का विषयाकार परिणत होने के कारण साकार व्यापार होता है । किन्तु दर्शन विषयाकार परिणत नहीं होता, अतएव वह निराकार या अनाकार कहलाता है ।

दीपिका—पूर्व तावद् उपयोग लक्षणो जीव इत्युक्त तत्रोपयोगस्य भेदं स्वरूप पञ्च प्रतिपादयितुमाह—

“उवओगो दुविहो सागारो अणागारो य” इति उपयोगस्तावत् द्विविध साकार अनाकारश्चेति तत्र उपयोगो नित्यसम्बन्ध तथा च जीवस्य विवक्षितार्थपरिच्छेदरूपार्थग्रहण-व्यापार उपयोग इत्यर्थं तत्र ज्ञानोपयोग साकारा दर्शनोपयोगश्च अनाकारो व्यपदिश्यते । तथा च ज्ञानस्येन्द्रियप्रणालिक्रिया विषयाकारेण परिणतत्वात् साकारत्व व्यवहारो भवति, दर्शनस्य पुन विषयाकारेण परिणतत्वाभावात् अनाकारत्व व्यपदेशो भवति तत्र ज्ञानोपयोग अष्टविध मति श्रुतावधिमन पर्यवज्ञानमत्यज्ञान श्रुताज्ञान विभङ्गज्ञान भेदात् दर्शनोपयोगश्चतुर्विध चक्षुरचक्षुरवधि केवलदर्शनभेदात् । आकारेण विकल्पेन सह वर्तते इति साकार सविकल्पो ज्ञानमुच्यते तद् विपरीतोऽनाकारो निर्विकल्पो दर्शनमुच्यते सप्रकारक ज्ञान सविकल्पक साकारम् निष्प्रकारक निर्विकल्पक निराकारम् दर्शनमुच्यते किं स्विद् वर्तते इत्येवमालोचमात्रम् ॥ सूत्र—१६ ॥

निर्युक्तिः - पूर्व जीवस्य उपयोगरूप लक्षणमुक्तम् तत्र—उपयोग उपलम्भ ज्ञानदर्शनयो स्वविषयसीमाऽनुल्लंघनेन धारणमित्यर्थे, ।

यद्वा युञ्जन योग ज्ञानदर्शनयो प्रवर्तन विषयनिर्णयाभिमुखता, उपजीवस्य समीपवर्ती योग उपयोगो नित्यसम्बन्ध, एवञ्चात्मनो विवक्षितार्थपरिच्छेदरूपार्थ ग्रहणव्यापारउपयोग इति

ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का है—(१)प्रतिज्ञान(२)श्रुतज्ञान(३)अवधिज्ञान(४)मन पर्यवज्ञान (५)केवल ज्ञान(६)मत्यज्ञान(७)श्रुताज्ञान(८)विभंग ज्ञान ।

दर्शनोपयोग चार प्रकार का है—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्श, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । जो आकार अर्थात् विकल्प से युक्त हो वह साकार या सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है और जो उससे विपरीत हो वह अनाकार या निर्विकल्पक दर्शन कहलाता है अथवा जो उपयोग प्रकार युक्त हो—सविकल्प हो वह ज्ञान और जो प्रकार से रहित हो—निर्विकल्प हो वह दर्शन है । ‘कुछ है’ वम् इतना मात्र ही प्रतीत होता है ॥१६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—उपयोग जीव का लक्षण है, यह पहले कहा गया था । उपयोग को उपलम्भ भी कहते हैं और उसका अभिप्राय है अपनी-अपनी सीमा का उल्लंघन न करके ज्ञान और दर्शन का व्यापार होना । अथवा ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति या विषय के निर्णय के लिए अभिभिमु होना उपयोग है । उप अर्थात् जीव का समीपवर्ती योग उपयोग कहलाता है । उसे नित्य सबधी भी कहते हैं । आशय यह निकला कि किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए आत्मा का जो व्यापार होता है वह उपयोग कहलाता है ।

उपयोग के भेद बतलाते हुए प्रकारान्तर से उसकी विशेषता का प्रतिपादन करते के लिए कहते हैं—उपयोग दो प्रकार का है—साकार और निराकार । ज्ञान साकार उप-

फलितम् तस्य विभागपूर्वकप्रकारान्तरेण वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुमाह—“उचओगो दुविहो सागारो अणागारो य” इति पूर्वोक्तस्वरूप उपयोगो द्विविधः प्रज्ञत, साकार अनाकारश्च तथाहि—साकारं ज्ञानं निराकारं दर्शनं भवति सहआकारेण जातिवस्तुप्रतिनियतग्रहणपरिणामरूपेण विशेषणवर्तते इति साकारम् ज्ञानं तथा चोक्तम्—“आगारो उचिसेसा” इति, अविद्यमानआकारो भेदो विशेषो वस्तुतो ग्राह्यस्यास्येति अनाकारम् विशेषरहित सामान्यावलम्बिदर्शनम् ।

उक्तञ्च “साकारे सेणाणे अणागारे दसणे” इति, ‘मडमुयवहिमणकेवलविभगमड सुयणाण सागारा” इति तथा च चत्वारिचक्षुश्चक्षुरवधिकेवलदर्शनरूपाणि दर्शनानि अनाकाराणि साकाराणि, पञ्च ज्ञानानि त्रीणि अशानानि च साकाराणि, तथाहि दूरादेव गालतमालवकुलाशोकचम्पककदम्ब-जम्बूनिम्बादिविशिष्टव्यक्तिरूपतयाऽवधारित तरुनिकरमवलोयत सामान्येन वृक्षमात्रप्रतीतिजनक यदपरिस्फुटं किमपि रूप चकास्ति तत्सामान्यरूपमनाकार दर्शनमुच्यते निविशेष विशेषाणामग्रहो-दर्शनमुच्यते” इति वचनप्रामाण्यात् यत्पुनस्तस्यैव । यत्पुनस्तस्यैव । निकटीभूतस्य तालतमाल-शालादि व्यक्तिरूपतयाऽवधारितं तमेव महीरूहमुत्पश्यतो विशिष्टव्यक्तिप्रतीतिजनक परिस्फुट रूप-माभाति तद् विशेषरूपं साकार ज्ञानं भवतीति भावः ।

तत्र ज्ञानोपयोग साकारो व्यपदिश्यते दर्शनोपयोगश्च अनाकार उच्यते ज्ञानस्य इन्द्रियप्रणालया विषयाकारेण परिणतत्वात् साकारत्वव्यवहारो भवति, दर्शनस्य तु तदाकारेण परिणतत्वाभावादना-

योग है, दर्शन निराकार उपयोग है। जो उपयोग प्रतिनियत होता है अर्थात् जाति वस्तु आदि विशेष को ग्रहण करता है वह साकारउपयोग ज्ञान कहलाता है कहा भी है—आकार विशेष को कहते हैं। जिस उपयोग में वस्तु के विशेष अश का ग्रहण नहीं होता, वह अनाकार उपयोग है। तात्पर्य यह है कि दर्शन विशेष रहित सामान्य मात्र का ही ग्राहक होता है। कहा भी है—ज्ञान साकार और दर्शन निराकार होता है। मति, श्रुत’ अवधि’ मन पर्याय, केवलज्ञान और विभगज्ञान, कुमतिज्ञान तथा कुश्रुतज्ञान साकार होते हैं। चार प्रकार के दर्शन अनाकार हैं।

किसी ने दूर से वृक्षों का समूह देखा किन्तु उसे साल, तमाल, बकुल, अशोक चम्पक, कदम्ब, जामुन नीम आदि विशेष का ज्ञान नहीं हुआ—सामान्य रूप से वृक्ष मात्र की ही प्रतीति हुई, कुछ है’ ऐसी अपरिस्फुट प्रतीति हुई तो तो वह दर्शन है, क्योंकि जिस उपयोग में विशेषों का ग्रहण नहीं होता, वही दर्शनोपयोग कहलाता है। जब वही व्यक्ति निकट पहुँचता है और ताल, तमाल. साल आदि विशेष रूप में निश्चय करता है, तब वह परिस्फुट प्रतिभास ज्ञान कहलाता है। तात्पर्य यह है कि विशेष धर्मों को ग्रहण करने वाला उपयोग ज्ञानोपयोग है।

कारत्वव्यवहारो भवति, वस्तुतस्तु आकारो विकल्पेन मत्त्वनने इति साकार मविकल्प तद-
विपरीतोऽनाकार' निर्विकल्प' इति भाव, तथा च साकारक विशिष्टवैशिष्ट्यावगाह्जान मविकल्पक
साकार व्यपदिश्यते प्रकारतादिशून्य "किञ्चित्" इत्यवमालोचनमात्र निर्विकल्पकमनाकारमुच्यते
इति फलितम् ॥

तत्र साकारात्मको ज्ञानोपयोगोऽष्टविध प्रज्ञम तथथा—मतिज्ञानोपयोग श्रुतज्ञानोपयोग २
अवधिज्ञानोपयोग ३ मन पर्यवज्ञानोपयोग ४। केवलज्ञानोपयोग ५। मत्यज्ञानोपयोग ६। श्रुता
ज्ञानोपयोग ७। विभङ्गज्ञानोपयोगचेति ८। अनाकारात्मको दर्शनोपयोगश्चतुर्विध प्रज्ञम । तथथा
चक्षुदर्शनोपयोग १। अचक्षुदर्शनोपयोग २, अवधिदर्शनोपयोग ३ केवलदर्शनोपयोगश्च ४।इति॥

उक्तञ्च—प्रज्ञापनायां २९ पदे कतिविहे ण भते ' उवओगे पण्णत्ते । गोयमा । दृविहे उव-
ओगे पण्णत्ते, त जहा—सागारोवओगे अणागारोवओगे य सागारोवओगे ण भते' कतिविहेपण्णत्ते
गोयमा । अदृविहेपण्णत्ते त जहा मड णाणोवओगे, मुअणाणोवओगे, ओहिणाणोवओगे, सुअ-
अण्णाणोवओगे, विभगणाणोवओगे य अणागारोवओगे ण भते । कतिविहे ' गोयमा ' चउव्विहे
त जहाचक्खूदसणोवओगे अचक्खूसणोवओगे ओहि । दसणोवओगे ओहिदसणोवओगे केवल-
दसणोव ओगेय । इति ॥ कतिविध खलु भदन्त १ उपयोग प्रज्ञप्त २ गौतम १ द्विविध उपयोग
प्रज्ञप्त, तथथा साकारोपयोग' अनाकारोपयोगश्च साकारोपयोग खलु भदन्त कतिविध प्रज्ञप्त ।

ज्ञानोपयोग साकार और दर्शनोपयोग निराकार कहा गया है। इन्द्रियो की प्रणाली
द्वारा विषय के आकार में परिणाम होने के कारण ज्ञान साकार कहा जाता है।

वास्तव में आकार का अर्थ है—विकल्प। जो ज्ञान विकल्प सहित होता है वह सविकल्प
कहलाता है। जो उससे विपरीत अर्थात् निर्विकल्प हो वह अनाकार कहलाता है। अतएव
प्रकार युक्त विनिष्ट की लिशिष्टता को जमाने वाला ज्ञान सविकल्प अथवा साकार कहा
आता है और ओ प्रकारता धे शून्य हो 'कुछ है' इस प्रकार का आभास मात्र ही हो वह
निर्विकल्प अथवा अनाकार कहलाता है।

साकारोपयोग आठ प्रकार का है, यथा - (१)मतिज्ञानोपयोग(२)श्रुतज्ञानोपयोग(३)
(अवधिज्ञानोपयोग(४)मन पर्यवज्ञानोपयोग(५)केवलज्ञानोपयोग(६)सत्यज्ञानोपयोग(७)श्रुताज्ञानोप-
योग(८)विभंगज्ञानोपयोग।

अनाकार दर्शनोपयोग के चार भेद है—(१)चक्षुदर्शन(२)अचक्षुदर्शन(३)अवधिदर्शन
(५)केवल दर्शन के भेद से(१,चक्षुदर्शनोपयोग(२)अचक्षुदर्शनोपयोग(३)अवधिदर्शनोपयोग और
(४)केवलदर्शनोपयोग।

प्रज्ञापनासूत्र के २९ वे पद में कहा है—भगवन् उपयोग कितने प्रकार का कहा है ?
उत्तर—उपयोग दो प्रकार का कहा है,—साकारोपयोग और अनाकारोपयोग।

प्रश्न—भगवन् साकारोपयोग कितने प्रकार के है ?

गौतम । अष्टविध प्रज्ञतः । तद्यथा—मतिज्ञानोपयोगः १। श्रुतज्ञानोपयोग २ अवधि-
ज्ञानोपयोग. ३ मनःपर्यवज्ञानोपयोग ४ केवलज्ञानोपयोग. ५ मत्यज्ञानोपयोग ६ श्रुताज्ञानोप-
योगः ७ विभङ्गज्ञानोपयोग. ८ ।

अनाकारोपयोगः खलु भदन्त ' कतिविधः प्रज्ञतः ३ । गौतम १ चतुर्विध प्रज्ञत तद्यथा—
चक्षुर्दर्शनोपयोगः १ अचक्षुर्दर्शनोपयोगः २ अवधिदर्शनोपयोगः ३ केवलदर्शनोपयोगश्च ४
इति ॥१६॥

मूलसूत्रम्—“इंद्रियं पंचविहं—” ॥१७॥

छाया—इन्द्रियं पञ्चविधम् ॥१७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वतावद् जीवस्य ज्ञान-दर्शनोपयोगरूपं लक्षणं प्रतिपादितम् । तथा
विधश्चोपयोग इन्द्रियद्वारेणैवसम्भवति, अतोभेद प्रदर्शनपूर्वकमिन्द्रिय प्ररूपयितुमाह—

“इंद्रियं पंचविहं” इति । इन्द्रियम् इन्द्रणाऽऽत्मनाऽधिष्ठितम् इन्द्रियम् । इन्द्रण सृष्ट-
वेन्द्रियम्, इन्द्रस्याऽऽत्मनोलिङ्गं वा इन्द्रियम् । इन्द्रतीति इन्द्रो जीव तस्य खलु जस्वभावस्याऽऽत्मन-
स्तदावरणक्षयोपगमे सति स्वयमर्थान् । प्रहीतुमसमर्थस्य यत्खलु अर्थोपलब्धिनिमित्तं लिङ्गम् तदि-
न्द्रस्य जीवस्यलिङ्गत्वात् । इन्द्रियमिति व्यपदिश्यते ।

यद्वा—लीनमर्थं गमयतीति लिङ्गम् आत्मन सूक्ष्मस्याऽस्तित्वाधिगमे पिङ्गमिन्द्रियं भवति ।
यथा—धूमो वह्नरधिगमे हेतुर्भवति, एवम् स्पर्शनादिकरणं कर्त्तर्यात्मनि असति न भवितुमर्हति

उत्तर—गौतम । साकारोपयोग आठ प्रकार का कहा है, यथा—मतिज्ञानोपयोग, श्रुत-
ज्ञानोपयोग, अवधिज्ञानोपयोग, मनःपर्यवज्ञानोपयोग, केवलज्ञानोपयोग, मति-अज्ञानोपयोग, श्रुत-
अज्ञानोपयोग और विभगज्ञानोपयोग ।

प्रश्न—भगवन् । अनाकारोपयोग कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम । चार प्रकार का है, यथा—चक्षुर्दर्शनोपयोग, अचक्षुर्दर्शनोपयोग, अवधि-
दर्शनोपयोग और केवलदर्शनोपयोग ॥१६॥

मूलसूत्रार्थ “इंद्रियं पंच विहं” ॥१७॥

इन्द्रियो पाँच प्रकार की है ॥१७॥

तत्त्वार्थदीपिका इससे पूर्व जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शन उपयोग कहा है । वह उपयोग
ससारी जीवों को इन्द्रियो के द्वारा ही उत्पन्न होता है, अतएव भेद बतलाते हुए इन्द्रिय की
प्ररूपणा करते हैं —

इन्द्रियाँ पाँच है। इन्द्र अर्थात् आत्मा के द्वारा जो अधिष्ठितयुक्त हो अथवा इन्द्र
नामकर्म के द्वारा जिसकी रचना की गई हो या इन्द्र अर्थात् आत्मा का जो लिङ्ग—चिह्न
हो उसे इन्द्रिय कहते है । तात्पर्य यह है कि इन्द्र अर्थात् जीव यद्यपि स्वभाव से ही ज्ञानमय
है किन्तु आवरणो के कारण स्वयं अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता । अतएव

तस्मात् स्पर्शनादिना इन्द्रियेण करणभूतेन ज्ञातुरात्ममनोऽस्तित्वमवगम्यते । तत्त्वत्-इन्द्रिय पञ्च-विधम् । स्पर्शन-रसन - घ्राण - चक्षु - श्रोत्र भेदात् । उपयोगकर्णात् न कर्मेन्द्रियाणां वाक् — पाणिपायूपस्थानमत्र ग्रहणम् किन्तु—ज्ञानेन्द्रियाणामेवेति भाव । मनस्तु अनिन्द्रिय वर्तते ॥१७॥

तत्त्वार्थ निर्युक्तिः—पूर्व जीवस्य ज्ञानदर्शनोपयोगरूप लक्षण प्ररूपितम् तथाविधश्चोप-योगः इन्द्रियद्वारेणैव सम्भवति तस्मात् विभागप्रदर्शनपूर्वकमिन्द्रिय प्ररूपयति ।

यद्वा—पूर्व पृथिव्याद्येकेन्द्रिय द्वीन्द्रियादयो जीवा प्ररूपिता अतस्तत्र क्रियन्ति इन्द्रियाणि १ कतिविधानि वा १ तेषां वा मध्ये कस्योपयोगिनो जीवस्य किमिन्द्रिय भवतीत्याका-शायामाह—

अथवा—जीवानां चेतनारूप ज्ञानमिन्द्रियद्वारेणैव भवति तानि चेन्द्रियाणि न सर्वाणि सर्वस्य भवतीति विभागप्रदर्शनपूर्वकमिन्द्रियाणि सख्यया नियमयितुमाह—

यद्वा—जीवानामुपयोगोऽन्वयिलक्षणमुक्तम् तस्योपयोगस्य निमित्तानि प्रतिपादयितुमाह—
“इन्द्रियं पञ्चत्रिहं” इति ॥

इन्दतीति—इन्द्रो जीव सर्वद्रव्येषु ऐश्वर्ययोगात्, इन्दनाद्वा परमैश्वर्ययोगादिन्द्रो जीव सर्वभोगोपयोगाधिष्ठानसर्वद्रव्य विषयैश्वर्ययोगात् । रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादिविषयेषु वा परमैश्वर्य-

पदार्थों के ग्रहण मे जो सहायक निमित्त हो वह इन्द्रिय है । इस प्रकार इन्द्र - जीव का लिम्हा होने से इन्द्रिय कहा जाता है ।

अथवा लीन - छिपे हुए पदार्थ (आत्मा) का जो ज्ञान करवाता है उसे इन्द्रिय कहते हैं । आत्मा अति सूक्ष्म है उसका अस्तित्व इन्द्रियो के द्वारा ही विदित होता है । जैसे धूम अग्नि के बिना न होने के कारण अग्नि के जानने में कारण होता है, उसी प्रकार स्पर्शन आदि करण कर्त्ता अर्थात् आत्मा के ज्ञापक होते हैं, क्योंकि जब स्पर्शन आदि करण है तो कर्त्ता अवश्य होना चाहिए, कर्त्ता के अभाव में करण नहीं होता । इस प्रकार स्पर्शनादि करणों से कर्त्ता— आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है ।

स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र के भेद से इन्द्रियाँ पाँच प्रकार की हैं । यहाँ उपयोग का प्रकरण होने से परपरिकल्पित वाक् (वचन), पाणि (हाथ), पाद (पैर), वायु (गुदा) और उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) को इन्द्रिय नहीं माना है । यहाँ ज्ञान के कारणों को ही इन्द्रिय कहा गया है । मन अतिन्द्रिय है ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले जीव का ज्ञान दर्शन—उपयोग रूप लक्षण बतलाया गया है । लब्धस्थ जीवों का वह उपयोग इन्द्रियो द्वारा ही होता है । अतएव भेद दिखलाकर इन्द्रियों की प्ररूपणा करते हैं ।

श्रययोगात् इन्द्रो जीवः 'इंदिपरमैश्वर्ये' इत्यनुशासनात् इन्द्रियेण—जीवेनाऽधिष्ठितमिन्द्रियं पञ्चप्रकारकं प्रज्ञतम् । स्पर्शन—रसन—घ्राण—चक्षुःश्रोत्रभेदात् ।

तत्र —स्पर्शरसगन्धरूपगन्धप्रहणार्थं क्रमशः—स्पर्शनरसनादीनि पञ्चेन्द्रियाणि प्राधान्येन—स्वातन्त्र्येण च समभिपतन्ति । मनस्तु—चक्षुरादीन्द्रियजातनिर्धारित रूपाद्यर्थरूलापमनुपतति । न तु—साक्षान्निर्धारयति । चक्षुरादीन्द्रियाणां निमीलनाद्यवस्थायां मनसारूपादिविषयग्रहणाऽभावात् तस्मात्—चक्षुरादिवन्नेन्द्रियं मनः किन्तु अतीन्द्रियं तदुच्यते ।

नवा—वाक्पाणि पादपायूपस्थानि वा—इन्द्रियाणि व्यपदेष्टुमर्हाणि सन्ति तेषां वचनादिव्यापारपरायणत्वेऽपि चक्षुरादिद्वारजन्यविज्ञानस्य रूपाद्यर्थग्रहणाय परिणतित्वत् वागादिद्वारजन्यवच-

अथवा पहले पृथ्वीकाय आदि एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जीवों की प्ररूपणा की गई है । अतएव ऐसी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि इन्द्रियाँ कितनी होती हैं ? कितने प्रकार की हैं ? किस उपयोग वाले जीव को कौन—सी इन्द्रिय होती है ? यहाँ इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है ।

अथवा ससारी जीवों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा ही होता है किन्तु सभी इन्द्रियाँ सब जीवों को प्राप्त नहीं होतीं । अतएव इन्द्रियों का भेद बतलाते हुए उनकी संख्या का नियमन करने के लिए कहते हैं ।

अथवा पहले बतलाया गया है कि उपयोग जीवों का अन्वयी लक्षण है, अतः अब उस उपयोग के जो निमित्त हैं, उन्हें दिखलाने के लिए कहा है—इन्द्रियाँ पाँच प्रकार की हैं ।

समस्त द्रव्यों में ऐश्वर्य का भाजन होने के कारण जीव इन्द्र कहलाता है । अथवा इन्द्रन करने—परमैश्वर्य का उपयोग करने के कारण भी जीव इन्द्र कहलाता है । रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि विषयों में परमैश्वर्यवान् होने से भी जीव इन्द्र कहा जाता है । व्याकरण के अनुसार 'इदि' धातु परमैश्वर्यभोग के अर्थ में है । इस कारण इन्द्रिय का अर्थ हुआ—इन्द्र—जीव के द्वारा अधिष्ठित ।

इन्द्रियों के पाँच भेद हैं—१ स्पर्शन २ रसना ३ घ्राण ४ चक्षु और ५- श्रोत्र । स्पर्शन इन्द्रिय स्पर्श को, रसना रस को, घ्राण गंध को, चक्षु रूप को और श्रोत्रेन्द्रिय शब्द को प्रधान रूपसे ग्रहण करती है । मन, चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा निर्धारित रूप आदि पदार्थों को ग्रहण करता है । वह साक्षात् अर्थात् इन्द्रियनिरपेक्ष होकर पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आँख आदि बंद हो तो रूप आदि विषय का मन से ग्रहण नहीं होता । इस कारण मन, चक्षु, आदि की भाँति इन्द्रिय नहीं किन्तु अतीन्द्रिय कहलाता है ।

वाक्, पाणि (हाथ), पाद (पँव), पायु (गुदा) और उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) इन्द्रियाँ नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि जैसे चक्षु आदि द्वारा जनित ज्ञान रूप आदि पदार्थों के ग्रहण में परिणत

नादीनां ज्ञानादौ परिणत्यभावात्, विषयग्रहणार्थं परिणतिमासादयतामेव—इन्द्रियत्वव्यपदेशात् । शरीरस्थितैरेव स्पर्शन—रसन—घ्राणैरुक्त्वात् योजननवकपरिच्छिन्नाद्, देशाटागतानां स्पर्शरसगन्धानां समुपलभ्यमानत्वात्, स्पर्शन—रसन—घ्राणेन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वमवगन्तव्यम् ।

बहि—चन्दनादिभिश्चोपघाताऽनुग्रहदर्शनात् प्राप्यकारित्वमेतेषां प्रत्यक्षसिद्धम् श्रोत्रेण च स्वपरिणाममजहतामुत्कृष्टतो योजनद्वादशकपरिच्छिन्नप्रदेशाद् समागतानां शब्दानां गृह्यमाणत्वात् श्रोत्रस्यापि प्राप्यकारित्वमवगन्तव्यम् ।

तत्र—चक्षुरिन्द्रिय वक्ष्यमाणमनो रूपं नो इन्द्रियश्चाऽप्राप्यकारि वर्तते, विषयदेशमप्राप्यैव रूपादिकं गृह्णाति । अप्राप्यकारित्वञ्च—चक्षुष प्रत्यक्षसिद्धम् । विषयाऽनुग्रहोपघातशून्यत्वात् नहिचक्षुषो जलानलशूलाद्यवलोकनेन दाहक्लेदनोत्पाटनादयो भवन्ति । शरीरदेशस्थितस्य च चक्षुषो योग्यदेशस्थितस्यैव रूपादेर्ग्रहणयोग्यता स्वभावसिद्धा वर्तते ।

होता है, वैसे वाक् आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले वचन आदि की परिणति ज्ञान में नहीं होती । यहाँ तो उन्हें ही इन्द्रिय कहा गया है जो अपने विषय को ग्रहण करने में परिणत हो अर्थात् ज्ञान के साधन हो ।

उत्कृष्ट नौ योजन दूर देवा से आये हुए स्पर्श, रस और गंध को स्पर्शन, रसना और घ्राण इन्द्रिय ग्रहण कर सकती है और शरीर में स्थित रह कर ही वे अपने विषय को ग्रहण करती है । ये इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं अर्थात् अपने विषय को स्पर्श करके जानती हैं । इन इन्द्रियों का अग्नि आदि से उपघात और चन्दन आदि से अनुग्रह देखा जाता है, अतः इनकी प्राप्यकारिता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । शब्द यदि अपने परिणमत का त्याग न कर दे तो बारह योजन दूर से आया हुआ श्रोत्र द्वारा ग्राह्य होता है, अतः श्रोत्रेन्द्रिय भी प्राप्यकारी है ।

चक्षु इन्द्रिय और आगे कहा जाने वाला इन्द्रिय रूप मन ये दोनों अप्राप्यकारी हैं । ये विषय को प्राप्त हुए बिना ही ग्रहण कर लेते हैं । चक्षु की अप्राप्यकारिता प्रत्यक्ष से सिद्ध है । क्योंकि वह विषयकृत उपघात और अनुग्रह से रहित है । जब हम नेत्र के द्वारा जल, अग्नि या शूल आदि देखते हैं तो दाह, गीलापन या उत्पाटन (भेदन) आदि नहीं होते । शरीर देवा में स्थित नेत्र में योग्य देश में स्थित रूप आदि को ग्रहण करने की योग्यता स्वभाव से ही सिद्ध है । नेत्र आवृत (ढँके हुए) पदार्थ को नहीं जानता, अतएव उसे भी प्राप्यकारी मानना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता । ऐसा कहा जाय तो जैसे दीवाल आदि द्वारा व्यवहित पदार्थ को नेत्र ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार काच आदि द्वारा व्यवहित पदार्थ को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । किन्तु उसे तो नेत्र ग्रहण कर लेता है । इसके अतिरिक्त इस युक्ति से तो मन भी, जिसे समस्तवादी निर्विवाद रूप से अप्राप्यकारी मानते हैं, अप्राप्यकारी नहीं रहेगा, क्योंकि वह भिन्न आदि से आवृत वस्तु का ग्रहण नहीं करता है ।

ननु—आवृता ग्रहणात् प्राप्यताऽस्य युक्ता, मित्तकुडयादिनेव काचादिनापि व्यावधानात् काचादिव्यवहितस्याऽपि रूपादेश्चक्षुषाऽग्रहणापत्तिः स्यात्, तुन्ययुक्त्या मनसोऽपि भित्त्याद्यावृत्तस्य वस्तुनो ग्रहणाभावेन सर्ववादिसिद्धस्य तस्याऽप्राप्यकारित्वस्याऽसिद्धापत्तिः अथैवमपि चक्षुरादीन्द्रियावत् सुख-दुःखेच्छादीनामपि जीवलक्षणत्वादिन्द्रियत्वापत्तिरिति चेत्— ।

भैवम्—जीवलङ्गयद्भवे तत्सर्वमिन्द्रियमिति नाऽयं नियमः आश्रीयते, किन्तु—यदिन्द्रियं—तज्जीवलङ्गमित्येवं नियमः । तथाच—जीवलङ्ग कदाचित् सुखादिकं भवतु, इन्द्रियं वा, इत्यन्यदेतदित्यवधेयम् । तथाचोक्तम्—

“कङ्कभते— । इन्द्रिया पणत्ता— । गोयमा— । पंचेदिया पणत्ता, त जहा— सो इन्दिए चक्खिंदिए धाणिं दिए जिम्मिदिए फासिदिए त्ति ,, प्रज्ञा—१५ इन्द्रियपदम् । कति खलु भदन्त— ।

इन्द्रियाणि प्रज्ञातानि । गौतम— १ पञ्चेन्द्रियाणि प्रज्ञातानि, तद्यथा—श्रोत्रेन्द्रियम्— १ चक्षुरिन्द्रियम्— २ घ्राणेन्द्रियम्— ३ जिबेन्द्रियम्— ४ स्पर्शनेन्द्रियम्—५ इति ॥१७॥

मूलसूत्रम्—“पुणादुविहं भाविंदियं दन्विंदियंय—” ॥१८॥

छाया—“पुनद्विधम् , भावेन्द्रिय-द्रव्येन्द्रियञ्च—” ॥१८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—सामान्यतो ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चविधानि सन्ति इति प्रतिपादितम्, सम्प्रति तान्येवेन्द्रियाणि पुन प्रकारान्तरेण प्रतिपादयितुमाह—“पुणादुविहं भाविंदिय- दन्विंदियं— ,, इति ।

शंका—जैसे चक्षु आदि इन्द्रियाँ हैं, उसी प्रकार सुख, दुःख और इच्छा आदि भी जीव का लक्षण होने से इन्द्रिय होने चाहिए ।

समाधान—ऐसा नियम नहीं है कि जो जीव का लिंग हो वह सब इन्द्रिय है । अतएव सुख आदि कदाचित् जीव के लिंग हो सकते हैं तथापि उन्हें इन्द्रिय नहीं कहा जा सकता । प्रज्ञापता सूत्र के १५ वें इन्द्रियपद में कहा है—

प्रश्न—भगवान् ! इन्द्रियाँ कितनी कही हैं ?

उत्तर—गौतम ! पाँच इन्द्रियाँ कही हैं यथा—श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय ॥१७॥

मूलसूत्रार्थ “पुणादुविहं भाविंदियं इत्यादि ॥१८॥

इन्द्रिय पुन दो प्रकार की है—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय ॥१८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में इन्द्रियाँ पाँच प्रकार की बतलाई गई हैं । उन्हीं इन्द्रियों का प्रकारान्तर से प्ररूप करने के लिए कहते हैं—इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । इस प्रकार स्पर्शन आदि पाँचों इन्द्रियाँ द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय के भेद से दो-दो

ज्ञानेन्द्रिय तावत् पुनर्द्विविधम्, भावेन्द्रियं द्रव्येन्द्रियञ्च । ण्वञ्च—स्पर्शनादीनि पञ्चापि ज्ञानेन्द्रियाणि प्रत्येक द्विविधानि भवन्ति । द्रव्य—भावेन्द्रियभेदात् ,

तत्र—सामान्यतो द्रव्यमयाणि—द्रव्यात्मकानि—इन्द्रियाणि आत्मपरिणतिरूपाणि भावेन्द्रियाणि व्यपदिश्यन्ते इति भाव ॥ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः पूर्वसूत्रे सख्यातइन्द्रियाणि प्ररूपितानि सम्प्रति—प्रकारान्तरेण तान्येव पुन प्ररूपयितुमाह “पुणादुविह, भाविदिय—दर्विदिय—, इति । पूर्वोक्तचक्षुगादिभेदेन पञ्चविधमिन्द्रिय प्रकारान्तरेण पुनर्द्विविध प्रज्ञतम् ।

भावेन्द्रिय—द्रव्येन्द्रियञ्च । तथा च—चक्षुरादीनि पञ्चापीन्द्रियाणि प्रत्येक द्विविधानि भवन्ति । द्रव्य—भावेन्द्रियभेदात् । तत्र—सामान्यतो द्रव्यमयाणि—द्रव्यात्मकानि द्रव्येन्द्रियाणि व्यपदिश्यन्ते, भावात्मकानि—आत्मपरिणतिरूपाणि पुनर्भावेन्द्रियाणि उच्यन्ते । उक्तञ्च—प्रज्ञापनायाम्—१५ इन्द्रियपदे १—उद्देशे—“कडविहाण भंते—१ इदिया पण्णत्ता—३ गीयमा—१

दुविहा पण्णत्ता, त जहा दर्विदियाय—भाविदियायत्ति—” कतिविधानि खलुभदन्त—१ इन्द्रियाणि प्रज्ञतानि ३

गौतम—१ द्विविधानि प्रज्ञतानि तद्यथा—द्रव्येन्द्रियाणि च—भावेन्द्रियाणि च । अभेदबोध्यम्—प्रकृते च पुद्गलद्रव्यमेवाऽनन्तप्रदेशस्कन्धमात्मप्रयुक्तव्यापारापेक्षया यतते वक्ष्यमाणनिवृत्त्युपकरणरूपतया सर्वाणीन्द्रियाणि अनन्तप्रदेशानि—असख्यायात्मप्रदेशाधिष्ठितानि च द्रव्यात्मकानि भवन्ति । तदन्यस्मिन् वक्ष्यमाणभावेन्द्रियद्वये—आत्मपरिणामो भाव प्रयत्नमातिष्ठते इति भावः ॥

प्रकार की है । साधारणतया जो इन्द्रियाँ पुद्गलमय—पुद्गल की परिगति है, वे द्रव्येन्द्रिय और जो आत्मा की परिणतिरूप है, वे भावेन्द्रिय कहलाती हैं ॥१८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में इन्द्रियो की सख्या का प्रतिपादन किया गया है । अब दूसरे प्रकार से पुन उनकी सख्या का निरूपण करने के लिए कहा है—इन्द्रियाँ पुन दो प्रकार की हैं—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त पाँचो इन्द्रियाँ दो—दो प्रकार की है—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । सामान्य रूप से पौद्गलिक इन्द्रियाँ जो नाम कर्म के द्वारा निर्मित है, वे द्रव्येन्द्रियाँ है और जो इन्द्रियावरण कर्म तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम नाम से आत्मा की परिणति रूप उत्पन्न होती है, वे भावेन्द्रिय है । प्रज्ञापता सूत्र के १५वें इन्द्रियपद मे कहा है—

प्रश्न—भगवन् । इन्द्रियाँ कितनी प्रकार की है ?

उत्तर—गौतम । दो प्रकार की हैं—द्रव्येन्द्रियाँ और भावेन्द्रियाँ ।

तात्पर्य यह है कि द्रव्येन्द्रियाँ अनन्त प्रदेशात्मक पुद्गलों के स्कन्ध हैं । वे निवृत्ति और उपकरण के भेद से दो प्रकार की है । असख्यात आत्मप्रदेश उनमे रहते हैं । भावेन्द्रियाँ आत्मा का परिणमन विशेष है, उनका स्वरूप आगे के सूत्र मे ही बतलाया जाएगा ॥१८॥

मूलसूत्रम्—भाविदियं दुविहं, लद्धीउवओगोय - ,, ॥१९॥

छाया—भावेन्द्रियं द्विचिधम्, लब्धिखरुपयोश्च—” ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—द्रव्येन्द्रिय—भावेन्द्रियभेदेन इन्द्रियाणाद्द्विविध्यप्रतिपादितम् सम्प्रति—भावेन्द्रियस्यद्वैविध्यप्रतिपादयन्स्वरूप प्ररूपयितुमाह—“भाविदिय दुविह, लद्धी—उवओगोय—” इति ।

भावेन्द्रियम्—आत्मपरिणति विशेषस्वरूप वर्तते, लब्धि—उपयोगश्चेति । तत्र—लम्भन ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेष । वस्तुतस्तु स्व[स्वकीयम्-]इन्द्रियावरणकर्मक्षयोपशमजनितम्, गति-जात्यादिनामकर्मजनितम् मतिज्ञानावरणदर्शनावरणकर्मक्षयोपशमजनित सामर्थ्यम् इन्द्रियाश्रयकर्मोदयनिवृत्त वा सामर्थ्यम् जीवस्यान्तरायकर्मक्षयोपशमाऽपेक्षया इन्द्रियविषयोपभोगज्ञानशक्तिर्वाल्लब्धिखरुच्यते

उपयोगस्तु—यत्सन्निधानात्—आत्तावक्ष्यमाणद्रव्येन्द्रियनिष्पत्तिं प्रतिव्यापृतो भवति, श्रोत्रो-पयोगादिभेदात् । तत्रोपयोगस्येन्द्रियफलत्वेऽपि कार्ये कारणोपचारात् तस्मिन्निन्द्रियत्वव्यपदेशेन ।

लब्धिश्चपञ्चविधा, स्पर्शनेन्द्रियादिलब्धिभेदात् तत्र गीतोष्णादि स्पर्शपरिज्ञानसामर्थ्यरूपो-पयोगात्मनाऽनभिष्यक्ता स्पर्शनेन्द्रियलब्धि एवम्—रसनेन्द्रियादिलब्धयोऽपि बोध्या ॥१९॥

मूलसूत्रार्थ—“भाविदियं दुविहं इत्यादि ॥१९॥

भावेन्द्रिय दो प्रकार की है—लब्धि और उपयोग ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय के भेद से दो प्रकार की इन्द्रियाँ कही थीं । अब भावेन्द्रिय के दो भेद प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—भावेन्द्रिय दो प्रकार की है—लब्धि और उपयोग ।

ज्ञानावरण कर्म के एक विशिष्ट क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं । असल में तो इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से गति—जाति आदि नाम कर्म से तथा मतिज्ञानकरण एवं दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला सामर्थ्य अथवा इन्द्रियाश्रय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला सामर्थ्य या अन्तरायकर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से होने वाला इन्द्रिय विषय के उपयोग की और ज्ञान की शक्ति को लब्धि कहते हैं ।

जिसके सन्निधान से आत्मा आगे कही जाने वाली द्रव्येन्द्रिय की निष्पत्ति के प्रति व्यापार करता है, तत्कारणक आत्मा का परिणाम उपयोग कहलाता है । उपयोग श्रोत्रोपयोग आदि के भेद से पाँच प्रकार का है । यद्यपि उपयोग इन्द्रिय का फल (कार्य) है, मगर कार्य में कारण का उपचार करके उसे इन्द्रिय कहा है । स्पर्शनेन्द्रियलब्धि आदि के भेद से लब्धि भी पाँच प्रकार की है । शीत, उष्ण आदि स्पर्शों को जानने की शक्ति, जो उपयोग के रूप में अभिष्यक्त न हुई हो, वह स्पर्शनेन्द्रियलब्धि कहलाती है । इसी प्रकार रसनेन्द्रियलब्धि आदि भी समझ लेना चाहिए ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—भावेन्द्रियद्रव्यभेदेन—इन्द्रियद्वैविध्य प्रतिपादितम्, सम्प्रति—तयोर्मध्ये—भावेन्द्रियस्य द्वैविध्यप्रतिपादन द्वारा स्वरूप निरूपयति—“भाविदिय दुविह लद्धी—उवओगोय—” इति पूर्वोक्तमात्मपरिणतिविशेषरूप भावेन्द्रिय द्विविध प्रज्ञप्तम् तद्यथा—लब्धि—उपयोगश्चेति ।

तत्र—लब्धिस्तावत् स्वस्वमिन्द्रियाऽऽनरणकर्मक्षयोपशमजनितम् गतिजात्यादिनामकर्मजनितम् मतिज्ञानदर्शनावरणकर्मक्षयोपशमजनितम् ज्ञानावरणक्षयोपशमजनितम् दर्शनावरणक्षयोपशमजनितम् भवति तद्वेतुक आत्मन परिणाम उच्यते स चोपयोग पञ्चविध ।

श्रोत्रोपयोगादिभेदात् तत्रोपयोगस्येन्द्रियत्वेऽपिकार्ये कारणोपचारात् तस्मिन्निन्द्रियत्वव्यपदेश । लब्धिश्चपञ्चविधा, स्पर्शनेन्द्रियादिलब्धिभेदात् । तत्र—शीतोष्णादिस्पर्शपरिज्ञानसामर्थ्य—रूपा—उपयोगात्मनाऽनभिव्यक्ता स्पर्शनेन्द्रियलब्धि एव रसनेन्द्रियादिलब्धयोऽपि बोध्या ।

सामर्थ्यमिन्द्रियाश्रयकर्मोदयनिवृत्त वा जीवस्य भवति अन्तरायकर्मक्षयोपशमाऽपेक्षया इन्द्रियविषयोपभोगज्ञानशक्तिर्वा लब्धिरुच्यते । सा च लब्धि पञ्चविधा स्पर्शनेन्द्रियलब्धि—१ रसनेन्द्रियलब्धि २ घ्राणेन्द्रियलब्धि—३ चक्षुरिन्द्रियलब्धि ४ श्रोत्रेन्द्रियलब्धिश्च ।

तत्र—शीतोष्णादिस्पर्शपरिज्ञानसामर्थ्यरूपा उपयोगात्मनाऽनभिव्यक्ता स्पर्शनेन्द्रिलब्धिरवग-

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—इससे पूर्व के सूत्र मे भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय के भेद से इन्द्रियो के दो—दो भेदो का कथन किया गया है । अब उनमे से भावेन्द्रिय के दो भेद बतलाकर उसका स्वरूप कहते है । भावेन्द्रिय दो प्रकार की है—लब्धि और उपयोग ।

अपने—अपने इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से जनित, गति जाति आदि नामकर्म के द्वारा जनित, मतिज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जनित आत्मा की शक्ति है ।

उपयोग श्रोत्रोपयोग आदि के भेद से पाँच प्रकार का है । यद्यपि उपयोग इन्द्रिय का कार्य है, फिर भी यहाँ कार्य में कारण का उपचार कर उसे इन्द्रिय कहा है । इसी प्रकार लब्धि भी स्पर्शनेन्द्रियलब्धि आदि के भेद से पाँच प्रकार की है । ठंडे या गर्म स्पर्श को ग्रहण करने की शक्ति जो उपयोग रूप में प्रकट न हुई हो, वह स्पर्शनेद्रिय लब्धि कहलाती है । इसी प्रकार रसनेन्द्रिय लब्धि आदि भी समझ लेनी चाहिए ।

अथवा इन्द्रियाश्रय कर्म के उदय से जीव में सामर्थ्य उत्पन्न होता है । अन्तरायकर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से इन्द्रियों के विषयों के उपभोग या ज्ञान की जो शक्ति होती है वह लब्धि कहलाती है । वह लब्धि पाँच प्रकार की है—(१) स्पर्शनेन्द्रिय लब्धि (२) रसनेन्द्रिय लब्धि (३) घ्राणेन्द्रिय लब्धि (४) चक्षुरिन्द्रिय लब्धि (५) श्रोत्रेन्द्रिय लब्धि ।

शीत उष्ण आदि स्पर्शों के परिज्ञान का सामर्थ्य जो उपयोग रूप से व्यक्त न हुआ हो

न्तव्या एवं रसनेन्द्रियादिलब्धयोऽपि वक्तव्याः 'पयोगश्च--स्वविषयव्यापार प्रणिधानरूपो वीर्य-
लक्षणोऽवगन्तव्यः । तथाच—तथाविधलब्धीन्द्रियकृते वक्ष्यमाणनिर्वृत्त्युपकर—क्रमेणोपयोगो-
भवति, तदाऽतीन्द्रियोपयोगाभाव स्यात् निवृत्त्याद्यपेक्षाभावात् अवच्यार्दानामतीन्द्रियत्वा-
दत्यन्ताभावो भवेदितिचेदुच्यतेकृतएवभवतीति । अपितु-उपयोग एवैकस्त्रितयनिमित्तो भवतीति भाव ।
तथाच स्पर्शनादिषु मतिज्ञानोपयोगो भवति, स चोपयोगः प्रणिधानरूपोव्यापारविशेषः । आयो-
गस्तावद् भाव—परिणाम इतिभाव । उक्तञ्च—प्रज्ञापनायाम् २-उद्देशके १५-इन्द्रियपदे—

“कइविहाणं भंते-१ इदियलब्धीयणत्ता-३ गोयमा-१ पंचविहाइदियलब्धीयणत्ता, तजहा-
फासिदियलब्धी जिब्बिदियलब्धी, धाणिदियलब्धी, चक्खिदियलब्धी, सोइदियलब्धीय,

‘कतिविहाण भते-१ इदियउवउगद्धापणत्ता-३ गोयमा-१ पंचविहा इदिय उवगद्धा प-
णत्ता, तजहा-सोइदियउवउगद्धा जावफासिदियउवउगद्धाय-,, । कतिविधा खलु भदन्त-१
इन्द्रियलब्धिः प्रज्ञाता-३ गौतम-१ पञ्चविधाइन्द्रियलब्धिः प्रज्ञाता तद्यथा-स्पर्शनेन्द्रियलब्धिः, जिह्वे-
न्द्रियलब्धिः, घ्राणेन्द्रियलब्धिः चक्षुरिन्द्रियलब्धिः लोभेन्द्रियलब्धिश्च ।

कतिविधा खलु भदन्त-१ इन्द्रियोपयोगद्धा प्रज्ञाता- २ गौतम-। पञ्चविधा इन्द्रियोपयोगद्धा
प्रज्ञाता, तद्यथा—लोभेन्द्रियोपयोगद्धा, यावत्-स्पर्शनेन्द्रियोपयोगद्धा चेति ॥१९॥

स्पर्शनेन्द्रिय लब्धि कहलाता है । इसी प्रकार रसनेन्द्रिय लब्धि आदि भी कह लेना चाहिए ।

अपने विषय में व्यापार होना उपयोग कहलाता है । वह आत्मा का वीर्य रूप है ।

अगर आगे कही जाने वाली निवृत्ति और उपकरण के क्रम से, लब्धीन्द्रिय के होने पर
उपयोग होता है तो अतीन्द्रिय उपयोग का अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसमें निवृत्ति आदि की
आवश्यकता नहीं होती । अवधिज्ञान आदि का अभाव हो जाएगा क्योंकि वे अतीन्द्रिय है अर्थात्
इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होते हैं । इस आगका का समाधान यह है—ऐसा कोई नियम नहीं है
कि सब उपयोग निवृत्ति एव उपकरण इन्द्रिय से ही उत्पन्न हो किन्तु एक मतिज्ञान का उप-
योग ही उक्त तीनों निमित्तों से होता है । इस प्रकार स्पर्शनादि में मतिज्ञान का उपयोग
होता है । वह उपयोग प्रणिधान रूप व्यापार विशेष है ।

प्रज्ञापनासूत्र के १५ वे इन्द्रियपद के दूसरे उद्देशक में कहा है—

प्रश्न-भगवन् । इन्द्रियलब्धि कितने प्रकार की है ?

उत्तर-गौतम । पाँच प्रकार की इन्द्रियलब्धि कही है, यथा—स्पर्शनेन्द्रियलब्धि, जिह्वे-
न्द्रियलब्धि, घ्राणेन्द्रियलब्धि, चक्षुरिन्द्रियलब्धि, श्रोत्रेन्द्रियलब्धि ।

प्रश्न-भगवन् । इन्द्रियउपयोगद्धा के कितने प्रकार है ?

उत्तर-गौतम । पाँच प्रकार है—श्रोत्रेन्द्रिय-उपयोगद्धा यावत् स्पर्शनेन्द्रिय-उपयोगद्धा ॥१९॥

मूलसूत्रम्—“दुविह दर्विदियं निवृत्ति-उपकरणं य-” ॥२०॥

छाया—द्विविधं द्रव्येन्द्रियम्, निवृत्तिः उपकरणञ्च—” ॥२०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व भावेन्द्रियं द्वैविध्येन प्ररूपितम्, सम्प्रति द्रव्येन्द्रियं प्ररूपयितुमाह—
दुविह दर्विदियं निवृत्ति-उपकरणं य-,, इति । द्रव्येन्द्रियम् द्विविधम्, निवृत्ति-उपकरणञ्चेति ।
तथाच—निवृत्तीन्द्रिय-उपकरणेन्द्रियभेदेन द्रव्येन्द्रियं द्विविधम्, तत्र-स्वरूपभेदाभ्यां निर्व-
र्तेन निष्पादो निवृत्ति-अकारनिष्पत्ति तत्तदिन्द्रियाणामाकारविशेषो निवृत्ति प्रतिविशिष्टसस्थानोत्प-
त्तिरित्यर्थं निवृत्तिरूपमिन्द्रियं निवृत्तीन्द्रियम् । तच्च द्विविधं बोध्यम्, आभ्यन्तर-बाह्यञ्च । तत्र-
घनरूपव्यवहारार्जुलाऽसख्येयभागप्रमितानां शुद्धानां जीवप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसस्थाने-
नाऽवस्थितानामभ्यन्तरवृत्तिविशिष्टम् आभ्यन्तरनिवृत्तीन्द्रियम्, तेषु चाऽऽत्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदे-
शगालिषु नामकर्मोदयापादिताऽवस्थाविशेषरूपप्रतिनियतसस्थानपुद्गलप्रचयरूप बाह्यनिवृत्तीन्द्रिय-
मुच्यते ।

उपक्रियतेऽनेनेत्युपकरणम् येन निवृत्तीन्द्रियस्योपकारं क्रियते तदुपकरणेन्द्रियम् । तदपि—
द्विविधम्, आभ्यन्तर-बाह्यभेदान्, तत्राभ्यन्तरं चक्षुष कृष्ण-शुक्लमण्डलम् । बाह्यन्तु-अक्षिपत्रप-
क्ष्मद्वयादिकम्, तथाच-उभयमपिनिवृत्त्युपकरणेन्द्रियं पुद्गलपरिणामरूपं पूर्वोक्तभावेन्द्रियोपकरणका-
रणत्वात्

मूलसूत्रार्थ ॥ दुविह दर्विदियनिवृत्ति इत्यादि ॥

द्रव्येन्द्रियं दो प्रकार की है—निवृत्ति और उपकरण ॥२०॥

तत्त्वार्थदीपिका—भावेन्द्रिय के दो भेद कहे जा चुके हैं, अब द्रव्येन्द्रिय की प्ररूपणा
करने के लिए कहते हैं—द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं—निवृत्ति और उपकरण । विभिन्न इन्द्रियों
के अलग-अलग आकार का उत्पन्न होना निवृत्ति रूप इन्द्रिय को निवृत्ति-इन्द्रिय कहते
हैं । निवृत्ति दो प्रकार की होती है—आभ्यन्तर और बाह्य । घनरूप व्यवहारांगुल के असख्येय
भाग परिमित, चक्षु आदि इन्द्रियों के आकार में स्थित शुद्ध जीव प्रदेशों की आभ्यन्तर वृत्ति
से युक्त आभ्यन्तर निवृत्ति इन्द्रिय कहलाती है । उन आत्मप्रदेशों में, जो इन्द्रिय कहलाते हैं,
नामकर्म के उदय से उत्पन्न अवस्था विशेष रूप नियत आकार वाले पुद्गलो का समूह बाह्य
निवृत्ति है । तात्पर्य यह है कि श्रोत्र आदि इन्द्रियों के आकार में पुद्गलो की जो रचना है
वह बाह्य निवृत्ति कहलाती है । यह रचना नामकर्म के उदय से होती है ।

जो उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं । अभिप्राय यह है कि निवृत्ति इन्द्रिय का
उपकार करने वाले को उपकरणेन्द्रिय कहते हैं । उपकरण के भी दो भेद हैं—आभ्यन्तर और
बाह्य । नेत्र का जो काला और श्वेत मडल है, वह आभ्यन्तर उपकरण है और पलक तथा
बरौनी आदि बाह्य उपकरण हैं । इस प्रकार ये दोनों निवृत्ति और उपकरण इन्द्रियाँ, पौद-

उपयोगरूपस्य भावेन्द्रियस्याऽऽत्मभावपरिणामस्य साहाय्यकरणे समर्थं द्रव्यत्वाद् द्रव्येन्द्रियत्व व्यपदिश्यते। तत्र—निर्वृत्तिरूपं द्रव्येन्द्रियं खलु अङ्गोपाङ्गनामकर्मनिष्पादितमुपयोगात्मकभावेन्द्रियस्य विवरं—छिद्रकर्मविशेषसंस्कृतशरीरप्रदेशरूपनिर्माणनामकर्मङ्गोपाङ्गनामकर्मप्रत्ययमूलगुणनिर्वर्तनमुच्यते।

उपकरणेन्द्रियञ्च—द्विविधमपि निष्पन्नस्य श्रोत्रादिसज्जकस्य निर्वृत्तिरूपद्रव्येन्द्रियस्यानुपघाताऽनुग्रहाम्यामुपकारकं भवति ॥२०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—भावेन्द्रियं द्विविधं प्ररूपितम्, सम्प्रति—द्रव्येन्द्रियं द्वैविक्येन प्ररूपयितुमाह—“दुर्विह दर्विदियं, निवृत्ति—उवगरणय—, इति। पूर्वोक्तं द्रव्येन्द्रियं द्विविधं प्रज्ञप्तम्। तद्यथा—निर्वृत्तिः उपकरणञ्च। तथाच—निर्वृत्तीन्द्रिय—उपकरणेन्द्रियभेदेन द्रव्येन्द्रियं द्विविधं भवति।

तत्र—स्वरूपभेदाभ्यां निर्वर्तनं निर्वृत्तिः आकारनिष्पत्तिः—तत्तदिन्द्रियाणामाकारविशेषनिर्वृत्तिः, प्रतिविशिष्टसंस्थानोत्पत्तिरित्यर्थः। उपक्रियतेऽनेनेत्युपकरणम्, निर्वृत्तिरूपमिन्द्रियं निर्वृत्तीन्द्रियम्। उपकरणरूपमिन्द्रियम्—उपकरणेन्द्रियम्, एतदुभयमपि पुद्गलपरिणामरूपं सदपि—इन्द्रियपदव्यपदेशां लभते। एतयोरुक्तभावेन्द्रियोपयोगकारणत्वात्, उपयोगरूपस्य भावेन्द्रियस्य भाविन आत्मभावपरिणामस्य। साहाय्यसम्पादने समर्थं द्रव्यं द्रव्येन्द्रियं व्यपदिश्यते।

गलिक है और पूर्वोक्त भाव इन्द्रिय की सहायक होती है। इन्हे द्रव्येन्द्रिय कहने का कारण यह है कि आत्मपरिणाम रूप उपयोग भावेन्द्रिय की सहायता करने में समर्थ है और द्रव्य है।

मूलगुण निर्वर्तना निर्वृत्ति को निर्वृत्ति द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। वल अंगोपाङ्गनामकर्म के द्वारा उत्पन्न होती है, उपयोग रूप भावेन्द्रिय का छिद्र है, कर्मविशेष के द्वारा संस्कृत शरीर का प्रदेश रूप है तथा निर्माणनामकर्म एवं अंगोपाङ्गकर्म के निमित्त होती है।

दोनों प्रकार की उपकरणेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय आदि नामक निर्वृत्तिद्रव्येन्द्रिय की अनुपघात और अनुग्रह के द्वारा उपकारक होती है। अर्थात् उपकरणेन्द्रिय, निर्वृत्ति—इन्द्रिय का उपघात न हो जाय और अनुग्रह हो, इस रूप में सहायक होती है। ॥२०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में भावेन्द्रिय के दो भेद कहे जा चुके हैं, अब द्रव्येन्द्रिय के भेदों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—द्रव्येन्द्रिय दो प्रकार की है—निर्वृत्ति और उपकरण।

स्वरूप और भेद से रचना होने को निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति का अभिप्राय है विभिन्न इन्द्रियों का अपना—अपना आकार उत्पन्न होना। जो उपकार करे—सहायता करे वह उपकरण है। निर्वृत्ति—इन्द्रिय और उपकरणेन्द्रिय, दोनों वास्तव में पुद्गल का परिणामन है, फिर भी ये इन्द्रिय कहलाती हैं। इसका कारण यह है कि ये उपयोग रूप भावेन्द्रिय का कारण हैं। तात्पर्य यह है कि जो द्रव्य उपयोग भावेन्द्रिय की सहायता करने में समर्थ होता है, उसे द्रव्येन्द्रिय कहते हैं।

तत्र—निर्वृत्तीन्द्रिय तावत्—अङ्गोपाङ्गनामकर्मनिर्वर्तितमुपयोगरूपभावेन्द्रियस्य विवरं [छिद्र] कर्मविशेषसंस्कृतशरीरप्रदेशरूपम्, निर्माणनामकर्माङ्गोपाङ्गकर्मप्रत्यय मूलगुणनिर्वर्तनरूपमुच्यते उपकरणेन्द्रियं द्विप्रकारक भवति—बाह्यमाभ्यन्तरञ्च, तदुभयमपि निर्वर्तितस्य श्रोत्रादिसञ्जकस्य द्रव्येन्द्रियस्याऽनुपघाताऽनुग्रहाभ्यामुपकारी भवति ।

अयं भाव — निर्माणनामकर्मान्तर्वर्तीवर्द्धकिवत् कर्णशङ्कुल्याद्यवयवसनिवेशविशेषरचनानिपुण एवम्—औदारिक—वैक्रियाऽऽहारकशरीरत्रयाङ्गोपाङ्गनामकर्मविशेषश्च यदुदयादङ्गान्युपाङ्गानि च शिरोङ्गुल्यादीनि निष्पद्यन्ते, एतत् कर्मद्वय निर्वृत्ति—उपकरणरूपद्रव्येन्द्रियद्वयनिर्माणाय यतते ।

अनेन चाङ्गोपाङ्गनाम्नाऽतिप्रविशिष्टेन कर्मविशेषेण उपयोगरूपभावेन्द्रियस्याऽवधानप्रदानमार्गरूपाणि विवराणि जन्यन्ते तान्येव कर्णशङ्कुल्यादिरूपाणि वहिरुपलभ्यमानाकाराणि विवराणि एकानिवृत्तिरुच्यते अन्यापुनरभ्यन्तरनिर्वृत्तिर्भवति ॥

यद्वा—अङ्गोपाङ्गनामकर्मनिर्माणकर्मविशेषाभ्यां विजिष्ठावयवरचनया निष्पादिता औदारिकादि त्रयाणां शरीराणां प्रतिविशिष्टा कर्णशङ्कुल्यादयः प्रदेशा निर्माणनामाङ्गोपाङ्गनिमित्ता उत्तरगुणनिर्वर्तनापेक्ष्यामूलगुणनिर्वर्तनारूपा निर्वृत्ति सजायते । उत्तरगुणनिर्वर्तनापुन श्रोत्रयोर्वेध प्रलम्बतापादन चक्षुर्ग्राणयोरञ्जननस्याभ्यां—उपकार । औषधप्रदानाजिह्वाया जडतापनयनम्, स्पर्शस्य च नानाचूर्ण—पटवास—गन्धद्रव्यप्रघर्षात् विमलत्वकरण भवति ॥

निर्वृत्ति—इन्द्रिय अगोपांगतामकर्म से उत्पन्न होती है, उपयोग रूप भावेन्द्रिय का छिद्र है, निर्माणनामकर्म और अगोपांग नामकर्म के कारण उत्पन्न होती वह मूलगुणनिर्वर्तनारूप है ।

उपकरणेन्द्रिय दो प्रकार की है—बाह्य और आभ्यन्तर । श्रोत्रादि द्रव्येन्द्रियो को उपघात से बचाने और उनका अनुग्रह करने में उपकरणेन्द्रिय सहायक होती है ।

तात्पर्य यह है निर्माण नामक नामकर्म भीतर रहे हुए सुतार के समान है जो कर्णशङ्कुली आदि अयवों की आकृति बनाने में कुशल है । इसी प्रकार औदारिक, वैक्रिय तथा आहारक इन तीन शरीरो का अंगोपांग नामकर्म भी अवयवों की रचना करना है । इसके उदर से शिर आदि अंगो और अगुली आदि उपांगो की रचना होती है । ये दोनों कर्म निर्वृत्ति उपकरण रूप दोनों द्रव्येन्द्रियों का निर्माण करने के लिए यत्न करते हैं ।

अगोपांग नामक अत्यन्त विजिष्ठ जो कर्म है वह उपयोगरूप भावेन्द्रिय के, अवधान देने के मार्ग रूप छिद्रो को उत्पन्न करता है । वही कर्णशङ्कुली आदि रूप छिद्र जो रूप बाहर से मालूम पडते है, उन्हें एक निवृत्ति कहते है, दूसरी आभ्यन्तर निवृत्ति कहलाती है ।

अथवा—अगोपांग नामकर्म और निर्माणनामकर्म के द्वार विजिष्ठ प्रकार की अवयव रचना से रचित, औदारिक आदि तीन शरीरों के कर्णशङ्कुली आदि प्रदेश, निर्माणनामकर्म और अगोपांग नामकर्म निमित्तक, उत्तर गुणनिर्वर्तना की अपेक्षा मूलगुणनिर्वर्तना रूप निवृत्ति उत्पन्न होती है ।

एव विविधविशेषनिरपेक्षा यथोत्पन्नवर्तिनी औदारिकप्रायोग्यद्रव्यवर्णामूलकारणव्यवस्थित-
गुणनिर्वर्तना व्यपदिश्यते । तस्मिंश्चनिवृत्तिरूपेन्द्रियेसत्यपिकृपाणधारस्थानीये प्रागुक्तमुपकरणेन्द्रिय
पश्चाद्भागरूपमवश्यमपेक्षणीयम् । तच्च स्वविषयग्रहणशक्तियुक्त छेदनसमर्थखड्गधारेव तच्छक्ति-
रूपमिन्द्रियान्तरं स्वीकर्तव्यम् ।

अन्यथा—निवृत्तौ सत्यामपि शक्युपघातैर्विषयं न गृह्णाति तस्मात्—निवृत्तिरूपे श्रवणादि-
सज्ञके द्रव्येन्द्रिये ।

तद्वावादात्मनोऽनुपघाताऽनुग्रहाभ्यां यदुपकारकं भवति तदुपकरणेन्द्रिय व्यपदिश्यते, तदपि
द्विविधम् बहिर्वृत्तिं—अन्तर्वृत्तिं च, निवृत्तिरूपद्रव्येन्द्रियापेक्षयाऽस्यापि द्वैविध्यमुच्यते । यत्र—निवृत्ति-
द्रव्येन्द्रियं भवति तत्रोपकरणेन्द्रियमपि न तस्य भिन्नदेशवर्ति भवति, तस्या खलु—स्वविषयग्रहण-
शक्तैर्निवृत्तिरूपद्रव्येन्द्रियमध्यवर्तित्वात् ।

तत्र—इन्द्रियसस्थानानि, आह—नानाविध सस्थान स्पर्शेन्द्रियम्—१ प्रदीर्घत्र्यस्र सस्थित
क्षुरप्रकार—रसनेन्द्रियम्—२ अतिसुक्तकपुष्पदलचन्द्रकाकार किञ्चित् सकेसरवृत्ताकारमध्यविनतं—
प्राणेन्द्रियम्—३ किञ्चित् समुन्नतमध्यपरिमण्डलाकार धान्यमसूरसदृश—चक्षुरिन्द्रियम्—४ कद-
म्बपुष्पकाकार श्रोत्रेन्द्रिय भवतीति भाव -५ ।

कानो का वेधन तथा उनमें लम्बाई उत्पन्न करना, चक्षु का अजन द्वारा और घ्राण का नस्य
द्वारा उपकार होना, औषध प्रदान करके जिह्वा की जडता दूर करना और नाना प्रकार के चूर्ण,
पटवात तथा गघद्रव्यों के घिसने से स्पर्शनेन्द्रिय का विमल होना, यह सब उत्तरगुण निर्वर्तना है ।

इसी प्रकार विविध विशेषों से निरपेक्ष, जैसी उत्पन्न हुई हो वैसी ही रही हुई, औदा-
रिक शरीर के योग्य द्रव्यवर्णना मूलकारणव्यवस्थित गुणनिर्वर्तना कहलाती है । तलवार की
धार के समान निवृत्ति रूप द्रव्येन्द्रिय के होने पर भी, उसके पिछले भाग के समान उप-
करणेन्द्रिय की अपेक्षा रहती ही है । अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति से युक्त छेदन
करने में समर्थ तलवार की धार के समान शक्ति रूप अलग इन्द्रिय को स्वीकार करना चाहिए ।
अन्यथा निवृत्ति के होने पर भी शक्ति का उपघात होने से इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण
नहीं करती है । अतएव निवृत्ति रूप श्रवणादि सज्ञा वाले द्रव्येन्द्रिय की विद्यमानता में जो
अनुपघात और अनुग्रह के द्वारा उपकारक होता है, उसे उपकरणेन्द्रिय कहते हैं । उपकर-
णेन्द्रिय के भी दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर । जहाँ निवृत्ति द्रव्येन्द्रिय होती है, वहाँ
उपकरणेन्द्रिय होती है । वह उससे भिन्न देश में नहीं रहती ।

अब इन्द्रियों के आकार कहते हैं—स्पर्शनेन्द्रिय का आकार कोई एक नियत नहीं है—उसके
आकार विविध प्रकार के होते हैं । रचनेन्द्रिय का आकार लम्बे और त्रिकोण छुरे के समान
होता है । अतिसुक्तक के पुष्प—दल—चन्द्रक के आकार जैसी, कुछ—कुछ केसर सहित वृता-

तथाचोक्तम्—“कइविहेण भते—१ इंदिय उवचए पणत्ते—३ गोयमा—२ पंचविहे इदिय उवचए पणत्ते । त जहा—सोइदियउवाचए, चक्खिदियउवचए, धाणिंदियउवचए, जिब्भदिय उवचए, फासिंदियउवचएय कइविहाण भते—१ इदियणिव्वत्तणा पणत्ता—३ गोयमा—१ पंचविहा इंदियणिव्वत्तणा पणत्ता, त जहा—सोइदियणिव्वत्तणा, चक्खिदियणिव्वत्तणा, चक्खिदियणिव्वत्तणा, धाणिंदियणिव्वत्तणा, जिब्भदियणिव्वत्तणा, फासिंदियणिव्वत्तणाय ।

कतिविध खलु भदन्त । इन्द्रियोपचय प्रज्ञप्त.—२ गौतम—१ पञ्चविध इन्द्रियोपचय प्रज्ञप्त तद्यथा—श्रोत्रेन्द्रियोपचय १ चक्षुरिन्द्रियोपचय —२ घ्राणेन्द्रियोपचय —३ जिह्वेन्द्रियोपचय ४ स्पर्शनेन्द्रियोपचयश्च—५ । कतिविधा खलु भदन्त—१ इन्द्रियनिर्वर्तना प्रज्ञप्ता— २ गौतम— १० । पञ्चविधा खलु इन्द्रियनिर्वर्तना प्रज्ञप्ता, ।

तद्यथा—श्रोत्रेन्द्रियनिर्वर्तना १ चक्षुरिन्द्रियनिर्वर्तना २ घ्राणेन्द्रियनिर्वर्तना ३ जिह्वेन्द्रियनिर्वर्तना ४ स्पर्शनेन्द्रियनिर्वर्तना ५ चेति प्रज्ञापनायां २ द्वितीयोद्देशके १५ सूत्रे ।

“ततश्चोक्तम्”—कांसिदिएण भते— । किंसठिएपणत्ते—२ गोयमा— । नाणासठाणसठिए जिब्भदिएणभते— । किंसठिएपणत्ते—२ गोयमा— । खुरप्पसठिए, धाणिदिएणभते— । किंसठिएपणत्ते—२ गोयमा— । अतिमुत्तयचदकसठिए । चक्खुरिंदिएणभते— । किंसठिएपणत्ते—२ गोयमा । मसूरयचदसंठिएपणत्ते सोइंदिएणभते— । किंसठिएपणत्ते—२ गोयमा— । कलवुयापुप्फसंठिएपणत्ते—इति ।

कार और मध्य मे कुछ विनत घ्राणेन्द्रिय होती है । बीच मे किंचित् ऊँची उठी हुई गोलाकार मसूर (दाल) नामक धान्य के समान चक्षु इन्द्रिय है । श्रोत्रेन्द्रिय का आकार कदम्ब के पुष्प जैसा है । प्रज्ञापनासूत्र के इन्द्रियपद में कहा भी है—

प्रश्न—भगवन् ! इन्द्रिय-उपचय कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! इन्द्रिय—उपचय पाँच प्रकार का है । वह इस प्रकार है—श्रोत्रेन्द्रिय-उपचय, चक्षु—इन्द्रिय—उपचय, घ्राणेन्द्रिय—उपचय, जिह्वेन्द्रिय—उपचय, स्पर्शनेन्द्रिय—उपचय ।

प्रश्न—भगवन् ! इन्द्रियनिर्वर्तना कितने प्रकार की है ?

उत्तर—गौतम ! पाँच प्रकार की इन्द्रियनिर्वर्तना कही है, यथा—श्रोत्रइन्द्रियनिर्वर्तना, चक्षुरिन्द्रिय निर्वर्तना, घ्राणेन्द्रियनिर्वर्तना, जिह्वेन्द्रियनिर्वर्तना और स्पर्शनेन्द्रियनिर्वर्तना ।

प्रश्न—भगवन् ! स्पर्शनेन्द्रिय किस आकार की कही गई है ?

उत्तर—गौतम ! नाना आकार की कही गई है ।

प्रश्न—भगवन् ! जिह्वेन्द्रिय किस आकार की कही है ?

उत्तर—गौतम ! छुरे के आकार की कही है ।

स्पर्शनेन्द्रियं खलु भदन्त- ' किसस्थानमस्थित प्रज्ञतम् ' गौतम ' नानासन्धानसस्थान प्रज्ञतम् । जिह्वेन्द्रियखलुभदन्त- ' किसंस्थान सस्थित प्रज्ञतम्- ' गौतम ' श्रुप्रसस्थानसस्थित प्रज्ञतम् । घ्राणेन्द्रिय खलु भदन्त ' कि सस्थानसस्थित प्रज्ञतम् ' गौतम ' अतिमुक्तकचन्द्रक सस्थानसस्थित प्रज्ञतम् । चक्षुरिन्द्रिय खलु भदन्त ' कि सस्थानसस्थित प्रज्ञतम् ' ममृक्चन्द्रकसस्थानसस्थित प्रज्ञतम् । श्रोत्रेन्द्रिय खलु भदन्त ' कि सस्थानसस्थित प्रज्ञतम् ' गौतम ' कदम्बकपुष्पसंस्थानसस्थित प्रज्ञतमितिप्रज्ञापनायामिन्द्रियाख्ये पञ्चदशेपदे १९१ सूत्रे प्रतिपादितम् ॥२०॥

मूलसूत्रम्—“इन्द्रियविसर्ग पंचविहे फासे रसे गंधे वर्णो सद्देय” ॥२१॥

छाया—इन्द्रियविषय पञ्चविधः स्पर्शा रसो गन्धो वर्णः शब्दश्च ॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका :—पूर्व खलु श्रोत्रादीनि पञ्चेन्द्रियाणि द्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियात्मकानि प्रतिपादितानि सम्प्रति—तेषां पञ्चेन्द्रियाणां पञ्चविषयान् प्रतिपादयितुमाह—“इन्द्रियविसर्ग पंचविहे फासे-रसे गंधे वर्णो सद्देय—” इति इन्द्रियविषय इन्द्रियाणां स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षु-श्रोत्राणां विषय विषिणोति-निबन्धाति स्वेन रूपेण-स्वाकारेण निरूपणीय करोति अन्त कर्णवृत्ति-विशेष-ज्ञानादिकमिति विषय —

प्रश्न-भगवन् । घ्राणेन्द्रिय किस आकार की कही है ।

उत्तर-गौतम । अतिमुक्तक के चन्द्रक के आकार की कही है ।

प्रश्न-भगवन् । चक्षुरिन्द्रिय किस आकार की कही है ?

उत्तर-गौतम । मसूर या चन्द्र के आकार की कही है ।

प्रश्न-भगवन् । श्रोत्रेन्द्रिय किस आकार की कही है ?

उत्तर-गौतम । कदम्ब के आकार की कही है ।

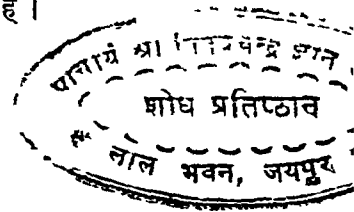
इस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवे पद मे १९१ वे सूत्र मे कहा गया है ॥२०॥

मूलसूत्रार्थ— ॥इन्द्रिय विसर्ग पंच विहेत्यादि ॥२१॥

इन्द्रियो का विषय पाँच प्रकार का है—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका - पहले कहा जा चुका है कि श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियाँ द्रव्य और भाव के भेद से दो-दो प्रकार की है । अब उनके विषय बतलाने के लिए कहते हैं—इन्द्रियों के विषय पाँच है—स्पर्श, रस, गंध, और शब्द ।

जो इन्द्रियों के द्वारा जाना जाता है, वह इन्द्रियों का विषय कहलाता है । उसके पाँच भेद हैं—(१) स्पर्श—जिसे छूकर जाना जाय । (२) रस—जो चखने से जाना जाय । (३) गंध—जो सूंघने से साह्य हो । (४) वर्ण—देखने से जिसका ज्ञान हो-और (५) शब्द—जो कान से प्रतीत हो ।

पञ्चविधो वर्तते तद्यथा—स्पर्श. १ रस. २ गन्ध ३ वर्ण. ४ शब्दश्चेति ५ तत्र स्पर्शनं स्पर्श, स्पृश्यते इति वा स्पर्श रस्यते इति रस रसन वा रस. गन्ध्यते इति गन्ध गन्धनं वा गन्ध. वर्ण्यते इति वर्ण वर्णन वा वर्ण गन्ध्यते इति शब्द शब्दन वा शब्द इत्येव कर्मणि भावे वाऽऽप्रत्यय. ।

तत्र—स्पर्शस्तावत् कर्कश—मृदु—गुरु—लघु—शीतोष्ण—स्निग्ध—रूक्षभेदादष्टविध । । रसश्च तिक्त—कटु—कषायाम्ल—मधुरभेदात्पञ्चविध । गन्धस्तु—मुरभि—दुरभिभेदात् द्विविध वर्णश्च—कृष्ण—नील—रक्त—पीत—शुक्लभेदात् पञ्चविध शब्द पुनस्त्रिविध जीवाजीवमिश्रभेदात् ।

तत्र—वाग्योगप्रयत्ननिसुष्टोऽनन्तानन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धप्रतिविधिपरिणाम पुद्गलद्रव्यसघातजन्यो वा स्तनितध्वनिशब्दरूपोबोध्य. । एते च स्पर्शादयः पञ्च विषया क्रमशः स्पर्शन रसन—घ्राण—चक्षुः—श्रोत्ररूपपञ्चेन्द्रियैर्गृह्यन्ते, एते च जीवैरर्थ्यमानत्वात्—अर्था इत्यपिष्यपदिश्यन्ते ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः :—पूर्वं स्पर्शन—रसन—घ्राण—चक्षुः—श्रोत्राणि—पञ्चेन्द्रियाणि प्रतिपादितानि सम्प्रति—तेषां पञ्च विषयान् प्रतिपादयितुमाह—“इदियविसए पचविहे फासे—रसे—गंधे—वण्णे सदेय—इति । इन्द्रियविषय—इन्द्रियाणां स्पर्शनादीनां विषय ।

विषिणोति—बध्नाति स्वेन—रूपेण स्वाकारेण निरूपणीया करोति अन्त करणवृत्ति य. स विषय. पञ्चविध. प्रज्ञात. तद्यथा—स्पर्श.—रस—गन्ध—वर्ण—शब्दश्च । तत्र—स्पृश्यते इति स्पर्श कर्कश १ मृदु २ गुरु ३ लघु ४ शीतोष्ण ५—६ स्निग्ध ७ रूक्ष ८ भेदात् अष्टविध. प्रज्ञात. ।

स्पर्श आठ प्रकार का है—(१) कर्कश (२) मृदु (३) गुरुभारी (४) लघु—हल्का (५) शीत (६) उष्ण (७) स्निग्ध चिकना और (८) रूक्ष—सूखा । रस पाँच प्रकार का है—(१) तिक्त (२) कटु कसैला (३) खट्टा (४) मधुर । गंध के दो भेद हैं—सुगंध और दुर्गंध । वर्ण के पाँच भेद हैं— कृष्ण, नील, रक्त पीत और शुक्ल । शब्द तीन प्रकार के हैं—जीवशब्द, अजीवशब्द और मिश्रशब्द ।

वचनयोग से निकला हुआ, अनन्तान प्रदेशी पुद्गलद्रव्यो का स्कंध या पुद्गलद्रव्य के सघात से उत्पन्न ध्वनि को शब्द कहते हैं ।

ये स्पर्श आदि पाँचों विषय क्रमशः स्पर्शन आदि इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जाते हैं । जीव उनकी अर्थना—अभिलाषा करना है, अतएव इन्हें अर्थ भी कहते हैं ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रियाँ कही जा चुकी हैं । अब इनके पाँच विषयों का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—इन्द्रियों के विषय पाँच हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ।

इन्द्रियों के द्वारा जिसे ज्ञान किया जाय, वह इन्द्रियों का विषय कहलाता है । उसके पाँच भेद हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द । जो छुआ जाय वह स्पर्श कहलाता है ।

रस्यते रसनया—आस्वाद्यते इति रसः, स च तित्त १ मधुर २ कटु ३ कषयाया ४ अम्ल ५ भेदात् पञ्चविध । लवणस्य मधुरान्तर्गतत्वात्, गन्धस्तावत् सुरभि १ दुरभि २ भेदात् द्विविधः प्रज्ञप्त । वर्णस्तु—कृष्ण—नील—रक्त—पीत—शुक्लभेदात् पञ्चविधः । शब्दश्च—वाग्योगप्रयत्न-निसृष्टोऽनन्तानन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धप्रतिविगिष्टपरिणामः, ।

पुद्गलद्रव्यसघातभेदजन्यो वा गर्जितादिरूपस्त्रिविधोऽवगन्तव्य । जीवाजीवमिश्रभेदात् । एते च स्पर्शादयः पञ्चविषयाः क्रमशः स्पर्शन रसन—घ्राण चक्षुः श्रोत्राग्राह्या भवन्ति । अत एव स्पर्शादयः पञ्च अर्थ्यमानत्वाद् अर्थव्यपदिश्यन्ते, सर्वे मिलित्वा त्रयो विंगतिर्विषया । उक्तञ्च —स्थानाङ्गस्य ५ पञ्चमस्थाने ३ उद्देशके ४४३ सूत्रे । “पञ्च इन्दियत्था पण्णत्ता, तं जहा सोइं दियत्थे चक्खि दियत्थे घाणिंदियत्थे जिन्भिदियत्थे फासिंदियत्थे” इति । पञ्च—इन्द्रियार्थाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—

श्रोत्रेन्द्रियार्थः चक्षुरिन्द्रियार्थः घ्राणेन्द्रियार्थः जिह्वेन्द्रियार्थः स्पर्शेन्द्रियार्थः इति ॥२१॥

मूलसूत्रम्—“णो इंदियं मणे ताविसए सुअं” ॥२२॥

छाया—नो इन्द्रियं मनः तद्विषयः श्रुतम् ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका :—पूर्वं तावद् इन्द्रियाणां तद्विषयाणाञ्च निरूपणं कृतम् तत्र श्रोत्रादीनामुपयोगकरणत्वाद् इन्द्रियत्वं संभवति तेषां शब्दादिविषय प्रतिनियतत्वेनाऽवस्थितत्वात् मनसः पुनः शब्दादिकं प्रतिनियतत्वाऽभावेनाऽवस्थानादिन्द्रियत्वं न संभवति ।

वह आठ प्रकार का है—कर्कश (कठोर), मृदु (कोमल), गुरु (भारी) लघु (हल्का) शीत (ठंडा) उष्ण (गर्म), स्निग्ध (चिकना) और रूक्ष (रूखा) ।

जिह्वा द्वारा जो चखा जा सके वह रस कहलाता है । तित्त, मधुर, कटु, कषाय, और अम्ल खट्टा के भेद से रस के पाँच भेद हैं । लवण (नमक) मधुर रस में सम्मिलित है । गंध के दो प्रकार हैं—सुरभि गंध और दुरभि गंध । वर्ण पाँच तरह का होता है—कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्ल । वचनयोग से निकला हुआ, अनन्तानप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध का एक विशिष्ट परिणामन शब्द कहलाता है । शब्द कभी पुद्गल द्रव्यों के टकराने से और कभी पृथक्—पृथक् होने से उत्पन्न होता है । उसके तीन भेद हैं—जीवशब्द, अजीवशब्द और मिश्रशब्द ।

ये स्पर्श आदि पाँचों विषय अनुक्रम से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं । इस कारण इन्हें ‘अर्थ’ भी कहते हैं । क्योंकि जीव इनकी अभिलाषा करते हैं । ये सब मिलकर तेईस विषय हैं । स्थानागसूत्र के पाँचवें स्थान में, तीसरे उद्देशक के ४४३ वे सूत्र में कहा है—इन्द्रियों के पाँच विषय कहे हैं, यथा—श्रोत्रेन्द्रिय का विषय, चक्षुरिन्द्रिय का विषय, घ्राणेन्द्रिय का विषय, रसनेन्द्रिय का विषय और स्पर्शेन्द्रिय का विषय ॥२१॥

अपितु—तस्य नो इन्द्रियत्वमेव युक्तमित्यागयेनाऽऽह “णो इंदियमणे ताविसएमुअं इति मनस्ता-
वद् नोइन्द्रियम् अनिन्द्रियमुच्यते, तस्य गब्दादिनियतविषयाभावात् । किन्तु तदपि उपयोगस्योप-
कार्येव भवति श्रोत्रादिवत् । तेन विना श्रोत्रादीन्द्रियाणां गब्दादिनियतेषु स्वप्रयोजनवृत्त्यभावात् ।

तथाच—सर्वेषामिन्द्रियाणामुपयोगस्य च सहकारित्वं मनस सिध्यति परन्तु—न केवलं
तेषां सहकारित्वमेव मनसो वर्तते अपितु—श्रुतज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण विषयो वर्तते इत्यभिप्राये-
णाह—‘तद् विषय श्रुतम्’ इति । तस्याऽनिन्द्रियस्य मनसोविषय श्रुतम् श्रुतज्ञान वर्तते, श्रुतज्ञा-
नविषयोऽर्थो वा तस्य विषय प्राप्तश्रुतज्ञानावरणक्षयोपगमस्यात्मन श्रुतस्यार्थेऽनिन्द्रियमनोऽवलम्बन-
ज्ञानप्रवृत्तिसत्वात् ।

तथा च—श्रुतज्ञानमनिन्द्रियस्य मनसोऽर्थप्रयोजन वर्तते अनिन्द्रियस्य स्वातन्त्र्यसाध्य
श्रुतज्ञान प्रयोजनमस्तीति फलितम् । एवञ्च—प्रकृते श्रुतगब्देन श्रुतज्ञानावरणक्षयोपगमजन्य-
द्रव्यश्रुतानुसारि प्रायशो निजार्थोपसगतमात्मन. परिणति प्रसादलक्षण तत्त्वार्थपरिच्छेदस्वरूपं भाव-
श्रुतज्ञानमुच्यते ॥ अथवा—अर्थावग्रहानन्तर मतिज्ञानमेव श्रुतज्ञानरूप सम्पद्यते, ।

तच्च —न सर्वेषामिन्द्रियाणामर्थावग्रहाऽनन्तर भवति, अपितु मनसोऽर्थावग्रहानन्तरमेव
मतिज्ञान श्रुतज्ञानरूप सम्पद्यते । विशेषतस्तु—श्रुतग्रन्थानुसारेण श्रुतज्ञान भवति तच्च—मनसोऽनि-
न्द्रियस्य विषयरूप श्रुतज्ञान द्विप्रकारक वर्तते—अङ्गबाह्यम् अङ्गान्तरगतञ्च तत्राऽऽवश्यक-
ादिकमङ्गबाह्यमनेकविध बोध्यम् । अङ्गान्तरगतञ्च द्वादशविधम् । आचाराङ्गादिद्वादशमेदात् ।

सूत्र—“णोइंदिय मणे ताविसए सुअं ॥२२॥

मूलसूत्रार्थ—मन तो इन्द्रिय है और उसका श्रुत है ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले इन्द्रियो का और उनके विषयो का निरूपना किया गया है ।
श्रोत्र आदि उपयोग के कारण होने से इन्द्रिय है और गब्द आदि उनके विषय नियत है,
अर्थात् श्रोत्र शब्द को ही जानना है, चक्षु रूप को ही ग्रहण करती है, इस प्रकार प्रत्येक
इन्द्रिय का अपना-अपना विषय नियत है । किन्तु मन का विषय नियत नहीं है । वह शब्द,
रूप, रस आदि समस्त विषयो मे प्रवृत्त हो सकता है । इस कारण उसे इन्द्रिय नहीं माना
गया है । उसे नोइन्द्रिय कहना ही उपयुक्त है । इस अभिप्राय को लेकर कहा है—

मन नोइन्द्रि कहलाता है, क्योंकि उसका विषय गब्दादि नियत नहीं है । फिर भी वह
श्रोत्र आदि की तरह उपयोग मे नियत तो होता ही है । उसके बिना श्रोत्र आदि इन्द्रियो की
गब्द आदि विषयो मे ९ स्वप्रयोजनभूत प्रवृत्ति नहीं होती ।

इस प्रकार मन सभी इन्द्रियो का और साथ ही उपयोग का भी सहायक सिद्ध होता
है । मगर मन केवल इन्द्रियो का सहायक मात्र नहीं है, अपितु स्वतंत्र रूप से श्रुत ज्ञान के विषय
को भी जानता है । अतएव सूत्र मे कहा है—मन का विषय श्रुत है । अर्थात् मन का विषय

तच्च मन—चक्षुर्वदप्राप्यकारि वर्तते बह्व्युदकादिपरिचिन्तनकाले दाह्यैत्यादिरूपोपघाता-
नुग्रहाभावात् तत् खलु मनो द्विविधम्, द्रव्यभावभेदात्. तत्र द्रव्यमन स्वगरीरपरिमाणम्,
भावमनःपुनरात्मा वर्तते स चात्मा—भाव—मनोरूपस्त्वकपर्यन्तदेगव्यापी भवति ।

द्रव्यमनसोऽवलम्बनद्वारेणैव भावमन इन्द्रियपरिणामं मनुते, तस्मात्तस्यतद्द्रव्यापागनुविधायि-
त्वात् अनिन्द्रियस्य मनस श्रोत्रप्रणालिकया गृहीतशब्दवाच्यविचारशीलस्य श्रुतज्ञानमर्थो विषय इति
भावः । तच्च श्रुतज्ञान प्रयोगविशेष सस्कारज्ञानसाध्य वर्ण—पद—वाच्य—प्रकरणव्यायादिज्ञानरूप
मनो विना न कारणान्तरं परिच्छेत्तु समर्थं भवेदिति तदर्थं मनोऽद्रव्यमनुपेतन्यम् इति भावः । २२ ।

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—स्पर्शादीन्द्रियाणां स्पर्शादयो विषया प्रतिपादिता सम्प्रति—
मनसो निरूपणपूर्वकं तद् विषय प्ररूपयति—“णो इंदियं मणे ताविसए सुअं” नो इन्द्रियम्—
अनिन्द्रियं तावद् मन उच्यते । तस्य—अनिन्द्रियरूपमनसो विषयः श्रुतम् श्रुतज्ञानावरणक्षयोपग-
मजन्यं द्रव्यश्रुतानुसारिप्रियो निजाथोपसङ्गतमात्मन परिणतिप्रसादान्मक तत्त्वार्थपरिच्छेदस्वरूप
भावश्रुतज्ञानं व्यपदिश्यते । यद्वाऽर्थविग्रहसभयानन्तर मतिज्ञानमेव श्रुतज्ञानरूप सम्पद्यते, तच्च
न सर्वेषामिन्द्रियाणामर्थविग्रहानन्तर भवति अपितु—मनोऽर्थविग्रहानन्तरमेव मतिज्ञान श्रुतज्ञानरूप
सम्पद्यते विशेषतः पुनः श्रुतप्रस्थानुसारेण श्रुतज्ञानं भवति । तच्च—मनसोऽनिन्द्रियस्यार्थरूप श्रुत-
ज्ञान द्विविधं भवति ॥

श्रुतज्ञान है । यहाँ श्रुतज्ञान शब्द से श्रुतज्ञान का विषय समझना चाहिए अर्थात् श्रुतज्ञान का
जो विषय है वही मन का विषय है । जिस आत्मा को श्रुतज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है ।
वह श्रुतज्ञान के विषय में मन की सहायता से ही प्रवृत्ति करता है । तत्पर्य यह है कि श्रुतज्ञान
का जो विषय है, वह मन का स्वतंत्र विषय है ।

इस प्रकरण में श्रुत शब्द का अर्थ भावश्रुतज्ञान समझना चाहिए । यह भावश्रुतज्ञान
श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपनाम से उत्पन्न होता है, प्रव्यश्रुत का अनुसरण करता है और आत्मा का
ही एक विगिष्ठ परिणमन है । अथवा अर्थावग्रह के पश्चात् मतिज्ञान ही श्रुतज्ञान के रूप में
परिणत हो जाता है । किन्तु सभी इन्द्रियो से होने वाले अर्थावग्रह के अन्तर मतिज्ञान श्रुतिज्ञान
रूप नहीं परिणत होना वान् कन से होने वाले अथावग्रह के पश्चात् ही श्रुतज्ञान रूप होता है ।

खास तौर से श्रुतज्ञान श्रुतगाल के अनुसार होता है । मन का विषय जो श्रुतज्ञान है,
वह दो प्रकार का है अङ्गवाह्य और अगप्रविष्ट । आवश्यक आदि अगबास्थश्रुतज्ञान अनेक
प्रकार का है । अगप्रविष्ट वारह प्रकार का है आचापंग आदि ।

चक्षु के समान मन भी अप्राज्ञाकारी है, क्योंकि जब मन से अग्नि का चिन्तन किया
जाता है तब मन में दाह नहीं होता और जब जल का चिन्तन किया जाता है तब वह शीत

अङ्गबाह्यम्—अङ्गान्तरगतञ्च । तत्राऽङ्गबाह्यमनेकविध बोध्यम्, आवश्यकादिभेदात् । अङ्गान्तरगतञ्च द्वादशविधम् आचाराङ्गादिद्वादशभेदात् । तच्च मनोऽनिन्द्रिय व्यपदिश्यते तस्य रूपादिग्रहणादावस्वतन्त्रत्वात् । अपूर्णत्वात्, इन्द्रियकार्याकरणात्वाच्च । तच्च मन—चक्षुवद्, अप्राप्यकारिवर्तते जलाऽनलपरिचिन्तनकालेऽनुग्रहोपघातशून्यत्वात् ।

तद् मनो द्विविधम् द्रव्य—भावभेदात् । तत्र द्रव्यमन स्वशरीरपरिमाणम्, आत्मा च भावमनः सोऽपि—त्वक्पर्यन्तदेगव्यापी भवति द्रव्यमन समवलम्बन द्वारेण यदिन्द्रियपरिणाम भावमनो मनुते तस्य व्यापारानुविधानात् ।

तस्मादेव रूपस्याऽनिन्द्रियस्य मनसः श्रोत्रप्रणालिकया गृहीतशब्दवाच्यविचारशीलस्य श्रुतज्ञानमर्थो विषयो बोध्य । तच्च प्रयोगविशेषसस्कृतं श्रुत वर्ण—पद—वाक्य—प्रमाणाध्यपनादिभेद मनो विना न करणान्तरं परिच्छेतु समर्थं स्यात् । तथा चाऽऽत्मपरिणतिविशेषरूपं श्रुतज्ञानमेवाऽनिन्द्रियस्य विषय, नतु—शब्दरूप श्रुतं मनसो विषय सम्भवति ॥

शब्दात्मकस्य श्रुतस्य तु—प्रतिधाताभिभवयुक्तत्वात्—मूर्त्तित्वात्—श्रोत्रग्राह्यत्वमेव, न तु मनो—ग्राह्यत्वमिति भाव ॥ एवञ्च—मनस्तावन्नेन्द्रिय सम्भवति तस्मिन् प्रागुक्तेन्द्रियलक्षणानुपपत्ते । अत एव—नो इन्द्रिय व्यपदिश्यते ॥२२॥

नहीं होता । मन के दो भेद हैं—द्रव्यमन और भावमन । द्रव्यमन अपने शरीर के बराबर है और भावमन आत्मा ही है । वह भावमन रूप आत्मा त्वचा पर्यन्त देग में व्याप्त रहता है ।

भावमन द्रव्यमन का अवलम्बन करके भी इन्द्रियो के विषय का मनन करता है, अतएव वह द्रव्यमन के व्यापार का ही अनुसरण करता है । तत्पर्य यह है कि श्रोत्र की प्रणाली से ग्रहण किये हुए शब्दों के वाच्य का विचार करने वाले मन का विषय श्रुतज्ञान है । वह श्रुतज्ञान प्रयोग विशेष और सस्कारज्ञान से उत्पन्न होता है, वर्ण, पद, वाक्य, प्रकरण अध्येना आदि के ज्ञानरूप है । उसे मनके अतिरिक्त अन्य कोई इन्द्रिय ग्रहण करने में समर्थ नहीं है । अतएव मन को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए ॥२२॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—पूर्वसूत्र में स्पर्शन आदि इन्द्रियो के स्पर्श आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है । अब मन का निरूपण करके उसके विषय का प्ररूपण करते हैं—मन नोइन्द्रिय कहलाता है । उसका विषय श्रुत है । श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होने द्रव्यश्रुत का अनुसरण करने वाला निज अर्थ से उपसगत आत्मपरिणति का प्रमाद तथा तत्त्वार्थ को जानने का स्वरूप वाला भावश्रुतज्ञान कहलाता है । अथवा अर्थावग्रह के समय के पश्चात् मतिज्ञान ही श्रुतज्ञान बन जाता है । किन्तु सभी इन्द्रियो से होने वाले अर्थावग्रह के पश्चात् नहीं होता है किन्तु मानसिक अर्थवेग्रह के अनन्तर ही मतिज्ञान श्रुतज्ञान बनता है । विशेष रूप से तो श्रुतशास्त्र के अनुसार श्रुतज्ञान होता है । मन का विषय वह श्रुतज्ञान दो प्रकार का

मूलसूत्रम्—“पोग्गलजीवगईदुविहा, अणुसेदीय-विसेदीय” ॥२३॥

छाया—‘पुद्गलजीवगतिद्विविधा, अनुश्रेणिश्च-विश्रेणी च ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका :—पूर्व तावद् जीवानां स्वरूप निरूपितम् सम्प्रति तत्प्रस्तावाद् येषां जीवानां भवान्तरप्रापिकागतिर्भवति, सा गति किं तेषां यथाकथञ्चित् भवति 'उताहो कश्चित् तत्र प्रतिनियमो वर्तते ' इति जिज्ञासायां प्रथमं तावद् गतिस्वरूपं प्ररूपयितुमाह—“पोग्गल-जीवगई दुविहा, अणुसेदीय-विसेदीय' इति पुद्गलजीवगति-पुद्गलानां जीवानां च गति-देशान्तरप्राप्तिद्विविधा वर्तते अनुश्रेणिश्च विश्रेणिश्च ।

है—अंगवाह्य और अंगप्रविष्ट । आवश्यक आदि के भेद से अंगवाह्य अनेक प्रकार का है । वह मन नोइन्द्रिय कहलाता है, क्योंकि रूप आदि के ग्रहण में वह स्वतंत्र नहीं है, अपूर्ण है, और इन्द्रियों का कार्य नहीं करता है ।

जैसे चक्षु अप्राज्ञाकारि है उसी प्रकार मन भी अप्राज्ञाकारि है क्योंकि जल और अग्नि का चिन्तन करते समय न उसका अनुग्रह—(उपकार) होता है और न उपघात होता है ।

मन दो प्रकार का है द्रव्यमन और भावमन द्रव्यमन अपने शरीर के बराबर है और भावमन रहता है । भावमन द्रव्यमन का अवलम्बन करके इन्द्रियपरिणाम का मनन करता है वह द्रव्यमन का ही अनुसरण करता है ।

इस प्रकार श्रोत्र की प्रणाली द्वारा ग्रहण किये हुए शब्दों के अर्थ का विचार करने वाले अतीन्द्रिय किये हुए मन का विषय श्रुतज्ञान है । प्रयोगविशेष से संस्कृत उस श्रुत को जावर्ण पद, वाक्य, प्रकरण, अध्यायन आदि भेद वाला है, मन के सिवाय अन्य कोई इन्द्रिय जानने में समर्थ नहीं है । इस कारण आत्मा की परिणति विशेष रूप श्रुतज्ञान ही मनका विषय है । शब्द स्वरूप श्रुत मन का विषय नहीं हो सकता ।

शब्दात्मक श्रुत प्रतिघात और अभिमल से युक्त होने के कारण तथा मूर्त्तिक होने के कारण श्रोत्र के द्वारा ही ग्राह्य होता है, मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता इस प्रकार मन इन्द्रिय नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें इन्द्रिय का पूर्वोक्त लक्षण घटित नहीं होता । इसी कारण वह नोइन्द्रिय कहलाता है ॥२२॥

सूत्र—“पोग्गल जीवगई दुविहा इत्यादि ॥२३॥

मूलसूत्रार्थ—पुद्गल और जीव की गति दो प्रकार के होती है—अनुश्रेणिगति और विश्रेणिगति ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले जीवों का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है इसी प्रसंग को लेकर यह बतलाते हैं कि जीवों की भवान्तर को प्राप्त कराने वाली जो गति होती है । वह अनियत अर्थात् चाहे जैसी होती है अथवा उसमें कोई नियम है ' इस जिज्ञासा या समधान करने के

तथाच-परमाणुरूपपुद्गलानां इत्यादि प्रदेशिकपुद्गलस्कन्धाना जीवाना च देशान्तरप्राप्ति-
लक्षणागतिः त्रिधा वर्तते अनुश्रेणिरूपा । तत्र परमाणुपुद्गलानां द्यादिप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धाना चाऽनु-
श्रेणि रूपागतिर्भवति । जीवानामपि तथैव अनुश्रेणिरूपैव ।

तत्र-श्रेणिस्तावद् लोकमध्यादारभ्य ऊर्ध्वमधस्तिर्यकचक्रमसन्निविष्टानामाकाशप्रदेशाना
पंक्ति-स्वशरीरावगाहप्रमाणाबोध्या । तथाविधश्रेणिमनुगता-अनुश्रेणि., श्रेणेरानुपूर्व्यायाजीवाना
पुद्गलाना च गतिर्भवति । साऽनुश्रेणिर्गतिरुच्यते ॥

तत्राऽनुश्रेणिरूपागति पुद्गलाना जीवाना च भवति, जीवानामेव स्वभावतो भवति, तत्रापि-
जीवानां ससारिणा मरणकाले-भवान्तरसक्रमे मुक्ताना चोर्ध्वगमनकाले अनुश्रेण्यैव गतिर्भवति-

पुद्गलानामपिपरप्रयोगनिरपेक्षाणा स्वाभाविकीगतिरनुश्रेणिरूपैव भवति तथाच-परप्रयोगा-
पेक्षयापुद्गलानामनुश्रेणिरूपा-गतिर्भवति, परप्रयोगानपेक्षया तु अनुश्रेणिरूपैव गतिर्भवति पुद्गलाना-
मिति वस्तुस्थिति. ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं जीवाना स्वरूपं निरूपितम् सम्प्रति-येषां जीवाना भवान्तर-
प्रापिणीगतिर्भवति सा किं यथा कथञ्चिद् भवति / आहोस्विदस्ति तत्र कश्चिन्नियम इति शङ्कायां
प्रथम गतिं प्ररूपयति—“पोग्गलजीवगई दुविहा अणुसेढीय” इति ।

लिए पहले गति का स्वरूप कहते हैं—पुद्गलो और जीवो की गति अर्थात् एक जगह से दूसरी
जगह पहुँच दो प्रकार की होती है-अनुश्रेणि और विश्रेणि ।

परमाणुप्रदगलों की द्विप्रदेशी आदि स्कंधो की ओर जीवो की देशान्तरप्राप्ति रूप गति
एक प्रकार की होती है-अनुश्रेणिरूप परमाणुपुद्गलो की साथ द्विप्रदेशी आदि स्कंधो की गति
अणुश्रेणि ही होती है ।

जीवो की भी अनुश्रेणि ही होती है । लोक के मध्यभाग से लगाकर ऊपर नीचे और तिर्रें
अनुक्रम से रहे हुए आकाशप्रदेशो की पक्ति को श्रेणि कहते हैं । इस श्रेणि के अनुसार जीवो
और पुद्गलो की जो गति होती है वह अनुश्रेणि गति कहलाती है ।

इनमे से अनुश्रेणि गति पुद्गलो और जीवो की होती है । पुद्गलो की इसमें भी जीव
जब मरण करके दूसरे भव मे जाता है और मुक्त जीव जब ऊर्ध्वगमन करते है तब उनकी अनुश्रे-
णिगति होती है ।

परप्रयोग के बिना पुद्गलों की भी स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार ही होती है, परप्रयोग
से अर्थात् बाहरी दबाव से प्रदगलो की अनुश्रेणि गति होती है । यह वस्तुस्थिति है ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—जीवों के स्वरूप का निरूपण पहले किया जा चुका है, अब जीवो की
भवान्तर प्रापिणी (परभव में पहुँचाने वाली) जो गति होती है, वह चाहे जैसी हो जाती है अथवा
उसका कोई नियम है / इस प्रकार को शंका होने पर पहले गति का निरूपण करते है ।

पुद्गलजीवगतिरेकविधा प्रज्ञप्ता अनुश्रेणि । तत्र—गमनगति देशान्तरप्राप्ति पुद्गलानाम् परमाणुरूपपुद्गलानां स्वादि प्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानां जीवानां च देशान्तरप्राप्तिलक्षणा गतिरेकविधा । प्रज्ञप्ता, अनुश्रेणिरूपा—तत्र—परमाणुपुद्गलानां यादिप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानां चाऽनुश्रेणिरूपागति ।

जीवानामपितथैव । तत्र—श्रेणिस्तावत् आकाशप्रदेशपक्ति । स्वशरीरावगाहप्रमाणा, प्रदेशाश्चाऽमूर्ता क्षेत्रपरमाणवोऽन्यन्तमूर्त्मा नैरन्तर्यभाजो भवन्ति, सा चाऽऽकाशप्रदेशपक्तिरूपा श्रेणिर्जीवगत्यपेक्षयाऽसख्येयप्रदेशा भवन्ति । पुद्गलगत्यपेक्षया पुनर्मौक्तिकहारलतं एकेकाकाशप्रदेशरचनाहितस्वरूपापिप्रहीतव्या ।

परमाणुपुद्गलानां तावत्यामेवश्रेण्या व्यवस्थानं भवति । द्विप्रदेशिकादिपुद्गलानान्तु—तावत्यां तदधिक्याया च श्रेण्यां व्यवस्थानं भवति, इत्येव—अप्रदेशिकस्कन्धपर्यवसानं पुद्गलद्रव्यमुपयुज्य वक्तव्यम् । श्रेणिमनुगताऽनुश्रेणिः तथाविध श्रेण्यनुसारिणी गतिरित्यर्थः ।

तत्र—पूरणाद् गलनाच्च पुद्गला व्यर्पादश्यन्ते, तेषां पुद्गलानां जीवानां च ससारिणां ससरणधर्मवतां सर्वाऽपि ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्वादेशान्तरप्राप्तिलक्षणागतिराकाशप्रदेशाऽनुश्रेणिरूपा भवति ॥

पूर्वापरायता आकाशप्रदेशश्रेणयो दक्षिणोत्तरायताश्चाऽन्याः श्रेणय एवमूर्ध्वमधश्च धर्माधर्मद्रव्यद्वयावधिका याः श्रेणयस्तास्वेवश्रेणिषुगतिःसद्भावात् ।

पुद्गलो और जीवो की गति एक प्रकार की है—अनुश्रेणि गमन करना गति कहलाता है और गमन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ।

परमाणुपुद्गलो को, द्विप्रदेशी आदि स्कंधो की और जीवो की गति एक प्रकार की होती है—अनुश्रेणिरूप इनमें से परमाणुपुद्गलो और द्विप्रदेशी आदि स्कंधो की अनुश्रेणि गति ही होती है ।

जीवो की गति एक प्रकार की होती है—अनुश्रेणि रूप अपने शरीर की अवगाहना जितनी आकाश के प्रदेशो की पक्ति को श्रेणी कहते हैं । अमूर्त्त क्षेत्र के परमाणु प्रदेश कहलाते हैं । वे अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं और निरन्तर व्याप्त रहते हैं । आकाश के प्रदेशों की पक्ति अर्थात् श्रेणी जीवगति की अपेक्षा से असख्यात प्रदेशों वाली होती है । पुद्गलगति की अपेक्षा से मोतियों के हार के समान एक—एक आकाशप्रदेश की रचना वाली भी समझ लेना चाहिए ।

परमाणुपुद्गलों का उतनी ही श्रेणी में अवस्थान होता है, किन्तु द्विप्रदेशी आदि पुद्गलो का उतनी और उससे अधिक श्रेणी में अवस्थान होता है । इस प्रकार अनन्तधेविक स्कन्ध पर्यन्त पुद्गलद्रव्य के विषय में कह लेना चाहिए ।

श्रेणी के अनुसार जो गति हो वह अनुश्रेणि कहलाती है ।

ता एव विभिधनकदाचिदपि प्रयान्तीति भाव । एवञ्च—जीवपुद्गलावगाहलक्षणस्याऽऽकाशस्य परमाणुरूपा मूर्तप्रदेशानां प्रदर्धाश्रेणिरसख्यातप्रदेशा भवति जीवाना गमने, पुद्गलाना गमने तु—सख्यातप्रदेशापि श्रेणिर्भवति । तामेव विधा श्रेणिमनुपत्यगमन सम्पद्यते, आकाशप्रदेशानां याश्रेणिस्तामनुश्रित्य उपपद्यते गतिजीवाना—पुद्गलानां चेति ।

तथाचाऽऽकाशश्रेण्यभेदवर्तिनी देशान्तरप्राप्तिलक्षणागति स्वयमेव समासादितगतिपरिणामाञ्जन्तोर्गतिहेतुसकललोकव्यापिधर्म—द्रव्यापेक्षया प्रादुर्भवति । भवान्तरसक्रमणाभिमुखोजीव कर्मणो मन्दक्रियावत्वात् येषामेवा काशप्रदेशानामवष्टम्भ कृत्वा शरीरत्याग करोति तानेवाऽभिनन्दन् देशान्तरमूर्ध्वमदस्तिर्यग्वा गच्छति, ।

धर्मास्तिकायाभावाच्च परतो लोकपर्यन्ते एव व्यवतिष्ठते, लोकनिष्कटोपपातक्षेत्रवगाच्च भवान्तरप्राप्तो नूनमेव जीवधर्माद्वक्रा गति प्रतिपद्यते । पुद्गलानामपि—परप्रयोगनिरपेक्षाणां स्वाभाविकीगतिरनुश्रेणिरूपा भवति यथा परमाणो प्राच्याद् लोकान्तात् प्रतीच्यलोकान्तमेकेन समयेन प्राप्तिर्भवति वस्तुगतिमनुरुच्य सूत्रेण प्रतिपादितम् ।

उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्तौ २५—शतके ३—उद्देशके—“परमाणुपोग्गलाणं भंते । किं अणुसेढीगई पवत्तइ—विसेढीगई पवत्तइ—? गोयमा ! अणुसेढीगई पवत्तइ नोविसेढीगइ पवत्तइ । दुपएसियाणं भंते ! खंधाणं अणुसेढीगई पवत्तइ, विसेढीगई पवत्तइ एवं चेव, एवं जाव अणंतपएसियाणं खंधाणं नेरइयाणं भंते ! किं अणुसेढीगई पवत्तइ—विसेढीगईपवत्तइ एवं चेव एवंजाववेमाणियाणं” ।

जिनमे पूरण और गलत अर्थात् मिलना और बिछुडना पाया जाय उन्हे पुद्गल कहते है । उन पुद्गलो की तथा ससारि जीवो की ऊँची नीची अथवा तिर्छी जो गति होती है, वह आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होती है ।

पुद्गलो की स्वभाव लम्बी होती है । इसी प्रकार ऊपर—नीचे भी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय पर्यन्त जो श्रेणियाँ है, उन श्रेणियो में ही गति होती है । उनको लांघ कर—भेदन करके कदापि गमन नहीं करते ।

इस प्रकार जीवो और पुद्गलो के अवगाह रूप आकाश के परमाणुरूप अमूर्त्त प्रदेशो की लम्बी श्रेणी असख्यात प्रदेशो की होती है, किन्तु वह जीवो के गमन में ही होती है । पुद्गलो के गमन मे तो सख्यात प्रदेना वाली श्रेणी भी होती है । इस प्रकार की श्रेणी में ही गमन होता है । आकाश के प्रदेशो की जो श्रेणी है, उसके अनुसार ही जीवो और पुद्गलो की गति हो सकती है ।

स्वत गति परिणाम को प्राप्त जीव की देशान्तर प्राप्ति रूप गति आकाश श्रेणी को उल्लघन न करके, गति के कारणभूत एव समस्त लोक में व्याप्त धर्मद्रव्य के निमित्त से होती है । परभव में जाने के लिए अभिसुख हुआ जीव मनक्रिया वाला होने से जिन आकाशप्रदेशो

परमाणुपुद्गलानां भदन्त—। किमनुश्रेणिर्गति प्रवर्तते, विश्रेणिर्गति प्रवर्तते । गौतम—। अनुश्रेणिर्गति प्रवर्तते नो विश्रेणिर्गतिर्गति प्रवर्तते । द्विप्रदेशिकानां भदन्त—। स्कन्धानामनुश्रेणिर्गति प्रवर्तते, विश्रेणिर्गति प्रवर्तते एव चैव एवं यावद् अनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धानाम् । नैरयिकाणां भदन्त—। किमनुश्रेणिर्गति प्रवर्तते विश्रेणिर्गति प्रवर्तते एवमेव एवं यावद् वैमानिकानाम् इति ॥२३॥

मूलसूत्रम्—“जीवगई यदुविहा विग्गहा-अविग्गहाय” ॥२४॥

छाया “जीवगतिश्च द्विविधा विग्रहा-अविग्रहाश्च” ॥२४॥

तत्रार्थदीपिका :—पूर्वं तावत् जीवाना पुद्गलानां च गति प्ररूपिता, तत्र-जीवानां भवान्तरप्रापिणी, पुद्गलानान्तु-देशान्तरप्रापिणी खलु सा गतिर्भवतीति बोध्यम् तत्र-कि जीव-पुद्गलो वा ऋज्वेव गत्वा विरमति—? आहोस्वित् वक्र गत्वापि पुनरुपजायते तिष्ठति वा—? इति जिज्ञा-

की सहायता लेकर शरीर का त्याग करता है, उनका भेदन न करता हुआ ऊपर, नीचे या तिरछे देशान्तर में गमन करता है । उसकी अनुश्रेणी गति होती है ।

आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोक के पर्यन्त भाग में गति एक जाती है । लोक के निष्कर-पर्वत के सामान निश्चल उपपातन तत्र के नग से जीव धर्मास्तिकाय की सहायता से वक्र गति करता है । पुद्गलो की भी पर प्रेरणा के बिना जो स्वाभाविक गति होती है, वह अनुश्रेणि रूप ही होती है । जैसे परमाणु पूर्वदिशा के लोकान्त से पश्चिम दिशा के लोकान्त तक एक समय में प्राप्त होता है । वस्तुगति के अनुरोध से सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया गया है ।

पर की प्रेरणा की अपेक्षा से पुद्गलो की भी अनुश्रेणी रूप भी गति होती है । व्याख्या-प्रज्ञति के २५ वें शतक में, तीसरे उद्देशक में कहा है—

ग्रन्थ -भगवन् । परमाणुपुद्गलो की गति अनुश्रेणि-श्रेणी के अनुसार होती है ।

उत्तर—गौतम । अनुश्रेणि गति होती है, विश्रेणि गति नहीं होती है ।

प्रश्न—भगवन् । द्विप्रदेशी स्कधो का अनुश्रेणि गति होती है या विश्रेणि गति होती है ?

उत्तर—इस प्रश्न का उत्तर पूर्ववत् है । इसी प्रकार अनन्त प्रदेशी स्कधो तक कह लेना चाहिए ।

प्रश्न—भगवन् । नारक जीवों की गति अनुश्रेणि होती है या विश्रेणि होती है ।

उत्तर -इसका उत्तर भी पूर्ववत् ही है । इसी प्रकार वैमानिक देवो तक समझ लेना चाहिए ॥२३॥

सूत्र ॥ जीवा गई या दुविहा इत्यादि ।

मूलसूत्रार्थ— जीव की गति दो प्रकार की है—सविग्रह और अविग्रह ॥२४॥

“अत्रेदं बोध्यम्” अविग्रहगतिरिपुगतिशब्देन व्यपदिश्यते, यथा—इषो खलु बाणस्य गति-
र्वध्यपर्यन्तम् ऋज्वी भवति तथा—सिद्धाना ससारिणां चाऽविग्रहागतिरेकसामयिकी—समानैव भवति,
विग्रहा—विरम्यगति ससारिणामेव भवति तस्याख्य प्रकारा भवन्ति—हस्तप्रक्षिता—लाङ्गलिका गोमूत्रिकेति,
भेदात्, तत्र—हस्तप्रक्षिता वक्रगतिर्यथा हस्तेन—एकतस्तिर्यक् प्रक्षितस्य एकतो वक्रा गतिर्भवति ॥

एवं ससारिणो हस्तप्रक्षिता एकतो वक्रा गतिर्द्वैसामयिकी भवति, लाङ्गलिकागतिर्द्विधातो वक्रा
यथा—लाङ्गलं हल द्विधातो वक्र भवति । तथा—ससारिणा द्विधातो वक्रा लाङ्गलिकागति भवति, सा
च त्रैसामयिकी, गोमूत्रिका—गतिवर्धुवक्रा—त्रिवक्रा भवति । सा च गोमूत्रिकागति ससारिणा
चतु सामयिकी भवति, तत्र—ससारिणा भवान्तरे उत्पित्सूनां विग्रहवती वक्रा गतिश्चतुर्थसम
यात्पूर्वं भवति, चतुर्थसमयस्य मध्येऽन्ते वा वक्रगतिर्न भवति स ससारीजीवश्चतुर्थसमये
प्राञ्जल गत्वा उत्पत्तिकेन्द्रे प्रविशति ।

चतुर्थसमये कथं न विग्रहगतिरिति चेत् सर्वोत्कृष्टविग्रहनिमित्तलोकाप्रकोणरूपनिष्कुटक्षेत्रे
उत्पत्तुमिच्छु खलु जीव निष्कुटक्षेत्रानुपूर्व्यनुश्रेण्यभावात् इषुगत्यभावे निष्कुटक्षेत्रप्रमाणनिमित्तां
त्रिविग्रहा गतिमारभते न तत ऊर्ध्वम् तथाविधोपपातक्षेत्राभावादिति ॥२४॥

यहाँ ‘विग्रह’ शब्द ‘विराम’ अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, ‘कुटिल’ अर्थ में नहीं लेना
चाहिए। अत फलितार्थ यह हुआ कि एक समय में गति के अवच्छेद से अर्थात् विराम से उत्पन्न
होता है दो समय में गति के अवच्छेद अर्थात् विराम से उत्पन्न होता है। अथवा तीन समयों
में गति के अवच्छेद से अर्थात् विराम से उत्पन्न होता है।

यहाँ ऐसा समझना चाहिए—अविग्रह गति इषुगति (बाण जैसी सीधी गति) कहलाती है।
जैसे बाण की अपने वेध्य (लक्ष्य) पर्यन्त सीधी गति होती है, उसी प्रकार सिद्धो और ससारी
जीवों की अविग्रहगति एक समय वाली समान ही होती है। सविग्रहा गति ससारी जीवों की ही
होती है। उसके तीन भेद हैं—हस्तप्रक्षित लांगलिका और गोमूत्रिका।

जैसे हाथ एक ओर तिल्ली फैका जाय तो एक तरफ तिल्ली गति होती है, इसी प्रकार
ससारी जीव की हस्तप्रक्षिप्त गति एक विग्रह वाली दो समय की होती है। लांगलिका गति
दोनों ओर से वक्र होती है, जैसे हल दोनों ओर से वक्र होता है, उसी प्रकार ससारी जीवों की
जो गति दोनों ओर से वक्र हो वह लांगलिका कहलाती है, वह गति तीन समय की होती है।
गोमूत्रिका गति तीन विग्रह वाली होती है। वह गति चार समय की होती है। इस प्रकार
भवान्तर में उत्पन्न होने वाले ससारी जीवों की विग्रह वाली वक्रगति चौथे समय से पहले
ही हो जाती है। चौथे समय में या चौथे समय के अन्त में वक्रगति नहीं होती है।

विग्रहवाली गति चौथे समय में क्यों नहीं होती ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सब से
अधिक विग्रह के निमित्तभूत लोकाग्र के कोणरूप निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला जीव निष्कुट
क्षेत्र के अनुकूल श्रेणी न होने के कारण इपुगति नहीं कर सकता, अतएव निष्कुट क्षेत्र में जाने

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रोक्ता जीवाना भवान्तरप्रापिणी गतिः पुद्गलानां वा देशान्तर-प्रापिणी गतिः किम्-ऋज्वेव गत्वा विरमति उताहो कृन्वापि वक्रं पुनरुत्पद्यते । इत्याद्यत्राया पुद्गलानां नियमाऽभावेन सिद्धिं गच्छता जीवानामेकान्तैर्नैवाऽविग्रहागति भवति, तदन्यजीवान् तु ससारिणां विग्रहाऽविग्रहा वा गतिर्भवतीति प्रतिपादयितुमाह—'जीवगर्ह्य दुग्दिहा, निग्गहा अवि-ग्गहा य, इति ।

सामान्यतो जीवगतिश्च द्विविधा भवति, विग्रहा—वक्रा, अविग्रहा—सरला च । तत्रैकसमयाऽ-विग्रहा गतिर्भवति, सा चाऽविग्रहागतिः मोक्षगामिनो जीवस्य भवति । विग्रहागतिश्च एकसमया द्विसमया त्रिसमया वा भवति । तत्र—जघन्येन एकसमया उत्कृष्टेन त्रिसमया विग्रहागतिरवगन्तव्या तथा च एकेन्द्रियादिजात्यन्तरसंक्रमणलक्षणगमने स्वजातिसक्रमणे वा ससारिणो जीवस्य विग्रह-वती वक्रा—अविग्रहा चाऽवक्रा गतिर्भवति ।

तत्र—कदाचिद वक्रत्वे कदाचिदवक्रत्वे च कारणन्तु—उपपातक्षेत्रस्यानुकूलत्वमेव बोध्यम् । तथाहि—यस्मिन् क्षेत्रे जीवो जन्मग्रहीष्यति, तस्य क्षेत्रस्याऽऽनुकू-यात् तिर्यगूर्ध्वमधश्च दिक्षु—विदिक्षु च व्यावहारिकीषु प्रियमाणो यावत्यामाकाशश्रेण्यामवगाढो भवति तावत्प्रमाणा श्रेणिमपरित्यजन् प्राक् चतुर्भ्यो विग्रहेभ्यो विहग्रया गत्या एकविग्रहया—द्विविग्रहया त्रिविग्रहया वा उत्पद्यते, किन्तु—नावश्यमयं नियमोऽङ्गीकर्तव्योऽन्तर्गत्या नूनं विग्रहवत्या भवितव्यमिति, अपितु—येषां जीवानां विग्रहवतीगतिस्तेषामुपपातक्षेत्रवशाद् वक्रागति उत्कर्षेण विग्रहत्रययुक्ता भवति इत्येताश्चतस्रो गत-

के लिए तीन विग्रहवाली गति का आरम्भ करना है, उससे अधिक विग्रह वाली गति नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई भी उपपातक्षेत्र नहीं है जहा जाने के लिए तीन से अधिक विग्रह करने पड़े ॥२४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में कही हुई जीवो की भवान्तर प्रापिणी गति और पुद्गलो की देशान्तर प्रापिणी गति क्या सीधे जाकर विरत हो जाती है अथवा विग्रह करके भी पुन उत्पन्न होती है ? ऐसी आशका होने पर पुद्गलों के लिए कोई नियम नहीं है, सिद्धिगमन करने वाले जीवो की गति नियम से अविग्रहा—सरल ही होती है । सिद्धों से भिन्न जो ससारी जीव है, उनकी गति सविग्रहा और अविग्रहा दोनों प्रकार की होती है । इस आशय को प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

जीवों की गति दो प्रकार की है सविग्रह और अविग्रह । सामान्यतया जीव की दो प्रकार की गति होती है—विग्रह अर्थात् वक्रता वाली और अविग्रह अर्थात् सीधी—सरल । इसमें जो अवि-ग्रहगति है वह नियम से एक समय वाली ही होती है । ऐसी गति मोक्षगामी जीव की होती है । विग्रहवाली गति एक समय की, दो समय की या तीन समय की होती है । जघन्य एक समय की और उत्कृष्ट तीन समय की समझनी चाहिए । अतएव एकेन्द्रिय आदि दूसरी जातियो में

यश्चतु.समयपरा—अविग्रहा—एकसमया विग्रहा एकसमया—द्विसमया—त्रिसमया चावगन्तव्याः ।

तत्परो न संभवन्तीति भावः, तथास्वभावात् प्रतिघाताभावात् विग्रहनिमित्ताभावाच्च । विग्रहो वक्रिमम् विग्रहोऽवग्रहः श्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरिति समानार्थकम् बोध्यम् । अत्रेदं बोध्यम्—समश्रेणि—व्यवस्थितमुपपातक्षेत्रं यस्योत्पित्सो जीवस्य भवति स जीवः ऋज्वायता श्रेणिमनुत्पत्योत्पद्यते । तत्र—एकेन समयेन वक्रमकुर्वाण उत्पद्यते, यदा च कदाचित् तदेवोपपातक्षेत्रं विश्रेणिस्थं भवति तदा—एकसमया—द्विसमया—त्रिसमयाचेति तिस्रो गतयो निष्पद्यन्ते ।

तथाचोक्तम्—आगमे—‘अपञ्जत्तसुहुमपुढविककाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले चरमंते समोहए समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले चरमंते अपञ्जत्तसुहुमपुढविककाइयत्ताए उव्वज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइए णं विग्गहेणं उव्वज्जेज्जा ? गोयमा एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिस-मइएण वा विग्गहेण उव्वज्जेज्जा’

सक्रमण के समय या अपनी ही जाति में सक्रमण करते समय ससारी जीव की विग्रह वाली वक्र और बिना विग्रह की अवक्रगति होती है ।

इस प्रकार कभी वक्र और कभी अवक्र (सीधी) जो गति होती है, उसका कारण उपपात क्षेत्र की विशेषता ही है । जिस क्षेत्र में जाकर जीव को जन्म लेना है, वह यदि अनुकूल होता है तो तिर्छे, ऊपर या नीचे, दिशा या विदिशा में मर कर जितनी आकाशश्रेणी में अवगाढ होता है, उसी प्रमाण वाली श्रेणी का परित्याग न करता हुआ, चार विग्रहो से पहले—पहले एक, दो या तीन विग्रह करके उत्पन्न हो जाता है । किन्तु ऐसा नियम नहीं समझना चाहिए कि अन्तर्गति निश्चित रूप से विग्रह वाली ही होती है । किन्तु जिन जीवों की गति विग्रह वाली होती है, उनको वह विग्रहवाली गति उपपात क्षेत्र के अनुसार अधिक से अधिक तीन विग्रह वाली होती है । इस प्रकार समय की अपेक्षा से चार प्रकार की गतियाँ होती हैं—एक समय की अविग्रहागति, एक विग्रहवाली, दो विग्रह वाली और तीन विग्रहवाली इससे अधिक विग्रहवाली गति का सम्भव नहीं है, क्योंकि जीव का ऐसा ही स्वभाव है, प्रतिघात का अभाव होता है और अधिक विग्रह करने का कोई कारण नहीं है ।

विग्रह का अर्थ है वक्रता, अवग्रह अथवा एक आकाशश्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाना । ये सब समानार्थक शब्द हैं । अभिप्राय यह है कि भवान्तर में उत्पन्न होने वाले जीव का उपपात-क्षेत्र यदि समश्रेणी में रहा हुआ हो तो वह उसी श्रेणी के अनुसार बिना कहीं मुड़े—सीधा जा कर एक ही समय में उत्पन्न हो जाता है, किन्तु जब उपपातक्षेत्र विश्रेणी में अर्थात् किसी दूसरी श्रेणी में होता है, तब वहाँ तक पहुँचने के लिए वह एक, दो या तीन बार मुड़ता है । जब उसे मुड़ना पड़ता है तब मोड़ के अनुसार अधिक समय लगते हैं । आगम में कहा है—

‘से केणट्टेण भंते ? एवं वुच्चइ एगसमइएण वा—दुसमइएण वा—जाव—उववज्जेज्जा, एवं खलु गोयमा ! मए सत्तसेहीओ पण्णात्ताओ तंजहा—उज्जुआयता सेही एगओ वंका दुहओ वंका, एगओ खहा—दुहओ खहा, चक्कवाला—अद्धचक्कवाला, उज्जुआयताए सेहीए उववज्जमाणे एगसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा, एगओ वंकाए सेहीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा, दुहओ वंकाए सेहीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा से तेणट्टणं गोयमा ! एवं वुच्चइ जाव—उववज्जेज्जा’ इति भगवतीगतके—३४- चतुस्त्रिच्छतकस्य—१—उद्देशे १—सूत्रे—

छाया—अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिको भदन्त ! अस्या रत्नप्रभाया पृथिव्या पूर्वस्मिन् चरमान्ते समवहत, समवहत्य यो भव्योऽस्या रत्नप्रभाया पृथिव्या पश्चिमे चरमान्ते अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिकतया उत्पत्तुं स खलु भदन्त—! कतिसामयिकेन विग्रहेण उत्पद्येत—?

गौतम—! एकसामयिकेन वा—द्विसामयिकेन वा—त्रिसामयिकेन वा विग्रहेण उत्पद्येत तत्केनार्थेन भदन्त—! एवमुच्यते ! गौतम—! मया सप्तश्रेणय प्रज्ञता तद्यथा ऋज्वायता—

प्रश्न—भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव ने इस रत्नप्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमान्त में समुद्रघात किया और वह इसी रत्नप्रभा पृथ्वी के पश्चिम चरमान्त मे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक के रूप में उत्पन्न होने वाला है, तो हे भगवन् ? वह जाँव कितने समय का विग्रह करके उत्पन्न होता है ?

उत्तर—गौतम ? एक समय का दो समयो का अथवा तीन समयो का विग्रह करके उत्पन्न होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! किस हेतु से आप ऐसा कहा है ?

उत्तर—गौतम ! मैंने सात श्रेणियों की प्ररूपणा की है (१) ऋज्वायताश्रेणि (सीधी—लम्बी श्रेणी), (२) एकतो वक्रा अर्थात् एक ओर से टेढ़ी, (३) द्विधा वक्रा अर्थात् दोनों ओर से टेढ़ी (४) एक ओर से खहा (५) दोनों ओर से खहा (६) चक्रवाला (गोलाकार) और (७) अर्धचक्रवाला (अर्द्धगोलाकार) जो जीव सीधी लम्बी श्रेणी से उत्पन्न होता है, वह एक समय के विग्रह से उत्पन्न होता है । जो एक तो वक्र श्रेणी से उत्पन्न होता है वह दो समय वाले विग्रह से उत्पन्न होता है जो द्विधावक्र श्रेणी से उत्पन्न होता है वह तीन समय के विग्रह से उत्पन्न होता है । इस हेतु से हे गौतम ! मैं ऐसा कहता हूँ, यावत् उत्पन्न होता है ।

—भगवतीसूत्र, श. ३४, उ. १, सूत्र १ ।

यहाँ ‘विग्रह’ का अर्थ विराम’ है, वक्रता नहीं । अतएव आशय यह निकला कि एक समय के गति के विराम से अर्थात् एक समय परिमाण गतिकाल के बाद होने वाले विराम से

श्रेणि—१ एकतो वक्रा—२ द्विधा वक्रा—३ एकत' खा—४ द्विधा खा—५ चक्रवाला—६ अर्द्धचक्रवाला—७, ऋज्वायतया श्रेण्या-उत्पद्यमान एकमयेन विग्रहेण उत्पद्यते ।

एकवक्रया श्रेण्या उत्पद्यमानो द्विसामयिकेन विग्रहेण उत्पद्यते । द्विवक्रया श्रेण्या उत्पद्यमान-स्त्रिसामयिकेन विग्रहेण उत्पद्यते, तदेतेनाऽर्थेन गौतम—। एवमुच्यते इति ।

अत्र विग्रहशब्दस्य अवच्छेदार्थकतया विरामार्थे पर्यवसान भवति न तु—वक्रतार्थ । तथा च—एकसमयेन वाऽवच्छेदेन गतेविरामेण, एकसमयपरिमाणगतिकालोत्तरभाविनाऽवच्छेदेन विरामेण उत्पद्येत तत्रापि—वक्रया श्रेण्योत्पद्यमान समयद्वयपरिमाणगतिकालोत्तरभाविनाऽवच्छेदेन उत्पद्येत ।

यद्यप्यत्र—गतिमाणसूत्रे त्रिवक्रापि गतिनोक्ता, तथापि—अर्थतस्तत्प्रस्ताव एवोपरिष्ठादभिहिता । तथाहि अपज्जत्सुहुमपुढवीकाइएणं भंते—! अहोलोगखेत्तणालीए बाहिरिल्ले खेत्ते समोहए समोहित्ता जे भविए उइहलोगखेत्तणालीए बाहिरिल्ले खेत्ते अपज्जत्सुहुमपुढवीकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते—! कइसमइएणं विग्रहेणं उववज्जेज्जा—गोयमा-तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्रहेणं उववज्जेज्जा—” इति ।

अपर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वीकायिको भदन्त—। अधोलोकक्षेत्रनाड्या बहिःक्षेत्रे समवहत समवहत्य यो भव्य ऊर्ध्वलोकक्षेत्रनाड्या बहिःक्षेत्रे अपर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वीकाइकतयोत्पत्तु स खलु भदन्त—! कतिसामयिकेन विग्रहेण उत्पद्येत—? गौतम—। त्रिसामयिकेन वा—चतु सामयिकेन वा—विग्रहेण उत्पद्येत इति । एवञ्च—त्रिवक्रायामेव गतौ चत्वार. समया' समवन्ति अतो न दोष'। एव चक्रवालादयोऽपि एतास्वेव चतसृषु गतिषु अन्तर्भवन्ति तस्मात्पार्थक्येन नोक्ता' ।

जीव उत्पन्न होता है । इस प्रकार वक्र श्रेणी से उत्पन्न होता हुआ जीव दो समय परिमाणवाली गति के पश्चात् होने वाले विराम से उत्पन्न होता है ।

यद्यपि गति का परिमाण बतलाने वाले सूत्र में त्रिवक्रा गति का कथन नहीं किया है, फिर भी अर्थत उसका कथन ऊपर हो ही गया है । जैसे—

प्रश्न—भगवन् ? अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव अधोलोक-क्षेत्र की नाली से बाहर के क्षेत्र से ऊर्ध्वलोक के क्षेत्र की नाली से बाहर के क्षेत्र में अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक के रूप में उत्पन्न होने वाला है, वह कितने समय के विग्रह से उत्पन्न होता है ?

उत्तर गौतम ! तीन या चार समय के विग्रह से उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार त्रिवक्रा गति में ही चार समय हो सकते हैं, अतएव कोई दोष नहीं है । इसी प्रकार चक्रवाला आदि भी इन्हीं चार समयों में अन्तर्गत हो जाती है, इसी कारण उनका अलग कथन नहीं किया गया है ।

इस प्रकार ऋजु आदि चार प्रकारकी गतियाँ चार समयपर्यन्त ही होती हैं । कोई भी गति ऐसी

तथाच -ऋज्वाद्यश्चतु समयपर्यन्ता एव चतुर्विधा गतयो भवन्ति नतु— पञ्चसमयादिका गतिः सम्भवति । आसां च—चतसृणा गतीना मध्ये नारकादीनामविग्रहैकद्विविग्रहा एव गतयो भवन्ति, न तु—त्रिविग्रहा एकेन्द्रियाणा त्रिविग्रहाश्चतराश्च गतयो भवन्ति ।

“ तथाचोक्त स्थानाङ्गे तृतीयस्थाने चतुर्थोद्देशे २२५—यूत्रे—“ नेरऽयाण उक्कासेण तिसमऽएणं विग्रहेणं उववज्जंति एगिदियवज्जं जाव—वेमणियाण इति” । नैरयिका खलु उत्कृष्टेन त्रिसामयिकेन विग्रहेण उपपद्यन्ते एकेन्द्रियवर्ज यावद् वैमानिका । एव व्याख्याप्रज्ञां भगवतीसूत्रे ३४—शतके १ उद्देशे (१—सूत्रे— “कऽसमऽएणं विग्रहेणं उववज्जंति—? गोयमा ! एगसमऽएणं वा—दुसमऽएण वा तिसमऽएण वा चउसमऽएण वा विग्रहेणं उववज्जंति इति । कतिसामयिकेन विग्रहेण उपपद्यन्ते— हे गौतम—! एकसामयिकेन वा— द्विसामयिकेन वा— त्रिसामयिकेन वा—चतु सामयिकेन वा विहेण उपपद्यन्ते ।

अथ कथं तावदेकसमयैवाऽविग्रहा गतिर्भवति, न द्विसमया, न वा—त्रिसमया भवति कालावसरे तावदसौ काल कृत्वा कदाचित् समयद्वयं यावत् कालत पूर्णमेव समयत्रयमपि अवक्र गमन कुर्यादिति चेदुच्यते— ? एकसमयं यावत् प्रतिघाताभावात् शास्त्रसमतत्वात् विग्रहनिमित्ताभावाच्च ऋज्वागत्या यत् स्थानं प्राप्त स तदविश्राम्यन् अपान्तराले स्वभावादेव केनचित् प्रतिघातहेतुना प्रतिहतः सन् तदवश्यं प्राप्नोति किं तत्र—द्विसमयादिसमयपरिकल्पनया, अत प्रतिघाताभावात् तस्यापान्तराले एकसमयैवाऽविग्रहागतिर्भवति सिद्धिगतिः । ऋजुताया अवच्छेदस्तावद् अवग्रहरूपो-

नहीं हो सकती जो चार से अधिक—पाँच आदि समयों की हो । इन चार गतियों में से नारक आदिकों की अविग्रहा (सरल) और एक या दो विग्रह वाली गति ही होती है, तीन विग्रह वाली नहीं । एकेन्द्रिय जीवों की तीन विग्रह वाली तथा अन्य गतियाँ भी होती हैं ।

स्थानांगसूत्र के तीसरे स्थान के चौथे उद्देशक के सूत्र २२५ में कहा है—नारक जीव उत्कृष्ट तीन समय वाले विग्रह से उत्पन्न होते हैं । एकेन्द्रियों को छोड़ कर वैमानिकों तक इसी प्रकार समझना चाहिए ।

इसी प्रकार भगवतीसूत्र के ३४ वें शतक, प्रथम उद्देशक के सूत्र १ में कहा है—

प्रश्न—नारकजीव कितने समय के विग्रह से उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—गौतम ! एक समय, दो समय, तीन समय अथवा चार समय के विग्रह से उत्पन्न होते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि अविग्रहगति एक समय की ही क्यों होती है ? दो या तीन समय की क्यों नहीं होती ? काल के अवसर पर काल करके कोई जीव दो या तीन समय तक अवक्र (सीधा) गमन क्यों नहीं करता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऋजुगति में प्रतिघात नहीं है और विग्रह का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त शास्त्रकी यही मान्यता है । जो जीव ऋजुगति से अपने उपपातक्षेत्र जाता है, वह बीच में कहीं भी रुके बिना एक ही समय में उसे प्राप्त कर लेता है । वहाँ दो या दो से अधिक समय लगने का कोई कारण नहीं है । अतएव उसकी वह गति

विग्रह उच्यते । उक्तञ्च —“उज्जुसेहीपडिवन्ने अफुसमाणगई उटहं णक्कम्ममणं अविग्रहणं गता साग० । उवत्ते सिद्धहिइ—इति ॥ औपपातिके । सेद्धान्विकारे ९,२ मूत्रे अम्मत्तनपीयषवर्षिणीटी-
कायाम् ऋजुणेणप्रतिपन्न अस्पृशद्वति ऊर्वग्णकम्ममेयेनाऽविहेण गन्ता साकारेपयुक्त संत्स्यति इति ।

यथा—ससारिणा चतस्रो गतय सभाविता तथा—परमाण्वादीना पुद्गलानामपि विव्रसा प्रयोगान्या सभावनीया । अन्तर्गतौ—अय कालनियमो—विग्रहनियमश्च प्रतिपाटित, भवस्थाना मौदारिकादिशरीरिणा च प्रयोगपरिणामवशाद् विग्रहवतो—अविग्रहवती च गतिर्भवति । किन्तु— तत्र नियमो नास्ति, औदारिकादिशरीरिणु विग्रहा नैव नियम्यन्ते, अल्पा वा—वहवो वा यथोक्तविग्र-
हेभ्य इति भाव ॥२४॥

मूलसूत्रम्—कम्म जोगा विग्रहगई—, ॥२५॥

छाया—कर्मयोगा विग्रहगतिः—, ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थदीपिका पूर्व तावत् ससारिणां प्रति विग्रहानामेव भवावस्थिताना मनोयोगनियम प्ररूपित । सम्प्रति—भवान्तरगमनमार्गेऽन्तर्गतौ वर्तमानाना जीवानां कतमो योगो भवेदिति प्ररूप-
यितुमाह—कम्मजोगा विग्रहगई” इति कर्मयोगा-कर्मणो योग कर्मणशरीरकृताचेष्टा यस्या सा कर्म
योगा जीवस्य विग्रहगति विग्रहेण—वक्रत्वेन युक्ता गतिर्विग्रहगतिः सर्वशरीर, प्ररोहणबीजभूतं कर्मण-

एक ही समय की होती है । औपपातिकसूत्र के सिद्धप्रकरण में, ९२ वें सूत्र की हमारे द्वारा की हुई पीयूषवर्षिणी टीका में कहा है—ऋजुगति को प्राप्त, अफुसमाण गति वाला जीव एक समय के अविग्रह से जाकर साकार उपयोग से युक्त होकर सिद्ध होगा ।

जैसे ससारी जीवों की चार गतियाँ संभवित हैं, उसी प्रकार परमाणु आदि पुद्गलों की भी विव्रसा और प्रयोग के द्वारा समझ लेनी चाहिए । काल का और विग्रह का यह नियम अन्तराल गति के लिए बतलाया गया है । भवस्थ और औदारिक शरीर वाले जीवों की प्रयोग-परिणाम के वश से विग्रह वाली और बिना विग्रह की—दोनों प्रकार की गति होती है । उसके लिए कोई नियम नहीं है । औदारिक आदि शरीरधारियों के लिए विग्रहों का नियम नहीं है—वे थोड़े भी होते हैं और बहुत भी हो सकते हैं ॥ २४ ॥

सूत्र—“कम्मजोगा विग्रहगई” ॥२५॥

मूलसूत्रार्थ—विग्रहगति कर्मणकाययोग से होती है ॥२५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले विशिष्ट ससारी जीवों के ही मनोयोग का नियम बतलाया गया है । अब भवान्तरगमन के मार्ग में अन्तर्गति में वर्तमान जीवों के कौन सा योग होता है, यह बतलाने के लिए कहते हैं—

जीव की विग्रहगति कर्मयोग से अर्थात् कर्मणशरीर के निमित्त से होती है । जो गति विग्रह अर्थात् वक्रता से युक्त हो वह विग्रहगति कहलाती है । जो शरीर समस्त शरीरों की उत्पत्ति में बीज के समान—कारण हो, वह कर्मण शरीर कहलाता है मनोवर्गणा, कायवर्गणा और

शरीरं कर्मैत्युच्यते । योगो मनोवाक्कायवर्गणाहेतुकभात्मप्रदेगपरिस्पन्द उच्यते तथाच- विग्रह-
गतौ कर्मणशरीरकृतो योगो भवति । तेन कर्मादानं देशान्तरसक्रमश्च भवति ।

यदा खलु आत्मा एक शरीर परित्यज्य उत्तरं शरीरं प्रतिगच्छति, तदा— कर्मणशरीरेण
सह योगः सङ्गतिर्भवति । तथाच—कर्मणशरीराधारेण जीवो भवान्तर गच्छतीति फलितम् । परमा-
र्थतस्तु—भवान्तरगमनमार्गस्थितस्य विग्रहगतिसमापन्नस्य जीवस्याऽन्तर्गतौ कर्मणशरीरयोगो
भवति । अन्तर्गतेरन्यत्र तु —आगमोक्तानुसारं कायवाङ्मनोयोगो भवतीति बोध्यम् ॥२५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं प्रतिविशिष्टानामेव भवस्थाना मनोयोगनियमः प्रतिपादित । सम्प्रति
अन्तर्गतौ वर्तमानाना प्राणिनां कतमो योग स्यादिति प्रतिपादयितुमाह—कम्मजोगा विग्गहगई—इति

कर्मयोगा—कर्मणो योगः कर्मणशरीरकृता चेष्टा यस्या सा कर्मयोगा जीवस्य विग्रहगतिः विग्र
हेण—वक्रत्वेन युक्ता गतिर्विग्रहगति, अश्वरथवत् विग्रहप्रधाना वा गतिर्विग्रहगति भवति । विग्रहगति
समापन्नस्य भवान्तरगमनमार्गस्थितस्य जीवस्य कर्मकृत एव योगो भवति, अन्तर्गतौ कर्मणशरीर-
योगो भवति अन्तर्गतेरन्यत्र तु—आगमे यथाभिहितं कायवाङ्मनो योगो भवतीत्यर्थ ।

तथाच—नारकगर्भव्युत्क्रान्तिक तिर्यग्मनुष्यदेवानां त्रयोऽपि योगः । समूर्च्छनजन्मशालि-
नाम्—तिर्यङ्मनुष्याणां कायवाग्योगावेव भवतः यद्वा—अन्तर्गतेरन्यत्र तत्तदभवस्थितो यथायोगं
पञ्चदशभेद कायादियोगो भवति । तत्र—मनोयोगश्चतुर्विधः—

वचनवर्गणा के निमित्त से होने वाला आत्मा के प्रदेशो का परिस्पन्दन अर्थात् हलन—चलन योग
कहलाता है । इस प्रकार विग्रह गति में कर्मणकाययोग होता है । उसी से नवीन कर्मों का
ग्रहण और देशान्तर में गमन होता है ।

जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर अगला शरीर धारण करने के लिए गमन करता
है, उस समय वह कर्मण शरीर के साथ होता है । इसका फलितार्थ यह है कि जीव कर्मण
शरीर के आधार से भवान्तर में गमन करता है । इसका परमार्थ यह है कि भवान्तर के गमन
के मार्ग में स्थित और विग्रहगति को प्राप्त जीव की अन्तराल गति में कर्मण काययोग होता
है । अन्तराल गति के अतिरिक्त अन्य समय में आगम के कथनानुसार काययोग, वचनयोग
और मनोयोग तीनों भी हो सकते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए ॥२५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति —पहले खास-खास संसारी जीवों के ही मनोयोग का नियम प्रतिपादन
किया गया है, किन्तु अन्तर्गति में जीवों के कौन सा योग होता है यह प्रतिपादन करने के
लिए कहते हैं—विग्रहगति कर्मयोग अर्थात् कर्मण काययोग से होती है । जिसमें कर्मण शरीर
के द्वारा चेष्टा हो वह गति 'कर्मयोग कहलाती है । विग्रहगति' कर्मयोग है ।

सत्य असत्य.—सत्यासत्य—असत्यामृपश्च । एवम्—वाग्योगोऽपि चतुर्विधो भवति । काययोगश्च सप्तविधः—औदारिकः—औदारिकमिश्र—वैक्रिय वैक्रियमिश्र—आहारकः—आहारकमिश्र कार्मणश्चेति । तैजस च सयोगिवृत्तित्वात् कार्मणात्—न भिन्नम् एकमेवेदमिति, अतः पञ्चधा योग, न तु—षोडशधा ।

तथाहि सज्जिमिथ्यादृष्टेरारब्धो यावत् सयोगकेवली तावद्—आद्यतुरीयौ मनोयोगौ प्राप्येते । एतेष्वेव स्थानेषु सत्यवाग्योगोऽपि । तुर्यस्तु वाग्योगो द्वीन्द्रियमिथ्यादृष्टेरारब्धो यावत् सयोगिकेवली तावत्समस्ति । द्वितीय-तृतीय वाग्योगौ सज्जिमिथ्यादृष्टेरारब्धौ यावत् क्षीणकषायवीतरागच्छद्ग्रस्थस्तावत् प्राप्येते ।

एव—मनोयोगावपि द्वितीय—तृतीयौ, ऋजुगत्या यावद्भवान्तरसम्प्राप्तिर्भवति—तावद् अपान्तराले भवान्तरगमनमार्गे यथासम्भवमौदारिकवैक्रियकाययोगौ भवत । वक्रायान्तु—

विग्रह अर्थात् वक्रता या मोड़ से मुक्त जो गति हो वह विग्रहगति अथवा घोड़ों के रथ के समान विग्रह की प्रधानता वाली गति विग्रहगति कहलाती है । जो जीव विग्रहगति को प्राप्त है भवान्तर गमन के मार्ग में स्थित है, उस जीव को कार्मणकाययोग ही होता है । अन्य समय में आगम के अनुसार काययोग, वचनयोग और मनोयोग तीनों योग हो सकते हैं ।

इस प्रकार नारक, गर्भज तिर्यच और मनुष्य तथा जीवों में तीनों योग पाये जाते हैं । सम्पूर्णिम जन्म वाले तिर्यचो और मनुष्यों में काययोग और वचनयोग ही होते हैं । अथवा अन्तरालगति के सिवाय दूसरे समय में भिन्न भिन्न पर्यायों में स्थित देवों के यथायोग्य काय-योग आदि पन्द्रह ही योग होते हैं ।

उनमें से मनोयोग चार प्रकार का है—(१) सत्य मनोयोग (२) असत्य मनोयोग (३) सत्यासत्य (मिश्र) मनोयोग और (४) असत्यतामृषा (व्यवहार) मनोयोग । वचनयोग भी इसी प्रकार चार प्रकार का है । (१) औदारिक (२) औदारिक मिश्र (३) वैक्रिय (४) वैक्रियमिश्र (५) आहारक (६) आहार मिश्र (७) कार्मणयोग तैजस, कार्मण के साथ ही होता है अतः कार्मण से भिन्न नहीं है, अतः पन्द्रह ही प्रकार का योग है, सोलह प्रकार का नहीं ।

सत्यमनोयोग और व्यवहार मनोयोग सज्जी मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यन्त होता है । सत्य वचनयोग भी इन्हीं स्थानों में पाया जाता है । चौथा वचनयोग द्वीन्द्रिय से लेकर सयोग केवली पर्यन्त रहता है । दूसरा और तीसरा वचनयोग सज्जी मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीणकषाय वीतराग छद्ग्रस्थ पर्यन्त पाया जाता है ।

इसी प्रकार दूसरा और तीसरा काययोग ही भवान्तर की प्राप्ति पर्यन्त होता है । अन्तराल में—भवान्तर गमन के मार्ग में यथासम्भव औदारिक एवं वैक्रिय काययोग होते हैं । वक्र-

औदारिक-वैक्रियकाययोगौ निवृत्तौ भवतः । नारकसुरा-वैक्रिययोगभाजः । तिर्यग्मनुष्या-औदारिक-वैक्रिययोगिनः । आहारकयोगं प्रमत्तोऽनगारो निष्पादयति, पश्चादप्रमत्तस्याऽऽहारकयोगो भवति, एते-एव नारकादयोऽपर्याप्तावस्थावर्त्तिनो मिश्रयोगभाजो भवन्ति ।

यो जीवः आगामिनि भवे औदारिकशरीरं लप्स्यते स आहरग्रहणानन्तमेव, मौदारिकमिश्र-शरीरः कथ्यते, पुनर्यो जीवो वैक्रियशरीरं धरिष्यति तस्य वैक्रियमिश्रशरीरं भवति । केवलिसमुदघात काले च तृतीय-चतुर्थ-पञ्चसमयेषु कर्मण एव ।

द्वितीय-षष्ठ-सप्तमेषु-औदारिककर्मणमस्ति प्रथमाष्टमयोरौदारिक एव एवमन्यत्र तु यथोक्त कायादियोगः समायोजितो बोध्यः । अथ कर्मणयोगा विग्रहगतिश्चेत् एकविग्रहायामपि गतौ कर्मण एव योगः कथं न भवति-^१ तस्या अपि विग्रहगतित्वात् ।

गति में औदारिक तथा वैक्रिय काययोगो की निवृत्ति हो जाती है । नारक और देव वैक्रिययोग वाले होते हैं । तिर्यच और मनुष्य औदारिक तथा वैक्रिययोग वाले होते हैं । आहारयोग का प्रमत्त अनगार ही प्रारंभ करता है , फिर अप्रमत्त के भी आहारकयोग होता है । यही नारक आदि जीव जब अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, तब वे मिश्रयोग वाले होते हैं ।

जीव आगामी भव में औदारिक शरीर धारण करेगा उसके आहार ग्रहण ही औदारिक मिश्र होता है । और जो जीव वैक्रिय शरीर धारण करते हैं उसके वैक्रिय मिश्र होता है ।

केवलिसमुदघात के समय, तीसरे चौथे और पाँचवें समयों में कर्मण काययोग ही होता है, दूसरे, छठे और सातवें समयों में औदारिक कर्मणयोग औदारिकमिश्र होता है तथा प्रथम और आठवें समय में औदारिक योग ही होता है । अन्य अवस्थाओं में पूर्वोक्त काययोग आदि की योजना कर लेनी चाहिए ।

शका यदि विग्रहगति में कर्मण काययोग होता है तो एकविग्रह वाली गति में भी कर्मण काययोग ही क्यों नहीं होता ? वह भी तो विग्रहगति ही है ।

समाधान— विग्रहगति में कर्मण काययोग की व्याप्ति तिल और तेल के समान विवक्षित नहीं है, किन्तु विषयमात्र की विवक्षा की गई है । जैसे आकाश में पक्षी और जल में मत्स्य की विवक्षा की जाती है उसी प्रकार विग्रहगति में कर्मण काययोग कहा जाता है । अन्यथा दो या तीन विग्रह वाली गति में आदि और अन्त के समयों में भी कर्मणयोग की प्राप्ति होती । किन्तु दो विग्रह वाली गति में मध्यम समय में एवं तीन विग्रह वाली गति में दो मध्य के समयों में ही कर्मण काययोग माना जाता है ।

अत्रोच्यते—तिलतैलवत् न विग्रहगतौ कर्मयोगयासत्त्व विवक्षितम् अपितु—विषयमात्रं विवक्षितम्, यथा—खे पक्षी, जले मत्स्य, तथा—विग्रहगतौ कर्मयोग इति व्यपदिश्यते। अन्यथा—द्विविग्रहाया त्रिविग्रहायां वा गतावाऽऽद्यन्तयोरपि समययो कर्मणयोग प्राप्येत। किन्तु—द्विविग्रहाया मध्यमसमये त्रिविग्रहाया गतौ पुनर्मध्यमयो द्वयोरपि समययो ग्म्यते।

अथैवमपि विग्रहगतिसमापन्नस्य जीवस्य कामणेन योगेन भवान्तरसक्रमण भवतीति लभ्यते तत्कथं विग्रहगतौ निरुपभोगताप्रतिपादिता, भवान्तरसक्रमणस्यापि—उपभोगरूपत्वात् इति चेत्—? उच्यते सुखदुःखयोर्विशिष्टोपभोगस्य कर्मबन्धानुभवस्य निर्जगलक्षणस्य प्रतिपिद्धत्वेन चेष्टारूपस्य कर्मणयोगस्य प्रतिपिद्धत्वाभावात्। अथैवमपि—जाव च णं भंते—? अयं जीवे एयइ वेयइ—चलइ फंदइ तावं च णं णाणावरणिज्जेणं जाव अंतराडएणं वज्जइत्ति—२

हता गीयमा—! यावच्च खलु भदत—! अय जीव गजते—व्येजते—चलति—स्पन्दते तावच्च ज्ञानावरणीयेन यावद् आन्तरयिकेण व यते इति, हन्त—गौतम—? इति सूत्रेण विरोध आपद्यते कर्मणयोगकाले चास्ति चलन तत्कथं बन्धादिलक्षणोपभोगस्य प्रतिषेध कृत इति चेदुच्यते भवस्थापेक्षयैव भगवता उक्तसूत्रस्य प्रणीतत्वात् ज्ञानावरणाद्यास्रवाणां भवस्थावस्थायामेव सद्भावात् किञ्च—समयद्वयं तावद्, अल्प कालो वर्तते तत्रोपभोगाभिसवन्धं सभवति।

शका ऐसा मान लिया जाय तो भी तात्पर्य यह निकला कि विग्रहगति वाला जीव कर्मण काययोग के द्वारा ही भवान्तर मे सक्रमण करता है, तो फिर विग्रह गति में निरुपभोगता का प्रतिपादन क्यों किया गया है? भवान्तर में सक्रमण करना भी तो उपभोग ही है!

समाधान—यहाँ उपभोग का जो निषेध किया गया है सो सुख और दुःख के विशिष्ट उपभोग का, कर्मबन्ध के अनुभव एवं निर्जरा का निषेध किया गया है। चेष्टा रूप कर्मणयोग का निषेध नहीं किया गया है।

शका—ऐसा मानने मे भी आगम से विरोध आता है। आगम मे प्रश्न किया गया है कि—भगवन्! यह जीव जब तक हिलता डुलता गमन या स्पन्दन करता है, तब तक क्या ज्ञानावरणीय यावत् अन्तराय कर्म का बन्ध करता है? इसका उत्तर दिया गया है कि—हाँ गौतम! जब तक जीव हिलता डुलता गमन स्पन्दन करता है तबतक वह ज्ञानावरणीय यावत् अन्तराय कर्म का बन्ध करता है।

इसका उत्तर दिया गया है कि—हाँ गौतम! जब तक जीव हिलता, डुलता, गमन या स्पन्दन करता है, तब तक वह ज्ञानावरणीय यावत् अन्तराय कर्म का बन्ध करता है।

उक्त कथन में इस सूत्र से बाधा आती है। कर्मणयोग के समय चलन होता है तो फिर बन्ध आदि रूप उपभोग का निषेध क्यों किया गया है?

“यद्वा —काययोगप्रत्ययलक्षणस्य बन्धस्य सम्भवेऽपि प्रकृते तस्याविवक्षितत्वेन दोषाभावात् एवञ्च—कर्मणशरीरयोगा एव विग्रहगतिर्भवतीति भाव ॥२५॥

मूलम् सिद्धस्स अविग्रहा ॥२६॥

छाया—सिद्धस्याऽविग्रहा—” ॥२६॥

तन्वार्थदीपिका—पूर्वं तावत् साधारणतया भवान्तरसङ्क्रमणे जीवानां सविग्रहागतिर्भवतीति प्ररूपितम् सम्प्रति—सिद्धिं गमिष्यत सिद्धपुरुषस्य सेधनशक्तिसम्पन्नस्य कीदृशीगतिर्भवतीति प्ररूपयितुमाह—“सिद्धस्स अविग्रहा” —“इति ।

सिद्धस्य—सिद्धिं प्राप्स्यतो लप्स्यमानस्य सिद्धिगतिगमनशीलस्य पुरुषस्य अविग्रहा अवक्रा ऋषीगतिर्भवति न तु सविग्रहागतिरिति भावः । एवञ्च—सिध्यमानजीवस्य एकान्तत एवाऽविग्रहागतिर्भवति । सिद्धयमानव्यतिरिक्तस्य जीवस्य पुन सविग्रहा—अविग्रहा वा गतिर्भवतीति भावः । विग्रहो व्याघात कौटिल्य यस्या न विद्यते सा अविग्रहागति सिद्धस्य भवति । सा च—अविग्रहागति एकसमया भवति । सविग्रहागतिस्तु द्विसमया वा भवतीति पूर्वमुक्तमेवेति भावः ॥२६॥

समाधान—भवस्थ जीव की अपेक्षा से ही भगवान् ने उक्त सूत्र का प्रणयन किया है, क्योंकि भवस्थ अवस्था में ही ज्ञानावरण आदि कर्मों का आस्त्र होता है । इसके अतिरिक्त दो समय इतना अल्पकाल है कि उसमें उपभोग आदि का सबध हो सकता है ।

अथवा—काययोग निमित्तक बन्धका संभव होने पर भी यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की गई है, इस कारण कोई दोष नहीं है । इस प्रकार तात्पर्य यह है कि विग्रहगति कार्मणकाययोग वाली ही होती है ॥२५॥

सूत्र—सिद्धस्स अविग्रहा ॥२६॥

सिद्धजीव की अविग्रह गति होती है ॥२६॥

तन्वार्थदीपिका—पहले बतलाया गया है कि साधारण तथा भवान्तर में जाते समय जीवों की गति विग्रहवती होती है । अब सिद्धि—शुक्ति में गमन करने वाले सिद्ध पुरुष की गति कैसी होती है ? यह बतलाने के लिए कहते हैं—

सिद्धि प्राप्त करने वाले—मोक्षगामी—पुरुष की गति अवक्र—सीधी होती है । वह विग्रह वाली नहीं होती । इस प्रकार सिद्ध होने वाले जीव की एकान्त रूप से विग्रह रहित गति ही होती है । सिद्ध होने वाले के सिवाय दूसरे जीवों की सविग्रह और अविग्रह—दोनों प्रकार की गति होती है । विग्रह का अर्थ है व्याघात या कुटिलता अथवा वक्रता है । यह जिसमें न हो वह गति अविग्रहा कही जाती है । सिद्ध जीव की ऐसी अविग्रहा गति होती है । अविग्रहा गति एक

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्रे साधारणतो जीवाना विग्रहाया गतेनिरूपण कृतम् सम्प्रति—सिद्धस्य गतिप्रतिपादयितुमाह—“सिद्धस्स अविग्रहा—” सिद्धस्य—सेधनगक्तियुक्तस्य, सेधनशीलस्य वा सिद्धिगतिगमनशीलस्य पुरुषस्य नियत सिध्यत. अविग्रहा—ऋजू सरला न तु—वक्रा गतिर्भवति । सा च पूर्वप्रयोगादिहेतुचतुष्टय जनिताऽवसेया । तथाचोक्त भगवतीसूत्रे निःसंगयाए निरंगणयाए गइपरिणामेणं बंधणच्छेयणयाए, निरंधणयाए पुच्चप्पओगेणं अकम्मस्स गई—” इति ।

छाया—नि सङ्गतया निरङ्गतया गतिपरिणामेन बन्धनच्छेदनतया निरिन्धनतया पूर्वप्रयोगेण अकर्मणो गति. इत्यादि ।

तत्र—निरङ्गणं निर्लेपं निरिन्धनम् इन्धनरहिताग्निज्वाला तस्य भावस्तया इत्यर्थः । तथाच—सिध्यमानजीवस्थैकान्तत—एवाऽविग्रवागतिर्भवतीति भावः । सिध्यमानजीवव्यतिरिक्तस्य तु विग्रहा—अविग्रहा वा गतिर्भवति । उक्तञ्च “उज्जुसेढीपडिवन्ने अफुसमाणगई उइहं एक्कसमएणं अविग्रहेणं गंता सागरोवउचे सिज्झिहिइ—”, इति । औपपातिके सिद्धाधिकारे ९३—सूत्रेऽस्मत्क तपीयूषवर्षिण्याम् ऋजुश्रेणिप्रतिपन्नोऽस्पृशद्गति ऊर्ध्वमेकसमयेनाऽविग्रहेण गन्ता साकारोपयुक्तः सेत्स्यति इति ॥२६॥

समय की होती है, सविग्रहा गति दो या तीन समय की होती है, यह पहले कहा जा चुका है ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्व सूत्र में साधारणतया जीवों की विग्रहगति का निरूपण किया गया, अब सिद्ध जीवों की गति का प्रतिपादन करते हैं—

सिद्ध गति में गमन करने वाले सिद्ध जीव की गति ऋजु—सरल ही होती है, वक्र नहीं । वह गति पूर्वप्रयोग आदि चार कारणों से उत्पन्न होती है । भगवती सूत्र में कहा है ..

मुक्त जीव की गति कर्म—नो कर्म का ससर्ग हट जाने के कारण, निर्लेप (बन्धहीन) होने के कारण, जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण, बन्धनो का छेद होने से, और निरिन्धन (कर्मरूप इन्धन से मुक्त होने के कारण भग. श. ७ उ० १) होने के कारण तथा पूर्वप्रयोग के कारण होती है ।

तात्पर्य यह है कि सिध्यमान जीव की गति एकान्ततः विग्रह रहित ही होती है । सिध्यमान जीव के सिवाय दूसरे जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है और विग्रहरहित भी होती है । औपपातिक सूत्र के सिद्धाधिकार में, ९३ वें सूत्र की हमारी बनाई हुई पीयूष वर्षिणीटीका में कहा है— ऋजु श्रेणी को प्राप्त मुक्तजीव अफुसमाण गति करता हुआ, ऊपर, एक ही समय में बिना विग्रह के, साकारोपयोग से युक्त होकर सिद्ध होता है ॥२६॥

सूत्र—‘ति समयं सिया अणाहारगो’ ॥२७॥

मूलसूत्रम्—‘तिसमयं सिया अणाहारगो— ॥२७॥

छाया— त्रिसमयं स्यादनाहारकः— ॥२७

तत्त्वार्थदीपिका पूर्व खलु सविग्रहाया गते प्ररूपणस्य कृतत्वात् सम्प्रति—तत् प्रस्तावात् विग्रहगतिं समापन्नस्य जीवस्याऽनाहारकत्वं प्रतिपादयितुमाह—‘तिसमयं सिया अणाहारगो’—इति,

त्रिसमयम्—त्रयाणां समयानां समाहारः त्रिसमयम्, एकसमय—द्विसमय त्रिसमयं वा विग्रह गतिसमापन्नो जीवोऽनाहारको भवति । तदतिरिक्तकाले तु—अनुसमयम् आहारको भवति । तत्र द्विविग्रहायां गतौ—एकं समयमनाहारको भवति । त्रिविग्रहायां गतौ तु—द्वौ समयौ—अनाहारको भवति । केवलीच—समुदघातकाले तृतीय—चतुर्थं समयेषु त्रीन् समयान् अनाहारको भवतीति ॥२७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति — वं विग्रहगतिसम्पन्नं कृतम् सम्प्रति विग्रहगतिसमापन्नस्याऽनाहारकत्व प्रतिपादयितुमाह ‘इति समयं सिया अणाहारगो—इति । विग्रहगतिसमापन्नो जीव एकं वा समयं—द्वौ वा समयौ—त्रीन् वा समयान् अनाहारको भवति । शेषं कालम् अनुसमयम् आहारको भवति ।

तत्र विग्रहायां गतौ एकं समयमनाहारको भवति त्रिविग्रहायां—द्वौ समयौ—अनाहारको भवति । केवली च समुदघातकाले—तृतीयचतुर्थपंचमसमयेषु त्रीन् वा समयान् अनाहारको भवति केचित्तु—विग्रहगतिसमापन्नस्यैव प्रस्तावात् केवलिसमुदघातकालस्याऽप्रस्तुतत्वात् एकं वा समयं द्वौ वा समयौ अनाहारको भवति इत्येवाऽऽचक्षते—त्रीन् वा समयान् अनाहारको भवति इति नाऽनुमन्यते तन्न समीचीनम् सूत्रेऽस्मिन् सामान्यतोऽनाहारकस्यैव प्रस्तुत्वेन केवलिसमुदघातकालस्यापि

मूलसूत्रार्थं विग्रहगति वाला जीव अधिक से अधिक तीन समय तक अनाहारक रहता है ॥२७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में सविग्रहा गति का निरूपण किया गया है, इसी प्रसंग को लेकर अब विग्रहगति को प्राप्त जीव की अनाहारकता का प्रतिपादन करते हैं—

विग्रहगति को प्राप्त जीव एक समय तक, दो समय तक अथवा तीन समय तक अनाहारक रहता है । इसके अतिरिक्त अन्य समयों में जीव निरन्तर आहारक रहता है । दो विग्रह वाली गति में एक समय तक अनाहारक रहता है और तीन विग्रह वाली गति में दो समय तक अनाहारक रहता है ।

केवली समुदघात के काल में तीसरे, चौथे समय तक अनाहारक रहते हैं ॥२७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले विग्रहगति की प्ररूपणा की गई है, अब विग्रहगति को प्राप्त जीव की अनाहारकता की प्ररूपणा करते हैं—

विग्रहगति को प्राप्त जीव एक, दो अथवा तीन समय तक अनाहारक होता है । शेष काल में प्रत्येक समय आहारक ही बना रहता है ।

दो विग्रह वाली गति में एक समय अनाहारक रहता है और तीन विग्रहवालीगति में दो समय पर्यन्त अनाहारक रहता है । समुदघात करने के काल में केवली तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में, इस प्रकार तीन समयों में अनाहारक होते हैं । कोईकोई कहते हैं कि यहाँ विग्रह गति का ही प्रकरण होने से केवली समुदघात अप्रस्तुत है, अतः स्थापि अनाहारक-

अनाहारकतया सग्रहसम्भवात् । वस्तुतस्तु—पञ्च समयाया विग्रहगतौ त्रीन् वा समयान् अनाहारको भवति इत्यभिप्रायेण समयत्रयमुक्तम् अथ पञ्चसमयाया विग्रहगतौ न कश्चिदुपपद्यते इतिचेत्

अत्रोच्यते पञ्चसमयाया अपि विग्रहगते प्रमाणसिद्धतया तत्रापि—ऋस्यचिञ्जीवस्योत्पत्तिसम्भवात् । एतेनाऽन्तर्मुहूर्त्तार्धं शैलेश्यवस्थायामनाहारकतया अन्तर्मुहूर्त्तार्धमपि अनाहारकत्वं कथं नोक्तमित्यपास्तम् । विग्रहगतेरेव प्रस्तुतत्वेन शैलेश्यवस्थायामनाहारकत्वं तत्समयानाहारकत्वस्य ग्रहणायुक्तत्वात् । अथ किमाहारकविशेष स्वीकृत्याऽनाहारकत्वमुच्यते—'आहोस्वित्—सर्वाहारप्रतिपेध, क्रियते १

अत्रोच्यते—सर्वाहारप्रतिपेधस्यैव प्रस्तुतत्वात् तथाहि—आहारस्नावत् त्रिविध ओजआहार १ लोमाहार २ प्रक्षेपाहारः—३ च । तत्रौज आहारोऽपर्याप्तकावस्थायाम् । कर्मणगरीरेणोदक निक्षिप्त पात्रावत् पुद्गलानामादान सर्वप्रदेशैर्यत् क्रियते जीवेन प्रथमोत्पत्तिकाले योनौ प्रथमकाल-प्रक्षिप्तेन अपूपेनेव घृतादौ इति, अयञ्चाऽन्तर्मुहूर्त्तिको भवति । लोमाहार पुन पर्याप्तकावस्थाप्र-मृत्तित्वचया—आभवक्षयात् पुद्गलानामुपादानरूपो बोध्य । प्रक्षेपाहारस्तु—ओदनादिकवलपानाभ्यवहारलक्षणोऽवसेध कवलहार इत्यर्थ । तस्माद् विग्रहावस्थायामत्रौक्ताहारत्रयस्यैव प्रतिपेध क्रियते भवावस्थायामेव तथाविधाहारत्रितयस्याऽभ्यनुज्ञातत्वात् । समतत्वात् ।

प्रथमान्यसमयोरन्तर्गतौ च्युत जन्मदेशस्थत्वादाहारकत्वमेवावगन्तव्यम् पूर्वोत्तरगरीर-परित्यागोपादानकालाभेदवर्तित्वात् । कर्मपुद्गलानामादानन्तु—योगकपायहेतुकमन्तर्गतावपि सर्वत्रैव एक या दो समय तक ही जीव अनाहारक रहता है । वे तीन समय तक अनाहाराक रहता है ऐसा नहीं मानते, किन्तु उन की मान्यता समीचीन नहीं है । इस सूत्र मे सामान्य रूप से अनाहारक का ही प्रकरण है, अतएव केवली समुद्घात के समय होने वाली अनाहारकता का भी समावेश हो जाता है वास्तव में तो पाँच समयवाली विग्रह गति में जीव तीन समय तक इसमें अनाहारक रहता है, इस अभिप्राय से तीन समय की अनाहारक अवस्था कही गई है ।

शंका—पाँच समय की विग्रह गति से कोई जीव उत्पन्न ही नहीं होता १

समाधान—पाँच समय की विग्रह गति भी प्रमाण से सिद्ध है, अतः किसी जीव की उससे भी उत्पत्ति का संभव है ।

शैलेशी अवस्था अर्ध अन्तर्मुहूर्त्त तक अनाहारक अवस्था रहती है, ऐसी स्थिति में अर्ध अन्तर्मुहूर्त्त तक अनाहारक रहना क्यों नहीं कहा १ इस शका का भी निराकरण इससे हो जाता है कि यहाँ विग्रह गति का ही प्रकरण है और शैलेशी अवस्था का प्रकरण नहीं है अतएव शैलेशी अवस्था में होने वाली अनाहारक अवस्था को यहाँ ग्रहण करना उचित नहीं है ।

प्रश्न—यहाँ किसी खास आहार की अपेक्षा से अनाहारक कहते हैं अथवा सम्पूर्ण आहार के निषेध की अपेक्षा से १

उत्तर—यहाँ सम्पूर्ण आहार का निषेध ही प्रस्तुत है । आहार तीन प्रकार का है—(१)

सर्वकाल सम्भवति । जलवर्षणसमये समादीप्तनाराचप्रक्षेपवत्, तद्यथा—जलधारासन्निपाताऽऽपा-
दितसामर्थ्ये मेघे वर्षति नाराचद्रव्यं ज्याहस्तविप्रयोगाहितवेगमग्निज्वालाकलापादीप्तमुदकपुद्गलग्रहण
कुर्वदेव गच्छति ।

एवमयमन्तरात्मा कर्मणेन शरीरेण कर्मोष्णत्वात् पुद्गलग्रहणं कुर्वन् अविच्छिन्नमागाऽमि
जन्मनेऽभिधावति, इति । न खलु एव रूपस्य पुद्गलादानस्य प्रतिषेध प्रकृतेऽनेन सूत्रेण क्रियते,
अपितु औदारिक—वैक्रियशरीरद्वयस्य परिपोषहेतुकाऽऽहारकस्य प्रतिषेध क्रियते, तस्मादन्तर्गतौ
एक वा समयं, समयद्वयं वा, समयत्रयं वाऽनाहारको भवति ।

एक—द्वि—त्रिसमयव्यतिरिक्तः शेषकालमविच्छेदेनाऽऽहारमभ्यवहरति । उत्पत्तौ प्रथमसमयादा-
रम्यान्तर्मुहूर्त्तिक ओज आहारो भवति । पश्चात्—आभवक्षयं लोमाहार । कवलाहारस्तु—

ओज आहार (२) लोमाहार (३) प्रक्षेपाहार । ओजआहार अपर्याप्तक अवस्था मे कर्मणे शरीर
के द्वारा किया जाता है । जैसे अग्नि में तपे हुए पात्र को जल में डाल दिया जाय तो वह सपूर्ण
अवयवों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव अपनी आपत्ति के प्रथम समय में—जन्मस्थान
में पहुँचने के पहले समय में समस्त आत्मप्रदेशों के द्वारा पुद्गलो का ग्रहण करता है । अथवा वह
जैसे कढ़ाई में तप्त तैल या घृत में पुवा डाला जाता है तो वह सर्वांग से तेल तथा घृत को ग्रहण
करता है, यह पुद्गलो का ग्रहण करना ही ओजआहार कहलाता है । ओज आहार अन्तर्मुहूर्त्त
पर्यन्त ही होता है ।

पर्याप्त अवस्था से लेकर भव के क्षय पर्यन्त त्वचा के द्वारा पुद्गलो को ग्रहण करना
लोमाहार है । प्रक्षेपाहार का अर्थ है कवलाहार अर्थात् ओदन आदि के कवलों को खाना, पीना
आदि ।

विग्रहगति में इन तीनों प्रकार के आहारो का निषेध किया गया है । ये तीनों आहार
भव-अवस्था में ही स्वीकार किये गये हैं ।

विग्रहगति के प्रथम समय में जीव त्यागे जाने वाले देश में और अन्तिम समय में जन्मदेश
में रहने के कारण आहारक होता है, क्योंकि उस समय वह त्यागे जाने वाले एवं ग्रहण किये
जाने वाले पूर्व तथा उत्तर शरीर से सम्बद्ध होता है ।

योग और कषाय के निमित्त से होने वाला कर्मपुद्गलों का ग्रहण तो विग्रहगति में भी
प्रत्येक स्थान पर होता ही रहता है । जैसे जल की वर्षा के समय जलते बाण को छोड़ा जाय
तो वह जल को ग्रहण करता हुआ जाता है उसी प्रकार ससारी जीव कर्मों से उष्ण होने के
कारण कर्मण शरीर के द्वारा निरन्तर कर्मपुद्गलों को ग्रहण करता हुआ ही आगामी जन्म के

चतुःपञ्चविंशत्यां त्रीन् समयान् अनाहारको भवतीति भाव । तथाचोक्तम्—व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रस्य सप्तशतके प्रथमोद्देशे २६०—सूत्रे—‘जीवे णं भंते—! कं समयमणाहारए भवइ—! गोयमा—! षडमे समए सिय अणाहारए, वितीए समए सिय आहारए सिय अणाहारए, ततिए समए सिय आहारए सिय अणाहारए, चउत्थे समए नियमा आहारए एवं दंडओ जीवाय एगिंदियाय चउत्थे समए सेसा ततिए समए—’ । जीवः खलु भदन्त—! क समयमनाहारको भवति—^२ गौतम—! प्रथमे समये स्यादाहारक’—स्यादनाहारक’, द्वितीये समये स्यादाहारक’—स्यादनाहारक, तृतीये समये स्यादाहारक’—स्यादनाहारक, चतुर्थे समये नियमादाहारकः एवं दण्डकः, जीवाश्चैकेन्द्रियाश्च चतुर्थे समये शेषास्तृतीये समये—इति ॥२७॥

मूलसूत्रम् —“तिविहं जम्मं, गब्भ संमुच्छिणोववाया—” ॥२८॥

छाया—“त्रिविधं जन्म गर्भ-सम्मूर्च्छनोपपाताः—” ॥२८॥

लिए गमन करता है । प्रकृत सूत्र में इस प्रकार के पुद्गलों के ग्रहण का निषेध नहीं किया गया है किन्तु औदारिक, और वैक्रिय शरीर का पोषण करने वाले आहार का ही निषेध किया गया है, अर्थात् अनाहार दशा में जीव औदारिक, वैक्रिय एव आहारक शरीर के तथा छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलो को ग्रहण नहीं करता है । इसी कारण विग्रहगति मे एक, दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । पूर्वोक्त एक, दो या तीन समय को छोडकर शेष सभी समयों में निरन्तर आहारक ही रहता है । उत्पत्ति के प्रथम समय से आरम्भ करके अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त ओजआहार करता है तत्पश्चात् भवपर्यन्त लोमाहार करता है । चार—पाँच विग्रह वाली गति में कवलाहार की दृष्टि से अनाहारक रहता है । भगवती सूत्र के सातवे शतक में, प्रथम उद्देशक में, २६० वे सूत्र में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! जीव किस समय अनाहारक होता है ?

उत्तर—गौतम ! प्रथम समय में कदाचित् आहारक और कदाचित् अनाहारक होता है, दूसरे समय में कदाचित् आहारक और कदाचित् अनाहारक होता है, तीसरे समय में कदाचित् आहारक और कदाचित् अनाहारक होता है, चौथे समय में नियम से आहारक होता है । ऐसे ही सम्पूर्ण दंडक कह लेना चाहिए । बहुत जीव और एकेन्द्रिय चौथे समय में और शेष सब तीसरे समय में कहना चाहिए ॥२७॥

सूत्र—“तिविहं जम्मं इत्यादि ॥२८॥

मूलसूत्रार्थ—जन्म तीन प्रकार के है—गर्भजन्म, सम्मूर्च्छिमजन्म और उपपातजन्म

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं तावत् सविग्रहयाऽविग्रहया वा वक्ररूपया ऋजुरूपया गत्या उत्पत्तिक्षेत्रं प्राप्तः सन् पूर्वोपात्त-औदारिकवैक्रियशरीरनाशे सति जीवः खट्वत्पद्यत इत्युक्तम् । सम्प्रति कीदृशस्योत्पादो भवतीति प्ररूपयितुमाह—

“तिविहं जन्मं गम्भ-संमुच्छिणो-ववाया-” इति । जीवानां त्रिविधं जन्म भवति । तद्यथा -गर्भः-१ सम्मूर्च्छनम्-२ उपपातश्चे-३ ति । तत्र-स्त्रीयोनौ एकत्रीभूतयो शुक्र-शोणितयोर्यो जीवो मातृभक्षिताहाररसपरिपोषापेक्ष यद्ग्रहण करोति, तद् गर्भजन्म, गर्भरूप जन्म-गर्भजन्मेत्युच्यते । आगन्तुकशुक्रशोणितग्रहणात् स्त्रीयोने शुक्रशोणितमात्रस्वरूपत्वाभावात्, जन्मतु-शरीरद्वयसम्बन्धितया आत्मनः परिणतिलक्षणमवसेयम् ।

सम्मूर्च्छामात्रं-सम्मूर्च्छनम्, सम्यग्बुद्धिः । यस्मिन् स्थाने जीवो जनिष्यते तत्रत्य पुद्गलान् उपमृद्य संगृह्य च शरीरं कुर्वन् शुक्रशोणितं विनैव सम्मूर्च्छनं जन्म लभते तदेव-तथाविध सम्मूर्च्छनं जन्मेत्युच्यते ।

त्रिषु लोकेषु ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च शरीरस्य समन्तात् मूर्च्छनं-वर्द्धनम् अवयवप्रकल्पन सम्मूर्च्छनम् । गर्भस्तु-स्त्रिया उदरे शुक्र-शोणितयोर्मिश्रणरूपः । तथाच-सम्मूर्च्छनजन्मउत्पत्तिक्षेत्रवर्तिपुद्गलसमूहमगृहीत्वा नोद्भवति । तत्र-बाह्यपुद्गलोपमर्दनलक्षणं सम्मूर्च्छनजन्मकाष्ठादिषु कृम्यादीनां प्रतीतम् । काष्ठत्वचा पक्वफलादिषु उत्पद्यमानाः कृम्यादयो जन्तवस्तानेव काष्ठत्वक्

तत्त्वार्थदीपिका—पहले कहा जा चुका है कि ससारी जीव पूर्वग्रहीत औदारिक अथवा वैक्रिय शरीर का त्याग करके सविग्रह अथवा अविग्रह गति से अपने उत्पत्तिक्षेत्र में पहुँचता है । अब यह दिखलाते हैं कि उसका उत्पाद किस प्रकार होता है ?

जीवो का जन्म तीन प्रकार का होता है—(१) गर्भ (२) सम्मूर्च्छन और (३) उपपात । स्त्री की योनि में एकत्र हुए शुक्र और शोणित का जीव माता के द्वारा किये गये आहार के रस को परिपोषण की अपेक्षा जो ग्रहण करता है, वह गर्भजन्म कहलाता है । गर्भ रूप जन्म को गर्भजन्म कहते हैं ।

स्त्री की योनि आगन्तुक शुक्र और शोणित को ग्रहण करती है, अतः वह मात्र शुक्र शोणित रूप नहीं है । जन्म दोनो शरीरो से सबन्ध रखने वाला होने से आत्मा का परिणामन विशेष समझना चाहिए ।

सम्यक् प्रकार से बुद्धि होने को सम्मूर्च्छा अथवा सम्मूर्च्छन कहते हैं । जिस जगह जीव जन्म लेने वाला है, वहाँ के पुद्गलो को संग्रह करके शरीर बनाता हुआ शुक्र और शोणित के बिना ही बुद्धि पाना सम्मूर्च्छन जन्म है

फलवर्तिनः पुद्गलान् शरीरीकुर्वन्तः सजायन्ते । एवं—जीवद्गो—महिष—मनुष्यादिशरीरेषु उत्पद्यमानाः कृम्यादयो जीवास्तानेव जीवद्गोमहिषादिशरीरावयवान् समादाय स्वशरीरत्वेन परिणतिं प्राप्नुवन्ति ।

एवम्—उपपातक्षेत्रप्राप्तिमात्रहेतुकं जन्म उपपातकजन्म व्यपदिश्यते, यथा—प्रच्छदपटस्योपरिष्ठात् देवदूष्यस्याऽधस्ताद् अन्तराले विद्यमानान् पुद्गलान् वैक्रियशरीरतया गृह्णन् देवः समुद्भवति । इदञ्च—पूर्वोक्तजन्मद्वयलक्षणतो भिन्नमेव लक्षणं देवोऽसौ नहि प्रच्छदपटदेवदूष्यपुद्गलानेव शरीरी करोति । नापि शुक्रशोणितादि पुद्गलानुपादाय सजायते ।

तस्मात्—अस्योपपातरूपजन्मनः प्रतिविशिष्टक्षेत्रप्राप्तिरेव हेतुर्भवतीति भावः । एव नारकाणामपि बोध्यम् ॥२८॥

तीनो लोको में, ऊपर, नीचे और तिष्ठे शरीर का सब ओर से बढ़ना अर्थात् अवयवों की रचना होना सम्मूर्च्छन जन्म है । स्त्री के उदर में शुक्र और शोणित का मिश्रण होना गर्भ कहलाता है । सम्मूर्च्छन जन्म उत्पत्तिक्षेत्र में रहे हुए पुद्गल समूह को ग्रहण किये बिना नहीं होता है । काष्ठ आदि में जो कीड़े वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं उनका सम्मूर्च्छन जन्म कहलाता है । काष्ठत्वचा तथा पके हुए फल आदि में उत्पन्न होने वाले कृमि आदि जन्तु उस काष्ठत्वचा या फल आदि के पुद्गलो को ही अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं । इसी प्रकार जीवित गौ, भैंस, मनुष्य आदि के शरीर में उत्पन्न होने वाले कृमि आदि जीव उन्हीं गाय भैंस आदि के शरीर के अवयवों को ग्रहण करके अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं ।

इसी प्रकार उपपात क्षेत्र में पहुँचना ही जिस जन्म का कारण हो वह उपपात जन्म कहलाता है । बिछे हुए वस्त्र के ऊपर और देवदूष्य के नीचे—बीच में विद्यमान पुद्गलो को वैक्रिय शरीर के रूप में ग्रहण करके देव उत्पन्न होता है । यह जन्म पूर्वोक्त दोनों प्रकार के जन्मों से विलक्षण है । यह न तो शुक्र—शोणित आदि से होता है और न देवदूष्य और बिछे वस्त्र के पुद्गलो से । अतएव प्रतिनियत उपपातक्षेत्र में प्राप्त होना ही इस जन्म का कारण है । यह जन्म देवों और नारकों का होता है ॥२८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बतलाया जा चुका है कि पूर्वग्रहीत औदारिक या वैक्रिय शरीर का क्षय होने पर ससारी जीव ऋजुगति या वक्रगति करके परभव सम्बन्धी उत्पत्ति क्षेत्र में जाता है । किन्तु वहाँ जाकर किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह नहीं बतलाया गया है, अतः अब इसका कथन किया जाता है—

जन्म तीन प्रकार का होता है—गर्भ, सम्मूर्च्छन और उपपात । स्त्री की योनि में इकठे हुए शुक्र और शोणित को जीव ग्रहण करता है और माता के द्वारा अन्न आहार के रससे पुष्ट होता

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व विग्रहयाऽविग्रहया वा गत्या वक्रया—ऋच्वा वा गत्या गत' सन् उत्पत्तिदेशं प्राप्त' सन् प्रागुपात्तौदारिकवैक्रियशरीरपरिक्षये सति जीव पुनरुत्पद्यत इत्युक्तम् । सम्प्रति—केन प्रकारेण स पुनरुत्पद्यते इति प्रतिपादयितुमाह

“तिविहं जन्मं गन्धसमुच्छणौ—ववाया—” इति त्रिविध जन्म प्रज्ञप्तम्, गर्भ—सम्मूर्च्छनम्—उपपातश्चेति । तत्र—स्त्रीयोनौ एकत्रीभूतशुक्रशोणितयोर्यद् ग्रहण करोति जीवो मातृभक्षिता-हाररसपरिपोषापेक्षं तद्र्भजन्म व्यपदिश्यते, गर्भ एवजन्म प्रतिपत्तव्यम् । इदञ्च—लक्षणं वक्ष्यमाण-सम्मूर्च्छनजन्मलक्षणतो भिन्नमवसेयम् ।

आगन्तुकस्य शुक्रशोणितग्रहणात् । स्त्रीयोनौ शुक्रशोणितमात्रस्वरूपत्वाभावात् जन्म च शरीरद्वयसम्बन्धितयाऽऽत्मनः परिणतिलक्षणं बोध्यम् । सम्मूर्च्छामात्रं—सम्मूर्च्छनम् यस्मिन् स्थाने स जीवो जनिष्यते तत्रत्य पुद्गलानुपमृद्य—सगृह्य शरीरीकुर्वन् शुक्रशोणित विनैव सम्मूर्च्छन जन्म प्राप्नोति । तदेव तथाविधं सम्मूर्च्छन जन्म उच्यते । एवञ्च—सम्मूर्च्छनजन्म उत्पत्तिस्थानवर्ति-पुद्गलपुञ्जमनुपमृद्याऽगृहीत्वा न प्रादुर्भवति सुराजन्मवत् किण्वाद्यपमर्दनात् यथा—पिष्टकिण्वोदकादीनामुपमर्दनेन सुराया उत्पत्तिर्भवति । तथा—बाह्यपुद्गलानामाध्यात्मिकपुद्गलानां चोपमर्दनाद् यज्जन्म भवति तत्सम्मूर्च्छनजन्म व्यपदिश्यते ।

है, उस जीव का जन्म गर्भ जन्म कहलाता है । उसका गर्भ ही जन्म समझना चाहिए । आगे कहे जाने वाले सम्मूर्च्छन जन्म के लक्षण से यह लक्षण भिन्न है । इस जन्म में आगन्तुक (अन्य जगह से आए) शुक्र और शोणित को ग्रहण किया जाता है, स्त्री की योनि शुक्र—शोणित स्वरूप वाली नहीं होती । जन्म दो शरीरो से संबंधित होने के कारण आत्मा की परिणति विशेष है ।

सम्मूर्च्छा को सम्मूर्च्छन कहते हैं । जिस स्थान में जीव उत्पन्न होने वाला है, वहाँ के एकत्रित पुद्गलों को ग्रहण करके, शुक्र—शोणित के विना ही अपने शरीर का निर्माण करता है । वह सम्मूर्च्छन जन्म कहलाता है । इस प्रकार सम्मूर्च्छन जन्म अपने उत्पत्तिस्थान में रहे हुए पुद्गलों के समूह को ग्रहण किये विना नहीं होता है । जैसे आटा , किण्व दारु का बीज जल आदि के सम्मिश्रण से सुरा की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार बाह्य और भीतरी पुद्गलों के ग्रहण से जो जन्म होता है, वह सम्मूर्च्छन जन्म कहलाता है ।

बाह्य पुद्गलों के ग्रहण से काष्ठ आदि में घुन आदि कीड़े का जन्म होता है, यह प्रसिद्ध ही है । काष्ठ की त्वचा (छाल) एवं पके फल आदि में कृमि आदि जो जीव उत्पन्न होते हैं, वे उन्हीं काष्ठत्वचा एवं फल आदि में रहे हुए पुद्गलों को अपना शरीर बना लेते हैं । इस प्रकार जीवित गाय, भैंस, मनुष्य आदि के शरीरो में उत्पन्न होने वाले कीड़े आदि जीव उन्हीं गाय भैंस आदि के शरीर के अवयवों को ग्रहण करके अपने शरीर रूप में परिणत कर लेते हैं । इन कृमि आदि का सम्मूर्च्छन जन्म भीतरी पुद्गलों के ग्रहण से होता है, यह भी प्रसिद्ध है ।

तत्र—बाह्यपुद्गलोपमर्दनलक्षणं समूर्च्छनजन्म तावत्—काष्ठादिषु कृम्यादीनां प्रसिद्धम् । काष्ठत्वचा पक्वफलादिषु कृम्यादयो जन्तव समुपजायमानास्तानेव काष्ठत्वक् फलवर्तिन पुद्गलान् शरीरी कुर्वन्त. उत्पद्यन्ते । एव जीवद्गोमहिषमनुष्यादिशरीरेषु प्रादुर्भवन्त कृम्यादयो जीवास्तानेव जीवद्गोमहिषादिशरीरावयवान् उपादाय स्वशरीरतया परिणतिमासादयन्ति ।

इत्याध्यात्मिकपुद्गलोपमर्दनलक्षणमेतज्जन्मप्रसिद्धम् । प्रायशस्तत्र गर्भाद्युपलब्धिदर्शनात् । एवमुपपातक्षेत्रप्राप्तिमात्रनिमित्तं जन्म उपपातजन्मपदेन व्यपदिश्यते, यथा—प्रच्छदपटस्योपरिष्ठात् देवदूष्यस्याधस्तादपान्तराले वर्तमानान् पुद्गलान् वैक्रियशरीरतया समुपाददानो देव समुद्भवति । इदञ्च—पूर्वद्वयलक्षणतो भिन्नलक्षणम् देवोऽसौ न हि प्रच्छदपटदेवदूष्यपुद्गलानेव शरीरी करोति न वा—शुक्रशोणितादि पुद्गलानाददानो जायते ।

तस्मात्—अस्योपपातरूपजन्मनः प्रतिविशिष्टक्षेत्रप्राप्तिरेव निमित्तं भवति । एवम्—नारकाणां नरकक्षेत्रस्थितातिसकटमुखनिष्कुटागवाक्षसदृशी विविधाकागकुम्भी भवति । तत्र वैक्रियपुद्गलानादाय सगृह्यमाणा वज्रमयनरकतले जलमध्यक्षिप्तपाषाणवत् महता वेगेन परिपतन्ति । उपपद्यन्ते इत्यर्थ एवमेतत् त्रिविध जन्म जीवानामवगन्तव्यम् ।

अत्रेदं बोध्यम् सर्वससारिणां प्राणिनां स्वजीवितव्यवच्छेदविशिष्टकाले प्रागुपात्तौदारिक-वैक्रियशरीरपरिक्षयलक्षणे भवक्षये सति यस्मिन् क्षेत्रे जीव पुनरुत्पत्स्यते तदुपपातक्षेत्रं स्वकर्म-वशात् पर्वोपात्तकर्मपरिणति सामर्थ्यादेव, न तु—ईश्वरादिप्रेरणया प्राप्नोति, प्राणान् परित्यज्य भवान्तरमासादयति, तदा—सर्वन्तस्य ज्ञानावरणादिकर्माण्येव निष्पादयन्ति ऋजु वा—वक्र वा उत्पत्तिस्थान गन्तव्यमनेन वा मार्गेण गन्तव्यम् अस्यां वा वेलाया प्रवर्तितव्यम् अस्मिन् योन्यन्तरे मया

इसी प्रकार अपने उत्पत्तिक्षेत्र में पहुँचने मात्र से जो जन्म होजाता है, वह उपपात जन्म कहलाता है । जैसे देव बिछे हुए वृक्ष के ऊपर और देवदूष्य के नीचे—दोनों के बीच में विद्यमान पुद्गलो को वैक्रिय शरीर के रूप में ग्रहण करता हुआ उत्पन्न होता है । यह जन्म पहले कहे गये दोनों जन्मों के लक्षण से विलक्षण है, क्योंकि इसका कारण न तो नीचे या ऊपर के वृक्ष के पुद्गल है और न शुक्र—शोणित के पुद्गल ही । इस प्रकार इस जन्म का कारण अमुक स्थान में पहुँचता ही है ।

नारक जीव नरकभूमियो में स्थित कुभी में उत्पन्न होते हैं । कुभी अत्यन्त सँकड़े मुख की गवाक्ष जैसी होती है । उनके आकार भी नाना प्रकार के होते हैं । नारक जीव वहाँ के वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करते हुए वज्रमय नरकतल में जल के बीच डाले हुए पाषाण की भाँति, बड़े वेग के साथ जाकर पड़ते हैं अर्थात् उत्पन्न होते हैं ।

यह जीवों का तीन प्रकार का जन्म है । यहाँ यह बात समझ लेना चाहिए कि—ससारी जीवों के वर्तमान जीवन का जब अन्त होता है और पूर्वगृहीत औदारिक अथवा वैक्रिय शरीर

समुत् पत्तव्यम्—नान्यत्रेत्येतत्सर्वं तावद् अचिन्त्यसामर्थ्यशालीनि कर्माण्येव—आत्मपरिणत्यपेक्षाणि प्रसाधयन्ति न पुनरेपान्तरालवर्तिता वेलां प्रतीक्षमाणस्तिष्ठति ।

तस्मात् कर्मानुभावात् उत्पत्तिक्क्षेत्रमनुप्राप्तं सन् औदारिक—वैक्रियशरीरनिष्पत्तये तच्छरीर-प्रायोग्यानां पुद्गलानामुपादानं करोति, अथ केन हेतुना ते पुद्गलास्तदयोग्याः सलग्नन्ते— इतिचेत् ' उच्यते सकषायत्वाद् जीव' कर्मणो योग्यान् पुद्गलानुपादत्ते । ते पुद्गलाः स्नेहान्यक्तशरीरबन्धादौ रेणुलग्नानवत् सकषायत्वात् लग्नन्ति । काय-बाह्मनःप्राणाः पुद्गलानामुपकार' औदारिकादिपञ्च-विधशरीराणि पुद्गलानामुपकार इतिरीत्या ते पुद्गलास्तथाश्लेषात् तद्रूपतया परिणतिमासादयन्ति तस्यामवस्थायामिति भावः ।

एवं नाम प्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् इति रीत्या सूक्ष्मा. एकक्षेत्रावगाढतया स्थिता' सर्वात्मप्रदेशेषु अनन्तानन्तप्रदेशा भवन्ति । एवम्—बन्धननामकमोदयहेतुत. कर्मपुद्गलग्रहणमिति

का विच्छेद होता है अर्थात् वर्तमान भव का क्षय होता है तब वह जीव जिस क्षेत्र में पुनर्जन्म ग्रहण करने वाला है, उस क्षेत्र में वह अपने पूर्वार्जित कर्म के सामर्थ्य से ही जाता है, इश्वर आदि की प्रेरणा से नहीं जाता । वह ऋजु या वक्र उत्पत्तिस्थान में जाए, वाएँ मार्ग से जाए, अमुक समय में जाए, अमुक योनि में उत्पन्न हो, अन्यत्र नहीं, इन सब बातों के नियामक अचिन्त्य सामर्थ्यशाली नामकर्म आदि ही है । मृत्यु के पश्चात् समय की प्रतीक्षा करता हुआ कहीं ठहरा नहीं रहता ।

इस प्रकार कर्म के प्रभाव से अपने उत्पत्तिक्क्षेत्र में पहुँच कर जीव अपने योग्य औदारिक अथवा वैक्रिय शरीर की निष्पत्ति के लिए शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है ।

ग्रहण—शरीर के योग्य पुद्गल किस कारण से सम्बन्ध हो जाते हैं ?

उत्तर—कषाययुक्त होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । वे पुद्गल उसी प्रकार चिपक जाते हैं जैसे चिकनाई लगे शरीर या बल्ल पर रेत चिपक जाती है । काय, वचन मन और प्राण पुद्गलों का उपकार है, इस कथन के अनुसार पाँचों शरीर पुद्गलों का उपकार है अर्थात् पुद्गलों के निमित्त से उत्पन्न करते हैं । अतएव ग्रहण किये हुए वे पुद्गल विशेष प्रकार से श्लेष को प्राप्त होकर शरीर के रूप में परिणत हो जाते हैं ।

वे पुद्गल सब ओर से, योगकी विशेषता के अनुसार गृहीत, सूक्ष्म, एक ही क्षेत्र में अवगाढ अर्थात् जिन आकाशप्रदेशों में जीव रहा हुआ हो उन्हीं आकाशप्रदेशों में स्थित तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाले होते हैं । इस प्रकार बन्धननामकर्म के उदय से कर्मपुद्गलों का ग्रहण होना पहली उत्पत्ति है, उपकार भेद की विवक्षा के द्वारा मध्यम उत्पत्ति है और प्रदेशबन्ध के

प्रथमा—उत्पत्ति बन्धसामान्ये, मध्यमा—उत्पत्ति. उपकारभेदविवक्षाद्वारेण, अन्तिमा—उत्पत्ति. प्रदेगबन्धप्रस्तावाकृष्टा भवति । तस्मात् तिसृणामपि—उत्पत्तीनां सूचन भवति ।

न तु—अभिन्नैकवस्तुसन्निपातिन्यस्तिस्रोऽपि उत्पत्तयो भवन्ति पुनरुक्तदोषापत्तेः । तस्मात् तदेवंविध पुद्गलग्रहण जन्म व्यपदिश्यते इतिभाव । इत्येव रीत्या शरीरिणां प्रादुर्भावमात्रलक्षणं जन्म प्ररूपितम् सम्प्रति—क्रीदृष्टे स्थाने प्रथमतः समुत्पद्यमाना जीवाः शुक्रगोणितग्रहण कुर्वन्ति सम्मूर्च्छन्ति वा वैक्रियशरीर वा समुपादेते किं गुणे किं विच्छिन्ते वा स्थाने नारकदेवा. प्रादुर्भवति इति शङ्कां समाधातुं तेषां जन्मना विशिष्टस्थानप्ररूपणाय योनिस्वरूपमुच्यते ससारे जीवानामुपर्युक्तस्य त्रिविधस्य जन्मनः प्रत्येकगो नवयोनयो भवन्ति सचित्ता १ अचित्ता २ सचित्ताचित्ता ३ शीत—४ उष्णा—५ शीतोष्णा—६ सवृता—७ विवृता—८ सवृतविवृता—९ चेति । तत्र—नारकदेवानामचित्तायोनि । गर्भजन्मनां मनुष्यतिरश्चां मिश्रा सचित्ताचित्तरूपा । तदन्येषां सम्मूर्च्छनजन्मनां तिर्यग्मनुष्याणां त्रिविधा कदाचित्त् सचित्ता, कदाचिदचित्ता, कदाचिन्मिश्राचेति । गर्भव्युत्क्रान्तानां तिर्यग्मनुष्याणां देवानाञ्च शीतोष्णा । सम्मूर्च्छित्तिर्यग्मनुष्याणां मध्ये कस्यचिच्छीता कस्यचिदुष्णा कस्यचित्—शीतोष्णा च ।

नारकाणां प्रथमे पृथिवीत्रये प्रकृष्टोष्णा । चतुर्थ्या कचिन्नरके शीता क्वचिदुष्णा । एवं पञ्चम्याम् षष्ठ्याम् सप्तम्या च पृथिव्यां प्रकृष्टशीता । नारकाणां पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतीनां देवानां च

प्रस्ताव से आकृष्ट अन्तिम उत्पत्ति होती है । इससे तीनों उत्पत्तियों की सूचना होती है । ये तीनों उत्पत्तियाँ अभिन्न एक वस्तु विषयक नहीं हैं, ऐसा होने से पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आता है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार पुद्गलों का ग्रहण जन्म कहलाता है ।

किस प्रकार के स्थान में पहलेपहल उत्पन्न होते हुए जीव शुक्र और शोणित का ग्रहण करते हैं, सम्मूर्च्छित करते हैं अथवा वैक्रियशरीर को ग्रहण करते हैं ? नारक और देव किस प्रकार के गुण वाले और विशेषता वाले स्थान में उत्पन्न होते हैं ? इस शंका का समाधान करने के लिए पूर्वोक्त जन्मों के विशिष्ट स्थान की प्ररूपणा करने के उद्देश्य से योनियों के स्वरूप का कथन किया जाता है—

ससारीजीवो के उपर्युक्त तीन प्रकार के जन्मों में नौ योनियाँ कही गई हैं । वे इस प्रकार हैं— (१) सचित्त (२) अचित्त (३) सचित्ताचित्त (४) शीत (५) उष्ण (६) शीतोष्ण (७) सवृत (८) विवृत और (९) सवृतविवृत । इनमें से नारकों और देवों की अचित्त योनि होती है । गर्भज मनुष्यों और तिर्यचों की सचित्ताचित्त योनि होती है । सम्मूर्च्छित मनुष्यों और तिर्यचों की तीनों प्रकार की योनि होती है—किसी की सचित्त, किसी की अचित्त और किसी की सचित्ताचित्त । गर्भज तिर्यचों और मनुष्यों की तथा देवों की शीतोष्ण योनि होती है । सम्मूर्च्छित तिर्यचों और मनुष्यों में किसी की शीत, किसी की उष्ण और किसी की शीतोष्णयोनि होती है ।

सवृताप्रच्छन्नासकुटा । गर्भव्युत्क्रान्तिकतिर्यग्मनुष्याणां सवृतविवृतप्रच्छन्नप्रकाशा । तदन्येषां सम्मूर्च्छिमद्वीन्द्रियादितिर्यग्मनुष्याणां विवृता योनि प्रजज्ञता अतिप्रकाशत्वात् ।

तत्र—यस्मिन् स्थाने युवन्तिमिश्रीभवन्ति जन्महेतुद्रव्याणि कर्मणेन सह तद् योनिः । यद्वा—स्थानमाश्रय भावेन यूयते—मिश्रीक्रियते इति योनिः । सा च योनिः काचित् जीवप्रदेगाधिष्ठितत्वात् सचित्ता व्यपदिश्यते, तद्विपरीता—अचित्ता । उक्तोभयस्वभावा मिश्रा—सचित्ताऽचित्ता ङ्गिरत्वात्—शीताः । तद्विपरीता—उष्णा, शीतोष्णोभयस्वभावा मिश्रा, प्रच्छन्नत्वात्—सवृता—सकुटा वा व्यपदिश्यते।

तद् विपरीता प्रकाशत्वात् विवृता, तदुभयस्वभावा मिश्रा, सवृतविवृता योनिरुच्यते । तत्र—देवानां प्रच्छदपटदेवदूष्यान्तरालरूपा योनिः जीवप्रदेगानधिष्ठितत्वात् चेतना—उच्यते । नारकाणां वज्रमयनरकक्षेत्रे गवाक्षसदृशी नानाप्रकारककुम्भीयोनिः अचेतना भवति । तिरश्चीना मानुषीणां च स्त्रीणां खलु नाभेरधस्तात् सिराद्वयं पुष्पमाला वैकश्यकाकार भवति । तस्याधस्तात् अधोमुख-संस्थितकोशाकारा योनिर्भवति ।

नारकों की प्रारंभ की तीन पृथ्वियो में शीत योनि होती है । चौथी और पांचवी पृथ्वी में किसी-किसी नारकावास में शीत और किसी-किसी में उष्ण होती है । छठी और सातवीं नरकभूमि में उष्ण योनि होती है ।

नारको, पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और देवो की सवृत (प्रच्छन्न ढकी हुई) योनि होती है । गर्मज तिर्यचो और मनुष्यो की सवृत—विवृत अर्थात् ढंकी उघाडो योनि होती है । इनसे अतिरिक्त सम्मूर्च्छिम, द्वीन्द्रिय आदि तिर्यचो और मनुष्यों की विवृत योनि कही गई है, क्योंकि वह बिल्कुल उघाडी होती है ।

जिस स्थान पर जन्म के कारणभूत द्रव्य कर्मण शरीर के साथ मिश्रित होते हैं, उसे योनि कहते हैं अथवा जो स्थान आश्रय के रूप में मिश्रित किया जाता है, वह योनि है । जीव के प्रदेशों से अधिष्ठित (युक्त) होने के कारण कोई योनि सचित्त कहलाती है और जो इससे विपरीत हो वह अचित्त कही जाती है । जो दोनो प्रकार की हो वह सचित्तचित्त है । ठंडी योनि शीत, इससे विपरीत उष्ण और दोनो स्वभाव वाली शीतोष्ण कहलाती है । जो ढकी हो वह सवृत, उससे विपरीत उघाडी जो हो वह विवृत और जो दोनो प्रकार की हो वह संवृत विवृत कही जाती है ।

प्रच्छद पट और देवदूष्य के बीच का स्थान जीवप्रदेशो से अधिष्ठित न होने के कारण देवो की योनि अचित्त मानी गई है । नारक जीवो की वज्रमय नरकक्षेत्र में गवाक्ष के समान, अनेक आकारो की कुम्भी योनि अचेतन होती है । तिर्यञ्च और मनुष्य स्त्रियो की नाभि से नीचे पुष्पमाला वैकश्य के आकार की दो शिराएँ होती है । उनके नीचे अधोमुख-कोश के आकार की योनि होती है । उसके बाहर आम की कली के आकार की मांस की मजरियाँ होती है । वे ऋतु के समय फूट जाती है और उनसे रुधिर बहता है । उनमें से कतिपय रुधिर कण

तस्याश्च बहिराम्रकलिकाकारामांसमञ्जस्यो भवन्ति ता खलु[किल-]गोणितं स्फुटीत्वा ऋतौ स्रवन्ति । तत्र—क्रियन्त गोणितलवा कोशकाकृति योनिमनुप्रविश्य सन्तिष्ठन्ते ।

पश्चाच्छुक्रसमिश्रां स्तानाहारयन् जीवस्तत्र जायते । तत्र ये योन्यात्मसात्कृतास्ते सचित्ता कदाचिन्मिश्रा इति । ये पुनर्न स्वरूपतामापादितास्तेऽचित्ता भवन्ति, सम्मूर्च्छिमतिर्यग्मनुष्याणां मध्ये गोकृम्यादीना सचित्ता काष्ठघुणादीनामचित्ता योनि भवति । कपांचित् पूर्वकृते क्षते समुद्रवता मिश्रा सचित्ताचित्ता योनिर्भवति । गर्भयुत्क्रान्तिकानां तिर्यग्मनुष्याणा देवाना च शीतोष्णा योनि भवति ।

सम्मूर्च्छिमतिर्यग्मनुष्याणा मध्ये कस्यचिच्छीता, कस्यचिदुष्णा, कस्यचित् शीतोष्णा योनिर्भवति । स्थानविशेषप्रभावात् प्रथमत त्रिषु नरकेषु योनय' गीता भवन्ति पुनः कुम्भीतो वहिर्निर्गता' सत्य क्षेत्रवेदना उष्णा भवति । षष्ठ सप्तमयोयोनय उष्णा भवन्ति पुन कुम्भीतो वहिर्निर्गता सत्य' वेदना' शीता भवन्ति कुम्भ्या तु अल्पसमये एव तिष्ठन्ति पुन शेषं बहिरायु पूर्ण भवति, तत्क्षेत्रं च तस्य प्रतिकूलं भवति । उष्णवेदनात' शीतवेदना भयकारिणी भवति शेषं स्पष्टम् ।

अथ चतुरशीतिलक्षा योनय'प्रवचने प्रतिपादिता सन्ति । तथाहि—पृथिव्यप्तेजोवायूना प्रत्येक सप्तसप्तयोनिलक्षा प्रत्येकवनस्पतीनां दश, साधारणाना चतुर्दशा द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियाणा प्रत्येक द्वे-द्वे लक्षे, तदतिरिक्ततिर्यङ्नाकदेवानां प्रत्येकं चतस्रश्चतस्रो लक्षा मनुष्याणां चतुर्दशलक्षा' इति सर्वसम्मिलितेन चतुरशीतिलक्षा योनयो भवन्ति प्रकृते च प्रत्येकं नवयोनय एव प्रतिपाद्यन्ते इति परस्परं विरोधापत्तिरिति चेत्—^१

कोशाकार योनि में प्रवेश करके स्थित हो जाते हैं । पश्चात् शुक्र से मिश्रित उन रुधिर कणो को जीव ग्रहण करता है । जो रुधिर कण अपने स्वरूप में नहीं रहते, वे अचित्त हो जाते हैं । सम्मूर्च्छिम तिर्यचो और मनुष्यो में से गाय की कृमि आदि जीवो की योनि सचित्त होती है और काठ के घुन आदि की योनि अचित्त होती है । पूर्वकृत घाव में उत्पन्न होने वाले किन्हीं किन्हीं कीडो की मिश्रण अर्थात् सचित्ताचित्त योनि होती है । गर्भज तिर्यचो, मनुष्यो और देवो की शीतोष्णयोनि होती है ।

सम्मूर्च्छिम तिर्यचो और मनुष्यो में किसी की शीत, किसी की उष्ण और किसी की शीतोष्ण योनि होती है । स्थानविशेष के प्रभाव से यह योनिभेद होता है । पहले तीन नरको में योनि शीत है और कुम्भी से बाहर निकलने पर क्षेत्र वेदना उष्ण है । छठी सातवीं मे योनि उष्ण है, और कुम्भी से बाहर निकलने पर वेदना शीत है । कुम्भी में तो थोड़ी देर ही रहते हैं और शेष आयुष्य बाहर ही पूरा होता है और वह क्षेत्र उनके प्रतिकूल होता है । उष्ण वेदना से शीत वेदना भयकर होती है ।

आगम मे चौरासी लाख योनियो का प्रतिपादन किया गया है । वे इस प्रकार हैं—पृथ्वी अप्, तेज और वायुकाय की सात-सात लाख योनियाँ हैं, प्रत्येक वनस्पति की दश लाख साधारण वनस्पति की चौदह लाख, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय की दो-दो लाख, शेष तिर्यचो, नारको और देवो की चार-चार लाख और मनुष्यो की चौदह लाख योनियाँ हैं । ये सब मिलकर चौरासी लाख होती है ।

आगका हो सकती है कि योनियाँ यदि चौरासी लाख है तो यहाँ सिर्फ नौ का ही

उच्यते प्रवचनोक्तानां चतुरशीतिलक्षयोनीनां सग्रहकतया नवयोनय इति प्रतिपादितम् । विस्तरस्तु-प्रतिजाति-वक्तव्यं, पृथिवीकायस्य याऽभिहिता योनिः सैव स्वजातिभेदापेक्षया । सप्त-लक्षपरिमाणा भवति । शर्करा बालुकाप्रभृतिभेदायावत्यो जातयो भवन्ति, तावद् भेदाः योनयोऽपि पृथिवीकायस्यावगन्तव्या इति ।

ताश्च न मूलयोनिमतिक्रमन्ति, अपितु जातिभेदात् भिद्यन्ते । अतःसग्राहकमेतद् वचनम-वगन्तव्यम्, एवमन्येषामपि स्वजातिभेदात् बहुत्व वक्तव्यम् । तथाच-स्वजातिभेदापेक्षमेतत् । परिमा-णमवगन्तव्यम् ॥२८॥

मूलसूत्रम्—“शरीराङ् पञ्च, ओरालिय वेउव्विय-आहारग-तेयगकस्माङ्—” ॥२९॥

छाया—‘शरीराणि पञ्च औदारिक-वैक्रियाऽऽहारक-तैजस-कार्मणानि ’ ॥२९॥

तत्त्वार्थ दीपिका—पूर्वतावत् जीवानां ससारिणा गभोपपातसम्मूर्च्छनजन्मभेदेन त्रिविध जन्मप्ररूपितम् सम्प्रति-तेषां खलु जीवानां तेषु जन्मसु कानि शरीराणि क्रियन्ति वा किं लक्षणानि वा तानि शरीराणि भवन्तीति प्रतिपादयितुमाह—“शरीराङ् पञ्च, ओरालिय-वेउव्विय-आहारग तेयग-कस्माङ्

शरीराणि-शीर्यन्ते इति शरीराणि प्रतिक्षण शीर्यमाणत्वात् तानि विगिष्टनामकर्मोदया-पादितवृत्तिनि पञ्च सन्ति औदारिक-वैक्रिय-आहारक-तैजस-कार्मणानि, एतानि तावद् शरीराणि यथासम्भव नारकादिगतिचतुष्टयवर्तिनामेव जीवानां भवन्ति- नसिद्धानामिति सामर्थ्याद् बोधयितु

निरूपण क्यो क्रिया है ? इसका समाधान यह है कि शास्त्र में प्रतिपादित चौरासी लाख योनियो का उक्त नौ योनियो में ही सग्रह हों जाता है । चौरासी लाख का कथन विस्तार की अपेक्षा से है, यथा-पृथ्वीकाय की जो योनि कही है वही जातिभेद की अपेक्षा सात लाख परिमाणवाली है । शर्करा बालुका आदि पृथ्वी की जो जातियाँ कही गई हैं, पृथ्वीकाय की योनियाँ भी उतनी ही समझना चाहिए । वे योनियाँ अपनी मूलयोनि से अतिरिक्त नहीं हैं, किन्तु जातिभेद से उनमें भेद हो जाता है । अतएव यह वचन सग्राहक वचन समझना चाहिए । इसी प्रकार अन्य जीवों की योनियाँ भी जातिभेद की अपेक्षा से बहुसख्यक है ॥२८॥

सूत्र—‘शरीराङ् पञ्च’ इत्यादि ॥२९॥

मूलसूत्रार्थ—शरीर पाँच है-औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्मण ॥२९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले ससारी जीवों के गर्भ, उपपात और सम्मूर्च्छन के भेद से तीन प्रकार के जन्म बतलाए गए हैं । अब यह बतलाते हैं कि उन जन्मों में जीवों के कौन से शरीर होते हैं ? कितने होते हैं ? उन शरीरों के लक्षण क्या है ?

जो प्रतिक्षण गीर्ण-विनष्ट होते रहते हैं, वे शरीर कहलाते हैं । विशिष्ट नामकर्म के उदय से उनकी रचना होती है । वे पाँच हैं औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण । यह शरीर यथासम्भव नरक आदि चार गतियों के जीवों को ही होते हैं, सिद्ध जीवों को नहीं, यह

प्रथमं शरीरग्रहणं कृतम् विशरणशीलत्वात् शरीराणि इत्यन्वर्थसजावलात् विनश्वरत्वयुक्तशरीरस्य सिद्धानां सम्भवात् ।

अत एव—शरीरशब्दापेक्षया कायशब्दोपादाने लाघवसत्त्वेऽपि तदुपादानं कृतम् शरीरशब्दे-
नाऽन्वर्थताप्रतिपादनद्वारा प्रतिपिपादयिषितस्य विशरारुतार्थस्य प्रतिपादितत्वात् । एवञ्च—औदारिक-
वैक्रियं—आहारकं—तैजस—कार्मणं चैतानि पञ्च शरीराणि ससारिजीवानां भवन्ति ।

तत्र—पूर्वपूर्वापेक्षया पर पर शरीर सूक्ष्मम् बोध्यम् । यथौदारिकापेक्षया—वैक्रिय सूक्ष्मम् ।
वैक्रियापेक्षया आहारक सूक्ष्मम्, आहारकापेक्षया तैजस सूक्ष्मम्, तैजसापेक्षया कार्मण सूक्ष्मम्
तत्रोदारेण बृहदसारेण द्रव्येण निष्पन्न शरीरमौदारिकम् । सारहीनस्थूलद्रव्यवर्गणारचितम् औदा-
रिकप्रायोग्यपुद्गलग्रहणहेतुभूतपुद्गलविपाक्यौदारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नं शरीरमौदारिकमुच्यते ।
उदारे स्थूले भव वा औदारिकम्, उदार स्थूल वा प्रयोजनमस्येत्यौदारिकम् ।

एकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरण विक्रिया प्रयोजनमस्येति वैक्रियम् विक्रिया-विकुर्वणा-
शक्त्या वा निर्वृत्तं निष्पादितं शरीरं वैक्रियमुच्यते । देवानां मूलशरीरं जिनजन्मादिकालेपि
वैक्रियशरीरभवधार्य जन्मोत्सवस्थानेषु आगच्छति मूलरूपतो न, उत्तरशरीर पुनरेकमनेक वा जिन-

बतलाने के लिए सूत्र में सर्वप्रथम शरीर शब्द का प्रयोग किया गया है । शरीर नाशशील है
और सिद्धो में उनका होना सम्भवित नहीं है ।

‘शरीर’ शब्द की अपेक्षा ‘काय’ शब्द छोटा है । फिर भी यहाँ कायशब्द का प्रयोग
न करके जो शरीर शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका उद्देश्य शरीर की बिनाशशीलता
दिखलाता है । ‘शरीर’ का व्युत्पत्त्यर्थ ही यह है कि जो बिनाशशील हो । इस प्रकार ससारि
जीवों के औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण, ये पाँच शरीर होते हैं ।

इन पाँच शरीरों में पूर्व—पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म होता है । औदा-
रिक शरीर स्थूल है । उसकी अपेक्षा वैक्रिय शरीर सूक्ष्म है, वैक्रिय की अपेक्षा आहारक सूक्ष्म
है, आहारक की अपेक्षा तैजस सूक्ष्म है और तैजस की अपेक्षा कार्मण शरीर सूक्ष्म है ।

उदार अर्थात् स्थूल एव असार द्रव्य से बना शरीर औदारिक कहलाता है । इस शरीर
की उत्पत्ति औदारिक के योग्य पुद्गलो के ग्रहण के कारणभूत पुद्गलविचारी औदारिक शरीर
नामकर्म के उदय से होती है । अथवा जो शरीर उदार अर्थात् स्थूल हो वह औदारिक
या जिसका प्रयोजन उदार—स्थूल हो वह औदारिक ।

एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि अनेक रूप शरीर करना विक्रिया कहलाता है । विक्रिया
करना जिसका प्रयोजन हो वह वैक्रिय शरीर । अथवा विक्रियाशक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया
शरीर वैक्रिय शरीर कहलाता है ।

देवों का मूल शरीर तीर्थकर भगवान् के जन्मकल्याणक आदि के समय भी वैक्रिय शरीर
धारण कर जन्मउत्सव के स्थान पर आते हैं । मूल रूप से नहीं एक अथवा अनेक रूप उत्तरशरीर

जन्मोत्सवादौ सर्वत्र गच्छति । विक्रिया विकारो बहुरूपता एकस्याऽनेककरण तथा निर्वृत्तमनेका-
श्र्वर्याधायक नानागुणद्विसम्प्रयुक्त पुद्गलवर्गणाकृत शरीर वैक्रिय बोध्यम् ।

एवं सूक्ष्मपदार्थविज्ञानार्थम् असयमजिहीर्षया वा प्रमत्तसयतेनाह्वियते—निर्वृत्यते यत् तद् आ-
हारकम् । शुभतरशुक्लविशुद्धद्रव्यवर्गणानिर्मितं-प्रतिविशिष्टप्रयोजनायाऽऽह्वियते उपादीयते यत् तदन्त-
र्मुहूर्तस्थित्याहारक शरीरं । एतच्च प्रमत्तसयतेनैव निष्पाद्यते,

प्रमत्तसयतस्य यदा सूक्ष्मपदार्थे सयमविचारे वा सन्देहो जायते तदा—तीर्थकरस्य
सन्निधौ सन्देहनिवारणार्थं तस्य तालुप्रदेशच्छिद्राद् निर्गत्य हस्तप्रमाण पुत्तलक गच्छति ततश्च—
तीर्थकरशरीरं स्पृष्ट्वा पश्चात् परावृत्य तेनैव तालुच्छिद्रेण प्रमत्तसयते प्रविशति तस्य सन्देहो-
विनश्यतीति भावः ।

तेजोनिमित्तक तेजसि वा भव तैजस शरीरम् । कर्मणा निष्पन्न शरीर कर्मणमुच्यते अग्रेषु कर्म-
राशेराधारभूत बदरीफलादीना कुण्डादिवत्, कर्मणा कार्यं वा कर्मण शरीरमुच्यते सकलकर्मजननस-
मर्थं वेति ॥२९॥

ही उनके जन्मोत्सव आदि मे सम्मिलित होता है । विक्रिया, विकार, बहुरूपता या एक को
अनेक बनाना, यह सब समानार्थक शब्द है । तात्पर्य यह है कि-जो शरीर विक्रिया से बना हो,
अनेक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला हो, नाना प्रकार के गुणों से युक्त हो, ऐसा वैक्रियवर्गणा के
पुद्गलों से निर्मित शरीर वैक्रिय कहा गया है ।

सूक्ष्म तत्त्व को जानने के लिए या असंयम को निवारण करने के लिए आदि कारणों से
प्रमत्तसयत के द्वारा जो शरीर निष्पादित किया जाता है, वह आहारक कहलाता है । यह शरीर
अत्यन्त शुभ, शुक्ल और विशुद्ध द्रव्यों से निर्मित होता है । विशेष प्रयोजन से बनाया जाता है
और अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वाला होता है । प्रमत्तसयत मुनि ही इस शरीर को निष्पन्न करते हैं ।

जब प्रमत्तसयत को किसी गहन तत्त्व में अथवा संयम के विषय मे सन्देह उत्पन्न होता
है, तब तीर्थकर तथा केवली भगवान् के निकट सन्देह को दूर करने के लिए तालुप्रदेश
के छिद्र से निकल कर एक हाथ का पुत्तला वहाँ जाता है, जाकर तीर्थकर आदि से पूछ करके
वापिस लौट आता है और उसी तालु के छिद्र से प्रमत्तसयत के शरीर मे प्रविष्ट हो जाता
है । ऐसा करने से उसका सन्देह दूर हो जाता है ।

तेज से जो शरीर उत्पन्न होता है, वह तैजस कहलाता है । कर्म द्वारा निष्पन्न शरीर
को कर्मण कहते हैं । जैसे वोर आदि का आधार कुण्ड (कूडा) होता है, उसी प्रकार यह
कर्मणशरीर समस्त कर्मराशि का आधार है । अथवा जो शरीर कर्मों का कार्य हो वह कर्मण
कहलाता है । यह समस्त कर्मों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है ॥२९॥

प्रथमं शरीरग्रहणं कृतम् विशरणशीलत्वात् शरीराणि इत्यन्वर्थसज्ञावलात् विनश्वरत्वयुक्तशरीरस्य सिद्धानां सम्भवात् ।

अत एव—शरीरशब्दापेक्षया कायशब्दोपादाने लाघवसत्त्वेऽपि तदुपादान कृतम् शरीरशब्दे-
नाऽन्वर्थताप्रतिपादनद्वारा प्रतिपिपादयिषितस्य विशरारुतार्थस्य प्रतिपादितत्वात् । एवञ्च—औदारिक-
वैक्रियं—आहारकं—तैजस—कार्मणं चैतानि पञ्च शरीराणि ससारिजीवानां भवन्ति ।

तत्र—पूर्वपूर्वापेक्षया परं पर शरीर सूक्ष्मम् बोध्यम् । यथौदारिकापेक्षया—वैक्रिय सूक्ष्मम् ।
वैक्रियापेक्षया आहारक सूक्ष्मम्, आहारकापेक्षया तैजस सूक्ष्मम्, तैजसापेक्षया कार्मण सूक्ष्मम्
तत्रोदारेण बृहदसारेण द्रव्येण निष्पन्न शरीरमौदारिकम् । सारहीनस्थूलद्रव्यवर्गणारचितम् औदा-
रिकप्रायोग्यपुद्गलग्रहणहेतुभूतपुद्गलविपाक्यौदारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नं शरीरमौदारिकमुच्यते ।
उदारे स्थूले भव वा औदारिकम्, उदार स्थूल वा प्रयोजनमस्येत्यौदारिकम् ।

एकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरण विक्रिया प्रयोजनमस्येति वैक्रियम् विक्रिया-विकुर्वणा-
शक्त्या वा निर्वृत्तं निष्पादितं शरीरं वैक्रियमुच्यते । देवानां मूलशरीरं जिनजन्मादिकालेपि
वैक्रियशरीरभवधार्यं जन्मोत्सवस्थानेषु आगच्छति मूलरूपतो न, उत्तरशरीर पुनरेकमनेक वा जिन-
बतलाने के लिए सूत्र में सर्वप्रथम शरीर शब्द का प्रयोग किया गया है । शरीर नाशशील है
और सिद्धो में उनका होना सभावित नहीं है ।

‘शरीर’ शब्द की अपेक्षा ‘काय’ शब्द छोटा है । फिर भी यहाँ कायशब्द का प्रयोग
न करके जो शरीर शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका उद्देश्य शरीर की बिनाशशीलता
दिखलाता है । ‘शरीर’ का व्युत्पत्त्यर्थ ही यह है कि जो बिनाशशील हो । इस प्रकार ससारि
जीवों के औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण, ये पाँच शरीर होते हैं ।

इन पाँच शरीरों में पूर्व—पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म होता है । औदा-
रिक शरीर स्थूल है । उसकी अपेक्षा वैक्रिय शरीर सूक्ष्म है, वैक्रिय की अपेक्षा आहारक सूक्ष्म
है, आहारक की अपेक्षा तैजस सूक्ष्म है और तैजस की अपेक्षा कार्मण शरीर सूक्ष्म है ।

उदार अर्थात् स्थूल एव असार द्रव्य से बना शरीर औदारिक कहलाता है । इस शरीर
की उत्पत्ति औदारिक के योग्य पुद्गलो के ग्रहण के कारणभूत पुद्गलविचारी, औदारिक शरीर
नामकर्म के उदय से होती है । अथवा जो शरीर उदार अर्थात् स्थूल हो वह औदारिक
या जिसका प्रयोजन उदार—स्थूल हो वह औदारिक ।

एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि अनेक रूप शरीर करना विक्रिया कहलाता है । विक्रिया
करना जिसका प्रयोजन हो वह वैक्रिय शरीर । अथवा विक्रियाशक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया
शरीर वैक्रिय शरीर कहलाता है ।

देवों का मूल शरीर तीर्थकर भगवान् के जन्मकल्याणक आदि के समय भी वैक्रिय शरीर
धारण कर जन्मउत्सव के स्थान पर आते हैं । मूल रूप से नहीं एक अथवा अनेक रूप उत्तरशरीर

जन्मोत्सवादौ सर्वत्र गच्छति । विक्रिया विकारो बहुरूपता एकन्याऽनेककरण तथा निर्वृत्तमनका-
श्चर्याधायक नानागुणद्विसम्प्रयुक्त पुद्गलवर्गणाकृतं शरीरं वैक्रिय बोध्यम् ।

एवं सूक्ष्मपदार्थविज्ञानार्थम् असयमजिहीर्षया वा प्रमत्तसयतेनाह्रियते—निर्वर्त्यते यत् तद् आ-
हारकम् । शुभतरशुक्लविशुद्धद्रव्यवर्गणानिर्मित-प्रतिविशिष्टप्रयोजनायाऽऽह्रियते उपादायते यत् तदन्त-
र्मुहूर्तस्थित्याहारक शरीर । एतच्च प्रमत्तसयतेनैव निष्पाद्यते,

प्रमत्तसयतस्य यदा सूक्ष्मपदार्थं सयमविचारं वा सन्देहो जायते तदा—तीर्थकरस्य
सन्निधौ सन्देहनिवारणार्थं तस्य तालप्रदेगच्छिद्राद् निर्गत्य हस्तप्रमाणं पुतलकं गच्छति ततश्च—
तीर्थकरशरीरं स्पृष्ट्वा पश्चात् परावृत्य तेनैव तालच्छिद्रेण प्रमत्तसयते प्रविशति तस्य सन्देहो-
विनश्यतीति भावः ।

तेजोनिमित्तक तेजसि वा भवं तैजस शरीरम् । कर्मणा निष्पन्नं शरीरं कर्मणमुच्यते अनेककर्म-
राशेराधारभूतं बदरीफलादीनां कुण्डादिवत्, कर्मणा कार्यं वा कर्मणं शरीरमुच्यते सकलकर्मजननस-
मर्थं वेति ॥२९॥

ही उनके जन्मोत्सव आदि में सम्मिलित होता है । विक्रिया, विकार, बहुरूपता या एक को
अनेक बनाना, यह सब समानार्थक शब्द हैं । तात्पर्य यह है कि जो शरीर विक्रिया से बना हो,
अनेक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला हो, नाना प्रकार के गुणों से युक्त हो, ऐसा वैक्रियवर्गणा के
पुद्गलों से निर्मित शरीर वैक्रिय कहा गया है ।

सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए या असंयम को निवारण करने के लिए आदि कारणों से
प्रमत्तसयत के द्वारा जो शरीर निष्पादित किया जाता है, वह आहारक कहलाता है । यह शरीर
अत्यन्त शुभ, शुक्ल और विशुद्ध द्रव्यों से निर्मित होता है । विशेष प्रयोजन से बनाया जाता है
और अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वाला होता है । प्रमत्तसयत मुनि ही इस शरीर को निष्पन्न करते हैं ।

जब प्रमत्तसयत को किसी गहन तत्व में अथवा संयम के विषय में सन्देह उत्पन्न होता
है, तब तीर्थकर तथा केवली भगवान् के निकट सन्देह को दूर करने के लिए तालप्रदेश
के छिद्र से निकल कर एक हाथ का पुतला वहाँ जाता है, जाकर तीर्थकर आदि से पूछ करके
वापिस लौट आता है और उसी ताल के छिद्र से प्रमत्तसयत के शरीर में प्रविष्ट हो जाता
है । ऐसा करने से उसका सन्देह दूर हो जाता है ।

तेज से जो शरीर उत्पन्न होता है, वह तैजस कहलाता है । कर्म द्वारा निष्पन्न शरीर
को कर्मणं कहते हैं । जैसे बोर आदि का आधार कुण्ड (कुंडा) होता है, उसी प्रकार यह
कर्मणशरीर समस्त कर्मराशि का आधार है । अथवा जो शरीर कर्मों का कार्य हो वह कर्मण
कहलाता है । यह समस्त कर्मों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है ॥२९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वोक्तजन्मसु यथोक्तयोनीनां जीवानां कानि शरीराणि कियन्ति वा किं लक्षणानि वा भवन्तीतिप्ररूपयितुमाह—**शरीराऽ पंच, ओरालिय-वेउच्चिय-आहारग-तेयग-कम्माइं,, इति-**

शरीराणि—विशैर्यन्ते प्रतिक्षणमिति शरीराणि जीर्यमाणत्वात्—चयापचयवत्वाच्च विगरारुता युक्तानि शरीराणि पञ्चसख्यकानि भवन्ति । तद्यथा—**औदारिक-वैक्रिय-आहारक-तैजस-कर्म-गानि एतानि च शरीराणि यथायोग्यं नारकादि गति चतुष्टयवर्तिनामेव जीवानां सम्भवन्ति न सिद्धानाम् इतिसामर्थ्यात् प्रतिपादयितुमादौ शरीरग्रहण कृतम् विशरणशीलत्वाद् विगरारुत्वा च्छरी-राणि इत्यन्वर्थसंज्ञाबलात् लब्धविनश्वरत्वरूपार्थयुक्तशरीरस्य सिद्धानामसम्भवात् । अतएव—शरी-रशब्दापेक्षया कायशब्दोपादाने लाघवसत्त्वेऽपि कायग्रहणं न कृतम् । शरीरशब्देनान्वर्थता प्रतिपादनद्वारा विगरारुतार्थस्य प्रतिवित्सितस्य प्रतिपादितत्वात् । तथाच—**औदारिक, वैक्रियम्-आहारक-तैजस-कर्मण चैतानि पञ्च शरीराणि ससारिणा प्राणिना भवन्ति ।****

तथाचोक्तम्—प्रज्ञापनायां शरीरपदे २१—**एकविंशतिसख्यके “कइ णं भंते-१ शरीरा पण्णत्ता -३ गोयमा ! पंच शरीरा पण्णत्ता तंजहा—ओरालिए, वेउच्चिए, आहारए, तेयए, कम्मए,” कति खल्ल भदन्त-१ शरीराणि प्रज्ञप्तानि-३ गौतम-१ पञ्च शरीराणि प्रज्ञप्तानि तद्यथा—औदारिकम्, वैक्रियम्, आहारकम्, तैजसम्, कर्मणम् इति ।**

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वोक्त जन्मो मे, पूर्वोक्त योनियों वाले जीवो के कौन से और कितने शरीर होते है ? उन शरीरों के लक्षण क्या है ? यह बतलाने के लिए कहते है—

शरीर पाँच है—**औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कर्मण ।**

क्षण-क्षण में शीर्ण—जीर्ण, विनाशशील होने से एवं चय और अपचय वाले होने से शरीर सज्ञा प्रदान की गई है । शरीर पाँच है जिनका नामनिर्देश ऊपर किया गया है ।

ये पाँच शरीर नरक आदि चार गतियों के जीवो के ही होते है, सिद्ध जीवो के नहीं । सिद्ध जीव समस्त कर्मों से रहित होने के कारण समस्त शरीरों से भी रहित होते है । इस तथ्य को प्रकट करने के लिए सूत्र की आदि में ‘शरीर’ शब्द का प्रयोग किया गया है । शरीर शब्द का अर्थ है—जो विनाशील हो, क्षण-क्षण मे पलटता रहे । ऐसा विनाशशील शरीर सिद्धों में नहीं पाया जा सकता । यही कारण है कि शरीर शब्द की अपेक्षा काय शब्द छोटा है और उसका प्रयोग किया गया होता तो सूत्र में लघुता होता, फिर भी उसका प्रयोग नहीं किया । शरीर शब्द का, बड़ा होने पर भी प्रयोग किया गया है सो उसकी विनश्वरता प्रकट करने के लिए ही।

तात्पर्य यह है कि ससारी जीवो के पाँच प्रकार के शरीर होते है—**औदारिक, वैक्रिय, आहारक तैजस और कर्मण । प्रज्ञापनासूत्र के एकवीसवे २१ शरीरपद मे कहा है—**

प्रश्न—भगवन् ! शरीर कितने कहे है ?

उत्तर—गौतम ! पाँच शरीर कहे है—(१) औदारिक (२) वैक्रियक (३) आहारक (४) तैजस और (५) कर्मण ।

तत्र—उदारेण बृहदसारेण द्रव्येण निर्वृत्तं शरीरमौदारिकं व्यपदिश्यते । एवम्—विक्रियया विकृ-
वर्णागकत्या निर्वृत्त-निष्पादितं शरीरं वैक्रियमुच्यते, विक्रिया-विकारो बहुरूपता एकस्याऽनेककर-
णम् तथा निवृत्तमनेकादभुताश्रयं नानागुणार्द्धिसम्प्रयुक्तपुद्गलवर्णसमारब्धं वैक्रियं भवतीति भावः ।

एवम्—आहारकम् शुभतरशुभविशुद्धद्रव्यवर्णणाप्रारब्धं प्रतिविगिष्टप्रयोजनायाऽऽह्रियते उपा-
दीयतेऽन्तर्मुहूर्तस्थित्या आहारकं शरीरं व्यपदिश्यते ॥

एवम्—तेजोऽग्निगुणयुक्तद्रव्यवर्णणाप्रारब्धं तेजोविकारं तेज एव वा तैजसमुष्णगुण
गापाऽनुग्रहसामर्थ्योद्भावनम्, तदेव यदोत्तरगुणप्रत्यया लब्धिरुत्पद्यते तदा परं जीवं प्रतिदाहाय
क्रोधविषजाज्वल्यमानमानसोविसृजति गोशालादिवत् . प्रसन्नतायुक्तः पुनः शीततेजसाऽनुग्रहं
करोति । यस्य तु-उत्तरगुणप्रत्यया लब्धिनोत्पन्ना भवति, तस्य सततमभ्यवहृताहारमेव पाचयति ।
यच्च खलु-पाचनशक्तियुक्तम्, तदपि तैजसमुच्यते ॥

एवम्—कर्मणा निर्वृत्त-निष्पन्नं शरीरं कर्मणमुच्यते अशेषकर्मराशेराधारभूतं वदरीफलादीनां
कुण्डादिवत्, अशेषकर्मजननसमर्थं वा बीजादिवत् इति भावः । इयं च खलु-उत्तरगुणप्रकृतिः
शरीरनामकर्मणः पृथगेव कर्माष्टकात् समूहादित्यतः कर्मैव-कर्मणमुच्यते ।

जो शरीरं स्थूल और निस्सार पुद्गलद्रव्यो से बना हो वह औदारिक कहलाता है । जो
विक्रिया शक्ति से उत्पन्न हुआ हो वह वैक्रिय कहलाता है । विक्रिया, विकार, बहुरूपता या एक
का अनेक बनाना, यह सब समानार्थक है, जो शरीर विक्रिया से बना हो, अनेकरूप और
अदभुत हो, नाना गुणो से युक्त पुद्गलवर्णणा से बना हो, वह वैक्रिय कहलाता है ।

जो शरीर अत्यन्त शुभ, शुभ्र और विशुद्ध द्रव्यवर्णणाओं से उत्पन्न हो और एक विशेष
प्रयोजन से ही बनाया जाय, तथा जिसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र हो, वह आहारक शरीर
कहलाता है ।

जो तैजस गुण वाले द्रव्यो से निर्मित हो, तेज का विकार हो या तेज रूप ही हो, वह तैजस
शरीर है । यह शरीर उष्णगुण वाला तथा गाप और अनुग्रह के सामर्थ्य वाला भी हो सकता है ।

यह शरीर जिसे प्राप्त होता है और यदि वह तेजोलेस्या लब्धिवाला हो तो वह जब क्रोध
से प्रज्वलित होता है तब दूसरे जीव को दाह करने के लिए उसे बाहर निकालता है, जैसे
गोशालक ने निकाला था । और जब प्रसन्न होता है तब शीत तेज से अनुग्रह भी करता है ।
जिस जीव को उत्तरगुणप्रत्ययक लब्धि प्राप्त नहीं होती उसका तैजस शरीर खाए आहार को
पचाने का काम करता रहता है । इस प्रकार जो शरीर आहार को पचाने की शक्ति वाला हो
वह भी तैजस कहा जाता है ।

इसी प्रकार कर्म के द्वारा निष्पन्न शरीर कर्मण कहलाता है । यह शरीर समस्त कर्मराशि
का उसी प्रकार आधारभूत है जैसे बोर आदि का अधार कुंड आदि होता है । अथवा यह शरीर

वस्तुतस्तु-कर्मभिर्निष्पन्नं-कर्मसु भवं कर्मसु जातं-कर्मैव वा कार्मणमुच्यते । एतेषां च, औदारिकादीना शरीराणां ग्रहणप्रायोग्यानि न सर्वपुद्गलद्रव्याणि भवन्ति अपितु द्रव्यवर्गणाप्ररूपणक्रमेण कानिचिदेव पुद्गलद्रव्याणि भवन्ति । तद्यथा परमाणूनामेका वर्गणा राशिरूपा भवति, द्विप्रादेशिकानामपि स्कन्धानामेका वर्गणा भवति । एवम् एकपरमाणुवृद्ध्या सख्येयप्रादेशिकस्कन्धानां सख्येयवर्गणा । असख्येयप्रादेशिकस्कन्धानामसख्येयवर्गणा भवन्ति ।

अनन्तप्रदेशिकस्कन्धानामनन्ता वर्गणा भवन्ति । स्वल्पपुद्गलप्रयोगत्वाद् अयोग्या समुल्लङ्घ्या अनन्तएवौदारिकशरीरयोग्या वर्गणा भवन्ति । तस्यैव पुन-औदारिकशरीरस्याऽग्रहणयोग्या ततोऽनन्ता, अतिबहुपुद्गलात्मकत्वात् । एवम्-एकैकपुद्गलप्रक्षेपपरिवृद्ध्या वैक्रियाहारकतैजसमाणप्राणापानमन कार्मणानामेकैकस्याऽयोग्या [योग्या] अयोग्याश्चेति द्रव्यवर्गणत्रयमवसेयम् ।

तत्र-प्रथमा द्रव्यवर्गणाऽल्पत्वाद् अयोग्या अन्तिमा-पुनर्बहुत्वाद् अयोग्या मध्यमा पुनस्तद-नुरूपत्वाद् योग्याचेति सर्वत्र विभावनीयम् । अत्राऽप्रस्तुतमपि भाषा प्राणापानमनोग्रहणम्-कार्मण बीज के समान समस्त कर्मों का जनक है । यह शरीरनामकर्म की उत्तरप्रकृति है अर्थात् शरीर नामकर्म का एक उपभेद है, अतः आठ कर्मों से कथंचित् भिन्न है । कर्म ही कार्मण कहलाता है । वास्तव में तो कर्मों के द्वारा निष्पन्न, कर्मों में होने वाला अथवा कर्म ही कार्मण शरीर कहलाता है ।

औदारिक आदि शरीर चाहे जिन पुद्गलो से नहीं बनते, बल्कि इनके योग्य पुद्गलो की वर्गणा (राशि) अलग-अलग होती है । औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से औदारिक शरीर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलो से वैक्रिय शरीर आहारक वर्गणा के पुद्गलो से अहारकशरीर तैजसवर्गणा के पुद्गलों से तैजसशरीर और कार्मण वर्गणा के पुद्गलो से कार्मणशरीर का निर्माण होता है ।

पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं । इन समूहों या वर्गणाओं का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है । जैसे द्रव्य की अपेक्षा से समस्त परमाणुओं की एक वर्गणा अर्थात् राशि है । द्विप्रदेशी स्कंधों की एक वर्गणा है । इसी प्रकार एक-एक परमाणु की वृद्धि करके सख्यात वर्गणाएँ हैं, असख्यात प्रदेशी स्कंधों की असख्यात वर्गणाएँ हैं । अनन्तप्रदेशी स्कंधों की अनन्त वर्गणाएँ होती हैं ।

अल्प पुद्गलो वाली कुछ ऐसी वर्गणाएँ होती हैं जिनसे औदारिक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता अर्थात् वे औदारिक शरीर के अयोग्य होती हैं । उनसे आगे की अनन्त वर्गणाएँ औदारिकशरीर के योग्य होती हैं । इन योग्य वर्गणाओं से आगे की उनसे भी अनन्तगुणी ऐसी वर्गणाएँ हैं जो (अधिक द्रव्योवाली होने के कारण) औदारिक शरीर के योग्य नहीं होती । इस प्रकार औदारिक वर्गणाएँ तीन प्रकार की हैं अल्प पुद्गलों वाली होने के कारण अयोग्य । उचित परिणाम वाली होने से योग्य और बहुपुद्गलोवाली होने के कारण अयोग्य इसी प्रकार

शरीरयोग्यवर्गणा प्रदर्शनार्थमुपात्तम् । एव तावत् प्रतिविगिष्टपुद्गलद्रव्यनिर्मापितानि औदारिकादीनि शरीराणि अवसेयानि,

तेषु पुनरौदारिकादिषु स्थूलाल्पप्रदेगवहुस्वामित्वात् प्रथमौदारिकस्य ग्रहण कृतम् । तदनन्तरम्—पूर्वस्वामिसाधर्म्याद् वैक्रियग्रहणम्, तदनन्तरम्—लब्धिसामर्थ्याद् आहारकग्रहणम् । ततः सूक्ष्माऽसल्येयस्कन्धकत्वात् तैजसग्रहणम् ततश्च—सर्वकरणाश्रयसूक्ष्मानन्तप्रदेगत्वात् कार्मण-ग्रहणं कृतमित्यवसेयम् ॥२९॥

वैक्रिय, आहारक तैजस, भापा, आणा पाणु मन और कार्मण में से प्रत्येक जाति की वर्गणाएँ तीन-तीन प्रकार की कही हैं—अयोग्य, योग्य और अयोग्य ।

तात्पर्य यह है कि औदारिक आदि शरीरो के तथा भापा आदि के निर्माण के लिए उचित परिमाणवाली वर्गणाएँ ही योग्य होती हैं । इन उचित परिमाणवाली वर्गणाओ से कम परिमाणवाली जो वर्गणाएँ हैं, वे अयोग्य होती हैं और अधिक परिमाणवाली हो तो भी अयोग्य होती हैं । कम परिमाणवाली वर्गणाओ में पुद्गलद्रव्यो की कमी होने से उन्हें अयोग्य कहा गया है और अधिक परिमाण वाली वर्गणाओ में उचित से अधिक पुद्गल होने से अयोग्य कहा गया है । पहले की वर्गणाएँ अल्पद्रव्य वाली होने के कारण अयोग्य है जब कि अन्त की वर्गणाएँ बहुत द्रव्य वाली होने से अयोग्य है । बीच की वर्गणाएँ उचित परिमाणवाली होने से योग्य कही गई हैं, अर्थात् उन योग्य वर्गणाओ से ही औदारिकशरीर आदि की निष्पत्ति होती है ।

यहाँ पर बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रचुरतम द्रव्य वाली औदारिक वर्गणा में, जो औदारिकशरीर के अयोग्य होती है, एक पुद्गल मिला दिया जाय तो वह वैक्रिय शरीर के अयोग्य प्राथमिक वैक्रियवर्गणा के समान हो जाती है । इसी प्रकार आहारक आदि सभी आगे की वर्गणाओ के विषय में समझ लेना चाहिए ।

यद्यपि यहाँ भाषावर्गणा आणा पाणु वर्गणा और मनोवर्गणा का उल्लेख करने का कोई प्रकरण नहीं है, तथापि कार्मणशरीर के योग्य वर्गणाओं को दिखलाने के उद्देश्य से उनका भी उल्लेख किया गया है । इस प्रकार ये औदारिक आदि शरीर अलग-अलग औदारिक वर्गणा आदि से बने हुए हैं ।

पाँच शरीरों में औदारिक शरीर का सर्वप्रथम निर्देश किया गया है । इसका कारण यह है कि वह सब से अधिक स्थूल है, अल्पप्रदेशी है और उसके स्वामि सब से अधिक हैं । तत्पश्चात् वैक्रिय शरीर के निर्देश करने का कारण पूर्वस्वामी का साधर्म्य है अर्थात् जिसे पहले औदारिक शरीर प्राप्त हो वही वैक्रिय शरीर को प्राप्त करता है । जैसे वैक्रियशरीर लब्धि से भी होता है, उसी प्रकार आहारक शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है । इस समानता के कारण वैक्रियशरीर के पश्चात् आहारक का ग्रहण किया है । आहारक की अपेक्षा भी अधिक सूक्ष्म होने से उसके बाद तैजस का और तैजस अधिक सूक्ष्म होने के कारण उसके बाद

मूलसूत्रम्— “उत्तरोत्तरं सुहुमं आदिओ चत्तारि भयणिज्जाइं—” ॥३०॥

छाया—उत्तरोत्तरं सूक्ष्मम् आदितश्चत्वारि भाज्यानि—” ॥३०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे औदारिकादि पञ्च शरीराणां प्ररूपण कृतम् सम्प्रति—
तेषामुत्तरोत्तरं सूक्ष्मत्व युगपत् खलु कदाचित्—द्वे, कदाचित् त्रीणि, कदाचित्-चत्वारि वा शरीराणि
जीवविशेषस्य भवितुमर्हन्तीति प्रतिपादयितुमाह— ‘उत्तरोत्तरं सुहुमं आदिओ चत्तारि भयणि-
ज्जाइं’ इति तेषां खलु पूर्वसूत्रोक्तानामौदारिकादि पञ्चशरीराणां मध्ये पूर्वपूर्वशरीरापेक्षया उत्तरोत्तर-
परं पर सूक्ष्मम् सूक्ष्मपरिणामपुद्गलद्रव्याख्य बोध्यम्। सूक्ष्मत्वादेव प्रायश वैक्रियादिशरीरचतुष्टयदर्शनं न भवति। अथौदारिकशरीरमुत्कृष्टेन सहस्रयोजनाधिकप्रमाणमेव शास्त्रे प्रतिपादित वर्तते।
वैक्रियन्तु—उत्कृष्टेन योजनलक्षप्रमाणमुक्तम्। अतः कथं तावद् औदारिकाद् वैक्रियं सूक्ष्ममुच्यते
इतिचेत्—३

सत्यम्। प्रमाणतो यद्यपि—वैक्रियशरीरम् औदारिकापेक्षयाऽतिमहद् भवति। तथापि—
अदृश्यत्वात् वैक्रियशरीरं सूक्ष्ममेव व्यपदिश्यते, तत् पुनर्वैक्रियं शरीरं कदाचिद् वैक्रियकर्तुरिच्छया
दृष्टिगोचरमपि भवतीति तु अन्यदेतत्। तथा च—औदारिकाद् वैक्रियं सूक्ष्मम्। वैक्रियात्—आहारक
सूक्ष्मम्, आहारकात्—तैजस सूक्ष्मम्, तैजसात् शरीरात्—कार्मण शरीरं सूक्ष्मं भवति।

कार्मणशरीरं का ग्रहणं क्रिया है। आहारक शरीर की अपेक्षा तैजस में और तैजस की अपेक्षा
कार्मणशरीर में अनन्त प्रदेश अधिक होते हैं ॥२९॥

सूत्र—‘उत्तरोत्तरं सुहुमं’ इत्यादि ॥३०॥

मूलसूत्रार्थ—पूर्वोक्त शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म है और एक जीव में एक साथ चार शरीरों
की भजना है ॥३०॥

तत्त्वार्थदीपिता—पूर्वसूत्र में औदारिक आदि पाँच शरीरों की प्ररूपणा की गई है।
वे शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं और किसी जीव के दो, किसी के तीन और किसी—किसी के चार
तक एक साथ हो सकते हैं, यह बतलाने के लिए कहते हैं -

पूर्वोक्त पाँच शरीरों में से पूर्व शरीर की अपेक्षा आगे—आगे के शरीर सूक्ष्म है अर्थात्
सूक्ष्म परिणमन वाले पुद्गलद्रव्यों से बनते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही वैक्रिय आदि चार
शरीर हमें प्रायः दिखाई नहीं देते हैं।

शंका—शास्त्र में औदारिक शरीर का उत्कृष्ट परिमाण एक हजार योजन से किञ्चित्
अधिक कहा है जब कि वैक्रिय शरीर का उत्कृष्ट परिमाण एक लाख योजन से किञ्चित् अधिक
का कहा गया है। ऐसी स्थिति में औदारिक की अपेक्षा वैक्रिय शरीर सूक्ष्म कैसे हो सकता है ?

समाधान—सत्य है। परिमाण की अपेक्षा से यद्यपि औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रिय
शरीर बड़ा होता है, तथापि अदृश्य होने के कारण वह सूक्ष्म ही कहा जाता है। यह बात
दूसरी है कि विक्रिया करने वाले की इच्छा से उसका वैक्रिय शरीर दृष्टिगोचर भी हो सकता

औदारिकापेक्षया वैक्रियस्य, वैक्रियापेक्षया—आहारकस्य, आहारकपेक्षया तैजसस्य. तैजसापेक्षया—कार्मणस्य च शरीरस्य बहुतरपुद्गलद्रव्यारब्धत्वेऽपि तेषामुत्तरोत्तरेणा मन्मपरिणामपरिणतत्वात् सूक्ष्मत्वमवगन्तव्यम् । तस्मात्तेषामापेक्षिकीसूक्ष्मता बोध्या । न तु—सूक्ष्मनामकर्मादयजनिता सूक्ष्मता तेषा भवति ।

तेषु च पञ्चसु शरीरेषु कस्यचिज्जीवस्य आदितश्चत्वारि शरीराणि युगपद् भजनया भवन्ति । कदाचित्कस्यचित् द्वे शरीरे भवतः । कदाचित्कस्यचित्—त्रीणि शरीराणि, कदाचि कस्यचित् चत्वारि शरीराणि भवन्ति, न तु—कदाचिदपि कस्यचित् पञ्चापि शरीराणि युगपद् भवन्तीति भावः ।

तथा च—एकस्य जीवस्य युगपत् तैजसकार्मणे वा भवतः १। तैजस—कार्मणौ—दारिकाणि वा भवन्ति २। तैजसकार्मणवैक्रियाणि वा भवन्ति ३। तैजस—कार्मणौ—दारिक—वैक्रियाणि वा भवन्ति ४। तैजस—कार्मणौ—दारिका—हारकाणि वा भवन्ति ५—नापि वै याहारके द्वे युगपद् भवतः । एकस्य युगपद् लब्धिद्वयाऽभावात्, कार्मणन्तु—सर्वेषां भवत्येवेति भावः ॥३०॥

है । इस प्रकार औदारिक से वैक्रिय, वैक्रिय से आहारक, आहारक से तैजस और तैजस की अपेक्षा कार्मण शरीर सूक्ष्म है ।

यद्यपि शरीर अनुक्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म है तथापि पुद्गलप्रदेशो की अपेक्षा औदारिक शरीर से वैक्रिय और वैक्रिय से आहारक शरीर असख्यात गुणा है । आहारक की अपेक्षा तैजस शरीर में अनन्तगुण अधिक प्रदेश हैं और तैजस की अपेक्षा कार्मण शरीर में अनन्तगुणे प्रदेश हैं । इस प्रकार बहुतर द्रव्यो से उत्पन्न होने पर भी उनका उत्तरोत्तर सूक्ष्म परिणमन है, अतएव वे सूक्ष्म कहे गए हैं ।

इन पाँच शरीरों में से किसी जीव को एक साथ चार शरीर तक हो सकते हैं । किसी को दो, किसी को तीन और किसी को चार शरीर तक प्राप्त हो सकते हैं ।

(१) एक साथ एक जीव को दो शरीर हों तो तैजस और कार्मण होते हैं । दो शरीर सिर्फ विग्रहगति के समय ही होते हैं । (२) तीन शरीर एक साथ हो तो तैजस, कार्मण और औदारिक होते हैं । यह तीन शरीर ऋद्धिहीन तिर्यचो और मनुष्यो में पाये जाते हैं । (३) अथवा तीन शरीर तैजस, कार्मण और वैक्रिय होते हैं । जो देवगति और नारक गतिके जीवों को प्राप्त होते हैं । (४) चार हों तो तैजस, कार्मण, औदारिक तथा वैक्रिय हों अथवा (५) तैजस, कार्मण, औदारिक तथा आहारक, हों । यह चार शरीर वैक्रिय लब्धि या आहारक लब्धि वाले जीव को होते हैं ।

एक जीव में एक साथ पाँचो शरीर नहीं होते और न वैक्रिय और आहारक शरीर एक साथ पाये जा सकते हैं, क्योंकि एक साथ दोनो—वैक्रिय और आहारक लब्धियाँ नहीं हो सकतीं । कार्मण शरीर तो प्रत्येक ससारी जीव को होता ही है ॥३०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—तेषां च-औदारिकशरीराणामुत्तरोत्तरं सूक्ष्म विज्ञेयम् । तद्यथा—
औदारिकाद्-वैक्रियं सूक्ष्मं, वैक्रियादाहारकम् । आहारकात्-तैजसम्, तैजसात्-शरीरात्-कर्मणं
सूक्ष्मं भवति । तथा च-औदारिकादीनां शरीराणां पूर्वं पूर्वमपेक्ष्य परं पर सूक्ष्मम्, सूक्ष्म तद्
यत्रास्ति, तत्सूक्ष्मम्-अर्शआदित्वादच्च ।

एवञ्च उत्तरोत्तरं शरीरं सूक्ष्मपरिणामपुद्गलद्रव्यारब्धं सूक्ष्मत्वादेव च प्रायशो वैक्रियादि-
चतुष्टयस्य दर्शनं नोपपद्यते । अत्र परिणति विशेषमासाद्य केचन पुद्गला अल्पेऽपि सन्तोऽति
स्थूलतया भेण्डकाष्ठादिषु वर्तन्ते, केचन पुनर्निचितपरिणामभाजोऽतिभूयांसोऽपि हस्तिदन्तादिषु
सूक्ष्मावस्थामासादयन्ति ।

प्रसिद्धमेतत् । प्रायशस्तुलामारोपिते भेण्डदन्तखण्डे प्रमाणतः सदृशे परिणामागतामति-
विप्रकृष्टां धियमातनोति इति, तदेतत्-परिशिथिलां परिणतिमनपेक्ष्य निचिततरां परिणतिं पुद्गल-
लानामाधत्ते । अन्यथा—तुल्यप्रमाणत्वे सति लाघव-गौरव वा, प्रतिपत्तुमशक्यम् भवेत् । तस्मात्
पूर्वं पूर्वं शरीरमुत्तरोत्तरशरीरापेक्षया परिस्थूलद्रव्यारब्धमतिशिथिलनिचयमदभ्रं च भवति, उत्तरं
सूक्ष्मं प्रत्यारब्धमतिघननिचयमणु च भवति । पुद्गलद्रव्यपरिणतेर्विचित्रत्वात् ।

एवञ्चौ-दारिक शरीरमल्पद्रव्य स्थूल शिथिलनिचय भवति, तदपेक्षया-वैक्रियं बहुतरद्रव्यं

तत्त्वार्थनिर्युक्तं—औदारिक आदि शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, यथा-औदारिक से वैक्रिय
सूक्ष्म है, वैक्रिय से आहारक, आहारक से तैजस और तैजस से कर्मण शरीर सूक्ष्म है । इस
प्रकार औदारिक आदि पाँच शरीरो में पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर सूक्ष्म है ।

इस प्रकार उत्तर-उत्तर शरीर सूक्ष्म द्रव्यो से निर्मित होने के कारण सूक्ष्म है और
इसी कारण औदारिक शरीर के अतिरिक्त शेष चार वैक्रिय आदि शरीर प्राय दिखाई नहीं
देते हैं । पुद्गलों का परिणमन विचित्र प्रकार का है । कोई-कोई पुद्गल थोड़े होने पर भी
पोले-पोले होने से स्थूल दिखाई पडते हैं, जैसे भिंडी या काष्ठ के पुद्गल, कोई इससे विप-
रीत अत्यन्त सघन रूप में परिणत होते हैं । वे बहुत अधिक होने पर भी सूक्ष्म-परिणत
होने से अल्प माद्धम होते हैं, जैसे हाथीदांत के पुद्गल ।

यह बात प्रसिद्ध है कि लम्बाई-चौड़ाई में बराबर भिंडी के और हाथीदांत के खण्ड
को यदि तराजू पर तोला जाय तो उनके तोल में बहुत अन्तर होता है । इससे सिद्ध होता
है कि कोई पुद्गल सघन एव सूक्ष्म परिणमन वाले और कोई शिथिल परिणमन वाले होते हैं,
अन्यथा जब उनका प्रमाण तुल्य है तो लघुता और गुरुता क्यों होती ? इस कारण पहले-
पहले के शरीर उत्तरोत्तर शरीरों की अपेक्षा स्थूल द्रव्यो से बने हुए, और शिथिल परिण-
मन वाले होते हैं और उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म द्रव्यो से निर्मित, सघन परिणति वाले और
सूक्ष्म होते हैं । यह पुद्गल द्रव्यो के परिणमन की विचित्रता है ।

इस प्रकार औदारिक शरीर अल्पद्रव्य वाला, स्थूल और पोला होता है, उसकी

सूक्ष्मघननिचय चेति । अत सूक्ष्मे व्यपदिश्यते । अथ—औदारिक शरीरमुत्कृष्टतो योजनसहस्राधिकप्रमाणमेव आख्ये प्रतिपादितम्, वैक्रियं पुनर्योजनलक्षप्रमाणमुक्तम् अत कथं तत्—सूक्ष्म कथ्यते ? इति चेत्—

अत्रोच्यते प्रमाणो यद्यपि—अतिमहद्वैक्रिय भवति । तथापि—अदृश्यत्वात् सूक्ष्ममेव तद व्यपदिश्यते, तत्कर्तुरिच्छया पुनर्दृष्टिगोचरं भवतीति न कोऽपि दोषः एवम्—वैक्रियादाहारकं सूक्ष्मं भवति तस्य बहुतरपुद्गलद्रव्यारब्धत्वेऽपि सूक्ष्मतरपरिणतत्वात्—आहारकात् तैजसमतिमूक्ष्मपरिणामपरिणतं बहुतरपुद्गलद्रव्यारब्धं च भवति । तैजसात्—कर्मणमतिमूक्ष्ममतिवहुकद्रव्यप्रचितं च भवति तस्मात् आपेक्षिकीसूक्ष्मता तेषामवगन्तव्या, न तु—सूक्ष्मनामकर्मोदयजनिता सूक्ष्मता भवति इति भावः ।

अथैवं तावत् कारणानां सूक्ष्मत्वात् अतिबहुपुद्गलद्रव्यारब्धमपि प्रचयविशेषात् परं परं शरीरं सूक्ष्मं भवतु—३ किन्तु—उत्तरोत्तरेषु बहुतरद्रव्यारब्धत्वे किं प्रमाणमितिचेत्—

उच्यते तेषामौदारिकशरीराणां परं परमेव प्रदेगतोऽसख्येयगुणः भवति तैजस—कर्मणः च विहाय । तथा—औदारिकशरीरप्रदेशेभ्यो वैक्रियशरीरप्रदेशा असख्येयगुणा भवन्ति वैक्रियशरीर-

अपेक्षा वैक्रिय शरीरं बहुतर द्रव्यो वाला, सूक्ष्म और सघन परिणमन वाला होता है । इसी कारण वह औदारिक की अपेक्षा सूक्ष्म कहा जाता है ।

प्रश्न—औदारिक शरीर शास्त्र में अधिक से अधिक एक हजार योजन से कुछ अधिक परिमाण वाला कहा गया है किन्तु वैक्रिय शरीर कुछ अधिक एक लाख योजन परिणाम वाला होता है, फिर भी उसे सूक्ष्म कैसे कहा ?

उत्तर—यद्यपि प्रमाण की अपेक्षा वैक्रिय शरीर बहुत बड़ा होता है तथापि अदृश्य होने के कारण वह सूक्ष्म ही कहलाता है । हाँ, वैक्रिय शरीर बनाने वाले की इच्छा हो तो वह दृष्टिगोचर भी हो जाता है, अतएव उसे सूक्ष्म कहने में कोई दोष नहीं है ।

इसी प्रकार वैक्रिय की अपेक्षा आहारक शरीर सूक्ष्म होता है । वह बहुसख्यक द्रव्यो से उत्पन्न होने पर भी सूक्ष्मतर परिणाम वाला होने से सूक्ष्म है । आहारक की अपेक्षा तैजस शरीर बहुत सूक्ष्म और बहुत द्रव्यो से बना होता है । तैजस शरीर की अपेक्षा कर्मण शरीर बहुत अधिक द्रव्यो से बना हुआ होने पर भी अत्यन्त सूक्ष्म होता है । यहाँ उत्तरोत्तर शरीरों में जो सूक्ष्मता का विधान किया गया है, वह आपेक्षिक है, सूक्ष्मनाम कर्म के उदय से उत्पन्न सूक्ष्मता नहीं ।

प्रश्न—कारणों की सूक्ष्मता होने से बहुसख्यक पुद्गलो द्वारा रचित होने पर भी प्रचय की विशेषता के कारण आगे—आगे के शरीर भले सूक्ष्म हों किन्तु आगे—आगे के शरीर बहुसख्यक पुद्गलो से बने हैं, इसमें प्रमाण क्या है ?

उत्तर—औदारिक आदि शरीरों का निर्माण क्रमशः असख्यात गुणे अधिक प्रदेशो से होता है । अर्थात् औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रिय शरीर के प्रदेश असख्यातगुणे

प्रदेशेभ्यश्चाहारकशरीरप्रदेशा असख्येयगुणा भवन्ति । प्रवृद्धो देशः प्रदेग इति व्युत्पत्त्याऽनन्तगुण-
स्कन्धो यदाऽन्यैरनन्ताणुकैः स्कन्धैरसख्यातैर्गुणितो भवति तदा—वैक्रियशरीरग्रहणयोग्यो भवति ।

एवं वैक्रियशरीरग्रहणयोग्यएकोऽनन्तप्रदेशस्कन्धे यदाऽन्यैरनन्ताणुकस्कन्धैरसख्यातैर्गुणितो
भवति तदाहारकशरीरग्रहणयोग्यतामासादयति किन्तु—तैजस—कार्मणशरीरयोर्नाथ नियमो वर्तते,
तयोर्नियमान्तर मधुनैवाग्रेऽभिधास्यते । एवञ्च—औदारिकशरीरयोग्यस्कन्धोऽनन्ताणुकोऽपि सर्व-
स्तोको भवति, उत्तरस्कन्धापेक्षया ऽनन्तसख्यायाश्चाऽनन्तभेदत्वात् ।

तस्मात्—औदारिकशरीरयोग्यएक' स्कन्धो यदाऽन्यैरनन्तप्रदेशस्कन्धैरसख्यातैर्गुणितो भवति,
तदा—वैक्रियशरीरयोग्य सम्पद्यते इति भावः । एव वैक्रियशरीरयोग्यस्कन्धेभ्य आहारकशरीरयोग्या
स्कन्धा असंख्येयगुणा भवन्ति एतावता—वैक्रिययोग्य' स्कन्धो यदाऽन्यैरनन्तप्रदेशस्कन्धैरसख्यातै-
र्गुणितो भवति । तदा—ऽऽहारकयोग्यो जायते इति फलितम् ।

तैजस—कार्मणशरीर पुन पूर्वपूर्वापेक्षया—प्रदेशार्थत्वेनाऽनन्तगुणे भवत' । तथाच—आहारकात्
तैजसं प्रदेगतोऽनन्तगुणम्, तैजसात्कार्मण प्रदेशतोऽनन्तगुणम्, भवति । एवञ्च—ऽऽहारकशरीर-

अधिक है, और वैक्रिय शरीर के प्रदेशो से आहारक शरीर के प्रदेश असख्यातगुणे अधिक
होते हैं । आहारक की अपेक्षा तैजस के और तैजस की अपेक्षा कार्मणशरीर के प्रदेश अन-
न्तगुणे अधिक होते हैं । प्रवृद्ध देश प्रदेश कहलाता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जब अन-
न्तगुण स्कन्ध अन्य अनन्ताणुक स्कन्धो से असख्यात वार गुणित किया जाय तब वह वैक्रिय
शरीर के लिए ग्रहण करने योग्य होता है ।

इसी प्रकार वैक्रिय शरीर के लिए ग्रहण करने योग्य एक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध जब
अन्य अनन्ताणुक स्कन्धो से असख्यात वार गुणित किया जाता है, तब वह आहारकशरीर
के लिए ग्रहण करने योग्य होता है । मगर तैजस और कार्मण शरीर के विषय में यह नियम
लागू नहीं होता । उनके लिए दूसरा नियम है जो अभी आगे कहा जाएगा । इस प्रकार
औदारिक शरीर के योग्य स्कन्ध अनन्ताणुक होने पर भी उत्तर स्कन्धो की अपेक्षा सब से छोटा
होता है । क्योंकि अनन्त सख्या के अनन्त भेद है ।

इसका भावार्थ यह है कि औदारिक शरीर के योग्य एक स्कन्ध जब अन्य अनन्त-
प्रदेशी स्कन्धो के साथ असख्यात वार गुणित किया जाता है तब वह वैक्रिय शरीर के योग्य
बनता है । इसी प्रकार वैक्रिय शरीर के योग्य स्कन्धो से आहारकशरीर के योग्य स्कन्ध अस-
ख्यातगुणा होता है । इसका फलितार्थ यह है कि वैक्रिय शरीर के योग्य स्कन्ध जब अन्य अन-
न्तप्रदेशी असख्यात स्कन्धो से गुणित होता है तब वह आहारक शरीर के योग्य होता है ।

तैजस और कार्मण शरीर पूर्व—पूर्व के शरीर की अपेक्षा प्रदेशो से अनन्त गुणित होते
हैं । इस प्रकार आहारकशरीर से तैजस में अनन्तगुणा प्रदेश है और तैजस की अपेक्षा कार्मण
शरीर अनन्तगुणित प्रदेशो वाला है । अभिप्राय यह हुआ कि आहारक शरीर के योग्य अन

योग्योऽनन्ताणुक्त्स्क्वधोऽन्यैरनन्तपरमाणुप्रचिन्तकैरनन्तैर्यदा गुणितो भवति. तदा—तैजसशरीर—
ग्रहणयोग्यो भवति । एवम्—तैजसशरीरयोग्योऽनन्ताणुक्त्स्क्वधोऽन्यैरनन्ताणुकै. स्क्वधैर्यदा गुणितो
भवति, तदा—कार्मणशरीरग्रहणयोग्य सम्पद्यते तथाचोक्तप्रज्ञापनाया २१ गृह्यति तन्मै तन्मै शरीरपदे—

“सर्व्वत्थोवा आहारगसरीरा दब्धयाए वेडव्वियसरीरा दब्धयाए असंखेज्जगुणा,
ओरालियसरीरा दब्धयाए असंखेज्जगुणा तेयाकम्मगसरीरा दा वि तुल्ल्या दब्धयाए.
अणंतगुणा पदेसट्टयाए सर्व्वत्थोवा आहारगसरीरा पदेसट्टयाए, वेडव्वियसरीरा पदेसट्ट-
याए असंखेज्जगुणा, ओरालियसरीरा पदेसट्टयाए असंखेज्जगुणा, तेयगसरीरा पदेस-
ट्टयाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पदेसट्टयाए अणंतगुणा” इत्यादि ।

छाया—सर्व्वस्तोकानि आहारकशरीराणि द्रव्यार्थतया, वैक्रियशरीराणि द्रव्यार्थतया असख्येय-
गुणानि, औदारिकशरीराणि द्रव्यार्थतया—असख्येयगुणानि, तैजसकार्मणशरीरे द्वे अपि तुल्ये
द्रव्यार्थतया—अनन्तगुणे प्रदेगार्थतया, सर्व्वस्तोकानि आहारकशरीराणि प्रदेगार्थतया, वैक्रिय-
शरीराणि प्रदेगार्थतया असख्येयगुणानि, औदारिकशरीराणि प्रदेगार्थतया असख्येयगुणानि,
तैजसशरीराणि प्रदेगार्थतया अनन्तगुणानि, कार्मणशरीराणि प्रदेगार्थतया अनन्तगुणानि इति ।

किञ्च—अन्यशरीरभ्य स्तैजसकार्मणशरीरयो अपरोऽय विशेष यत्—तैजसकार्मणशरीर
लोकान्त विहाय सर्व्वत्राऽप्रतिहते भवत. । लोकान्ते तु—ते अपि प्रतिहते भवत. ।

अयमाशयो जीवाजीवाधारक्षेत्र तावद् लोकपदेन व्यपदिश्यते, तस्य लोकस्याऽन्तोऽवसानं
लोकान्त उच्यते, तस्मिन्—लोकान्ते हि—तैजस—कार्मणशरीरे प्रतिहन्येते, तत्र—गतिस्थितिहेतुधर्मा-
धर्मद्रव्याभावात्, तदुपग्रहाद्भि जीवानां पुद्गलानां च गति. सञ्जायते ।

न्ताणुक स्क्वध जब अन्य अनन्त अनन्त प्रदेशो वाले स्क्वधो से गुणित क्रिया जाय, तब वह
तैजस शरीर के लिए ग्रहण करने योग्य होता है । इसी प्रकार तैजस शरीर के योग्य अनन्ता-
णुक स्क्वध अन्य अनन्ताणुक स्क्वधो से गुणित क्रिया जाय तब कार्मणशरीर के लिए ग्रहण करने
योग्य होता है । प्रज्ञापनासूत्र के शरीर पद के इक्कीसवे २१ पद मे कहा है—

द्रव्य की अपेक्षा आहारक शरीर सब से थोड़े है, द्रव्य की अपेक्षा वैक्रिय शरीर उनसे
असख्यात गुणा अधिक है, द्रव्य की अपेक्षा औदारिकशरीर उनसे भी असख्यात गुणा हैं, तैजस
और कार्मणशरीर दोनो द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है किन्तु अनन्तगुणा है, प्रदेशों की अपेक्षा सबसे
कम आहारक शरीर हैं, वैक्रिय शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उनसे असख्यातगुणा है, औदारिक-
शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असख्यातगुणा है तैजसशरीर प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणा है और
कार्मणशरीर प्रदेशों की अपेक्षा अनन्त गुणा है, इत्यादि ।

अन्य शरीरों से तैजस और कार्मण शरीर की एक विशेषता यह भी है कि ये दोनो
लोकान्त के सिवाय सर्वत्र अप्रतिहत होते हैं । हाँ, लोक के अन्त में ये भी प्रतिहत हो जाते हैं ।
आशय यह है कि जीवों और अजीवों का आधारभूत क्षेत्र लोक कहलाता है । लोक के अन्त

यथा—जलचराणां मत्स्यादीनां जलद्रव्यापेक्षा गति रूपजायते, लोकान्तादन्यत्र तु—सर्वस्मिन् लोके न तयोः प्रतिघात क्वापि सम्भवति, तयोर्मूर्त्तत्वेऽपि—अतिसूक्ष्मत्वात् सर्ववर्त्मसु गतेः प्रतिघातः सदाचारमुनेरिव सम्भवति, ते द्वेऽपि तैजसकार्मणशरीरे न किञ्चित् प्रतिहतस्नेहपर्वतजलधि-वलयद्वीपपातालनरकविमानप्रस्तराणामपि भेदने विदधति वज्रवदक्षतस्वरूपे सति न कदाचिदपि कुण्ठतामासादयत । यथाहि — परिस्फुरन्मूर्त्तयोऽपि तेजोऽवयवा लोहपिण्डान्तः प्रविशन्तः कयापि युक्त्या निवारयितुं न पार्यन्ते, तन्निवारणाय च जलकणा समाहता भवन्ति ।

सूक्ष्मत्वात् एवमेव— तैजस—कार्मणशरीरे राजवल्लभपुरुषविशेषवत् सर्वत्राप्रतिहतप्रवेशनिर्गमे अवगन्तव्ये । उक्तञ्च राजप्रश्नीयसूत्रे—६६—सूत्रे “अप्पडिहयगई” अप्रतिहतगतिः । किञ्च— तैजसकार्मणशरीराभ्या न जातुचित् ससारीजीवो विरहितो भवति ससारिभिः सह तयोरनादि-सम्बन्धात् ।

को लोकान्त में तैजस और कार्मण शरीर प्रतिहत हो जाते हैं, अर्थात् जहाँ लोक का अन्त होता है वहाँ तैजस—कार्मण शरीर की गति का भी अन्त हो जाता । लोक के बाहर गति का कारण धर्मद्रव्य और स्थिति का कारण अधर्मद्रव्य नहीं होता । धर्मद्रव्य के निमित्त से ही जीवो और पुद्गलों की गति होती है । अतएव जहाँ धर्मद्रव्य का अभाव है वहाँ गति का भी अभाव होता है ।

जैसे मत्स्य आदि जलचरों की गति जल की सहायता से होती है, उसी प्रकार समस्त जीवो और पुद्गलो की गति धर्मद्रव्य की सहायता से ही होती है ।

लोकान्त को छोड़ कर सम्पूर्ण लोक में कहीं भी उनका प्रतिघात नहीं होता अर्थात् उनकी गति में रुकावट नहीं आती । यद्यपि ये दोनों शरीर भी मूर्त्त हैं, फिर भी अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अप्रतिहत हैं । चाहे पर्वत हो या समुद्र, वलय, द्वीप, पाताल, नरक अथवा विमान का पाथड़ा हो, उसे भेद कर वे सर्वत्र अप्रतिहत गति होते हैं । उनका स्वरूप वज्र के समान अक्षत है । जैसे चम चमाते हुए तेज के अवयव लोहे के पिण्ड के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और किसी भी युक्ति से रोके नहीं जा सकते, क्योंकि वे सूक्ष्म होते हैं, उसी प्रकार तैजस और कार्मण शरीर भी राजा के प्रिय पुरुष के समान सर्वत्र प्रवेश करते और निकलते हैं । राजप्रश्नीय सूत्र के, ६६ वे सूत्र में उन्हें ‘अप्पडिहयगई’ अर्थात् बिना किसी रुकावट के गति करने वाले कहा है ।

तैजस और कार्मण शरीर से ससारी जीव कदापि रहित नहीं होता । समस्त ससारी जीवों के साथ उनका सवन्ध अनादि काल से है । जैसे सुवर्ण और पाषाण का सयोग अनादि है तथा आकाश और पृथ्वी आदि का सयोग अनादिकालीन है, उसी प्रकार जीव के साथ

एवञ्च - सुवर्णधातुपापाणसंयोगवत् गगनपृथिव्यादिसंयोगवद् वा तयोर्जीविन सह सम्बन्ध
नैकान्तत एवाऽनादिः सम्बन्ध अपि तु—द्रव्यास्तिरुनयाऽवष्टम्भेन तयोरतिदीर्घकालप्रवाहादविच्छेद-
वर्त्ती निखिलभविष्यदवस्थान्तरबीजभूतो विचित्रपरिणामशक्तिप्रचितपुद्गलद्रव्यैः—राधीयमानप्रचयाऽपच-
योऽनादिपुरुषप्रयत्ननिष्पाद्य विविधरूपकर्मविकाराविच्छेद सन्तानविशंगपस्तदभ्युपगमेनाऽयमनादि-
सम्बन्धो व्यवह्रियते । आदिमांश्च पर्यायवक्तव्यताभ्यन्तरितत्वात् ।

अथा—ऽनादिसम्बन्धे सत्यपि एते तावत् तैजसकार्मणशरीर किम् अशेषसंसारिण एव
भवतः—^१ आहोस्वित्—कस्यचिदेव संसारिणो भवत इति चेत्— उच्यते सर्वस्यैव संसारिणो
जीवस्य तैजसकार्मणशरीरे भवत न तु—कस्यचिदेव जीवस्येति भाव ।

अथ—यथा तैजसकार्मणशरीरेऽनादिसम्बन्धात् सर्वस्य संसारिजीवस्य युगपद्भवतः तथा—
किमन्यपि शरीराणि युगपदेकस्य भवन्ति ? उताहो न, इत्याशङ्क्यामुच्यते । आदितश्चत्वारि
भाग्यानि एकस्य जीवस्य युगपत् तैजसकार्मणे वा भवत ? तैजसकार्मणौदारिकाणि वा भवन्ति—^२
तैजसकार्मणवैक्रियाणि वा भवन्ति ^३ तैजसकार्मणौदारिकवैक्रियाणि वा भवन्ति—^४ तैजसकार्मणौ-
दारिकाहारकाणि वा भवन्ति—^५ कार्मणमेव वा भवति—^६ कार्मणौदारिके वा भवत—^७कार्मण-
वैक्रिये वा भवत—^८ कार्मणौदारिकवैक्रियाणि वा भवन्ति—^९ कार्मणौदारिकाहारकाणि वा
भवन्ति—^{१०}कार्मणतैजसौदारिकवैक्रियाणि वा भवन्ति—^{११}कार्मणतैजसौदारिकाणि वा भवन्ति—
^{१२} न तु कदाचित्-युगपत् पञ्चशरीराणि भवन्ति एकस्य जीवस्य, नापि—वैक्रियाहारके कस्यचिद्
युगपद् भवत, स्वाभिविशेषात्—लब्धिद्रव्याभावात्'

इन दोनो शरीरो का सम्बन्ध अनादिकालीन है । किन्तु यह अनादि सम्बन्ध एकान्त रूप से
नहीं समझना चाहिए । किन्तु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ही समझना चाहिए । दोनो शरीर
प्रवाह रूप में अनादि कालिन है । तात्पर्य यह है कि इन दोनो शरीरो की परम्परा अनादि-
काल से अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है और जब तक जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती
तब तक चलती रहती है । परन्तु पर्याय की अपेक्षा से उनका सम्बन्ध आदिमान भी है ।

द्रव्य से अनादि सम्बन्ध होने पर भी ये तैजस और कार्मण शरीर क्या सभी संसारी
जीवों के होते हैं अथवा किसी—किसी के ही होते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी संसारी
जीवों के तैजस—कार्मण शरीर होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के हों और किसी के न हो ।

प्रश्न— जैसे तैजस और कार्मण शरीर अनादि कालीन सम्बन्ध होने से सभी संसारी जीवों के
साथ—साथ होते हैं, उसी प्रकार क्या अन्य शरीर भी एक साथ एक जीव को होते हैं, अथवा नहीं ?

उत्तर भजना से एक जीव के एक साथ चार शरीर तक हो सकते हैं—(१) एक जीव
के एक साथ तैजस और कार्मण—दो शरीर होते हैं (२) किसी के तैजस, कार्मण और औदारिक
होते हैं (३) किसी के तैजस, कार्मण और वैक्रिया होते हैं (४) किसी के तैजस, कार्मण, औदा-
रिक और वैक्रिय होते हैं (५) किसी को तैजस, कार्मण, औदारिक और आहारक होते हैं । (६)
किसीको कार्मण ही होता है (७) किसीको कार्मण और औदारिक होते हैं (८) किसीको कार्मण
और वैक्रिय होते हैं (९) किसीको कार्मण औदारिक और वैक्रिय होते हैं (१०) किसीको कार्मण

इमे उभे लब्धी युगपदेकत्र न सम्भवतो व्यक्तिरूपेण, यस्मिन्—काले वैक्रियम्—तस्मिन्नेव काले नाहारकं सम्भवति । पर्यायेण पुनः सम्भवतः, वैक्रियं कृत्वा—उपरततद् व्यापारः आहारकं करोत्येव । तदभावाच्च नैककाले पञ्चशरीराणि सम्भवन्ति—एकस्य जीवस्येति भावः ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां एकविंशतितम २१ शरीरपदे—“जस्स णं भंते—! ओरालियसरीरं—० । गोयमा ? जस्स ओरालियसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं सिय अत्थि-सिय नत्थि, जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि-सिय णत्थि । जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं जस्स आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं— गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, जस्स आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं णियमा अत्थि । जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं, जस्स तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ! गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं णियमा अत्थि, जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, एवं कम्मगसरीरेवि, जस्स णं भंते ! वेउव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं ! गोयमा ! जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं णत्थि, जस्स पुण आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं णत्थि, तेया कम्माइं जहा ओरालिएणं समं तहेव, आहारगसरीरेण वि समं तेयाकम्माइं तहेव उच्चारियव्वाइं, जस्स णं भंते—! तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं जस्स कम्मगसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? गोयमा ! जस्स तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं णियमा अत्थि, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरं णियमा अत्थि ” इति

छाया—यस्य खलु भदन्त—^१ औदारिकशरीरम्० गौतम ! यस्य—औदारिकशरीरम्—तस्य वैक्रिय-शरीरं स्यादस्ति स्थान्नास्ति । यस्य वैक्रियशरीरं तस्य—औदारिकशरीरं स्यादस्ति स्थान्नास्ति,

औदारिक और आहारक होते हैं (११) किसीको कर्मण, तैजस औदारिक और वैक्रिय होते हैं (१२) किसीको कर्मण, तैजस और औदारिक होते हैं ।

एक जीवको पांच शरीर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आहारक और क-वक्रिय शरीर साथ साथ नहीं होते, दोनो लब्धियां एकजीवको एक साथ नहीं होती ।

ये दोनो लब्धियाँ एक साथ एक जीव में व्यक्त रूप में नहीं हो सकती जिस काल में वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया जाता है, उस समय आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं होता । हाँ आगे—पीछे प्रयोग किया जा सकता है, पहले वैक्रिय शरीर करके उसके व्यापार से निवृत्त हो जाय तो बाद में आहारकशरीर बना सकता है । ऐसी स्थिति में एक जीव के एक साथ पाँच शरीर नहीं हो सकते । प्रज्ञापना के २१ वें पद में कहा है —

प्रश्न—भगवन् ! जिस जीव को औदारिक शरीर है उसको वैक्रिय शरीर और जिसको वैक्रिय शरीर होता है उसको औदारिक शरीर होता है या नहीं ?

उत्तर—गौतम ! जिसको औदारिकशरीर है उसको वैक्रिया शरीर कदाचित् होता है, कदाचित् नहीं होता । जिसके वैक्रिय है उसके औदारिक शरीर कदाचित् होता है, कदाचित् नहीं होना ।

यस्य खलु भदन्त ! औदारिकशरीरं तस्य आहारकशरीरम्, यस्य आहारकशरीरं तस्य—
औदारिकशरीरम् । गौतम ! यस्य औदारिकशरीरं तस्य—आहारकशरीरं स्यादस्ति स्याद नास्ति,

यस्य आहारकशरीरं तस्य—औदारिकशरीरं नियमादस्ति यस्य खलु भदन्त ! औदारिक-
शरीरम्, तस्य तैजसशरीरम्, यस्य तैजसशरीरं तस्य—औदारिकशरीरम् । गौतम ! यस्यौदा-
रिकशरीरं तस्य तैजसशरीरं नियमादस्ति, यस्य पुनस्तैजसशरीरं तस्य औदारिकशरीरं स्यादस्ति
स्यान्नास्ति । एवं कर्मणशरीरेऽपि

यस्य खलु भदन्त—! वैक्रियशरीरं तस्य—आहारकशरीरम् यस्य—आहारकशरीरं तस्य वैक्रिय-
शरीरम् । गौतमा—! यस्य वैक्रियशरीरं तस्याऽऽहारकशरीरं नास्ति । यस्य पुनराहारकशरीरं तस्य
वैक्रियशरीरं नास्ति तैजसकर्मणे यथा—औदारिकेण समम् तथैव आहारकशरीरेऽपि समं तैजसकर्मणे
तथैव—उच्चारयितव्ये । यस्य खलु भदन्त ! तैजसशरीरं तस्य कर्मणशरीरम् यस्य कर्मणशरीरं
तस्य तैजसशरीरम् ।

प्रश्न—भगवन् ! जिसको औदारिक शरीर है उसको आहारकशरीर और जिसको आहा-
कशरीर है उसको औदारिकशरीर होता है ?

उत्तर—गौतम ! जिसको औदारिकशरीर हो उसको आहारक शरीर कदाचित् होता है,
कदाचित् नहीं, जिसको आहारक शरीर है उसको औदारिक शरीर नियम से होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! जिसको औदारिक शरीर होता है उसके तैजस और जिसको तैजस
शरीर होता है उसके औदारिक होता है कि नहीं ?

उत्तर—गौतम ! जिसको औदारिक शरीर है उसको तैजस शरीर नियम से होता है,
किन्तु जिसको तैजस शरीर हो उसको औदारिक शरीर होता भी है अथवा नहीं भी होता ।
ऐसा ही कर्मण शरीर के लिए भी कहना चाहिए ।

प्रश्न—भगवन् ! जिसको वैक्रिय शरीर है उसको आहारक शरीर और जिसको आहारक
शरीर है उसको वैक्रिय शरीर होता है ?

उत्तर—गौतम ! जिसको वैक्रिय शरीर होता है, उसको आहारक शरीर नहीं होता,
जिसको आहारक शरीर होता है उसको वैक्रिय शरीर नहीं होता । तैजस और कर्मण शरीर के
विषय में औदारिक के सबन्ध में जैसा कहा है, वैसा ही यहाँ समझना चाहिए और आहारक
शरीर के विषय में भी उसी प्रकार कहना चाहिए, अर्थात् जिसको वैक्रिय अथवा आहारक शरीर
होता है, उसके तैजस और कर्मण शरीर नियम से होते हैं ।

प्रश्न—भगवन् ! जिसके तैजस शरीर होता है उसके कर्मण और जिसके कर्मण होता
है उसके तैजस होता है ?

गौतम—२ यस्य तैजसशरीरं तस्य कार्मणशरीरं नियमादस्ति यस्यापि कार्मणशरीरम् तस्यापि तैजसशरीरं नियमादस्ति इति ॥३०॥

मूलसूत्रम्—“कम्मगं उवभोगवज्जिए” ॥३१॥

छाया—कार्मणमुपभोगवर्जितम्—” ॥३१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—औदारिकवैक्रियतैजसकार्मणभेदेन पञ्चविधं शरीरं प्ररूपितम् सम्प्रति—कार्मणप्रस्तावात् तद् विषयं किञ्चिद् वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुमाह “कम्मगं उवभोगवज्जिए—” इति । कार्मणम्—कर्मणा निर्वृत्तं निष्पन्नं पूर्वोक्तस्वरूपं कार्मणशरीरम् उपभोगवर्जितम् इन्द्रियप्रणालिक्रिया शब्द—वर्ण—गन्धरस—स्पर्शादीनामुपलब्धिरूपयोग, तद्वर्जितम् तद्रहितं वर्तते विग्रहगतौ कार्मणशरीरसत्त्वे भावेन्द्रियनिवृत्तिक्षयोप्रशमलब्धौ सत्यामपि द्रव्येन्द्रियनिर्वृत्यभावात् शब्दाद्युपभोगाभावो भवति ।

तथाच—औदारिकादिशरीरसद्भावे सुखदुःखरूपविषयभोगः प्रत्यक्षसिद्धो वर्तते किन्तु—यदा-विग्रहगतौ कार्मणशरीरं भवति तदा नाऽनेन शरीरेण शब्दादिविषयोपभोगः सम्भवति । तस्मात्—कार्मणशरीरं निरूपभोगं भवति ॥३१॥

मूलसूत्रम्—ओरालिए दुविहे संमुच्छिमे—गम्भवक्कंतिए य ॥३२॥

छाया—“औदारिकं द्विविधम्, सम्मूर्च्छिमं—गर्भेव्युत्क्रान्तिकं च—” ॥३२॥

उत्तर—गौतम ! जिसको तैजस शरीर होता है उसको कार्मण शरीर नियम से होता है और जिसको कार्मण शरीर होता है उसको तैजस शरीर नियम से होता है ॥३०॥

सूत्र—‘कम्मगं उवभोग वज्जिए’ ॥३१॥

मूलसूत्रार्थ—कार्मण शरीर उपभोग से रहित है ॥३१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण के भेद से पाँच प्रकार के शरीरों का निरूपण किया गया । अब कार्मण का प्रकरण होने से उसके विषय में कुछ विशिष्टता का प्रतिपादन करते हैं—

कर्म से उत्पन्न होने वाला, पूर्वोक्त स्वरूप वाला कार्मण शरीर उपभोग से रहित है । इन्द्रियो के द्वारा शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श आदि की उपलब्धि होता उपभोग कहलाता है । कार्मण शरीर इस उपभोग से रहित है । विग्रहगति में कार्मण शरीर के विद्यमान रहने पर भी और लब्धि रूप भावेन्द्रिय के होने पर भी द्रव्येन्द्रियों का अभाव होने से शब्द आदि भोगा उपभोग नहीं होता है ।

औदारिक आदि शरीरों के सदभाव में सुख—दुःख रूप विषयों का उपभोग तो प्रत्यक्ष से संभव है, किन्तु जब विग्रह गति में कार्मण शरीर होता है तब इस शरीर से शब्द आदि विषयों का उपभोग नहीं हो सकता । इस कारण कार्मण शरीर को उपभोग से रहित कहा गया है ॥३१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्तेषु गर्भव्युत्क्रान्तिक-सम्मूर्च्छनो-पपातेति त्रिषु जन्मसु कस्मिन् जन्मनि-औदारिकादिपञ्चशरीराणां मध्ये कतमत्-शरीरं भवतीति जिज्ञासायामाह—ओरालिए दुविहे संमुच्छिमे गभभवकंति ए य—' इति । औदारिकम् उदारण स्थूलेन पुत्रलेन निर्दृत्त शरीरम् औदारिकमुच्यते तच्च-द्विविधम् सम्मूर्च्छिमम्-गर्भव्युत्क्रान्तिकं च तथाच-सम्मूर्च्छनजन्मना गर्भव्युत्क्रान्तिकानां जीवानाम् औदारिकं शरीरं भवति, न तु-तेषामौदारिकमेवेत्यवधारणम् । तैजस कार्मणशरीरद्वयमपि तेषां सम्भवति । लब्धिप्रत्ययवैक्रिया-ऽऽहारकयोर्वा गर्भव्युत्क्रान्तिकानां जीवानामुत्तरकालभावित्वात् । औदारिकशरीरं खलु जघन्येनाऽङ्गुलसख्येयभागप्रमाणम् उत्कृष्टेन-सहस्रयोजनप्रमाणं चेति ।

तत्रोदार तावत्-वय. परिणामेनोपचीयमानतया वर्धनम्, वयो हनिप्राप्त्या च जीर्णता भवति औदारिकशरीरस्य, शिथिलसन्धिवन्धनेन-लम्बमानचर्ममण्डलेन च शीर्णता तस्य भवतीति भावः॥३२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वोक्तानामौदारिकादिपञ्चानां शरीराणां कतमत् शरीरं सम्मूर्च्छनादिषु त्रिषु जन्मसु क्व जायते इत्यागङ्गायामाह-औदारिकं शरीरं तावद् द्विविधं प्रज्ञप्तम्, सम्मूर्च्छिमं-गर्भव्युत्क्रान्तिकञ्चेति तथाच-सम्मूर्च्छनजन्मना-गर्भजन्मनां च प्राणिनामौदारिकं शरीरं

मूलसूत्रार्थ—“ओरालिए दुविहे” इत्यादि ॥३२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले तीन प्रकार के जन्म कहे गए हैं । उनमें से किस जन्म में औदारिक आदि पाँच शरीरों में से कौन सा शरीर होता है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं औदारिक शरीर दो प्रकार का है-सम्मूर्च्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक ।

उदार अर्थात् स्थूल पुद्गलों से बनने वाला शरीर औदारिक कहलाता है । उसके दो भेद हैं-सम्मूर्च्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक । इस प्रकार सम्मूर्च्छन जन्म और गर्भजन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों को औदारिक शरीर होता है । यहाँ ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए कि उनको औदारिक ही होता है । क्योंकि उनके तैजस और कार्मण शरीर भी होते हैं, लब्धिनिमित्तक वैक्रिय और आहारक शरीर भी गर्भज जीवों के आगे चल कर हो सकते हैं । औदारिक शरीर जघन्य से अंगुल के असख्यात भाग प्रमाण और उत्कृष्ट से हजार योजन प्रमाण से कुछ अधिक होता है ।

औदारिक शरीर, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वृद्धि को प्राप्त होता रहता है और जब उम्र की हानि होने लगती है तो जीर्ण होने लगता है, फिर जब सन्धिवन्धन ढीले पड़ जाते हैं और चमड़ी लटकने लगती है तो शीर्ण होता है ॥३२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वोक्त औदारिक आदि पाँच शरीरों में से कौनसा शरीर सम्मूर्च्छन आदि तीन जन्मों में से कहाँ होता है ? इस प्रकार की आशंका होने पर कहते हैं—

औदारिक शरीर दो प्रकार का है-सम्मूर्च्छिम और गर्भज । अतः सम्मूर्च्छन जन्म वाले तथा गर्भजन्म वाले प्राणियों को औदारिक शरीर होता है, किन्तु ऐसा नियम नहीं

भवति न तु—औदारिकमेवेत्यवधारणम् । तैजस—कर्मणशरीरद्वयमपि तेषां सम्भवति, लब्धिप्रत्यय-
वैक्रियाहारकयोर्वा गर्भजन्मनां प्राणिनामुत्तरकालभावित्वात् । औदारिकं शरीरं जघन्येनाऽङ्गुला-
ऽसख्येयभागप्रमाणमुत्कृष्टतो योजनसहस्रप्रमाणञ्चेति ।

तत्र—उदारम्, उद्गमः उद्गमनं प्रादुर्भाव यत्उत्पादनात् प्रवृत्ति अनुसमयमुद्गच्छति—वर्धते—
जीर्यते—शीर्यते—परिणमति इत्युदारम्, उदारमेवौदारिकम् वयःपरिणामेनोपचीयमानतया वर्धनं
भवति । वयोहानिप्राप्त्या जीर्णनं भवति, शिथिलसन्धिबन्धनेन लम्बमानघर्ममण्डलेन च शीर्णता
भवति । समन्तात्—जराभारविधुरिततया—ऽऽनमति, परिपेखवग्रहणशक्तीन्द्रियग्राम वलीवलयलेखा
विचित्रम् अन्यदेवोपजायते इति परिणमनमपि तस्य प्रत्यक्षसिद्धम् यथा चेदमौदारिकमेव विधाऽनेक-
विशेषणविशिष्टं वर्तते न तथा—वैक्रियाहारक—तैजसकर्मणानि भवन्ति । वैक्रियस्य जरसा—विवृद्ध्या-
वा प्रतिक्षणं योगो नास्ति यथावस्थितत्वात् । एवमाहारकस्यापि, तैजस—कर्मणयोस्तु—सुतरां न
तत्समस्ति तस्याङ्गोपाङ्गाद्यनिवृत्ते ।

किं उनको औदारिक शरीर ही होता है, क्योंकि उन्हे तैजस और कर्मण शरीर भी प्राप्त
होता है । इनके अतिरिक्त गर्भ जन्म वालो को आगे चलकर लब्धिजनित वैक्रिय और
आहारक शरीर भी हो सकते हैं । औदारिक शरीर की अवगाहना जघन्य से अंगुल के
असख्यातवे भाग और उत्कृष्ट से एक हजार योजन से कुछ अधिक की होती है ।

उदार अर्थात् उद्गम, उद्गमन का अर्थ है प्रादुर्भाव जो शरीर उत्पत्ति सेले कर
प्रत्येक समय उद्गम करता है अर्थात् वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, फिर जीर्ण और शीर्ण
होता है, वह औदारिक शरीर कहलाता है । यह शरीर वय के परिणमन के अनुसार
उपचित—पुष्ट होता जाता है और वय की हानि होने पर जीर्ण होता है । इसके जोड़ जब
ढीले पड जाते हैं और चमड़ी लटकने लगती है तो शीर्ण भी होता है । जरा के भार के
कारण झुक जाता है । इन्द्रियों की विषय को ग्रहण करने की शक्ति क्षीण—क्षीणतर होने
लगती है और झुर्रियाँ पड जाती हैं । इस प्रकार धीरे—धीरे यह कुछ का कुछ हो जाता है ।
पहचाना भी नहीं जा सकता कि यह वही सुन्दर और सुपुष्ट शरीर है, इस प्रकार का परिणमन
प्रत्यक्ष से सिद्ध है । इस औदारिक शरीर में ये जो विशेषता हैं, वे वैक्रिय, आहारक, तैजस
या कर्मण शरीर में नहीं है । वैक्रिय शरीर आदि से अन्त तक ज्यों का त्यो रहता है ।
उसमें औदारिक शरीर की भाँति क्षण—क्षण में परिवर्तन नहीं होता । न जरा के कारण क्षीण
होता है और न विग्रिष्ट प्रयोगो से वृद्धि को ही प्राप्त होता है । आहारक शरीर मे भी ऐसा
परिवर्तन नहीं होता । तैजस और कर्मण शरीर में तो उसका सभव ही नहीं है, क्यों कि
उनमें अंगोपांगों का निर्माण नहीं होता है ।

किञ्च—ग्राह्यादिधर्मयोगाद् गृह्यते—हस्ताद्यवयवैरिन्द्रियैर्वा, छिद्यते—परश्वादिना, भिद्यते—
नाराच—कुन्तादिना, दह्यते—वह्निसूर्यादिना, अपह्रियते महावायुवेगेन इत्येवमादिभिर्विदारणादुदार
मुच्यते मांसास्थिरुनाश्चाद्यवयवद्वत्वाच्च । वैक्रियादिपु च—मासास्थिराह्यादयो विशेषा न भवन्ति ।

किञ्च—स्थूलमेवो- दारमुच्यते, स्वल्पप्रदेशोपचितत्वात् बृहत्त्वाच्च, प्रधानं वा उदारम्,
तीर्थभेण्डवदुदार स्थूलमुच्यते । स्थूलत्वाद् भेण्डकवत् ऊर्ध्वं गतमुच्छ्रायमुद्गतमतिप्रमाणत्वात्, पुष्ट-
शुक्रशोणितादिप्रचितत्वात् बृहत्—प्रतिक्षणं वृद्धियोगात् महच्च—योजनसहस्रप्रमाणावस्थितारोहण-
परिणाहत्वात्, उदारमेवौदारिकमुच्यते । वैक्रियादीनां च परस्य—परस्य सूक्ष्मत्वान्नैवं सम्भवति इतिभाव ॥

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां २१ एकविंशतितमे शरीरपदे—“ओरालियसरीरे णं भंते ! कड-
विहे पण्णत्ते ? गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, तंजहा—संमुच्छिद्ये—गन्भवक्कत्ति ए य” इति ।
औदारिकशरीर खलु भदन्त । कतिविध प्रज्ञप्तम्—ः गौतम—’ द्विविध प्रज्ञप्तम् तद्यथा—सम्मूर्च्छिमम्
गर्भव्युत्क्रान्तिकञ्चेति ॥३२॥

इसके अतिरिक्त औदारिक शरीर ग्राह्य होने के कारण ग्रहण किया जा सकता है -
हाथ आदि अवयवों के द्वारा भी ग्रहण किया जा सकता है और इन्द्रियों के द्वारा भी ग्रहण किया
जा सकता है । परशु आदि के द्वारा उसका छेदन हो सकता है, बाण या भाले आदि के द्वारा
भेदन हो सकता है अग्नि और सूर्य आदि के द्वारा जलाया जा सकता है, महावायु के वेग
के द्वारा अपहृत हो सकता है । इत्यादि अनेक प्रकार से विदारण समभव होने से यह शरीर
उदार या औदारिक कहलाता है इसके अतिरिक्त मांस, हड्डी, नसों आदि से बना हुआ
होने के कारण भी इसे औदारिक कहते हैं । वैक्रिय आदि अन्य शरीर न तो मांस, हड्डी
आदि के बने होते हैं और न उनका ग्रहण, विदारण, छेदन, भेदन आदि हो सकता है ।

अथवा जो स्थूल हो वह उदार कहलाता है । थोड़े प्रदेशों से बना होने पर भी यह बड़ा
होता है । या उदार का अर्थ प्रधान भी है । प्रधान इस कारण कि इसी शरीर के द्वारा
सकल समय, तीर्थकरत्व, मुक्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है । अथवा भिंडी के समान पोला
होने से भी यह उदार कहा जाता है । उदार का अर्थ उँचा भी है—यह शरीर बड़े परिणाम
वाला होता है । या उदार अर्थात् पुष्ट, क्योंकि यह शुक्र—शोणित से उपचित होता है ।
यह बृहत् भी है, क्योंकि क्षण—क्षण में इसकी वृद्धि होती है । उदार का अर्थ बड़ा भी है,
क्योंकि यह एक हजार योजन की अवगाहना वाला होता है । जो उदार है वही औदारिक
कहलाता है वैक्रिय आदि शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं, अतएव उनमें इस प्रकार की
उदारता का समभव नहीं है । प्रज्ञापनासूत्र के २१ इक्कीस वें शरीरपद में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! औदारिक शरीर कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का है, यथा सम्मूर्च्छय और गर्भव्युत्क्रान्तिक ॥३२॥

मूलसूत्रम् - वेउच्चियं दुविहं, उववाइयं-लद्धिपत्तयं च—” ॥३३॥

छाया वैक्रिय द्विविधम् औपपतिकं लब्धिप्रत्ययं च—” ॥३३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं तावत्—औपपतिकगरीरं प्ररूपितम् सम्प्रति—वैक्रिय गरीरं प्ररूपयितुमाह—“वेउच्चियं दुविहम्, उववाइयं-लद्धिपत्तयं च—” वैक्रियं—विक्रियया निर्मितं गरीरम् वैक्रिय विकुर्वणतया निष्पादित द्विविधं भवति । तद्यथा—औपपतिकम्, लब्धिप्रत्ययञ्च, तत्रोपपाते भवमौपपतिकम् । लब्धिप्रत्ययञ्च—लब्धि. प्रत्ययो हेतुर्यस्य तत्—लब्धिप्रत्ययम्, तपो विशेषाद् ऋद्धिप्राप्ति. खलु लब्धिरुच्यते ।

तथाच—औपपतिक लब्धिप्रत्ययं चेत्येव वैक्रियगरीरं द्विप्रकारक भवति । वक्ष्यमाण-तैजसशरीरमपि लब्धिप्रत्ययं भवतीति वक्ष्यते । लब्धिप्रत्ययञ्च—वैक्रियगरीरं षष्ठगुणस्थानवर्तिन कस्यचिद्भवतीति बोध्यम् । उत्तरवैक्रियशरीरस्थितिश्च जघन्येनोत्कृष्टेन चाऽन्तर्मुहूर्त्तं भवति, तीर्थ-कृज्जन्मादौ च बहुकालसाध्यं तत्तत् सम्बन्धिकर्मकर्तुं घटिकाद्वयात्—घटिकाद्वयात् मुहूर्त्तरूपाद् उपर्युपरिभ्यन्द् अन्यद् वैक्रियं शरीरं देवादय उपादयन्ति ।

छिन्नकमलिनीकन्दोभयपार्श्वलग्नतन्तुवद् उत्तरगरीरेषु आत्मप्रदेशान् अन्तर्मुहूर्त्तं पूरयन्ति च तेनोत्तरवैक्रियगरीरं यथेष्टकालं तिष्ठति । अत्रोपपातजन्म—उपपातशब्देन कथ्यते, तस्मिन् उपपात-

मूलसूत्रार्थ—‘वेउच्चियं दुविहं’—इत्यादि ॥३३॥

वैक्रिय शरीर दो प्रकार का है—औपपतिक और लब्धिप्रत्यय ॥३३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले औदारिक शरीर का निरूपण किया गया, अब वैक्रिय शरीर का प्रतिपादन करते हैं—

वैक्रिय शरीर के दो भेद हैं—औपपतिक और लब्धिप्रत्यय जो शरीर विक्रिया या विकुर्वणा से उत्पन्न होता है, उसे वैक्रिय कहते हैं, वह दो प्रकार का है—औपपतिक और लब्धि प्रत्यय । जो उपपातजन्म में हो वह औपपतिक शरीर कहलाता है और जो शरीर लब्धि अर्थात् विशिष्ट तपस्या आदि से उत्पन्न ऋद्धिविशेष से पैदा हो वह लब्धिप्रत्यय कहलाता है ।

लब्धिप्रत्यय वैक्रिय शरीर किसी—किसी मनुष्य और तीर्थञ्चो को होता है । उस उत्तर वैक्रिय शरीर की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की होती है । तीर्थकरके जन्म आदि अवसरो पर देवो को ऐसे कार्य करने पडते है जो बहुत काल में सम्पन्न हो, तब उन कार्यों को करने के लिए वे वैक्रिय शरीर बनाते है ।

कमलिनी के कन्द को तोड़ दिया जाय तो उसके टुकड़ो में जैसे तन्तु लगे होते है और उन तन्तुओ के द्वारा वे टुकड़े आपस मे जुडे रहते हैं, उसी प्रकार उत्तर शरीरो में अन्तर्मुहूर्त्त में वे आत्मप्रदेशों को पूरित करते है ऐसा करने से उत्तरवैक्रिय शरीर यथेष्ट समय तक टिका रहता है ।

जन्मनि भवम् औपपातिकं वैक्रिय शरीरं भवति । तन्निमित्तत्वात्—सहजम् तच्च—सामर्थ्यान्नारक-
देवानामेव भवति, न तदन्येषाम्, । द्विविध च तत्, भवधारकम्—उत्तरवैक्रिय च, तत्र—प्रथम जघ-
न्येनाऽङ्गुलाऽसख्येयभागप्रमाणम् उत्कृष्टेन च—पञ्चधनुशतप्रमाणम् । उत्तरवैक्रियञ्च—जघन्येना-
ङ्गुलासख्येयभागप्रमितम् उत्कृष्टेन—योजनलक्षप्रमाणमवसेयम् । लब्धिप्रत्यय च—वैक्रिय शरीरं तिर्य-
ग्योनीनां—मनुष्याणां च भवति । तत्र—तपोविशेषजनिता लब्धिरुच्यते, तत् प्रत्यय—तत्कारणमेतच्छरीरं
भवति, अजन्मजमेतद् बोध्यम् ।

गर्भजन्मनामेव वा—इदमुत्तरकालं भवति । तथाच—तपोविशेषानुष्ठानात् भूयसा गर्भ-
व्युत्क्रान्तिक—तिर्यङ्मनुष्याणां लब्धिप्रत्ययं वैक्रिय शरीरं भवति शैपतिर्यग्योनिजाना मध्ये नान्यस्य ।
वायोश्च वैक्रिय लब्धिप्रत्ययमेव भवतीति भावः उक्तञ्च स्थानाङ्गसूत्रे १—प्रथमस्थाने १—उद्देशके
७५—सूत्रे “नैरइयाणं दो शरीरगा पण्णत्ता तंजहा—अवमंतरगे चैव, वाहिरगे चैव, अवमंतरए
कम्मए, वाहिरए वेउच्चिए, एवं देवाणं—” इति । नैरयिकाणां द्वे शरीरे प्रज्जप्ते, तद्यथा—
आभ्यन्तरं चैव, बाह्यं चैव, आभ्यन्तरं—कर्मणम्, बाह्यं वैक्रियम्, एव देवानाम् । औपपातिके
४० सूत्रे चोक्तम्—“वेउच्चियलद्धीए” इति । वैक्रियलब्धिकम् ॥३३॥

यहाँ उपपातिका का आशय उपपातजन्म से है । जो वैक्रिय शरीर उप-
पातजन्म में हो, वह औपपातिक वैक्रिय शरीर कहलाता है । यह शरीर औप-
पातिक जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता है, क्यो कि उसका कारण उपपात जन्म ही है ।
नारको और देवो को ही औपपातिक वैक्रिय शरीर होता है, किसी भी अन्य प्राणी को
नहीं होता । इसके भी दो भेद है—भवधारणीय और उत्तर वैक्रिय ।

भवधारणीय वैक्रिय शरीर की अवगाहना जघन्य अंगुल के असख्यातवें भाग की और
उत्कृष्ट पाँच सौ धनुष की होती है । उत्तरवैक्रिय की जघन्य अवगाहना अंगुल के
सख्यातवें भाग और उत्कृष्ट एक लाख योजन की होती हैं ।

लब्धिप्रत्यय वैक्रिय शरीर तिर्यचो और मनुष्यो को होता है । लब्धि, तपस्या आदि
से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की विशिष्ट शक्ति है जिसे ऋद्धि भी कहते है ।
उसके कारण जो वैक्रिय शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धिप्रत्यय कहलाता है । यह
शरीर जन्मजात नहीं होता बल्कि बाद में उत्पन्न होता है । विविध तप आदि के
अनुष्ठान से बहुत से गर्भज तिर्यचो और मनुष्यों को लब्धिप्रत्यय वैक्रिय शरीर होता है ।
तिर्यचो में अन्य किसी को नहीं होता । इसमें अपवाद एक ही है और वह यह कि
वायुकाय को लब्धिप्रत्यय वैक्रिय शरीर भी होता है । स्थानांगसूत्र के प्रथम स्थान के
प्रथम उद्देशक के ७५ पञ्चोत्तर वे सूत्र मे कहा है—

नारक जीवों को दो शरीर होते है— आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर कर्मण
शरीर और बाह्य वैक्रिय शरीर । इसी प्रकार देवों को भी येही दो शरीर होते है ।

औपपातिक सूत्र के ४० वे सूत्र में कहा है—वैक्रियलब्धि से होने वाला शरीर
वैक्रिय कहा जाता है ॥३३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावत्-शरीरं द्विधं प्रजातम् औपपातिकम्-लब्धिकं च । तत्र-प्रथम-तावदवयवार्थमाह-विक्रिया विकारो विकृतिर्विकरणं मित्येते शब्दाः समानार्थकाः, विविधा-विशिष्टा वा क्रिया विक्रिया उच्यते, तस्यां भवं वैक्रियम् । प्रकृतेरन्यत्वरूपो विकारः, विचित्रा कृतिर्विकृतिः, विविधं क्रियते इति विकरणम्, तत्र यद् विविधमनेप्रकारं क्रियते-तद् वैक्रियमुच्यते ।

तद्यथा—विक्रियाकर्तुः समासादितवैक्रियलब्धेरिच्छानुसारात् एक भूत्वा-यदनेक भवति, अनेक भूत्वा एकं भवति, अणुभूत्वा महद्भवति, महच्च भूत्वा-अणुभवति, एकाकृतिभूत्वा-अनेकाकृति भवति, अनेकाकृतिभूत्वा-एकाकृतिभवति । दृश्यं भूत्वा-अदृश्यं भवति, अदृश्यं भूत्वा-दृश्यं भवति, भूमिचरं भूत्वा-खेचरं भवति, खेचरं भूत्वा भूमिचरं भवति, स्वलद्गतिं भूत्वा अस्वलद्गतिं भवति प्रतिघातिभूत्वा अप्रतिघातिं भवति, अप्रतिघातिभूत्वा-प्रतिघातिं भवति,

युगपच्चैतान् भावान् अनुभवति वैक्रिय शरीरम् नैव तदितराणि शरीराणि युगपद् एतान् भावान् अनुभवन्ति । अत्र स्थूलत्वात्-प्रतिहननशीलं भूत्वा सूक्ष्मावस्थानं सम्प्राप्तं सदप्रतिघातिं भवति । उक्तञ्च-भगवतीसूत्रे तृतीयशतके पञ्चमोद्देशके-‘अणुगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू एगं महं इत्थीरूवं जाव संदमाणिया रूवं वा विउव्वित्तए ?

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पहले वैक्रिय शरीर दो प्रकार के कहे गए हैं-औपपातिक और लब्धिप्रत्यय । पहले अवयवार्थ कहते हैं-विक्रिया, विकार, विकृति, विकरण, ये सब एक समानार्थक हैं । विविध प्रकार की अथवा विशिष्ट प्रकार की क्रिया को विक्रिया कहते हैं, उसमें जो उत्पन्न हो वह वैक्रिय । जिस वस्तु की जो प्रकृति (मूल स्वभाव) है, उसमें भिन्नता आना विकार है । विचित्र कृति को विकृति कहते हैं । विविध प्रकार से करना विकरण है । जो शरीर विविध-अनेक प्रकार का बनाया जाय वह वैक्रिय कहलाता है ।

विक्रियालब्धि जिसे प्राप्त होती है, उसकी इच्छा के अनुसार जो शरीर एक होकर अनेक हो जाता है, अनेक होकर एक हो जाता है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हो जाता है, एक आकृति वाला होकर अनेक आकृति वाला हो जाता है, अनेकाकृति से एकाकृति हो जाता है, दृश्य होकर अदृश्य और अदृश्य होकर दृश्य हो जाता है भूमिचर हो कर खेचर (आकाश गामी) और खेचर हो कर भूमिचर हो जाता है, सबलित गति वाला होकर असबलित गति वाला हो जाता है, प्रतिघाती होकर अप्रतिघाति हो जाता है और अप्रतिघाती होकर प्रतिघाती हो जाता है, और इन सब भावों का जो एक साथ अनुभव करता है, वह वैक्रिय शरीर है । वैक्रिय के अतिरिक्त अन्य शरीर एक साथ इन भावों का अनुभव नहीं करते, पहले स्थूल होने के कारण प्रतीघाती होता है फिर सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करके अप्रतिघाती हो जाता है । भगवतीसूत्र के तीसरे शतक के पाँचवें उद्देशक में कहा है—

हंता पभू, अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवइयाइं पभू इत्थीरूवाइं विउच्चित्तए ? गोयमा ! से जहानामए जुवतिजुवाणे हत्थेणं हत्थंसि गिण्हिज्जा चक्रकस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया, एवमेव गोयमा !

अणगारे णं भावियप्पा वेउच्चियसमुग्घाएणं समोहणित्ता संखिज्जाइं जोयणाइं दंडं निसिरइ, जाव दोच्चं वि वेउच्चियसमुग्घाएणं समोहणित्ता पभू केवलकप्पं जम्बु-दीवं दीवं वहूहिं इत्थीरूवेहिं आइण्ण वित्तिक्किण्णं जाव करित्तए ? अदुत्तरं च णं गोयमा ! पभू तिरियमसंखेज्जदीवसमुद्दे भरिए जाव नो चेव णं संपत्तीए विउच्चंति वा—विउच्चिस्संति वा—”

छाया—अनगारः खलु भदन्त—! भावितात्मा बाह्यान् पुद्रलान् अपर्यादाय प्रभु एक महत् स्त्रीरूप वा, यावत् स्थन्दमानिकारूप वा विकुर्वितुम् ? हन्त—प्रभु, अनगारः खलु भदन्त—! भावितात्मा कियन्ति प्रभु. स्त्रीरूपाणि विकुर्वितुम् ? गौतम ! तद्यथानाम कश्चिद्युवा युवतिं हस्तेन हस्ते गृह्णीयात् चक्रस्य वा नाभिः. अरकायुक्ता स्यात् एवमेव गौतम ! अनगारोऽपि भावितात्मा वैक्रियसमुद्घातेन समवहन्ति, यावत्—प्रभुः । गौतम ! अनगारोऽपि भावितात्मा केवलकल्प जम्बू-द्वीप द्वीप बहुभिः स्वरूपैः आकीर्णम्—व्यतिकीर्णम् यावत्कर्तुम् ।

अथोत्तर च गौतम ! प्रभु. तिर्यगसख्येयद्वीपसमुद्रान् भर्तुं विकुर्व्य यावत् नोचैव सम्पत्त्या विकुर्वति वा—विकुर्विष्यति वा इति । एव चतुर्दशगतके—अष्टमोद्देशके चोक्तम्—

अत्थि णं भंते ! अच्चावाहा देवा ? हंता—अत्थि, से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—अच्चावाहा देवा—अच्चावाहा देवा ? गोयमा ! पभू णं एवमेव अच्चावाहे देवे—एगमे-गस्स पुरिसस्स एगमेगंसि अच्छिपत्तंसि दिव्वं देविइहिं दिव्वं देवजुइं दिव्वं देवाणुभावं

प्रश्न—भगवन् ! भावितात्मा अनगार बाह्य पुद्रगलो को ग्रहण करके एक महान् स्त्रीरूप की यावत् पालकी के रूप की विक्रिया करने में समर्थ है ?

उत्तर—हाँ, समर्थ है,

प्रश्न—भगवन् ! भावितात्मा अनगार कितने स्त्रीरूपों की विक्रिया करने में समर्थ होता है ?

उत्तर—गौतम ! जैसे कोई युवा पुरुष किसी युवती के हाथ को अपने हाथ में ग्रहण करे अथवा चक्र की नाभि आरों से युक्त हो, इसी प्रकार हे गौतम ! भावितात्मा अनगार वैक्रिय समुद्घात करके सख्यात योजनो का दड निकालता है । यावत् दूसरी वार वैक्रिय समुद्घात करके सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को, बहुत-से स्त्रीरूपो से व्याप्त कर सकता है । इतना ही नहीं, वह तिळें असख्यात द्वीपो और समुद्रों को भी स्त्रीरूपो से व्याप्त कर सकता है । यह भावितात्मा अनगार की विक्रिया करने की शक्ति बतलाई है, मगर कोई अनगार इतनी विक्रिया करता नहीं और करेगा भी नहीं ।

दिव्यं बत्तीसइविहं नइविहिं उवदंसेत्तए नो चैव णं तस्स पुरिसस्स किंचि आवाधं वा—वावाहं वा उप्पाएइ छविच्छेदं वा करेइ, सुहुमं च णं उवदंसेज्जा, से तेणट्ठेणं जाव अवा-
बाधादेवा —

छाया—सन्ति खलु भदन्त ? अव्याबाधा देवा ? हन्त । सन्ति । तत्केनार्थेन भदन्त ।
एवमुच्यते अव्याबाधा देवाः अव्याबाधा देवाः ? गौतम । प्रभुः खलु एकैकोऽव्याबाधदेवः
एकैकस्य पुरुषस्य एकैकस्मिन् अक्षिपत्रे दिव्यां देवर्द्धिं दिव्यां देवघृतिं दिव्य देवानुभाव दिव्य
द्वात्रिंशद्विध नाट्यविधिम् उपदर्शयितुम् ।

नैव तस्य पुरुषस्य कांचिदाबाधां वा व्याबाधा वा उत्पादयति, छविच्छेदं वा करोति, सूक्ष्म-
तया—उपदर्शयेत् । तत्तेनार्थेन यावदव्याबाधा देवा इति । एव भगवतीसूत्रे एव अष्टादशगतके
सप्तमोदशके चोक्तम् - “देवे णं भंते ! महइट्ठिणं जाव महेसक्खे ख्वसहस्सं विउव्वित्ता
पभू णं अणमण्णेणं सद्धिं संगामं संगामित्तए ! हंता, पभू, ताओ णं भंते ! बोदीओ
किं एगजीवफुडाओ अणेगजीवफुडाओ गोयमा एगजीवफुडाओ नो अणेगजीवफुडाओ,
ते णं भंते ! तेसिं बोदीणं अंतरा किं एगजीवफुडा, अणेगजीवफुडा-?

गोयमा—! एगजीवफुडा नो अणेगजीवफुडा, पुरिसे णं भंते ! अंतरे हत्थेण वा
पाएण वा असिणा वा पभू विच्छित्तए ? नो इणट्ठे समट्ठे नो खलु तत्थ सत्थं कमइ”
देवा खलु भदन्त ! महर्द्धिको यावत् महेशाख्यो रूपसहस्रं विकुर्वित्वा प्रभुरन्योऽन्येन
सार्धं सग्रामं सग्रामयितुम्—३ हन्त—! प्रभुः,

इसी प्रकार चौदहवें शतक के अष्टम उद्देशक में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! क्या देव अव्याबाध है ?

उत्तर—हाँ है ।

प्रश्न—भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि देव अव्याबाध है, देव
अव्यबाध हैं ?

उत्तर—गौतम ! एक—एक अव्याबाध देव एक—एक पुरुष को, एक—एक पल में दिव्य
देव—ऋद्धि, दिव्य देवघृति, दिव्य देवानुभाव (दैवी प्रभाव) और दिव्य बत्तीस प्रकार की नाट्य-
विधि दिखलाने में समर्थ है । किन्तु वह देव उस पुरुष को कोई भी बाधा या व्याबाधा नहीं
उत्पन्न करता है, न उसकी चमड़ी का छेदन करता है, वह सूक्ष्म रूप से यह सब दिखलाता
है । इस अभिप्राय से कहा गया है कि देव अव्याबाध है ।

इसी प्रकार भगवती सूत्र में अठारहवें शतक के सातवें उद्देशक में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! महान् ऋद्धि का धारक और यावत् ‘महेग’ इस प्रकार की आख्या
वाला देव क्या अपने एक हजार रूपों की विक्रिया करके आपस में ही एक दूसरे के साथ
सग्राम करने में समर्थ है ? उत्तर—हाँ समर्थ है ।

तानि खलु भदन्त— शरीराणि किमेकजीवस्पृष्टानि, अनेकजीवस्पृष्टानि ' गौतम ! एकजीवस्पृष्टानि, नाऽनेकजीवस्पृष्टानि, पुरुष. खलु भदन्त ! अन्तरा हस्तेन वा पादेन वा असिना वा प्रभुर्विच्छेत्तुम् ? नायमर्थं समर्थः नैव तत्र गल क्रामति ॥३३॥

मूलसूत्रम्—“तेयगं दुविहं, लद्धिपत्तयं—सहजं च” ॥३४॥

छाया—“तैजसं द्विविधम्, लब्धिप्रत्ययं सहजं च” ॥३४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—क्रमप्राप्त वैक्रियशरीरस्वरूप प्ररूपितम् सम्प्रति प्रसङ्गादागत तैजसशरीरस्वरूपं प्ररूपयितुमाह—““तेयगं दुविहं, लद्धिपत्तयं—सहजं च”—इति । तैजसम्, तैजसा निष्पादित शरीर तैजसमुच्यते । तद् द्विविधं भवति । लब्धिप्रत्ययम्—सहजं चेति ।

तत्र तपोविशेषाद् ऋद्धिप्राप्तिलब्धिरुच्यते । एवविधा लब्धिः प्रत्यय कारण यस्य तत्—लब्धिप्रत्ययमुच्यते । सहजम्—स्वाभाविकमुच्यते । तथाच—निःसरणात्मकम्—अनिःसरणात्मकं च तैजस शरीरं द्विविधं भवति । यथा—कश्चिद् यतिरुग्रचारित्रं केनचिद् विराधितं सन् यदाऽत्यन्तकुद्धो भवति तदा—तस्य वामभुजतो जीवप्रदेशसहितं तैजसशरीरं वह्निर्निर्गच्छति, जाज्वल्य-

प्रश्न—भगवन् ! उसके वे एक हजार शरीर एक हो जीव से युक्त है ? अर्थात् उन हजार शरीरों में एक ही जीव व्याप्त है ? अथवा वे अनेक जीवों से युक्त है ? भगवन् ! उन जीवों के अन्तर (बीच के भाग) क्या एक जीव से व्याप्त है अथवा अनेक जीवों से व्याप्त है ?

उत्तर—गौतम एक ही जीव से युक्त है, अनेक जीवों से युक्त नहीं है ।

प्रश्न—भगवन् ! क्या पुरुष अपने हाथ से, पैर से या तलवार से उन अन्तरो का विच्छेद करने में समर्थ है ?

उत्तर—नहीं, यह अर्थ समर्थ नहीं, अर्थात् ऐसा नहीं हो सकता । वहाँ शक्य काम नहीं करता ॥३३॥

मूलसूत्रार्थ—“तेयगं दुविहं लद्धिपत्तयं” इत्यादि । सूत्र ॥३४

अर्थ—तैजस शरीर दो प्रकार का है—लब्धिप्रत्यय और सहज ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में क्रमप्राप्त वैक्रिय शरीर का स्वरूप बतलाया गया, अब प्रसंग से प्राप्त तैजस शरीर का स्वरूप बतलाने के लिए कहते हैं—

तैजस अर्थात् तैज से उत्पन्न किया हुआ शरीर दो प्रकार का है—लब्धिप्रत्यय और सहज ।

विशिष्ट प्रकार की तपस्या से ऋद्धि की प्राप्ति होना लब्धि है । यह लब्धि जिस शरीर का कारण हो वह शरीर लब्धिप्रत्यय कहलाता है । सहज का मतलब है स्वाभाविक ।

इस प्रकार तैजस शरीर के दो भेद हैं—निःसरणात्मक और अनिःसरणात्मक । कोई उग्र चारित्र वाला साधु किसी के द्वारा विराधित (अपमानित या आहत) होने पर जब कुपित होता है तब उसके बाये भुजा से, तैजस शरीर जीव के प्रदेशों के साथ बाहर निकलता है ।

मानाऽग्निपुञ्जसदृशं दाह्यं वस्तुपरिवेष्ट्याऽवतिष्ठते । यदा तत्र चिरकालं तिष्ठति तदा—दाह्यं वस्तु भस्मसात् करोति, एतन्नि, सरणात्मक तैजस शरीरमवसेयम् । अनि सरणात्मक पुनरौदारिक-वैक्रियाहारकशरीराऽभ्यन्तरवर्तिं तेषां त्रयाणामपि—औदारिकादीना दीप्तिहेतुकमवगन्तव्यम् ॥३४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—तेजोमयं तैजस शरीरं द्विविधं प्रज्ञप्तम् लब्धिप्रत्यय—सहज च । तत्र—तपोर्विशेषजनिता शक्तिः लब्धिरुच्यते, तत्प्रत्यय—तत्कारणकं तैजस शरीरं लब्धिप्रत्ययमुच्यते इदञ्च—प्रथमं तैजस शरीरं तैजसशरीरलब्धिकारणसमुद्भूतशक्तितपोविशेषानुष्ठानात् कस्यचिदेव महात्मनो जीवस्य कदाचिद् भवति । न तु—सर्वस्य ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गे ३—स्थाने ३—उद्देशके “तिहिं ठाणेहिं समणे निगंथे संखित्त-विउलतेउलेस्से भवइ, तं जहा—आयावणयाए—१ खंतिखमाए—२ अपाणगेणं तवोक-म्मेणं”—इति । त्रिभिः स्थानैः श्रमणो निर्भन्थ सक्षितविपुलतेजोलेश्यो भवति, तद्यथा—आता-पनातः, क्षान्तिक्षमातः, अपानकेन तपःकर्मणा, इति ।

सहजन्तु—द्वितीय तैजस शरीरं रसाद्याहारपाकजनक सर्वप्राणिविषयमभ्युपगन्तव्यम् । तस्मात्—सर्वजन्मसु सहज तैजस भवतीति ॥३४॥

मूलसूत्रम्—“आहारगं एगविहं, पमत्तसंजयस्स चेव”—॥३५॥

छाया—आहारकमेकविधम्, प्रमत्तसयतस्यैव”—॥३५॥

वह जाज्वल्यमान अग्नि के पुंज के समान होता है । जिसे जलाना है उसे घेर कर वह रह जाता है । जब वहाँ चिरकाल तक ठहरता है तो उस जलाने योग्य वस्तु को भस्म कर देता है ।

इस प्रकार का तैजस शरीर निःसरणात्मक कहलाता है । दूसरा जो अनिःसरणात्मक तैजस शरीर है वह औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर के भीतर रहता है और इन तीनों शरीरों की दीप्ति का कारण होता है ॥३४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—तेजोमय या तेज का पिण्ड तैजस शरीर दो प्रकार का कहा गया है—लब्धिप्रत्यय और सहज । विशिष्ट प्रकार के तप से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह लब्धि कहलाती है । उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाला शरीर लब्धि प्रत्यय तैजस शरीर कहा जाता है । ऐसा शरीर किसी—किसी महात्माजो को कभी—कभी ही प्राप्त होता है, सब को नहीं ।

स्थानाग सूत्र के तीसरे स्थानक, दूसरे उद्देशक में कहा है—निर्भन्थ श्रमण तीन कारणों से अपनी विपुल तेजोलेस्या को सक्षित करता है—(१) आतापना लेकर (२) क्षमाभाव धारण करके और (३) चौबीहार तपस्या करके ।

दूसरा सहज तैजस शरीर समस्त ससारी प्राणियों को प्राप्त होता है और वह रस आदि आहार के परिपाक का कारण होता है । अर्थात् हम जो भोजन करते हैं उसे पचाना इसी तैजस शरीर का काम है ॥३४॥

मूलसूत्रार्थ—“आहारगं एगविहं” ॥सूत्र ३५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे तैजसशरीर प्ररूपितम् । सम्प्रति—आहारकशरीरमाह—
‘आहारगं एगविहं, पमत्तसंजयस्स चेव’—आहारक शरीर चैकविधमेव प्रमत्तसयतस्यैव चतुर्द-
शपूर्वधरस्य । एवञ्च—आहारकशरीर तावत् प्रमत्तसयतस्यैव निष्पद्यते । प्रमत्तसयतस्य यदा
खलु वक्ष्यमाणप्राणिदयादिकारणमुत्पद्यते, तदा स विचारं करोति परमदेवतीर्थकरदर्शनम-
न्तराऽयं सशयो न विनश्यति, स च भगवान् तीर्थकरोऽस्मिन् क्षेत्रे न विद्यते “इदानीम-
स्माभिः किं कर्तव्यम्” इत्येव विधा चिन्तां कुर्वाणे सति प्रमत्तसयते तस्य प्रमत्तमयतस्य शरी-
राद् तालुप्रदेशे विद्यमानाद् रोमाग्रस्याऽऽद्यमभागरूपच्छिद्रात् हस्तप्रमाण घनघटितस्फटिकाकार
पुत्तलक निर्गत भवति ।

तत्पुत्तलक यत्र कुत्रापि क्षेत्रे परमदेवतीर्थकर केवली वा तिष्ठति, तस्मिन् क्षेत्रे गच्छति
तस्य शरीरस्पर्श विधाय स्वकार्यं सम्पाद्य पश्चात् परावर्तते, तेनैव तालुच्छिद्रेण तस्य प्रमत्तसय-
तस्य मुने शरीरे प्रविशति एव सति तस्य मुने स संशयो विनश्यति ।

अर्थात्—वक्ष्यमाणचतुर्भिं कारणैश्चतुर्वारं कृत्वा मोक्ष प्राप्नोति—आहारकलब्धि प्रकटयति ।
तद्यथा—प्राणिदया—१ तीर्थकरऋद्धिदर्शनम्—२ छद्मस्थावग्रहणम्—३ सशयव्यवच्छेदनार्थम् ४

अर्थ—आहारक शरीर एक ही प्रकार का है और वह प्रमत्त सयत को ही प्राप्त होता है ॥३५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में तैजस शरीर की प्ररूपणा की गई है, अब क्रमप्राप्त आहा-
रक शरीर का कथन किया जाता है—

आहारक शरीर एक ही प्रकार का होता है और वह चौदह पूर्वों के धारक प्रमत्तसयत
को ही प्राप्त होता है ।

प्रमत्त सयत अर्थात् षष्ठ गुणस्थानवर्ती साधु के मन में जब आगे कहे जाने वाले
प्राणिदया तत्त्वजिज्ञासा आदि में से कोई कारण उत्पन्न होता है, तब वह सोचता है—परमदेव
तीर्थकर भगवान् के दर्शन के बिना इस सशय का निवारण नहीं होगा और इस क्षेत्र में तीर्थ-
कर भगवान् विद्यमान नहीं है । ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ? इस प्रकार की
चिन्ता करने वाले प्रमत्तसयत के शरीर से तालुप्रदेश से विद्यमान बालाग्र के आठवें भाग के
बराबर छोटे से छिद्र से एक हाथ के बराबर दोस बना हुआ स्फटिक मणि जैसा स्वच्छ एक
पुतला निकलता है । वह पुतला उस जगह जाता है, जहाँ तीर्थकर भगवान् या केवली
स्थित हों, वहाँ उनके शरीर का स्पर्श करके और अपना प्रयोजन पूरा करके वापिस लौट
आता है । फिर उसी साधु के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है । ऐसा होने पर उस साधु का
सशय दूर हो जाता ।

यह आहारक शरीर इन चार कारणों से चार बार किया जा सकता है और फिर
उस साधु को मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इसी को आहारक लब्धि प्रकट करना कहते हैं ।
जिन चार प्रयोजनों से आहारक शरीर का निर्माण किया जाता है, वे इस प्रकार हैं—(१)

एतैः कारणैर्महात्माऽऽहारकलब्धिं प्रकटय्याऽऽहारकशरीरं गृह्णाति । तथाच—प्राणिदयादिकारणैः आहारकलब्धिं प्रकटय्य, आहारकशरीरं प्राप्य च तीर्थकरसमीपे गच्छति ।

तत्र यदि तीर्थङ्करो न मिलति तदा—हस्तप्रमाणमात्रात्—आहारकशरीरात् वद्वसुष्टिहस्त-प्रमाणं शरीरं निःसृत्य तीर्थङ्करसमीपे गच्छति । तत्र च—सर्वं निर्णयं विधाय पुनः परावर्त्य हस्त-प्रमाणशरीरं प्रविशति, हस्तप्रमाणशरीराच्च मुनिशरीरे प्रविशति इत्यभिप्रायः । उक्तंच—प्राणिद-य—रिद्धिदरिसण—छम्मतथोवग्गहणहेऊ वा, संसयवुच्छेयत्थं, गमणं जिणपायमूलम्मि”-इति ।

प्राणिदया—ऋद्धिदर्शन—छन्नस्थावग्रहणहेतोर्वा, सशयव्युच्छेदनार्थं गमनं जिनपादमूले इति । तथाचा—ऽऽहारकं शरीरं शुभकर्मणः आहारककाययोगस्य कारणत्वात् शुभं व्यपदिश्यते एवं विशुद्धस्य पुण्यस्य कर्मणोऽगबलस्य निरवद्यस्य कार्यत्वाद् विशुद्धं चोच्यते । एवम्—आहारकशरी-रेणाऽन्यस्य व्याघातो न भवति, नाऽप्यन्येनाऽऽहारकस्य व्याघातो भवति ।

यदा खलु आहारकशरीरं निर्वर्तयितुमारभते तदा प्रमत्तो भवति । अतएव—प्रमत्तस-यतस्यैवाऽऽहारकं भवति, नाऽन्यस्य । प्रमत्तसंयतस्याऽन्यद् औदारिकं तु भवत्येवेति भावः ॥३५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—आहारक शरीरम्—एकविधम्, एकप्रकारकमेवाऽवगन्तव्यम् । तदपि—

प्राणी की दया (२) तीर्थकर भगवान् की ऋद्धि का दर्शन (३) छन्नस्थ का अवग्रहण अर्थात् नया ज्ञान ग्रहण और (४) सशय का निवारण । इन्हीं चार प्रयोजनो से मुनि आहारक लब्धि प्रकट करके आहारक शरीर का निर्माण करता है ।

मुनि ने आहारक शरीर का निर्माण करके उसे तीर्थकर के पास भेजा और कदाचित् वहाँ तीर्थकर न मिले तो उस एक हाथ प्रमाण वाले आहारक शरीर में से मुट्ठीबधे हाथ के बराबर दूसरा आहारक शरीर निकलता है और वह तीर्थकर के पास जाता है, वहाँ अपने मन का समाधान करके पुनः लौटता है और एक हाथ प्रमाण प्रथम शरीर में प्रविष्ट होता है और वह प्रथम शरीर मुनि के मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है । कहा भी है—

‘प्राणी की दया के लिए, तीर्थकर की ऋद्धि को देखने के लिए, छन्नस्थ के अवग्रहण के लिए अथवा सशय को दूर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान् के पादमूल में गमन करता है ।’

आहारक शरीर शुभकर्म का आहारक काययोग का कारण होने से शुभ कहा जाता है । इसी प्रकार विशुद्धनिर्दोष कर्म का कार्य होने से विशुद्ध भी कहलाता है । आहारक शरीर किसी को रुकावट पैदा नहीं करता और न कोई उसे रोक सकता है । इसलिये उसे अप्रति-घाती कहते हैं ।

मुनि जब आहारक शरीर का निर्माण करना प्रारंभ करता है तब प्रमादयुक्त होता है, अतः प्रमत्तसंयत को ही आहारक शरीर होता है, अन्य किसी को नहीं । प्रमत्तसंयत को दूसरा औदारिक शरीर तो होता ही है, यह बात ध्यान में रहनी चाहिए ॥३५॥

प्रमत्तसयतस्यैव भवति, अन्तर्मुहूर्तकालपरिमाणमिदं भवति । तच्चाऽऽहारक शरीर शुभद्रव्योपचित शुभैर्द्रव्योपचितैरिष्टवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-आलिभिरुपचितं निष्पादित भवति । शुभपरिणामाच्च-शुभ परिणाम समचतुस्र सस्थानमाकारो यस्य तच्छुभपरिणाम चाहारक भवति ।

एवं विशुद्धद्रव्योपचितम्-असावद्य चाहारक बोध्यम् । निरवद्याहारपानीयादिभिर्गिदं भवति । तत्र-स्वच्छस्फटिकखण्डमिव निखिलवस्तुप्रतिबिम्बाधारभूत विशुद्धद्रव्योपचितमुच्यते । यद्वा-अवधेन-गर्हितेन पापेन सह यद् वर्तते तत्सावद्यं, न सावद्य प्राणिवधादिप्रवृत्तिरस्मात् भवति, तद् असावद्यमुच्यते ।

तथाचाहारक न कटाचिद् हिंसादौ प्रवर्तते । न वा-हिंसादिप्रवृत्ति उत्पद्यते तस्मात्-विशुद्धमसावधमाहारक भवति । एवमाहारकशरीरमव्याधाति भवति । व्याहन्तु शीलमस्य तदव्याधाती, न व्याधाति-अव्याधाति, आहारकशरीर न किञ्चिद् व्याहन्ति-विनाशयति, न वा-तद्व्यन्येन केनचित् पदार्थेन व्याहन्तु शक्यते । तदेवविधमाहारक चतुर्दशपूर्वधरण्व लब्धिप्रत्ययमेवोत्पादयति ।

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—आहारक शरीर के भेद-प्रभेद नहीं है । वह एक ही प्रकार का होता है, प्रमत्त सयत को ही होता है और उसका समय अन्तर्मुहूर्त मात्र ही है ।

आहारक शरीर शुभ द्रव्यो से अर्थात् प्रगस्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले द्रव्यो से बनता है और शुभ परिणाम वाला अर्थात् समचतुरस्र सस्थान वाला होता है ।

इस प्रकार आहारक शरीर विशुद्ध पुद्गलो से उपचित होने से निरवद्य होता है अर्थात् निरवद्य आहार—पानी से उसका निर्माण होता है । आहारक शरीर विशुद्ध द्रव्यो से बनता है, इसका अर्थ यह है कि वह स्वच्छ स्फटिकमणि के खण्ड के समान समस्त पदार्थों के प्रतिबिम्ब का आधारभूत होता है । अथवा वह गर्हित-पापमय नहीं होता—उससे प्राणिवध आदि पापों में प्रवृत्ति नहीं होती, अतएव वह निरवद्य होता है ।

आहारक शरीर न तो हिंसा आदि पापकर्मों में कभी प्रवृत्त होता है और न हिंसा आदि करने से उत्पन्न होता है,, इस कारण वह विशुद्ध-असावद्य होता है ।

आहारक शरीर अव्याधाती भी होता है । अर्थात् न तो वह किसी को रुकावट उत्पन्न करता है और न कोई दूसरी वस्तु उसमें रुकावट उत्पन्न कर सकती है । यह शरीर चौदह पूर्वा के धारक मुनि को लब्धि के निमित्त से ही प्राप्त होता है ।

चौदह पूर्वधारी दो प्रकार के होते हैं—भिन्नाक्षर और अभिन्नाक्षर । जिस चौदह पूर्वधारी को श्रुतजान का एक-एक अक्षर असदिग्ध होता है अर्थात् जिसे किसी प्रकार का सञ्चय नहीं होता वह भिन्नाक्षर कहलाता है । भिन्नाक्षर को श्रुतजान २ मन्धी व्यञ्जय निवृत्त

चतुर्दशपूर्वधरश्च द्विविध भिन्नाक्षर—अभिन्नाक्षरश्च । तत्र—यस्यैकैकमक्षरं श्रुतज्ञानगम्य-
पर्यायै सत्कारिकाभेदेन भिन्नम्—वितिमिरामितं—सगयरहित भवति स भिन्नाक्षरो व्यपदिश्यते ।
तस्यच—भिन्नाक्षरस्य श्रुतज्ञानसगयापगमात् प्रश्नो नोपपद्यते । अतएव—स भिन्नाक्षरः श्रुतकेवली
उच्यते, तदन्योऽभिन्नाक्षर आहारकलब्धितामपि करोति कृत्स्नश्रुतज्ञानालाभात्—अवीतरागत्वाच्च ।

एवविधश्चतुर्दशपूर्वधर एव सञ्जातलब्धिराहारक निर्वर्तयति । स च—प्रमत्तसयतो व्यप-
दिश्यते, तस्य चाहारकलब्धेराश्रयणे कारणं तु—पुनरिदमेव भाति यत् श्रुतज्ञानगम्ये कस्मिंश्चिदेवार्थे-
ऽत्यन्तगूढतरे सन्दिहान सन् तदर्थनिश्चयाय विदेहादिक्षेत्रवर्तिनस्तीर्थकृत पादारविन्दनिकटे
औदारिकेण गरीरेण गन्तु कथमपि न पार्यते इति विचार्य सञ्जातद्विंशतिविशेषो लब्धिप्रत्ययमेवाहारकं
शरीरमुपजनयति नाऽन्यप्रत्ययम् ।

तत्र गत्वा—यदि तत्र तीर्थकरमन्यत्रगत जानाति । तदा—तस्मादाहारकशरीरादन्यद्बद्धमुष्टि-
प्रमाणं गरीर निःसृत्य यत्र भगवान् वर्तते तत्र गत्वा शीघ्र भगवन्तमालोकितसकललोकालोक
विलोक्य—प्रणम्य—पृष्ठा च विच्छिन्नसशय पापरहित पुनरागत्य तमेव देश यत्र गच्छता तद्
आहारकमनावाधबुद्ध्या न्यासवन्निक्षिप्त स्वप्रदेशजालावबद्ध तदवस्थमास्ते ।

हो जाने के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अभिन्नाक्षर आहारक लब्धि का प्रयोग करता है,
क्योंकि उसे सम्पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त नहीं होता और वह वीतराग नहीं होता है ।

इस प्रकार का चतुर्दश पूर्वधर ही आहारक लब्धि प्राप्त करके आहारक शरीर बनाता
है । वह प्रमत्तसयत कहलाता है ।

प्रमत्तसयत और चौदह पूर्वों का धारक मुनि आहारक लब्धि का आश्रम क्यों लेता है ?
इसका कारण यही जान पड़ता है कि—श्रुतज्ञान के गोचर किसी अत्यन्त गूढ़ पदार्थ में उसे
सशय उत्पन्न होता है तब उसका समाधान प्राप्त करने के लिए उसे तीर्थकर भगवान् के चरण-
कमलो में जाना अनिवार्य हो जाता है किन्तु विदेह आदि दूरवर्ती क्षेत्र में औदारिक शरीर से
जाना संभव नहीं होता । ऐसी स्थिति में वह अपनी पूर्वप्राप्त लब्धि का उपयोग करता है और
उससे आहारक शरीर का निर्माण करके उसे तीर्थकर के पादमूल में भेजता है या यो कहना
चाहिए कि वह उस शरीर के द्वारा स्वयं भगवान् के चरण कमलो के निकट उपस्थित होता है ।

वहाँ पहुँचने पर यदि पता चले की तीर्थकर भगवान् विहार करके कहीं अन्यत्र चले
गए हैं तो उस आहारक शरीर से बद्धमुष्टि हस्त प्रमाण दूसरा आहारक शरीर निकलता है
और वह दूसरा 'आहारक शरीर तीर्थकर भगवान् के निकट जाता है, वहाँ जाने पर शीघ्र ही
भगवान् के दर्शन करके उन्हे नमस्कार करके और प्रणम करके सगय हीन हो जाता है ।
जब उसका सगय निवृत्त हो जाता है तो लौटता है । दूसरा आहारक शरीर पहले आहारक
शरीर में समाहित हो जाता है और प्रथम आहारक शरीर मूल शरीर में समा जाता है । इस
प्रकार अपने प्रयोजन को सिद्ध करके वह मुनि तदवस्थ—ज्यो का ल्यो— हो जाता है ।

तदनन्तरं च तदाहारकशरीरं विहाय आत्मप्रदेशजालमुपसहस्य पूर्वौदारिकमेवानुप्रविशति । तथाच—“कस्मिंश्चिदर्थे कृच्छेऽत्यन्तसूक्ष्मे सन्देहमापन्नो निश्चयाधिगमार्थं क्षेत्रान्तरितस्य भगवतोऽर्हतः पादमूलमौदारिकेण शरीरेणाऽशक्यगमनं भत्वा लब्धिप्रत्ययमेव उत्पादयति, पृष्ठाऽथभगवन्तच्छिन्नसशयः पुनरागत्य व्युत्सृजति अन्तर्मुहूर्तस्य”—इति भाष्यमपि सगच्छते ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां २१ शरीरपदे—आहारकशरीरे णं भंते ? किं संठिए पणत्ते ? गोयमा । समचउरंसंठाणसंठिए”—पणत्ते—इति । आहारकशरीरं खलु भदन्तं । किं सस्थितं प्रज्ञप्तम् ? गौतम । समचतुरस्रसस्थानसस्थितं प्रज्ञप्तम् इति ।

तथाचाहारकमाह्रियते—प्रतिगृह्यते प्रतिविशिष्टप्रयोजनसाधनाय, कार्यपरिसमात्यनन्तरं च—“याचितमण्डन” न्यायेन पुनर्मुच्यते । सशयव्यवच्छेदार्थाऽत्रग्रहऋद्धिदर्शनादि च कार्यमवसेयम् । तच्चाहारकमन्तर्मुहूर्तस्थितिकम् । अन्तर्मुहूर्तेनैव कालेनाहरणकर्तुरिष्टप्रयोजनसिद्धिरुपजायते ।

सिद्धप्रयोजनश्च स पुनस्तदाहारक शरीरं विमुञ्चति । तस्मात्—नोत्तरकालमपि ता लब्धिमुपजीवति । अन्तर्मुहूर्तस्थितिरात्मलाभो यस्य तदन्तर्मुहूर्तस्थितिकम् । तदन्यानि चौदारिकादीनि वत्साध्यप्रयोजनसम्पादानाय नाल भवन्ति, नाऽपि—नियमतोऽन्तर्मुहूर्तस्थितिकान्येव तानि भव-

‘किसी कठिन और अत्यन्त सूक्ष्म अर्थ में सन्देह उत्पन्न होने पर उसका निश्चय—निर्णय करने के लिए दूर देशवर्ती अर्हन्त भगवान् के पादमूल में औदारिक शरीर से जाना अशक्य समझ कर लब्धि निमित्तक शरीर को उत्पन्न करता है । भगवान् से प्रश्न करने पर सशय रहित हो जाता है और फिर लौट कर उस शरीर का त्याग कर देता है । यह सब एक अन्तर्मुहूर्त में ही हो जाता है । भाष्य का यह कथन भी इससे सगत होता है ।

प्रज्ञापना के २१ एककीस वें शरीरपद में कहा है—

प्रश्न—भगवन् । आहारक शरीर का सस्थान कैसा होता है ?

उत्तर—गौतम । समचौरस सस्थान होता है ।

इस प्रकार भावार्थ यह हुआ कि जो शरीर एक विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए उत्पन्न किया जाता है और उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर ‘भांगे हुए आभूषण’ के समान त्याग दिया जाता है, वह आहारक शरीर है । सशय को निवारण करना, अवग्रह (नया ज्ञान सीखना) ऋद्धिदर्शन आदि उसका प्रयोजन है । यह शरीर सिर्फ अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है । अन्तर्मुहूर्त काल में ही इष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है । प्रयोजन सिद्धि हो जानेपर आहारक शरीर का त्याग कर दिया जाता है । तदनन्तर वह मुनि उस लब्धि का प्रयोग नहीं करता ।

आहारक शरीर से जिस प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसे औदारिक आदि अन्य कोई भी शरीर सिद्धि नहीं कर सकते । अन्य शरीर नियम से अन्तर्मुहूर्त मात्र की स्थिति वाले ही हों, ऐसा नियम नहीं है ।

न्तीति भावः । तैजस शरीरं पुनस्तेजोविकाररूप तेजः स्वतत्त्व शापानुग्रहप्रयोजन भवति । तस्य नाऽत्राधिकारः । उष्णतालक्षण तेजः सर्वशरीरेषु अन्नस्य पाचक जठराग्निरूपं ससिद्धम् । एव-विधस्य तेजसो विकारस्तैजसमवस्थान्तरापत्तिरिति ।

कर्मणं शरीरन्तु—कर्मणो विकाररूप ज्ञानावरणादिकर्मणो विकृतिः कर्ममयं-कर्मात्मकं भवति । नैव मौदारिकादीनि भवन्ति । एतेभ्य एवोदाराद्यर्थविशेषेभ्य उक्तलक्षणेभ्यो विभिन्नस्वरूपेभ्यः शरीराणां घट-पटादिवत् लक्षणभेदात् नानात्व सिद्धम् । न केवलमुक्तान्वाख्यानद्वारेणैव औदारिकादीनां शरीराणां परस्परं भेदो भवति । अपितु—निम्नकारणतोऽपि भेदो भवति ।

तत्र—कारणतस्तावत् स्थूलपुद्गलोपचितमूर्तिरूपमौदारिक भवति । नैव वैक्रियादीनि, उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्वात्, एवं विषयकृतोऽपि तेषां परस्पर भेदो भवति । तथाहि—विद्याधरौदारिकशरीराणि प्रत्यानन्दीश्वराद् औदारिकस्य विषय जङ्घाचारण प्रत्यारुचकपर्वतात् तिर्यक् ऊर्ध्व-मापाण्डुकवनात् ।

वैक्रिय शरीरमसख्येयद्वीप—समुद्रविषयम्, आहारक महाविदेहक्षेत्रपर्यन्तविषयम् । तैजस-कर्मणे सर्वलोकपर्यन्तविषये भवत । एव स्वामिकृतोऽपि तेषां भेदो भवति । तथाहि—औदारिक-

तैजस शरीर तेज का विकार रूप' तेजोमय, तेज स्वभाव होता है । उसका प्रयोजन शाप और अनुग्रह करना है । यहाँ उसका अधिकार नहीं है । तेज का लक्षण उष्णता है । वह समस्त शरीरो में अन्न को पचानेवाला, जठराग्नि के रूप में प्रसिद्ध है । यह तैजस शरीर आहारक से भिन्न है ।

कर्मण शरीर कर्म का विकार, ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की विकृति, कर्ममय या कर्मात्मक होता है । औदारिक आदि शरीर ऐसे नहीं होते । जैसे उदारता—स्थूलता—औदारिक शरीर का लक्षण है, उसी प्रकार इन पाँचों शरीर के लक्षण अलग-अलग हैं । लक्षण अलग-अलग होने से इनमें भिन्नता होती है, जैसे घट और पट में भिन्नता है । हाँ, उक्तव्युत्पत्ति के भेद से ही औदारिक आदि शरीरो में भेद नहीं है, अपितु निम्नलिखित कारणों से भी उनमें भेद सिद्ध होता है ।

सर्वं प्रथम औदारिक आदि शरीरो के कारण भिन्न-भिन्न है । औदारिक शरीर स्थूल पुद्गलो से बनता है वैक्रिय आदि शरीर ऐसे नहीं, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण जिन पुद्गलो से होता है, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं ।

विषय अर्थात् गतिक्षेत्र की अपेक्षा से भी शरीरो में भेद है । विद्याधरो के औदारिक शरीर नन्दीश्वर द्वीप तक ही जा सकते हैं । जघाचरण मुनि तिर्थे रुचकपर्वत तक और ऊपर पाण्डुक वन तक जा सकते हैं । वैक्रिय शरीर का विषय असख्यान द्वीप-समुद्र है, अर्थात् वैक्रिय शरीर-धारी असख्यात द्वीप-समुद्रों तक जा सकता है । आहारक शरीर महाविदेह क्षेत्र पर्यन्त जा सकता है और तैजस तथा कर्मण शरीर का विषय सम्पूर्ण लोक है ।

कशरीरं मनुष्यं तिरश्चां भवति, वैक्रियं देवं नारकाणां तिर्यङ्—मनुष्याणां च कतिपयानाम् ।
आहारकं चतुर्दशपूर्वपरमनुष्याणाम् । तैजस—कर्मणं सर्वसंसारिणां भवति ।

एवं प्रयोजनकृतोऽपि तेषां विग्रहं तथाहि—औदारिकस्य वर्माधर्ममुखं स्वकेवलज्ञानप्रा-
प्त्यादिप्रयोजनम्, वैक्रियस्य स्थूलसूक्ष्मेकत्वगगनचरक्षितिगतिविषयाद्यनकविभृतिप्राप्तिं प्रयोजनम् ।
आहारकस्य पुनः सूक्ष्मव्यवहितदुःखगालार्थव्यवस्थितिं प्रयोजनम्, तैजस्य—आहारपाकं प्रयोजन-
म् । कर्मणस्य तु—भवान्तरगतिपरिणामं प्रयोजनम् ।

एवं प्रमाणकृतोऽपि तेषां परस्परं भेदो भवति ।

तथाहि—औदारिकं तावत् सान्तरिकं योजनसहस्रम्, वैक्रियं योजनलक्षप्रमाणं भवति ।
आहारकं रत्नप्रमाणम्, तैजसं कर्मणं लोकायामप्रमाणं भवति । एवं प्रदेशसंख्यातोऽपि भेद-
स्तेषां परस्परं भवति, तैजसात् प्राक् औदारिकादिप्रदेशतोऽसख्येयगुणं भवति, तैजस—कर्मणं
च—अनन्तगुणं भवति ।

एवमवगाहनतोऽपि विग्रहो बोध्यः तथाहि—सान्तरिकयोजनसहस्रप्रमाणसौदारिकमसख्येय-
गुणप्रदेशेषु यावत्सु अवगाढं भवति, ततो बहुतरासख्येयप्रदेशावगाढं योजनलक्षप्रमाणं वैक्रियं

स्वामी की अपेक्षा भी शरीरो मे भेद है । वह इस प्रकार औदारिक शरीर मनुष्यो और तिर्यचो को होता है, वैक्रिय देवो और नारको को होता है और किसी किसी मनुष्य एवं तिर्यच को हो सकता है । आहारक चौदहपूर्वा के धारक मुनियो को ही होता है । तैजस और कर्मण सब ससारी जीवो को होते है ।

प्रयोजन की अपेक्षा भी शरीरो मे भेद है—धर्म, अधर्म, सुख, दुःख एवं केवलज्ञान की प्राप्ति आदि औदारिक शरीर का प्रयोजन है । स्थूलता, सूक्ष्मता, एकता, अनेकता, आकाशगमन भूमिगमन आदि अनेक विभूतियो की प्राप्ति वैक्रिय शरीर का प्रयोजन है । सूक्ष्म, गहन, दुर्ज्ञेय अर्थ के विषय मे समाधान प्राप्त करना आहारक शरीर का प्रयोजन है । आहार को पचाना आदि तैजस शरीर का प्रयोजन है और भवान्तर मे गति होना कर्मण शरीर का प्रयोजन है ।

प्रमाण की अपेक्षा भी शरीरो मे भेद है । यथा—औदारिकशरीर का प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन वैक्रिय का एक लाख योजन, आहारक का एक हाथ और तैजस तथा कर्मण का लोक के बराबर है ।

प्रदेशो की संख्या की अपेक्षा भी शरीरो में भेद है । यथा—औदारिक से वैक्रिय और वैक्रिय से आहारक शरीर के प्रदेश असख्यातगुणित है, आहारक से तैजस और तैजस-से कर्मण शरीर के प्रदेश अनन्तगुणा है ।

अवगाहना से भी उनमे भेद है, यथा—किंचित् अधिक एक हजार अधिक योजन प्रमाण वाला औदारिक शरीर लोक के असख्यातवे भाग मे अवगाढ होता है, एक लाख योजन प्रमाण वाला वैक्रिय शरीर उनकी अपेक्षा अधिक प्रदेशो मे अवगाढ होता है । आहारक शरीर

भवति । ताम्यामल्पप्रदेशावगाढमाहारकं भवति । तस्य हस्तमात्रत्वात् । तैजसकार्मणे च—लोका-
न्तायताऽऽकाशश्रेण्यवगाढे भवत ।

एवं तेषां स्थितिकृतोऽपि भेदो भवति । तथाहि—औदारिकं शरीरं जघन्येनाऽन्तर्मुहूर्त-
स्थितिकं भवति, उत्कृष्टेन—त्रिपल्योपमस्थितिकम् । वैक्रिय आहारकमन्तर्मुहूर्तस्थितिकमेव ।
तैजसकार्मणे च सन्तानानुरोधात् अभव्यसम्बन्धितया—अनाद्यपर्यवसाने भवत । भव्यसम्बन्धि-
तया चाऽनादिसपर्यवसाने ।

एवमल्पबहुत्वकृतोऽपि भेदो भवति सर्वस्तोकमाहारकं यदि सम्भवति कदाचिन्नापि सम्भ-
वति यतस्तस्यान्तरमुक्त—जघन्येनैकसमय, उत्कृष्टेन षण्मासा तर्धादि भवति तदा जघन्येन एक-
मादिकृत्वा यावदुत्कृष्टतो नवसहस्राणि आहारकशरीराणि युगपद् भवन्ति ।

आहारकाद् वैक्रियाणि—असख्येयगुणानि भवन्ति । नारकदेवानामसंख्येयत्वात् असख्ये-
योत्सर्पिण्यवसर्पिणी समयराशिसमसख्यकानि, वैक्रियशरीरापेक्षया—औदारिकशरीराणि असंख्येय-
गुणानि तिर्यङ्मनुष्याणामसख्येयत्वात् असंख्योत्सर्पिण्यवसर्पिणी समयराशिसमसंख्यानि । अथ
तिरश्चामनन्तत्वात् कथं तेषामानन्त्ये सति असख्येयानि शरीराणि स्युरिति चेत्—

उच्यते प्रत्येकशरीराणां तिरश्चामसख्येयानि शरीराणि साधारणानामनन्तत्वात् तेषामनन्ता-
नामेक शरीरं भवति । अतोऽसंख्यातानि, न तु—अनन्तानामपि प्रत्येकं शरीरं भवति । तस्मात्—
तिरश्चां शरीराणि असख्येयान्येव न पुनरनन्तानि इति भावः ।

इन दोनो से कम प्रदेशो में अवगाढ होता है, क्योंकि उसका प्रमाण एक हाथ का ही होता
है तैजस और कार्मण शरीर लोकपर्यंत लम्बी आकाशश्रेणी में अवगाहन करते हैं ।

स्थिति की दृष्टि से भी शरीरो में भेद है, यथा—औदारिक शरीरकी स्थिति जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की है । वैक्रिय शरीर तेतीस सागरोपम तक रहता है ।
आहारक की स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र की है । तैजस और कार्मण शरीर प्रवाह की अपेक्षा
अनादि एव अभव्य की अपेक्षा अनन्त तथा भव्य की अपेक्षा सान्त है ।

अल्पबहुत्व की अपेक्षा से भी शरीरो में भेद है, यथा—आहारक शरीर सबसे थोड़े है ।
कदाचित् होते हैं, कदाचित् नहीं भी होते । उनका अन्तर जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट
छह मास का है । आहारक शरीर यदि हो तो जघन्य एक हो और अधिक से अधिक एक
साथ नौ हजार तक होसकते हैं । आहारक की अपेक्षा वैक्रियक शरीर असख्यात है—असख्यात
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालो की समय राशि के बराबर है, और सब नारक तथा देव
वैक्रिय शरीरी ही होते हैं । वैक्रिय की अपेक्षा औदारिक शरीर असख्यातगुणा है, असख्यात
उत्सर्पिणी—अवसर्पिणी कालो की समय राशि के बराबर है ।

जका—तिर्यच अनन्त है, ऐसी स्थिति में उनके शरीरी असख्यात ही क्यो कहे ?

समाधान—प्रत्येक शरीरी तिर्यचो के असख्यात शरीर होते हैं । यद्यपि साधारण निगोद
काय के तिर्यन्व अनन्तसख्यक है, मगर उनके अलग-अलग शरीर नहीं होते, बल्कि अनन्त

औदारिकशरीरभ्य स्तैजसकर्मणानि अनन्तगुणानि भवन्ति । तैजसकर्मणानि प्रत्येक ससारिणा सर्वजीवाना भवन्ति, तस्मात्—अनन्तानि, न तु—ग्रहणा जीवानामेक तैजस—कर्मण वा भवतीति भावः । इत्येव नवभ्यो विज्ञेयभ्य कारणेभ्य औदारिकादिशरीरणां नानात्व सिद्धम् ।

इदमत्र बोध्यम्—अन्तर्गतौ तैजसकर्मणे केवले भवतः, भवस्थताया तैजसकर्मणे—औदारिक चेति त्रीणि युगपद भवन्ति । अथवा—तैजसकर्मणे च वैक्रिय चेति त्रीणि बोध्यानि । तिर्यङ्मनुष्याणा तैजसकर्मणौदारिकै सह लब्धिप्रत्ययवैक्रियशरीरसद्भावे युगपदविचित्रिच्छन्नप्रदेशत्वात् चत्वारि भवन्ति । चतुर्दशपूर्वधरमनुष्यस्याऽऽहारकलब्धौ सत्यां तैजसकर्मणौदारिकै सह लब्धिप्रत्ययाहारकशरीरसद्भावे युगपदेव चत्वारि भवन्ति ।

कमलनालतन्तुवदेवाऽविच्छेदेन एकजीवप्रदेशैश्चतुष्टयमपि प्रतिबद्धमवगन्तव्यम् । अनुत्पन्नलब्धे ससारिणो जीवस्य तैजसकर्मणौदारिकाणि त्रीणि भवन्ति । अथवा कर्मणवैक्रिये देव-नारकाणाम् । अनुत्पन्नलब्धीना तिर्यङ्मनुष्याणां तैजसकर्मणौदारिकाणि युगपद भवति । अनुत्पन्न-वैक्रियलब्धे चतुर्दशपूर्वधरमनुष्यस्य तैजसकर्मणौदारिकाहारकाणि वा भवन्ति ।

साधारण जीवो का एक ही शरीर होता है । अतएव जीव अनन्त होने पर भी उनके शरीर असख्यात ही होते हैं, अनन्त नहीं ।

औदारिक शरीर की अपेक्षा तैजस और कर्मण शरीर अनन्तगुणा है, क्योंकि ये दोनों शरीर समस्त ससारी जीवो को होते हैं और सब को अलग-अलग होते हैं । औदारिक शरीर के समान अनन्त जीवो का एक ही तैजस या कर्मण शरीर नहीं होता ।

इस प्रकार औदारिक आदि शरीरो मे उक्त नौ आधारों से भेद होता है ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए—की विग्रहगति के समय सिर्फ तैजस और कर्मण दो शरीर होते हैं भवस्थ दशा मे तैजस, कर्मण और औदारिक ये तीन अथवा तैजस, कर्मण और वैक्रिय, ये तीन होते हैं तिर्यचो और मनुष्यो को तैजस, कर्मण और औदारिक शरीर के साथ जब लब्धिनिमित्तक वैक्रिय शरीर भी प्राप्त होता है तो एक साथ चार शरीर भी पाये जाते हैं । चतुर्दशपूर्वधारक मुनि को आहारकलब्धि प्राप्त हो और वह आहारक शरीर बनावे तो उस समय तैजस, कर्मण और औदारिक शरीर के साथ आहारक के होने से भी चार शरीर हो सकते हैं ।

जब एक जीव में चार शरीर एक साथ होते हैं तो जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ चारो शरीर का संबध होता है ।

इस प्रकार लब्धिरहित ससारी जीव को तीन शरीर होते हैं—तैजस, कर्मण, औदारिक यदि वह देव या नारक हो तो औदारिक के बदले वैक्रिय शरीर होता है । वैक्रियलब्धि से रहित और आहारकलब्धि से सम्पन्न चतुर्दशपूर्वधर मनुष्य को तैजस, कर्मण, औदारिक तथा आहारक, ये चार शरीर होते हैं । अगर किसी मनुष्य या तिर्यच को वैक्रियलब्धि प्राप्त हो तो उसके तैजस, कर्मण, औदारिक तथा वैक्रिय, ये चार शरीर एक साथ पाये जाते

भवति । ताभ्यामल्पप्रदेशावगाढमाहारक भवति । तस्य हस्तमात्रत्वात् । तैजसकार्मण च-लोकान्तायताऽऽकाशश्रेण्यवगाढे भवत ।

एवं तेषां स्थितिकृतोऽपि भेदो भवति । तथाहि—औदारिक शरीर जघन्येनाऽन्तर्मुहूर्त-स्थितिक भवति, उत्कृष्टेन—त्रिपल्योपमस्थितिकम् । वैक्रिय आहारकमन्तर्मुहूर्तस्थितिकमेव । तैजसकार्मणे च सन्तानानुरोधात् अभव्यसम्बन्धितया—अनाद्यपर्यवमानं भवत । भव्यसम्बन्धितया चाऽनादिसपर्यवसाने ।

एवमल्पबहुत्वकृतोऽपि भेदो भवति सर्वस्तोकमाहारक यदि सम्भवति कदाचिन्नापि सम्भवति यतस्तस्यान्तरमुक्त—जघन्येनैकसमय, उत्कृष्टेन षण्मासा तर्धाटि भवति तदा जघन्येन एकमादिकृत्वा यावदुत्कृष्टतो नवसहस्राणि आहारकशरीराणि युगपद् भवन्ति ।

आहारकाद् वैक्रियाणि—असख्येयगुणानि भवन्ति । नागकदेवानामसख्येयत्वात् असख्येयोत्सर्पिण्यवसर्पिणी समयरागिसमसख्यकानि, वैक्रियशरीरापेक्षया—औदारिकशरीराणि असख्येयगुणानि तिर्यङ्मनुष्याणामसख्येयत्वात् असख्योत्सर्पिण्यवसर्पिणी समयरागिसमसख्यानि । अथ तिरश्चामनन्तत्वात् कथं तेषामानन्त्ये सति असख्येयानि शरीराणि स्युरिति चेत्—

उच्यते प्रत्येकशरीराणां तिरश्चामसख्येयानि शरीराणि साधारणानामनन्तत्वात् तेषामनन्तानामेक शरीर भवति । अतोऽसख्यातानि, न तु—अनन्तानामपि प्रत्येक शरीर भवति । तस्मात्—तिरश्चां शरीराणि असख्येयान्येव न पुनरनन्तानि इति भाव ।

इन दोनो से कम प्रदेशो में अवगाढ होता है, क्योंकि उसका प्रमाण एक हाथ का ही होता है तैजस और कार्मण शरीर लोकपर्यंत लम्बी आकाशश्रेणी में अवगाहन करते हैं ।

स्थिति की दृष्टि से भी शरीरो मे भेद है, यथा—औदारिक शरीरकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की है । वैक्रिय शरीर तेतीस सागरोपम तक रहता है । आहारक की स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र की है । तैजस और कार्मण शरीर प्रवाह की अपेक्षा अनादि एव अभव्य की अपेक्षा अनन्त तथा भव्य की अपेक्षा सान्त है ।

अल्पबहुत्व की अपेक्षा से भी शरीरो में भेद है, यथा—आहारक शरीर सबसे थोड़े है । कदाचित् होते हैं, कदाचित् नहीं भी होते । उनका अन्तर जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट छह मास का है । आहारक शरीर यदि हो तो जघन्य एक हो और अधिक से अधिक एक साथ नौ हजार तक होसकते हैं । आहारक की अपेक्षा वैक्रियक शरीर असख्यात है—असख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालो की समय राशि के बराबर है, और सब नारक तथा देव वैक्रिय शरीर ही होते हैं । वैक्रिय की अपेक्षा औदारिक शरीर असख्यातगुणा है, असख्यात उत्सर्पिणी—अवसर्पिणी कालो की समय राशि के बराबर है ।

शक्ना—तिर्यच अनन्त है, ऐसी स्थिति में उनके शरीर असख्यात ही क्यों कहे ?

समाधान—प्रत्येक शरीर तिर्यचों के असख्यात शरीर होते हैं । यद्यपि साधारण निगोद काय के तिर्यच अनन्तसख्यक है, मगर उनके अलग-अलग शरीर नहीं होते, बल्कि अनन्त

औदारिकशरीरस्य तैजसकार्मणानि अनन्तगुणानि भवन्ति । तैजसकार्मणानि प्रत्येक ससारिणा सर्वजीवाना भवन्ति, तस्मात्—अनन्तानि, न तु—ग्रहणा जीवानामेकं तैजस—कार्मण वा भवतीति भाव । इत्येव नवभ्यो विशेषेभ्य कारणेभ्य औदारिकादिशरीरगणा नानात्वं सिद्धम् । इदमत्र बोध्यम्—अन्तर्गतौ तैजसकार्मणे केवले भवतः, भवस्थताया तैजसकार्मणं—औदारिक चेति त्रीणि युगपद् भवन्ति । अथवा—तैजसकार्मणे च वैक्रियं चेति त्रीणि बोध्यानि । तिर्यङ्मनुष्याणा तैजसकार्मणौदारिकै सह लब्धिप्रत्ययवैक्रियशरीरसद्भावे युगपदविविच्छन्प्रदेशत्वात् चत्वारि भवन्ति । चतुर्दशपूर्वधरमनुष्यस्याऽऽहारकलब्धौ सत्या तैजसकार्मणौदारिकै सह लब्धिप्रत्ययाहारकशरीरसद्भावे युगपदेव चत्वारि भवन्ति ।

कमलनालतन्तुवदेवाऽविच्छेदेन एकजीवप्रदेशैश्चतुष्टयमपि प्रतिबद्धमवगन्तव्यम् । अनुत्पन्नलब्धेः ससारिणो जीवस्य तैजसकार्मणौदारिकाणि त्रीणि भवन्ति । अथवा कार्मणवैक्रिये देव-नारकाणाम् । अनुत्पन्नलब्धीनां तिर्यङ्मनुष्याणां तैजसकार्मणौदारिकाणि युगपद् भवति । अनुत्पन्न-वैक्रियलब्धेश्चतुर्दशपूर्वधरमनुष्यस्य तैजसकार्मणौदारिकाहारकाणि वा भवन्ति ।

साधारण जीवो का एक ही शरीर होता है । अतएव जीव अनन्त होने पर भी उनके शरीर असख्यात ही होते हैं, अनन्त नहीं ।

औदारिक शरीर की अपेक्षा तैजस और कार्मण शरीर अनन्तगुणा है, क्योंकि ये दोनो शरीर समस्त ससारी जीवो को होते हैं और सब को अलग-अलग होते हैं । औदारिक शरीर के समान अनन्त जीवो का एक ही तैजस या कार्मण शरीर नहीं होता ।

इस प्रकार औदारिक आदि शरीरो में उक्त नौ आधारो से भेद होता है ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए—की विग्रहगति के समय सिर्फ तैजस और कार्मण दो शरीर होते हैं भवस्थ दशा में तैजस, कार्मण और औदारिक ये तीन अथवा तैजस, कार्मण और वैक्रिय, ये तीन होते हैं तिर्यचो और मनुष्यो को तैजस, कार्मण और औदारिक शरीर के साथ जब लब्धिनिमित्तक वैक्रिय शरीर भी प्राप्त होता है तो एक साथ चार शरीर भी पाये जाते हैं । चतुर्दशपूर्वधारक मुनि को आहारकलब्धि प्राप्त हो और वह आहारक शरीर बनावे तो उस समय तैजस, कार्मण और औदारिक शरीर के साथ आहारक के होने से भी चार शरीर हो सकते हैं ।

जब एक जीव में चार शरीर एक साथ होते हैं तो जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ चारो शरीर का संबध होता है ।

इस प्रकार लब्धिरहित ससारी जीव को तीन शरीर होते हैं—तैजस, कार्मण, औदारिक यदि वह देव या नारक हो तो औदारिक के बदले वैक्रिय शरीर होता है । वैक्रियलब्धि से रहित और आहारकलब्धि से सम्पन्न चतुर्दशपूर्वधर मनुष्य को तैजस, कार्मण, औदारिक तथा आहारक, ये चार शरीर होते हैं । अगर किसी मनुष्य या तिर्यन्च को वैक्रियलब्धि प्राप्त हो तो उसके तैजस, कार्मण, औदारिक तथा वैक्रिय, ये चार शरीर एक साथ पाये जाते

उत्पन्नलब्धीना मनुयनिश्चा कर्मणतैजसोदारि क्वैक्रियाणि युगपच्चत्वाग् भवन्ति । चतुर्द-
शपूर्वधर्मनुष्याऽनुत्पन्नवैक्रियलब्ध कर्मणतैजसोदारिकाहारकाणि युगपच्चवन्ति । पञ्चमगणि तु
न युगपद् भवन्ति रुदापि नापि-वैक्रियाहारके युगपद् भवन्ति लब्धियाऽभावात् इति भाव ॥३५॥

मूलसूत्रम् -- "कम्मए सव्वेसिं— " ॥३६॥

छाया—कर्मणं सर्वेषाम् ॥३६॥

तत्त्वार्थदीपिका - पूर्वं तावत् आहारकशरीरस्वरूपं प्ररूपितम् सप्रत्ययितम् कर्मण
शरीरस्वरूपं प्ररूपयितुमाह 'कम्मए सव्वेसिं' इति कर्मणभू कणा निर्मितं कर्मणं कार्यं वा,
कर्मणं शरीरं सर्वेषामौदारिकादिशरीरणा निवन्धन-कारणं भवति यदा-जात एकं शरीरं विहाय-
उत्तरशरीरं प्रति गच्छति, तदा कर्मणशरीरं सह तस्य योग-सम्बन्धिर्भवति तथा च कर्मण-
शरीराधारेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति ।

अत एव सर्वशरीरप्ररोहणबीजभूत कर्मणं शरीरं दोयम एवञ्च-ज्ञानावरणादिकर्मणो
विकाररूप- कर्मण्य वा कर्मणं शरीरं भवति तस्य ज्ञानावरणादिकर्मण्यतिगिक्तं कारणं न वर्तते
कर्मणस्य कर्मभात्रतया कर्मस्वभाववत्त्वान्, सर्वेषां च ससारिणा जावाना कर्मणं शरीरं भवति
विग्रहगतौ खलु-जीवाना कर्मणशरीरकृत एव वाङ्मन कायवर्गणा निर्मितक आत्मपरिस्पन्दन-
रूपो योगो भवति ॥३६॥

है । इस प्रकार अधिक से अधिक एक जीव में चार ही शरीर का संभव है, पांच का नहीं, क्योंकि
कि जब वैक्रिय शरीर होता है तो आहारक शरीर नहीं हो सकता और आहारक शरीर
होता है तो वैक्रिय शरीर नहीं हो सकता । इसका भी कारण यह है कि एक साथ
ये दोनों लब्धियाँ नहीं होती हैं ॥३५॥

मूलसूत्रार्थ--"कम्मए सव्वेसिं' सूत्र ॥३६॥

कर्मणं शरीरं सब शरीरो का कारण है ॥३६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले आहारकशरीर का निरूपण किया गया है, अब अन्तिम कर्मण
शरीर का निरूपण किया जाता है—

कर्म के द्वारा निर्मित अथवा कर्म का कार्य कर्मण शरीर औदारिक आदि सब शरीरो
का कारण है ।

जीव जब एक शरीर का त्याग करके भावी शरीर को प्राप्त करने के लिए गमन करता
है अर्थात् विग्रहगति में होता है, उस समय कर्मण शरीर के द्वारा ही उसका योग अर्थात्
प्रयत्न होता है । कर्मण शरीर के द्वारा होने वाले प्रयत्न से ही वह दूसरी गति में जाता है ।

इस प्रकार कर्मण शरीर अन्य समस्त शरीरो को उत्पन्न करने के लिए बीज के समान
है । वह ज्ञानावरण आदि कर्मों के सिवाय उसका अलग कोई कारण नहीं है । वस्तुतः कर्मण
शरीर कर्मस्वरूप ही है । यह शरीर समस्त ससारी जीवो को प्राप्त होता है । योग का अर्थ
है—वचन, मन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पन्दन अर्थात्
हलन-चलन ॥३६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—कामर्ण च शरीरमेवा सर्वेषामौदारिकटीनां शरीराणा निबन्धन कारण बीजं वर्तते सकलशक्त्याधारत्वात् चित्रकर्मण कुड्यवत् भवप्रपञ्चबीजभूतस्य कामर्णशरीरस्य समूलच्छेदे तु प्रक्षालितसकलन्मया सन्तो न पुन शरीराणि समाश्रयन्ति. एवविध चेद कामर्ण ज्ञानावरणादिभ्यः कर्मभ्यो जायते न पुनरन्यत् तस्य कारणमस्ति तथा च—ज्ञानावरणादिकं कर्म तदात्मकत्वात् कामर्णस्य कारणम् अन्येषां चौदारिकादिशरीराणाम् ।

आदित्यप्रकाशवत् न स्वात्मनि क्रियाविरोध सम्भवति यथा-सविता स्वमण्डलं प्रकाशयति अन्यानि च घटपटादीनि प्रकाशयन्ति न हि स्वैतर कश्चित्पदार्थः सवितृमण्डलस्य प्रकाशको भवति अनवस्थाप्रसक्ते एव ज्ञानावरणादिकर्मभ्यतिरिक्तं न कामर्णस्य कारणं सम्भवति, कामर्णस्य कर्ममात्रतया कर्मस्वभावत्वात् इति भावः ॥३६॥

मूलसूत्रम्—“वेए तिविहे—”

छाया—“वेदस्त्रिचिधः—”

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावद्- औदारिकादिपञ्चशरीराणि प्ररूपितानि सम्प्रति-तानि शरीराणि यथायोग्य धारयतां जीवाना केषा चित् पुंवेद केषांचिद् नपुंसकवेदः केषाञ्चित्

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—कामर्ण शरीर औदारिक आदि सब शरीरो का कारण है । जैसे चित्र-कर्म का आधार दीवार होती है, उसी प्रकार यह कर्म सकल शक्ति का आधार है । भवपरम्परा के कारणभूत इस कर्म का जब समूल उच्छेद हो जाता है तो समस्त कल्मष धुल जाते हैं और जीव फिर किसी भी शरीर को धारण नहीं करते । यह कामर्ण शरीर ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से उत्पन्न होता है । इसका अन्य कोई कारण नहीं है ।

ज्ञानावरण आदि कर्म, कामर्ण शरीर रूप होने से कामर्ण शरीर के कारण है । उनमें सूर्य के प्रकाश के समान अपने आपमें क्रिया का विरोध नहीं है । जैसे सूर्य अपने मण्डल को भी प्रकाशित करता है और घट पट आदि अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है—सूर्यमण्डल को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती । यदि सूर्यमण्डल को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता मानी जाय तो अनवस्थादोष का प्रसंग आता है, अर्थात् उस प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता माननी पड़ेगी और उसके लिए भी अन्य प्रकाश की । इस प्रकार मानते-मानते कहीं विराम ही नहीं होगा ।

इसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों से भिन्न कामर्ण शरीर का कोई कारण नहीं । कामर्ण शरीर कर्मस्वरूप ही है, कर्म-समुदाय रूप ही है ॥३६॥

मूलसूत्रार्थ—“वेए तिविहे”

वेद तीन प्रकार का है ॥३७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले औदारिक आदि पाँच शरीरों की प्ररूपणा की गई है, अब यह

स्त्रीवेदो भवतीति प्रतिपादयितुं पुस्त्वादिवेदत्रय प्ररूपयति—“ वेए तिचिहे” इति ।

वेद-वेदनं वेद', वेद्यते वा वेद-लिङ्गम्, अभिलाषविशेषो वा स च वेदस्त्रिविध
पुस्त्व-स्त्रीत्वं-नपुंसकत्वञ्चेति तच्च-लिङ्गं द्विविधम्, द्रव्यलिङ्ग-भावलिङ्गम् तत्र द्रव्यलिङ्गे तावद् योनि
लिङ्गादि नामकर्मोदयनिष्पादित भवति भावलिङ्गं पुनर्नोकपायोदयविशेषापादितवृत्तिरूप भवति ।
तत्र-पुंवेदोदयात् सूते-अपत्य जनयति इति पुमान्-पुंस्त्वम्

स्त्रीवेदोदयात् स्त्यायति-अस्या गर्भ इति स्त्री स्त्रीत्वम् नपुंसकवेदोदयात् तदुभयशक्तिविकल
नपुंसक नपुंसकत्वमुच्यते तथाच-हास्यरत्यरत्यादिनवविधेषु नोकपायवेदनीयेषु वेदस्त्रिविध-
पुरुषवेद-स्त्रीवेद-नपुंसकवेदभेदात् तत्र पुरुषवेदोदयात्— अनेकाकारासु स्त्रीष्वभिलाषो भवति उद्रिक्त
श्लेष्मण आम्रफलाभिलाषवत् ।

एवं सङ्कल्पविषयीभूतासु स्त्रीष्वपि अभिलाषो बोध्य एवं स्त्रीवेदोदयात् पुरुषेष्वभिलाषो
भवति एव सङ्कल्पजातेषु पुरुषेष्वपि अभिलाषो बोध्य एव नपुंसकवेदोदयात् कस्यचित् पुरुष

वतलते है कि उन शरीरो को धारण करने वाले जीवो में कोई स्त्री वेद वाला होता है, कोई
पुरुषवेद वाला होता है । यह वतलाने के लिए पहले वेद के भेद वतलते है—

एक प्रकार के वेदन को अथवा जिसके कारण वह वेदन हो, उसे वेद कहते है । वेद
एक प्रकार की अभिलाषा है और लिंग को भी वेद कहते है ।

वेद के तीन भेद है—पुवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद । लिंग दो प्रकार के है द्रव्यलिंग और
भावलिंग । योनिनामकर्म और लिंगनामकर्म के उदय से द्रव्यलिंग उत्पन्न होता है । भावलिंग
की उत्पत्ति नोकषायमोहनीय कर्म के उदय से होती है ।

(२) पुवेद के उदय से पुमान् (पुरुष) होता है । सस्कृतभाषा के अनुसार इस शब्द की
व्युत्पत्ति है—‘सूते अपत्य’ इति पुमान्’ अर्थात् जो सन्तान को उत्पन्न करे (१) स्त्रीवेद के उदय
से जिसमें गर्भ जमता है, उसे स्त्री कहते है (३) नपुंसकवेद के उदय से जो जीव पूर्वोक्त दोनो
शक्तियों से हीन होता है अर्थात् न सन्तान उत्पन्न कर सकता है और न गर्भ धारण कर सकता
है, वह नपुंसक कहलाता है ।

इस प्रकार हास्य, रति, अरति आदि नौ प्रकार के नोकषायवेदनीय के भेदो मे एक
जो वेद है, उसके तीन प्रकार है—१ पुरुषवेद, २ स्त्रीवेद और ३ नपुंसकवेद ।

पुरुषवेद के उदय से स्त्री की अभिलाषा उत्पन्न होती है जैसे कफ के प्रकोप वाले पुरुष
को आम्रफल आदि की इच्छा होती है । इसी प्रकार संकल्प की विषयभूत स्त्रियों में भी
अभिलाषा समझ लेनी चाहिए । इसी स्त्रीवेद के उदय से पुरुषो के प्रति अभिलाषा
उत्पन्न होती है । संकल्प जनित पुरुषो के प्रति भी इसी के कारण अभिलाषा होती है । नपुंसकवेद
के उदय से किसी को पुरुष और स्त्री-दोनों की अर्थात् दोनों के साथ रमण करने का

स्त्रीद्वयविषयामिलाषो भवति धातुद्वयोदये सति मार्जितादि द्रव्यामिलाषवत् कस्यचित्पुन पुरुषे-
ष्वेवाभिलाषो जायते इति भावः ॥३७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सादिनवविधे नोकपायवेदनीये वेदत्रिविधः
प्रज्ञप्तः स्त्रीवेदः पुरुषवेदः नपुंसकवेदश्च तत्र वेदनं वेदोऽभिलाषविशेष अयम्भावः
मोहनीयबन्धो द्विविध दर्शनमोहनीयः चारित्रमोहनीयश्च तत्र दर्शनमोहनीयबन्धद्विविधः
मिथ्यात्ववेदनीयसम्यक्त्ववेदनीयसम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयभेदात् । चारित्रमोहनीयबन्धश्च द्विविधः, कपाय-
वेदनीय—नोकपायवेदनीयभेदात् । तत्र—कपायवेदनीयबन्धः पोडशभेदः क्रोध-मान माया-लोभाः
प्रत्येकम् अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-कपाय-प्रत्याख्यानकपाय-सञ्चलनकपायभेदात् पोडशभेदा भवन्ति

नोकपायवेदनीयं नवविधम्, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सापुरुषवेदस्त्रीवेदनपुंसकवेदभेदात्
तत्र—पुरुषवेदमोहोदयात्—अनेकाकारासु स्त्रीष्वभिलाषो भवति उद्विक्तःश्लेमण आम्रफलाभिला-
षवत् तथा सङ्कल्पजास्वपि स्त्रिषु—अभिलाष स्त्रीवेदमोहोदयात् पुरुषेष्वभिलाषो भवति एवं
सङ्कल्पजेषु च पुरुषेष्वभिलाषः ।

लाषा उत्पन्न होती है । जैसे दो धातुओं के कुपित होने पर मार्जित आदि द्रव्यों की अभि-
लाषा होती है । किसी—किसी को सिर्फ पुरुषों के साथ रमण करने की इच्छा होती है ॥३७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और
नपुंसकवेद, यह नोकपायवेदनीय कर्म के नौ भेद हैं । इन नौ भेदों में तीन वेदों की गणना
की गई है । एक विशेष प्रकार के वेदन या अभिलाषा को वेद कहते हैं । आशय यह है—
मोहनीय कर्म दो प्रकार का है—दर्शनमोहनीय और ३ चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीय के तीन
भेद हैं—१ मिथ्यात्वमोहनीय, २ सम्यक्त्वमोहनीय और सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय मिश्रमोहनीय ।
चारित्रमोहनीय कर्म के दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय । इनमें से कपाय-
मोहनीय के सोलह भेद हैं—क्रोध, मान, माया, और लोभ, और इन चारों के अनन्तानुबन्धी,
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सञ्चलन के भेद से चार—चार भेद होने से सोलह भेद हो
जाते हैं ।

नोकपायमोहनीय के नौ भेद हैं—हास्यादि पूर्वोक्त तीन वेदों की गणना इसी के अन्त-
र्गत है । इनमें से पुरुष वेदमोहकर्म के उदय से स्त्री की अभिलाषा उत्पन्न होती है, जैसे कफ
के कुपित होने पर आम्रफल का सेवन करने की अभिलाषा होती है । इसी प्रकार स्त्री विषयक
सकल्पजनित स्त्रियों के प्रति भी अभिलाषा पैदा होती है । जब स्त्रीवेद का उदय होता है तो
पुरुष के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होती है । साथ ही संकल्पज पुरुषों की भी अभिलाषा
होती है ।

नपुंसकवेदमोहोदयात् कस्यचित् स्त्रीपुरुषद्वयविषयोऽभिलाषा प्रादुर्भवति, धातुद्वयोदये सति मार्जितादिद्रव्याऽभिलाषवत् । कस्यचित्पुनः पुरुषोत्रेवाऽभिलाषो भवति.सकल्पजविषये चाऽनेकरूपोऽभिलाषो भवति ।

तथोक्त समवायाङ्गसूत्रे “कडविहे ण भने ! वेए पणत्ते ? गोयमा ! तिविहे वेए पणत्ते तं जहा—इत्थीवेए-पुरिसवेए-नपुंसकवेए—इति । कतिविध खलु भदन्त । वेद प्रज्ञत २ गौतम ! त्रिविधो वेद प्रज्ञत । तद्यथा—स्त्रीवेद पुरुषवेदो नपुंसकवेद इति ॥३७॥

मूलसूत्रम्—‘देवे दुवेए, इत्थीवेए पुरिसवेए य—

छाया—देवो द्विवेदः स्त्रीवेदः पुरुषवेदश्च—

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावद् वेदः पुस्त्व-स्त्रीत्व-नपुंसकत्ववेदभेदेन त्रिविध प्रतिपादित सम्प्रति-नैरयिकदेवतिर्यग्योनिकमनुष्यादि गर्भज्युत्क्रान्तिकसम्मूर्च्छिमौपपातिकजीवाना मध्ये केषां क्रियन्तो वेदा भवन्तीति सूत्रत्रयेण प्ररूपयितु प्रथम देवाना द्विवेदमाह—

“देवे दुवेए, इत्थीवेए-पुरिसवेए य—” इति । देवस्तावत् चतुर्विधोऽपि भवनपति-वानव्यन्तर-वैमानिकरूपो द्विवेदो भवति, द्वौ वेदौ पुस्त्व-स्त्रीत्वरूपौ यस्याऽसौ द्विवेद । तद्यथा—स्त्रीवेद. पुरुषवेदश्च एवञ्च-चतुर्निकाया अपि देवा नपुंसकवेदिनो न भवन्ति अपितु-पुवेदिन स्त्री-वेदिनश्च । तत्र-केचन पुवेदिनः केचन पुनः स्त्रीवेदवेदिनो भवन्ति । तत्र भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-सौधर्म-शानद्वयवैमानिकेषु उपपातो वेदद्वयमपि भवति ।

नपुंसकवेद का उदय होने पर किसी-किसी को स्त्री और पुरुष, दोनों की इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे वातादि दो धातुओं के कुपित होने पर मार्जित द्रव्य की इच्छा होती है । कसी किसी को पुरुषों के प्रति ही अभिलाषा जाग्रत होती है । सकल्पज विषय में भी अनेक प्रकार की अभिलाषा होती है । समवायांग सूत्र में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! वेद कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! वेद तीन प्रकार का कहा है—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ॥३७॥

मूलसूत्रार्थ—“देवे दुवेए इत्थीवेए पुरिसवेए” सूत्र ३८

देव दो वेद वाले ही होते हैं—स्त्रीवेद वाले और पुरुषवेद वाले ॥३८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले वेद के तीन भेद बतलाए जा चुके हैं, अब तीन सूत्रों में यह बतलाएँगे कि देव, नारक, तिर्यच, मनुष्य, गर्भज, सम्मूर्च्छिम, एवं औपपातिक जीवों में से किनके कितने वेद होते हैं ? सर्वप्रथम देवों में वेद का प्रतिपादन करते हैं—

भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, और वैमानिक, इन चारों प्रकारों के देवों में दो ही वेद होते हैं—स्त्रीवेद और पुरुषवेद । तात्पर्य यह है कि चारों निकायों के देव नपुंसकवेदी नहीं होते, सिर्फ स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी ही होते हैं । भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा सौधर्म और ऐशान विमान के वैमानिकों में दोनों वेद बालों की उत्पत्ति होती है । जै-

यथा-ऽसुरकुमारा -असुरकुमार्यश्च नागकुमारा -नागकुमार्यश्चेत्यादिरीत्या-ऽनुरकुमाग-
दीशान्तेषु पुंवेदिन' केचिदेवा भवन्ति' स्त्रीवेदिन्य काश्चिददेव्येश्च भवन्ति। तेषु शुभगतिनामकर्मोदया-
पेक्षनिरतिगयसुखविशेषरूपपुस्त्वस्त्रीत्ववेदानुभवात् सनत्कुमारादिपु पञ्चानुत्तरोपपातिकान्तेषु
तु-केवल पुरुषवेदिन एव देवा भवन्ति न तु-स्त्रीवेदिनो नापि-नपुसकवेदिनो भवन्ति ।

अथ देवाना नपुसकवेद क्रथ न सम्भवतीतिचेत्-उच्यते चतुर्विधानामपि देवाना शुभगत्यादि-
नामगोत्रवेद्यासुष्कापेक्षमोहोदयादभिलषितप्रितीकारकं मायाऽऽर्जवोपेतं करीपाग्निसदृश स्त्रीवेदनीयमेक
पुस्त्ववेदनीय द्वितीय पूर्ववद्भनिकाचितमुदित भवति । न तु-तद्विन्न नपुसकवेदनीय कदापि,
पूर्वभवे-नपुसकवेदमोहनीयकर्मणोऽवद्भत्वात् ।

सनत्कुमारादिपु तु—स्त्रीवेदमोहनीयकर्मणोऽप्यवद्भत्वात् तेषु स्त्रीवेदोऽपि न भवती-
तिभाव ॥३८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—देवस्तावद चतुर्निकायोऽपि भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमा-
निकरूपो द्विवेदो भवति । स्त्रीवेदवान्-पुरुष वेदवांश्च । तथाच-चतुर्निकाया अपि देवा नपुंसकवे-
दिनो न भवन्ति, अपितु-स्त्रीवेदिन' पुंवेदिनश्च भवन्ति । केचन देवा' स्त्रीवेदवेदिनो भवन्ति ।
केचन पुन' पुरुषवेदिनो भवन्ति ।

कुमार और असुरकुमारियाँ, नागकुमार और नागकुमारियाँ, इत्यादि प्रकार से असुरकुमार से
लेकर ईशान देवलोक तक कोई-कोई पुरुषवेदी देव होते हैं और स्त्रीवेद वाली देवियाँ होती
हैं । उनमें शुभगति नामकर्म के उदय से निरतिशय सुखविशेष रूप पुरुष और स्त्री वेद का अनुभव
होता है । सनत्कुमार देवलोक से पाँच अनुत्तर विमानो तक केवल पुरुषवेद वाले ही देव
उत्पन्न होते हैं, न स्त्रीवेदी और न नपुसक वेदी होते हैं ।

देवो में नपुंसकवेद क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चारो प्रकार के
देवो में शुभगति आदि नाम गोत्र वेद और आयुष्क से सापेक्ष मोह के उदय से अभिलषित में
प्रीति उत्पन्न करने वाला, माया आर्जव से युक्त छाणे की अग्नि के समान एक स्त्रीवेदनीय और
दूसरा पुरुषवेदनीय हो, जो पहले निकाचित रूप में बाँधा है, अब उदय में आया है । इन
दोनों से भिन्न नपुसक वेदनीय का कदापि उदय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूर्वभव में नपु-
सक वेदमोहनीय कर्म का बंध नहीं किया है । सनत्कुमार आदि देवलोकों के देवो ने पूर्वभव
में स्त्रीवेदमोहनीय कर्म का भी बन्ध नहीं किया, इस कारण वहाँ स्त्रीवेद भी नहीं होता है ॥३८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति - भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चारों निकायों
के देव दो वेद वाले होते हैं—स्त्रीवेद वाले और पुरुषवेद वाले । इस प्रकार चारो निकायों
के देव नपुसकवेदी नहीं होते, सिर्फ स्त्रीवेदी और पुरुष ही होते हैं । अर्थात् कोई पुरुषवेदी
और कोई स्त्रीवेदी होते हैं ।

तत्र भवनपति—व्यन्तर—ज्योतिष्क सौधर्मेजानेषु—उपपाततो वेदद्वयमपि भवति । तदुपरि तु पुरुषवेद एव भवति, नाऽन्यः । अथ देवानां नपुसकवेदः कथं न भवतीति चेत्—

उच्यते तेषां हि देवानां चतुर्विधानामपि शुभगत्यादिनामगोत्रवेद्यायुक्तापेक्षमोहोदयादभिलषितप्रीतिजनक मायार्जवोपचित करीपतृणपूलवह्नितुल्य स्त्रीवेदनीयमेक पुंवेदनीयमधिक पूर्ववद्वनिकाचितमुदयप्राप्तं भवति । न तु—तद्विन्नं नपुसकवेदनीयं कदापि पूर्वभवे नपुंसकवेदमोहकमेणोऽबद्धत्वात् ।

अत्र च स्त्रीवेदो नपुसकवेदापेक्षया शुभउच्यते, न तु—वस्तुतः शुभ एवेति भावः । तथा चोक्त समवायङ्गसूत्रे—“असुरकुमारा णं भंते ! किं इत्थीवेया—पुरिसवेया—णपुंसगवेया ? गोयमा ! इत्थीवेया—पुरिसवेया, णो णपुंसगवेया थणियकुमारा, जहा—असुरकुमारा तहा—वाणमंतरा जोइसियवेमाणियावि”—इति । असुरकुमारा खलु भदन्त ! किं स्त्रीवेदा पुरुषवेदा नपुंसकवेदा—? गौतम ! स्त्रीवेदा पुरुषवेदा नो नपुसकवेदा । स्तनितकुमारा, यथा—असुरकुमारा—तथा वानव्यन्तरा ज्योतिष्कवैमानिका अपि, इति ॥३८॥

मूलसूत्रम्—“नारगे संमुच्छिमे य नपुंसगवेए—” ॥३९॥

छाया—“नारकः सम्मूर्च्छिमश्च नपुंसकवेदः—” ॥३९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे देवानां चतुर्विधाया नामपि भवनपतिवानव्यन्तर—ज्योतिष्क—वैमानिकानां पुंस्त्ववेदः स्त्रीत्ववेदश्च यथायोग्यं प्ररूपितः सम्प्रति—नारकाणां सम्मूर्च्छिमानां च जीवानां केवल नपुसकत्ववेदो भवतीति प्ररूपयितुमाह—

भवनपति, व्यन्तर ज्योतिष्क, सौधर्मेजान देवलोक मे उपपात की अपेक्षा से दोनो वेद होते है । उनके आगे केवल पुरुषवेद ही होता है । देवो में नपुसकवेद क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि चारो प्रकार के देवो में शुभगति आदि नाम गोत्र वेद्य आयुष्क की अपेक्षा रखने वाले मोहकर्म के उदय से अभिलषित प्रीतिजनक, मायाआर्जव से उपचित करीष की अग्नि के समान स्त्रीवेदनीय और घास की पूली की आग के समान पुरुषवेदनीय, जो पहले निकाचित रूप में बाँधा था, उदय को प्राप्त होता है । इन दोनो से भिन्न नपुसकवेदनीय का कदापि उदय नहीं होता, क्योंकि पूर्वभव में उसका बध नहीं किया था ।

यहाँ नपुसकवेद की अपेक्षा स्त्रीवेद शुभ कहलाता है, वास्तव में वह शुभ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए । समवायांगसूत्र मे कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! क्या असुरकुमार स्त्रीवेदी होते है, पुरुषवेदी होते है या नपुसकवेदी होते है ?

उत्तर—गौतम ! स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी होते हैं, नपुसकवेदी नहीं होते । स्तनितकुमारों तक ऐसा ही कहना चाहिए । जैसा असुरकुमारो के विषय में कहा है, एव वैसा ही वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिको के सबन्ध मे भी समझना चाहिए । ॥३८॥

“नारगे संमुच्छिमे य नपुंसगवेद्” —इति । नारक —रत्नप्रभादिसप्तमपृथिवीषु नरकभूमिषु नारकाः सर्वे सम्मुच्छिमश्च पूर्वोक्तस्वरूपो जीवः केवलं नपुसकवेद एव भवति । न पुस्त्ववेदः, नापि—स्त्रीवेदः, । तथा च—सर्वे नैरयिका पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायद्वि—त्रि—चतुरिन्द्रिया केचन—तिर्यङ्मनुष्याश्च सम्मुच्छिमाः नपुसकवेदवेदिन एवाऽवसेयाः ।

यतो हि तेषां नारकाणां सम्मुच्छिनजन्मशालिनाञ्च चारित्रमोहनीयविशंपनोकपायवेदनीयहास्यादिनवविधान्तर्गतत्रिवेदेषु—एकं नपुसकवेदनीयमेवाऽशुभगतिनामकमपेक्षं पूर्ववद्भ्रनिकाचितसुदितं भवति, न तु—पुस्त्वस्त्रीत्ववेदनीये तेषामुदिते भवतः पूर्वभवे—पुस्त्वस्त्रीत्ववेदशुभमोहनीयकर्मणोरबद्धत्वात् इति भावः ॥३९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—नारकाः—नरकेषु भवाः सप्तपृथिवीषु वर्तमाना नैरयिका सर्वे सम्मुच्छिनश्च सम्मुच्छिनं—सम्मुच्छं सम्मुच्छिनजन्म येषामस्ति ते सम्मुच्छिनं सम्मुच्छिनजन्मशालिनश्च पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्वि—त्रि—चतुरिन्द्रियाः केवच—तिर्यङ्मनुष्याश्च भवन्ति । सर्वे—एते नपुसकान्येव नपुसकवेदिन एवाऽवगन्तव्याः, नो स्त्रियः, नो वा पुमांसः, न ते स्त्रीवेदवेदिन—न वा—पुरुषवेदवेदिनो भवन्ति—इत्यर्थः ।

मूलसूत्रार्थ—‘नारगे संमुच्छिमे य’ इत्यादि’ ॥३९॥

नारक और सम्मुच्छिम जीव नपुंसकवेदी ही होते हैं ॥३९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में चारो निकायो के देवो में स्त्रीवेद और पुरुषवेद का विधान किया गया, अब नारक और सम्मुच्छिम जीवों में केवल नपुसकवेद ही होता है, यह प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

रत्नप्रभा आदि सातों नरकभूमियों में रहने वाले नारक जीव और पूर्वोक्त स्वरूप वाले सम्मुच्छिम जीव सिर्फ नपुसकवेदी ही होते हैं । उनमें न पुरुषवेद होता है, न स्त्रीवेद । इस प्रकार सभी नारक, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और कोई—कोई पचेन्द्रिय मनुष्य तथा तिर्यच सम्मुच्छिम होते हैं और उन सब को नपुसकवेदी ही समझना चाहिए । इसका कारण यह है कि नारको और सम्मुच्छिमो ने तीन वेदों में से केवल नपुसकवेद ही पूर्वकाल में निकाचित रूप में बाँधा होता है और उसी का उनको उदय होता है । उन्होंने पूर्वकाल में पुरुषवेदमोहनीय और स्त्रीवेद मोहनीय कर्म, जो शुभ हैं, नहीं बाँधे होते ॥३९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—सात नरकभूमियों में रहे हुए नारक जीव और सभी सम्मुच्छिम जीव अर्थात् पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और कोई—कोई पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य नपुसक ही होते हैं । न वे स्त्रीवेदी होते हैं, न पुरुषवेदी होते हैं । क्योंकि चारित्रमोहनीय कर्म का भेद जो नोकषायवेदनीय है, उसके हास्यादि नौ भेदों में से जो तीन वेद हैं उनमें से एक नपुसकवेद का ही उदय होता है ।

यस्मात्तेषां नारकाणां सम्मूर्च्छनजन्मवताञ्च चारित्रमोहनीयविशेषनोकपायवेदनीयनववि
धहास्याद्याश्रयेषु त्रिषु वेदेषु नपुंसकवेदनीयमेव—एकमशुभगतिनामापेक्ष पूर्वबद्धनिकाचितमुदयप्राप्त
भवति । न तु—स्त्रीपुरुषवेदनीये तेषां कदाचित्—उदयप्राप्ते भवत । तथा च—नैरयिका सर्वे
सम्मूर्च्छिनश्चाऽशुभगत्यादिनामगोत्रवेद्यायुष्कोदयापेक्षमहामोहोदयेनाऽशुभं महानगरदाहोपम मैथु-
नाभिलाषमनुभवन्ति ।

सम्मूर्च्छनजन्मगालिनोऽपि तिर्यञ्चो मनुष्याश्चाऽशुभगत्यादिनामगोत्रवेद्यायुष्कोदयापेक्षमो-
होदयाकाङ्क्षावन्तो नपुंसकत्वमनुभवन्ति । अनन्तरे पूर्वस्मिन् जन्मनि नपुंसकत्वयोग्यास्रवै परि-
गृहीत पूर्वबद्धनिकाचित ग्रहणानन्तरमात्मसात् कृत क्षीरोदकवत् परस्परानुगतिलक्षणेन सम्बन्धे-
नाऽऽत्मप्रदेशे सह विभागितयाऽध्यवसायविशेषात् व्यवस्थापित समासादितपरिपाकावस्थरूपमु-
दयप्राप्तं नपुंसकवेदनीयमेव नारकसम्मूर्च्छमानां प्राणिना दुःखबहुलत्वाद् भवति, न तु—कदाचित्
स्त्रीपुरुषवेदनीये इति भावः । उक्तञ्चसमवायाङ्गसूत्रे—

“नैरइया णं भंते । किं इत्थीवेया—पुरिसवेया—णपुंसगवेया पण्णत्ता ? गोयमा ।
णो इत्थीवेया—णो पुंवेया—णपुंसगवेया पण्णत्ता, पुढवी—आउ—तेउ—वाउ—वणस्सई विति
चउरिदियसंमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खसंमुच्छिममणुस्सा णपुंसगवेया” —इति । नैरयिका खलु
भदन्तं । किं स्त्रीवेदाः पुरुषवेदाः नपुंसकवेदाः प्रज्ञताः ? गौतम । नो स्त्रीवेदा, नो पुवेदा,
नपुंसकवेदाः प्रज्ञता, पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्वि—त्रि—चतुरिन्द्रियसम्मूर्च्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
निकसम्मूर्च्छिममनुष्या नपुंसकवेदा इति ॥३९॥

स्त्रीवेद या पुरुषवेद का उदय नहीं होता । इस कारण सभी नारक और सम्मूर्च्छिम जीव अशुभ
नगरदाह के समान मैथुन की अभिलाषा वाले होते हैं ।

आशय यह है कि नारकों और सम्मूर्च्छिम जीवों ने अनन्तर पूर्वभव में नपुंसकवेद के
योग्य कर्म का आस्रव किया है, उस कर्म का निकाचित बन्ध किया है अर्थात् ग्रहण करने
के पश्चात् दूध और पानी की तरह एकमेक करके ग्रहण किया है, वह कर्म आत्मप्रदेशों के
साथ मिल गया है—उनसे पृथक् नहीं मालूम पड़ता है । विशेष प्रकार के अध्यवसाय से उस
कर्म का बन्ध किया है । वही कर्म अब वर्तमान भव में परिपाक को प्राप्त होकर उदयावस्था
में आया है । इस कारण नारक और सम्मूर्च्छिम जीव दुःख की बहुलता वाले होने से नपुंसक
ही होते हैं । वे कदापि स्त्री या पुरुष नहीं होते ।

समवायांगसूत्र में कहा है—“भगवन् । नारक जीव क्या स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी अथवा
नपुंसकवेदी होते हैं ?

‘गौतम । स्त्रीवेदी नहीं होते, पुरुषवेदी भी नहीं होते, नपुंसकवेदी होते हैं । पृथ्वी-
काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मूर्च्छिम
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच और सम्मूर्च्छिम पुरुष नपुंसकवेद वाले ही होते हैं’ ॥३९॥

मूलसूत्रम्—“सेसा ति वेया”—॥४०॥

छाया—“शेषा स्त्रिवेदाः—” ॥४०

तत्त्वार्थदीपिका—“पूर्वसूत्रे नारकाणां सम्मूर्च्छमानाञ्च जीवाना केवलं नपुसकत्ववेद एव भवतीति प्रतिपादितम् । सम्प्रति—तेभ्यो नारकसम्मूर्च्छमेभ्योऽतिरिक्ताना गर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्याणा त्रिवेदत्वं प्रतिपादयितुमाह—“सेसा ति वेया”—इति ।

शेषा नारकसम्मूर्च्छमभिन्ना गर्भव्युत्क्रान्तिका पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका मनुष्याञ्च त्रिवेदाः, त्रयो वेदाः । पुस्त्वस्त्रीत्वनपुसकत्वलक्षणा येषा ते त्रिवेदास्तथाविधा भवन्ति । एवञ्च—गर्भव्युत्क्रान्तिका पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिजा मनुष्याञ्च केचन—पुस्त्ववेदिन केचन—स्त्रीत्ववेदिन केचन पुनर्नपुसकत्ववेदिनश्च भवन्ति ॥४०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—शेषा नैरयिक—सम्मूर्च्छमभिन्ना गर्भव्युत्क्रान्तिक—मनुष्य—पञ्चेन्द्रिय—तिर्यग्योनिकास्त्रिवेदाः स्त्रीवेदवेदिन पुरुषवेदवेदिनो नपुसकवेदवेदिनश्च भवन्ति ।

तथाच—जरायुजाण्डजपोतजा स्त्रिविधा भवन्ति । स्त्रिय पुमांसो नपुसकानि चेति फलितम् । उक्तञ्च समवायाङ्गसूत्रे—“गठनवक्कंतिर्यमणुस्सा पंचिन्द्रियतिरिया य तिवेया”—इति । गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्या पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाञ्च त्रिवेदा इति ॥४०॥

मूलसूत्रम् “आरु दुविहे, सोपक्रमे निरुपक्रमे य—” ॥४१॥

छाया—“आयुर्द्विविधम्, सोपक्रम निरुपक्रमं च—” ॥४१॥

मूलसूत्रार्थ—“सोसा तिवेया” सू० ४०

शेष जीव तीनो वेद वाले होते हैं ॥४०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे प्रतिपादन किया गया है कि नारक और सम्मूर्च्छम जीव सिर्फ नपुसकवेद वाले ही होते हैं । अब उनके अतिरिक्त अर्थात् नारको और सम्मूर्च्छिमो के सिवाय जो गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्य है, वे तीनो वेदों वाले होते हैं, यह प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

शेष जीव अर्थात् नारको और सम्मूर्च्छिमो से भिन्न गर्भजन्म से उत्पन्न होने वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्य तीनो वेदों वाले होते हैं । जिन जीवो मे पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुसकवेद तीनो पाये जाएँ, वे तीनवेद वाले होते हैं । इस प्रकार गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों और मनुष्यों मे कोई पुरुषवेदी, कोई स्त्रीवेदी और कोई नपुसकवेदी होते हैं ॥४०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—शेष अर्थात् नारको और सम्मूर्च्छिमो से भिन्न गर्भज मनुष्य और पञ्चेन्द्रिय तिर्यच त्रिवेदी होते हैं अर्थात् उनमे स्त्रियाँ भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं और नपुसक भी होते हैं ।

इस कथन का फलितार्थ यह है कि जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणी तीनो प्रकार के होते हैं—स्त्री, पुरुष और नपुसक । समवायाग सूत्र में कहा है गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और पञ्चेन्द्रिय तिर्यच तीनों वेदो वाले होते हैं ॥४०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावत् नारकदेवतिर्यङ्मनुष्यगतिरूपससारवतां जीवानां प्ररूपणं कृतम् । सम्प्रति—तेषामायुषः स्थितिं प्ररूपयितुमाह—“आऊ दुविहे, सोपकक्रमे—निरूपकक्रमे—य” इति । आयुस्तावद् जीवनकालं द्विविधं भवति । तद्यथा—सोपक्रमम् निरूपकक्रमञ्च । तत्र उपक्रममुपक्रम—क्षय, तेन सहितं सोपक्रमम् । अति दीर्घकालस्थितिकमप्यायुर्थेन कारणविशेषेणाऽव्यवसानादिनाऽल्पकालस्थितिकमापाद्यते स कारणकलापविशेष उपक्रम स्वल्पकरणम्—प्रत्यासन्नीकरणकारणम् तेन तथाविधेनोपक्रमेण सहितं सोपक्रममायुः भवति ।

यथा—विषाग्निजलादिमज्जनादिबाह्यस्योपघातनिमित्तस्य सान्निध्ये दीर्घायुरपि ह्रस्व भवति एतदेवाऽपवर्त्यमायुरित्युच्यते । निर्गत उपक्रमो यस्मात् तद् निरूपकममायुरुच्यते, अव्यवसानादिकारणकलापविशेषाभानात्—दीर्घं यदायुर्ह्रस्व न भवति तद् निरूपकममुच्यते । तथा च—अतिदीर्घकालस्थितिकमपि यद् आयु येन—विषाग्निजलापाशबन्धनादिकारणकलापेन स्वपरिणतिविशेषात् अल्पकालस्थितिकमापाद्यते—तदायुः सोपक्रममपवर्त्यमुच्यते । यत्पुनरायुस्तथाविधकारणकलापेन दीर्घकालस्थितिकं खलु, अल्पकालस्थितिकं नाऽऽपाद्यते तदायुर्निरूपकममुच्यते । तदेव अनपवर्त्यम् [अकाट्य] उच्यते ॥४१॥

मूलसूत्रार्थ—“आऊ दुविहे” इत्यादि सू० ४१

आयु दो प्रकार की है—सोपक्रम और निरूपक्रम ॥४१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले नरकगति, देवगति, तिर्यचगति और मनुष्यगति रूप ससार वाले जीवों का कथन किया गया है । अब उनकी आयु का निरूपण करने के लिए कहते हैं—

आयु अर्थात् जीवन काल । वह दो प्रकार का है—सोपक्रम और निरूपक्रम जो आयु उपक्रम अर्थात् क्षय से युक्त हो वह सोपक्रम कहलाता है । दीर्घ काल पर्यन्त भोगने योग्य आयु अव्यवसान आदि जिस कारण से अल्पकाल में ही भोगने योग्य बन जाते हैं, उस कारण को उपक्रम कहते हैं । अर्थात् आयु के क्षय को समीप ले आने वाला कारण उपक्रम कहलाता है । जो आयु उपक्रम सहित हो वह सोपक्रम कहलाता है ।

विष, अग्नि, जलमज्जना आदि उपघात के बाह्य कारण मिलजाने पर दीर्घायु भी अल्प हो जाती है, अर्थात् जो आयु शनैः शनैः दीर्घकाल में भोगा जाने वाला था, वह अल्पकाल में ही भोग लिया जाता है । इस प्रकार का आयु अपवर्त्य आयु भी कहलाता है । इसके विपरीत जो आयु उपक्रम से रहित हो वह निरूपक्रम कहलाता है । उसमें अव्यवसान आदि कारण नहीं होते । तात्पर्य यह है कि जो आयु जिस रूप में बाँधा हुआ है उसी रूप में भोगा जाय—दीर्घ बंधा हो तो ह्रस्व न हो, वह निरूपक्रम कहलाता है ।

इस प्रकार जो अति दीर्घकालिक आयु विष, अग्नि, जल, पाशबन्धन आदि कारणों से अल्पकालिक हो जाती है, वह सोपक्रम—अपवर्त्य आयु कहलाता है किन्तु पूर्वोक्त कारणों से जो दीर्घकालिक आयु अल्पकालिक नहीं होता, वह निरूपक्रम कहा जाता है । वह अपवर्त्य आयु भी कहलाता है ॥४१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—नारक—तिर्थङ्—मनुष्य—देवात्मकचतुर्गतिरूपे ससार आयुग स्थिति कि व्यवस्थिता वर्तते उताहो अकालमृत्युरपि भवतीत्याशाङ्कायामुच्यते “आरु दुग्धिहे, सांव-क्रमे—निरुवकक्रमे य—” इति ।

आयुस्तावद् द्विविध भवति, अपवर्तनीयम् अनपवर्तनीय च । तत्रापि—अनपवर्तनीय मुन-द्विविधम्, सोपक्रम—निरूपक्रम च । तत्रोपक्रमणमुपक्रम क्षय तेन सहित सोपक्रमम्, अतिदीर्घ-कालस्थित्यपि—आयुर्येन कारणविशेषेणाऽध्यवसानादिनाऽल्पकालस्थितिकमापाद्यते स कारणकलाप-उपक्रमः स्वल्पकरणम्, प्रत्यासन्नीकरणकारणमित्यर्थ ।

तेन तादृशोपक्रमेण सहित सोपक्रममनपवर्तनीयमायुर्विपाग्निजलादिमज्जनादिक । निर्गतउपक्रमो यस्य तद् निरूपक्रम चायुर्भवति अध्यवसानादिकारणकलापाऽभावात् । अथ यथा—ऽतिदीर्घका-लस्थितिकमप्यायुः स्वपरिणतिविशेषाद् अल्पकालस्थितिकमापाद्यते, एवम्—अल्पकालस्थितिकमपि आयु रसायनाद्युपयोगतो दीर्घकालस्थितिरूपा वृद्धिमप्यापादयिष्यते ।

इति चेदुच्यते, दीर्घकालस्थितिकत्वेनाऽवद्वत्त्वात्—अल्पस्यायुषो वर्धनासम्भवात् । जन्मान्तरे वृद्धस्यैवाऽऽयुषस्तावता कालेन वाऽनुभवो भवति लघीयसा—दीर्घेण वा—ऽव्यवसानादियोगात् । अभि-चारिकक्रमेणावाऽपि अकालफलपाकवत् क्षीयते । अवद्धमायुस्तु—न गक्यते सम्बर्धयितुममृत्युरसा-यनोपयोगेनापि कदाचित्, यथा—दीर्घपट वेष्टनयाऽप्य गक्यते कर्तुम् ।

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः— नारक, तिर्थच, मनुष्य और देवगति रूप ससार मे आयु की स्थिति क्या व्यव-स्थित है ? अथवा क्या अकालमृत्यु भी होती है ? इस प्रकार की आशका होने पर कहते हैं—

आयु दो प्रकार का होता है—अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय । अनपवर्तनीय आयु के भी दो भेद हैं—सोपक्रम और निरूपक्रम । जो आयु उपक्रमण अर्थात् क्षय वाली हो वह सोपक्रम कहलाता है । लम्बे समय तक भोगने योग्य आयु जिस कारण विशेष से अर्थात् अध्यवसान आदि निमित्त से अल्पकालिक हो जाता है, वह कारण उपक्रम कहलाता है, उसे स्वल्पकरण या प्रत्यासन्नीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे आयु स्वल्प होता है या सन्निकट आ जाती है । जो आयु इस प्रकार के उपक्रम से सहित हो उसे सोपक्रम आयु कहते हैं ।

जिस आयु मे विष, अग्नि, जलनिमज्जन आदि उपक्रम लागू न होसके, वह निरूपक्रम कहलाती है । वहाँ अध्यवसान आदि कारण नहीं होते ।

शका—जैसे दीर्घकाल की स्थिति वाला आयु कारण मिलने पर अल्पकालिक हो जाता है, इसी प्रकार क्या अल्पकालिक आयु रसायन आदि के सेवन से वृद्धि को प्राप्त होकर दीर्घकालिक भी होता है ?

समाधान—जो आयु दीर्घकालिक रूप मे नहीं बाँधा है, ऐसी अल्प आयु की वृद्धि होना सम्भव नहीं है । वास्तविकता यह है कि पूर्वजन्म मे जो आयु जितना बाँधा गया है, अगले जन्म में वह सब भोगना ही पड़ेगा, न उसमें कोई कमी होती है और न वृद्धि ही हो सकती है केवल विष शस्त्र आदि कारण उपस्थित हो जाने पर दीर्घ काल तक भोगे जाने

न तु—लघुपटोद्वाधियमानमापादयितुं शक्यते । एवम्—आयुरपि, अल्पानुपात्ततावदलिकत्वाद् दीर्घं कर्तुं न शक्यते । अपवर्तनीयानि पुनरायुषि नियमतः सोपक्रमाणि भवन्ति । तथाच सोपक्रमाण्येवाऽपवर्तनीयानि भवन्ति सर्वदाऽऽयुषि इति फलितम् । अव्ययसानादिकं निमित्तं विनाऽपवर्तना न प्रतिपद्यते ।

एवञ्च—तदनुसारेणाऽकालमृत्युरपि सम्भवतीति भावः । “अयम्भाव—त्रिभागावशेषायुषो नवभागशेषायुषः सप्तविंशतिभागावशेषायुषो वा जीवा परमवायुर्वन्वन्ति, तत्र—पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पति द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया निरुपक्रमायुश्च पञ्चेन्द्रिया नियमत एव त्रिभागावशेषे आयुर्वन्वन्ति ।

वाले आयु अल्पकाल में ही जल्दी—जल्दी भोग लिया जाता है, जैसे एक मास में पकने वाले वृक्ष में लगे फल को तोड़ कर यदि पाल में डाल दिया जाय तो वह दो—तीन दिन में पक जाता है, और एक मास में होने वाली फल के परिपाक की विभिन्न अवस्थाएँ पाल में दबाये फल में भी होती है। मगर वे जल्दी—जल्दी हो जाती है। इसी प्रकार जीव ने आयु कर्म के जितने प्रदेशों का बन्धन किया है वे सब तो उदय में आए बिना निर्जाण हो नहीं सकते । चाहे सोपक्रम आयु हो अथवा निरुपक्रम, सम्पूर्ण आयु भोगना ही पडता है । अन्तर केवल इतना ही होता है कि विष अग्नि आदि उपक्रम मिलने पर, दीर्घ काल में जो आयु भोगे जाने वाला था, वह शीघ्र उदय में आ जाता और भोग लिया जाता है । ऐसी स्थिति में आयु की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है । अमृत—रसायन का सेवन करने पर भी बढ़ आयु बढ़ नहीं सकता । लम्बे फैले हुए वृक्ष को छपेट कर थोड़ी जगह में समाया जा सकता है किन्तु और अधिक लम्बा नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार जिस आयु के दलिक थोड़े बाँधे गए हैं, उसे लम्बा करना शक्य नहीं है । जो आयु अपवर्तनीय होता है, वह नियम से सोपक्रम होता है । अतएव यह फलित हुआ कि अपवर्तनीय आयु सर्वदा सोपक्रम ही होता है, क्योंकि अव्यसाय आदि निमित्त के बिना अपवर्तनीय हो नहीं सकता ।

इस प्रकार आयु की अपवर्तना ही लोक मे अकालमरण के रूप में प्रसिद्ध है । वस्तुतः कोई भी प्राणी अधूरी आयु भोग कर नहीं मरता ।

भाव यह है—मुज्यमान आयु के तीन भागों में से दो भाग जब व्यतीत हो जाते हैं और तीसरा भाग शेष रहता है तब परभव की आयु का बन्ध होता है । कदाचित् उस समय बन्ध न हो तो नौवाँ भाग शेष रहने पर बन्ध होता है और उस समय भी बन्ध न हुआ तो मुज्यमान आयु अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहने पर तो अवश्य ही बँध होता है । अन्य सात कर्मों की तरह आयु का निरन्तर बन्ध नहीं होता, जीवन मे एक बार ही बन्ध होता है । पृथ्वीकाय, अपकाय तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और निरुपक्रम आयु वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्य नियम से वर्त्तमान आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर नवीन आयु

सोपक्रमायुषः पुनः पञ्चेन्द्रिया अनियमतो त्रिभागावशेषेणादारगम्य यावत्समविशतितम-
विभागावशेषे परमवायुर्वधन्ति । ते च जीवास्तदैव तदायुर्वधन्तोऽध्यवसायविशेषात् कचनाऽपवर्तना-
र्हमायुः कुर्वन्ति, केचन पुनरनपवर्तनीयमायुः कुर्वन्ति । तत्र—मन्दपणिणामप्रयोगोपचितमनपवर्त्य-
मायुर्भवति, तीव्रपरिणामप्रयोगोपचितमनपवर्त्यम् ।

तत्रापवर्तना तावत् प्राक्तनजन्मविरचितायु स्थितेरध्यवसानादिविशेषात् । अत्पताऽऽपादन
रूपा । अनपवर्तनीयत्वन्तु—तावत्कालस्थितिकत्वरूपम् स्वकालावधे प्राक् न ह्रीसप्राप्ति कदा-
ऽप्यायुषो भवति, तैलवर्तिकाक्षयेण निर्विघातप्रदीपोपगान्तिवत् । तच्च प्रवल्तरर्वायार्ग्वधत्वाद्
असख्येयसमयोपार्जितमायुरनपवर्त्यं भवति ।

एव गाढबन्धनात् निकाचितबन्धात्मनियमादनपवर्त्यायुर्भवति । अथवा एकनाडिकापणिगृही-
तमायु सहस्रसहस्रत्वात् सहस्रपुरुषसमुदायवत् एकनाडिकाविवरप्रक्षिप्तबीजनिष्पादितसस्यसहस्रसहस्र-
वाऽभेधम्, विवराद्द्वि पतितबीजप्रसूत सस्यमसहस्रत्वात् प्रविरलताया सत्या सर्वेषामेव गो—महि-
षादिपशूना गम्य भवति ।

एवमेवाऽय जीव आयुर्वधन् अनेकाम्लब्धिपरिणामम्वाभान्याच्छरीरव्याप्यपि सन् नाडिका-
मार्गपरिणामो भवति । तदनन्तरं तामवस्थामासाद्य यान् आयुष्कपुद्गलान् वन्नाति ते आयुष्क-

का बन्ध करते हैं । सोपक्रम आयु वाले पचेन्द्रियो के लिए ऐसा नियम नहीं है वे तीसरे भाग
में, नौवें भाग में या सत्ताईसवें भाग में आगामी भव की आयु बाँधते हैं ।

जीव जब आयु बाँधते हैं तो अध्यवसाय की विशेषता से कोई अपवर्तना के योग्य आयु
बाँधते हैं और कोई अनपवर्तनीय आयु का बन्ध करते हैं । तीव्र परिणाम के द्वारा जो गाढ़ी
आयु बाँधा जाता है वह अपवर्तनीय होता है ।

अपवर्तनीय का मतलब है—पूर्व जन्म में बाँधा हुआ । आयु की स्थिति का अध्यवसान
आदि कारणों में से किसी कारण के द्वारा अल्प हो जाना और आयु के अनपवर्तन का अभि-
प्राय है जितने काल की आयु बँधी है उतने ही काल में भोगने योग्य होना । यह आयु
अपनी कालावधिके अनुसार ही भोगा जाता है, हास को प्राप्त नहीं होता । जैसे किसी
प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो तो तेल और बत्ती का क्षय होने पर दीपक का बुझना । यह
आयु प्रवल्तर वीर्य—पराक्रम से बाँधा जाता है, अतएव अपवर्तनीय नहीं होता ।

इस प्रकार गाढ़ी बाँधने के कारण—निकाचित रूप में बद्ध होने से आयु अनपवर्तनीय
होता है । अथवा एक नाडिका द्वारा परिगृहीत आयु समुदाय रूप होने से इकट्ठे हुए पुरुषों के
समुदाय के समान, अथवा एक नाडिका के विवर में डाले हुए बीजों से उत्पन्न धान्य के समूह
के समान अभेध होता है, किन्तु विवर (छिद्र)से बाहर पड़े हुए बीज से उत्पन्न धान्य सहस्र
(सषण्) न होने से वह गाय, भैंस आदि पशुओं के लिए गम्य होता है ।

इसी प्रकार आयु का बन्ध करता हुआ यह जीव अनेक आत्मलब्धिपरिणाम स्वभाव
होने से शरीरव्यापी होने पर भी नाडिकामार्ग परिमाण वाला होता है । तत्पश्चात् उस

पुद्गला नाडिकाप्रविष्टत्वेन सहतिमत्वात् विपगखवह्व्यादीनामभेदा भवन्ति । मन्दतीव्रपरिणाम-सन्निधानाच्च स जीवस्तदायुर्जन्मान्तरे एव रचयति अत्रत्य जन्मव्याधिवत् ।

अल्पाद् धातुवैषम्यनिदानपथ्यसेवनात् समुत्पन्नो व्याधि कालान्तरेणोपेक्ष्यमाणोऽत्यन्ता वृद्धिमापन्नः सन् शरीर चिरेण समूलघातमपहन्ति । निपुणवैद्यवरोपदिष्टतत्प्रत्यनीकक्रियाकटापा-नुष्ठानाच्च झटित्येव स व्याधि बिनाशमापद्यते, एवमेव—मन्दपरिणामप्रयोगकारणाभ्यासाद् यद् आयुरतीतजन्मनि—अनेकजीवेनासादित तदपवर्तनार्हमुच्यते ।

यस्तु—व्याधि अतिमहान्त धातुक्षोभमाश्रित्याऽपथ्यनिदानसेवनादिना सञ्जात अतिदीर्घकालक-लापापादितजठरिमसमुपगूढनिरवशेषाऽङ्गोपाङ्गसघातकुष्ठ—क्षयादिवत् स खलु दुश्चिकित्स्यो व्याधिर्भेष-ज्यजातमनेकधमुपचीयमानमपि उत्तरोत्तरमवगणय्य प्रवृद्ध सन् रोगिण तम् अकाण्ड एव क्षिप्रमेव प्रसति, न खलु प्रयत्नपरेणाऽपि धन्वन्तरिणा समुच्छेत्तु गच्छते । एवमेव तीव्रपरिणामप्रयोगवीजजनित-शक्तितद् आयुरतीतानेकजन्मनि—उपात्तमन्तरालेन अत्रय समुच्छेत्तुमिति तदपवर्तनीय व्यपदिष्यते ।

तथहि—आयुष काले—ऽकाले च समाप्तौ अनेको दृष्टो दृष्टान्तो भवन्ति । बलश्र्वाच्च तत् श्रोतुः प्रतीति रुपजायते, तस्मात्—द्विविधमायु अपवर्त्य मनपवर्त्य च व्यवस्थितम् । तत्र—के तावद्

अवस्था को प्राप्त करके जीव जिन आयुष्क के पुद्गलो को बाँधता है, वे आयुष्कपुद्गल नाडिकाप्रविष्ट होने के कारण सहति रूप होते हैं, अत विष, शस्त्र, अग्नि आदि के लिए अभेद होते हैं । मन्द—तीव्र परिणाम होने से वह जीव उस आयु को जन्मान्तर मे ही बाँधता है, इस जन्म की व्याधि के समान ।

थोड़ी—सी धातुविषमता के कारणभूत अपथ्यसेवन से उत्पन्न हुआ रोग लापरवाही से कालान्तर मे बहुत बढ़ जाता है और शरीर का समूल घात कर डालता है तथा निपुण वैद्य के द्वारा उपदिष्ट रोगविरोधी क्रियाकलाप के सेवन से वह व्याधि शिघ्र ही विनष्ट हो जाती है । इसी प्रकार जो आयु मन्द परिणाम—प्रयत्न के कारण पिछले भव मे गाढी नहीं बाँधी गई है, वह अपवर्तना के योग्य होता है ।

इसके विपरीत जो व्याधि अत्यन्त तीव्र धातुक्षोभ को आश्रित करके अपथ्य सेवन आदि से उत्पन्न हुआ है और कुष्ठ-रोग अथवा क्षय के समान दीर्घकालिक हो जाने से शरीर के समस्त अगोपागो मे व्याप्त हो गई है, उसकी चिकित्सा होना बहुत कठिन होता है । विविध प्रकार के औषधो का सेवन करने पर भी वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और रोगी को अकाल मे ही निगल लेती है, अधिक से अधिक प्रयत्न करके धन्वन्तरि भी उस रोग को नष्ट नहीं कर सकता इसी प्रकार जो आयु तीव्र परिणाम—प्रयोग से प्रगाढ रूप मे बाँधा हुआ है, उसका अपवर्तन नहीं हो सकता—वह शीघ्र समाप्त नहीं हो सकता । वह अपवर्तनीय आयु कहलाती है ।

आयु के यथाकाल और अकाल मे समाप्त होने के अनेक दृष्टान्त विद्यमान हैं । सबल होने के कारण श्रोता को प्रतीति उत्पन्न हो जाती है । अतएव आयु दोनो प्रकार का है

अपवर्त्यायुषो भवन्ति । के च अनपवर्त्यायुष इत्याकाङ्क्षायामुच्यते ।

उपपातजत्मानो नारकदेवा चरमदेहा मनुष्या ये च तेनैव शरीरेण सिन्धन्ति, उत्तमपुरपा तीर्थकरचक्रवर्तिवलदेववासुदेवा, असख्येयवर्षायुषो मनुष्या, तिर्यग्योनिजाश्च, अनपवर्त्यायुषो निरुपक्रमायुषो भवन्ति ।

तत्र—ये तेनैव शरीरेण सकलकर्मजालमपहायाऽशेषकर्मापगमलक्षणा सिद्धिमान् भवन्ति ते चरमदेहा मनुष्या एव भवन्ति न तु—नारकतिर्यग्देवा तेषा सिन्धयोग्यत्वात् । उत्तमपुरुषास्तु—तीर्थकरनामकर्मोदयवर्जिनस्तीर्थकरा चक्रवर्तिनो नवनिधिपतयश्चतुर्दशरत्नानां नेतारः स्वपौरुषोपात्तमहाभोगशालिन सकलभरताविषा अर्धचक्रवर्तिनो बलदेवा, गणधरादयश्च गृह्यन्ते ।

असख्येयवर्षायुषो मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाश्च भवन्ति, न तु—नारकदेवाः, मनुष्येषु तिर्यग्योनिष्वेव चाऽसख्येयवर्षजीवित्वमुपलभ्यते, न तु—नारकदेवेषु । तत्र—देवकुरुत्तरकुरुषु सान्तरद्वीपकासु—अकर्मभूमिषु कर्मभूमिषु च सुषमसुषमायां सुषमाया सुषमदुष्पमायामसख्येयवर्षायुषो मनुष्या भवन्ति ।

तत्रैव च देवकुर्वादिषु बाह्येषु मनुष्यक्षेत्राद् वहिर्वर्तमानेषु द्वीपेषु समुद्रेषु च तिर्यग्योनिजा असख्येयवर्षायुषो न भवन्ति, किन्तु सख्येयवर्षायुषो भवन्ति कर्मभूमिष्वपि सुषमआदिकाले असख्येय-

अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय ।

कौन जीव अपवर्त्तनीय आयु वाले होते हैं और कौन अनपवर्त्तनीय आयु वाले ? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं ।

उपपातजन्म वाले नारक और देव, चरम शरीरी मनुष्य (जो उसी शरीर से सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं) उत्तम पुरुष अर्थात् तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, और असख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तथा तिर्यच निरुपक्रम आयु वाले होते हैं ।

जो उसी शरीर से समस्त कर्म—जाल को नष्ट करके समस्त कर्मक्षय रूप सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे चरमशरीरी मनुष्य ही होते हैं, नारक, तिर्यच या देव नहीं क्योंकि वे सिद्धि के योग्य नहीं होते ।

जिन्हें तीर्थकर नाम कर्म का उदय हो चुका है, वे तीर्थकर कहलाते हैं । नौ निधिया और चौदह रत्नों के अधीश्वर, अपने पुरुषार्थ से महान् भोगशाली और सम्पूर्ण भरत-क्षेत्र के स्वामी चक्रवर्ती कहलाते हैं । अर्धचक्रवर्ती बलदेव, वासुदेव कहे जाते हैं । गणधर आदि चरमशरीरी की श्रेणी में गिने जाते हैं ।

असख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यच निरुपक्रम वाले होते हैं, मनुष्यो और तिर्यचों में ही असख्यात वर्ष का जीवन पाया जाता है, नारकों और देवों में नहीं देवकुरु, उत्तरकुरु अन्तर्द्वीपों सहित अकर्मभूमियों में तथा सुषमसुषमा काल, सुषमा काल और

वर्षायुष्का तिर्यचो भवन्ति । तत्रापि—औपपातिका नारकदेवा असख्येयवर्षायुषश्च मनुष्यतिर्यग्योनिजा निरुपक्रमा अनपवर्त्यायुषो भवन्ति, तेषां प्राणापानाहारनिरोधाध्यवसाननिमित्तवेदनापराधातस्पर्शरूपादिवेदनाविशेषायुर्भेदकोपक्रमाभावात्, अतो निरुपक्रमा एव ते भवन्ति ।

सख्येयवर्षायुभ्यो व्यतिरिक्ता मनुष्या, तिर्यग्योनिजाश्च केचित् प्राणापाननिरोधादिकारणकलापोपक्रम्यत्वात् सोपक्रमायुष केचित्पुनः प्राणापानादिभिर्नोपक्रम्यन्ते इति निरुपक्रमायुषोऽपवर्त्यायुषोऽनपवर्त्यायुषश्च भवन्ति । तत्र—येऽपवर्त्यायुषो मनुष्यास्तिर्यग्भस्ते नियमतः सोपक्रमायुष । ये तु—अनपवर्त्यायुषस्ते निरुपक्रमायुषो बोध्या ।

तत्र—येऽपवर्त्यायुषो भवन्ति तेषां विषगल्ल-कण्टका—न्यु-दकसर्पा-ऽजीर्णा-ऽशनिप्रपातो-द्वन्द्वन-श्चापदादिभि, क्षु-त्पिपासा-शीतो-ष्णादिभिश्च द्वन्द्वोपक्रमैरायुरपवर्त्यते, तत्रापवर्तनं तावदङ्गटिति-अन्तर्मुहूर्तात् कर्मफलोपभोगरूपम् आयुष स्वल्पीभवनम् उपक्रमश्चाऽपवर्तननिमित्तं भवति ।

अथ यदि कर्मविनाशलक्षणमपवर्तनमुच्यते, तदा—कृतनाश प्रसज्येत, आयुष्कं कर्मफलमदत्तैव विनश्यति-यतो नाऽनुभूयते तत्, नापि वेद्यते । अनिष्टञ्चैतत् यतोऽवश्यमुपात्तं कर्म अनुरूपसुषमदुषमाकाल मे असख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं । उन्हीं देवकुरु आदि मे तथा मनुष्य क्षेत्र से बाहर के द्वीपों और समुद्रों में असख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यच नहीं है । औपपातिक नारक और देव तथा असख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यच निरुपक्रम—अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं । उनके प्राणापाननिरोध, आहारनिरोध, अध्यवसान, निमित्त, वेदना, पराधाततथा स्पर्श आदि वेदना विशेष, जो आयु के भेद का उपक्रम है, वे नहीं होते हैं । अतएव वे निरुपक्रम आयु वाले गिने जाते हैं ।

असख्यात वर्ष की आयु वालों से भिन्न मनुष्यो और तिर्यचों मे कोई कोई प्राणापान-निरोध आदि किसी कारण के मिलने के कारण सोपक्रम आयु वाले होते हैं । कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जिस की आयु का उपक्रम नहीं होता, अत वे अपवर्तनीय आयु वाले और अनपवर्तनीय आयु वाले दोनों प्रकार के होते हैं । जो मनुष्य और तिर्यच अपवर्त्य आयु वाले होते हैं, वे नियम से सोपक्रम आयु वाले होते हैं और जो अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं, वे निरुपक्रम आयु वाले होते हैं ।

जो जीव अपवर्त्य आयु वाले होते हैं, उनकी आयु विष, शल्ल, कंटक अग्नि, जल सर्प, अजीर्ण, अग्निपात, फाँसी, हिंसकपशु क्षुधा, पिपासा गीत एव उष्णता आदि उपक्रमों से अपवर्तित हो जाता है । अपवर्तित होने का अर्थ है—शीघ्र ही अन्तर्मुहूर्त काल में आयु के दलिको को भोग लेना, आयु का स्वल्प हो जाना और अपवर्तन का कारण पूर्वोक्त निमित्त होते हैं ।

अका—यदि अपवर्तन का अर्थ कर्म का विनाश होता है तो कृतनाश का प्रसंग आता है, क्योंकि आयुर्कर्म अपना फल दिये बिना ही नष्ट हो जाता है । बाँधने पर भी उसका फल नहीं भोगा जाता । यह मन्तव्य इष्ट भी नहीं है, क्योंकि बाँधा हुआ कर्म कर्त्ता को

फलं कर्तरि—उपाधाय परिश्रत्युत्तरकालम्, न तु—फलमदवैव विलीन भवति, “कडाणकम्माण-
न मोक्खअत्थि—, इति वचनात् । एवमायुष्केऽननुभूते सत्येव यदि म्रियते, तदा-ऽकृतमग्णाभ्या-
गमोऽन्तराले एव प्रसज्येत येन सत्यायुष्के म्रियते ततश्चायुषो वैफन्यप्रसङ्ग ।

अनिष्ट चैतत्, न खल्वय जैनसिद्धान्त यत् कृतकर्माऽदत्तफलमेव प्रणश्यति अकृतमेव चा-
नुभूयते । किञ्च—एकभवस्थितिकमायुष्क क्रमे न जात्यन्तरानुबन्धिवन्धवति अर्थात्—एकस्मिन्नेव भवे-
आयुष उपभोगो भवति न भवान्तरे । त्वदभ्युपगमानुसार सत्येवायुषि चेन्म्रियते, तदा—तेनैवा-
युषा जात्यन्तरानुबन्धिना भवितव्यम् ।

उक्तञ्चैतत्— तस्मान्नापवर्तनमायुषोऽस्तीति चेत् अत्रोच्यते आयुषः स्वल्पीभवनमेवा-
ऽपवर्तनम्, न तु—विनागरूपमपवर्तनम् । तथाच—आयुषो ह्रासरूपेऽपवर्तने सत्यपि कृतनागा-ऽकृ-
तनागाभ्यागभादयो दोषा न सम्भवन्ति, नापि—आयुष्क भवान्तरानुबन्धि च सम्भवति अपितु—पूर्वो-
क्तरूपैरुपक्रमै रूपालस्य जीवस्य सर्वात्मना—उदयप्राप्तमायुष्क कर्म झटित्येव प्राप्तविपाक भवति
शीघ्रमेव परिपच्यते प्रदेशत्वभोगरूपेण तदेवाऽपवर्तनमत्रोच्यते ।

अपना अनुरूप फल देकर ही निर्जीर्ण होता है, फल दिये बिना नहीं । गाल्ज में भी कहा
है ‘कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि’ अर्थात् किये हुए कर्मों के फल भोगे बिना छुटकारा
नहीं मिलता । इस प्रकार यदि आयु का अनुभव किये बिना ही मृत्यु हो जाती है तो
कृतनाग और अकृतागम दोषो का प्रसग आता है, क्योंकि आयु की विद्यमानता में भी
मरण हो जाता है । ऐसी स्थिति में आयु की विफलता का भी प्रसग होता है । यह अनिष्ट
है । जैन सिद्धान्त में ऐसा है भी नहीं कि उपार्जित किया कर्म फल दिये बिना ही नष्ट हो जाय
और जो कर्म उपार्जन नहीं किया है उसे भोगा जाय ।

इसके अतिरिक्त एक ही भव की स्थिति वाला आयु कर्म दूसरे भव तक रह नहीं
सकता, उसका उभोग एक ही भव में होता है, भवान्तर में नहीं । अगर आप की मान्यता
के अनुसार आयु के रहते भी जीव मर जाता है तो फिर अवशिष्ट आयु दूसरे जन्म
में भोगनी पड़ेगी । इससे सिद्ध हुआ कि आयु का अपवर्तन नहीं होता ।

समाधान—धीरे—धीरे लम्बे काल तक भोगने योग्य आयु को शीघ्र अल्पकाल में भोग
लेना ही अपवर्तन कहलाता है । अपवर्तन का मतलब यह नहीं कि बद्ध आयु फल दिये
बिना ही नष्ट हो जाय । इस कारण आयु के वेदन काल में अल्पता हो जाने पर भी
कृतनाग और अकृताभ्यागम दोषो का प्रसग नहीं आता । आयु दूसरे भव में भोगी जाय,
ऐसा भी नहीं होता । होता यह है कि पूर्वोक्त विष शब्द आदि उपक्रमों से उपलब्ध जीव
के पूर्ण रूप से आयु उदय में आ जाता है, शीघ्र ही अपना फल प्रदान करता है, और प्रदेशो-
दय द्वारा शीघ्र ही उसका परिपाक हो जाता है । यही यहाँ अपवर्तन माना गया है ।

संघीभूतशुष्कतृणराशिवहिवत् । यथाहि-संघीभूतस्यैकत्रिनस्य शुष्कस्यापि तृणपुञ्जस्याऽव-
श्वरा. क्रमेण दृश्यमानस्य चिरकालेन दाहो भवति, तस्यैव पुन शिथिलविकीर्णोपचितस्य समन्तात्
युगपदेव सन्दीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्याऽऽशु दाहो जायते गीघ्रमेव सर्वं भस्मसात् सम्पद्यते, ।

एवमेवायुषोऽप्यनुभवो बोध्य । तथाच-यदा-ऽऽयुर्दृढसहतमतिघनतया बन्धनकाले एव
परिणामापादित भवति पवनससर्गवत् तत् क्रमेण वेद्यमान चिरकालेन वेद्यते, यत्तु आयुष्क कर्म-
बन्धकाले एव शिथिलमाबद्ध तद विप्रमाणविकीर्णतृणपुञ्जदाहवदपवत्याऽऽशु वेद्यते इति ॥ ४१ ॥

इति श्री-विश्वविख्यातजगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलितललितकलापालापक-

प्रविशुद्धगद्यपद्यानैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक शाहुच्छत्रपति कोल्हापुरराज-

प्रदत्त जैनशास्त्राचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल-व्रतिविर-

दीपिका-निर्युक्ति टीकाद्वयोपेतस्य तत्त्वार्थसूत्रस्य

प्रथममध्ययनं समाप्तम्

जैसे एकत्र किये हुए सूखे घास के ढेर को एक ओर से जलाया जाय तो क्रम
से जलता हुआ वह ढेर चिरकाल मे भस्म होता है और वही ढेर यदि पोला हो और सब
तरफ से एक साथ आग लगाई जाय और तेज हवा चल रही हो जल्दी जल जाता है और
शीघ्र ही भस्म हो जाता है । आयु के भोग के विषय मे भी ऐसा ही समझना चाहिए ।

जो आयु बन्ध के समय अत्यन्त गाढ रूप मे निकचित रूप में बाँधा जाता
है, वह धीरे-धीरे चिरकाल मे भोगा जाता है, किन्तु जो आयु कर्मबन्ध के समय
ही शिथिल रूप में बाँधा गया है, वह शिथिल घास के ढेर के दाह के समान अप-
वर्चित होकर जल्दी वेदन किया जा सकता है । ॥४१॥

जैनशास्त्राचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलालजी महाराज

विरचित तत्त्वार्थ सूत्रकी दीपिका एवं निर्युक्ति

नामक व्याख्या का प्रथम अध्ययन

समाप्त ॥१॥

॥ अथ—द्वितीयोऽध्यायः ॥

मूलसूत्रम्—“धम्माधम्मागासकालपुद्गला अजीवाः, ॥१॥

छाया—“धर्माधर्माकाशकालपुद्गला अजीवाः, ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—“प्रथमेऽध्याये जीवादि नवतत्त्वेषु एकचत्वारिंशत्सूत्रैः साङ्गोपाङ्ग सक्षे-
पतो जीवतत्त्व प्ररूपितम् । सम्प्रति क्रमप्राप्त द्वितीयमजीवतत्त्वविषयमन्याय प्ररूपयितुमाह—“धम्मा-
धम्मागासकालपुद्गला अजीवा—” इति । धर्मः—अधर्म—आकाश—काल—पुद्गलश्चेत्येते
पञ्चाऽजीवा । जीवभिन्नानि तत्त्वानि व्यपदिश्यन्ते इत्यर्थ ॥१॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तः—पूर्वं यथायोग द्रव्यभावप्राणपुञ्जवर्तिनो जन्तवो देवतिर्यङ्मनुष्यना-
रकविधानत साकारानाकारोपयोगद्वयोपलक्षितचैतन्यशक्तितश्च प्रतिपादिता सम्प्रति—धर्मादीन्
पञ्चाऽजीवान् विधानतो लक्षणतश्च प्रतिपादयितुमाह—“धम्माधम्मागासकालपुद्गला अजीवा—”
इति । अजीवा—जीवद्रव्यविपर्ययास्तावद् धर्माधर्माऽऽकाशपुद्गलरूपा पञ्च सन्ति ।

एवञ्च—जीवादन्वयोऽजीव इति पर्युदास सत एव वस्तुन सम्भवति, विधिप्रधानत्वात् ।
तस्मात्—समानास्तित्वेषु भावेषु चैतन्यप्रतिषेधद्वारेण धर्मादिषु पञ्चसु—अजीवा इत्युक्तम् । तथाचोक्तम्—

द्वितीय अध्याय का प्रारंभ

मूल सूत्रार्थ ‘धम्माधम्मागास’ इत्यादि—सूत्र ॥१॥

धर्म, अधर्म—आकाश, काल और पुद्गल अजीव है ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—प्रथम अध्याय में जीव आदि नौ तत्त्वों में से जीव तत्त्व का इकतालीस
सूत्रों द्वारा सांगोपांग प्ररूपण किया गया । अब क्रमप्राप्त दूसरे अजीव तत्त्व का इस अध्याय
में निरूपण करने के लिए कहते हैं—

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये पाँच अजीव अर्थात् जीव से भिन्न तत्त्व
है ॥१॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्ति—पहले यथायोग्य द्रव्य और भावप्राणो से युक्त जिवो का उसके देव
तिर्यंच, मनुष्य और नारक के भेदो का, साकार और अनाकार उपयोग रूप चैतन्य शक्ति का
प्रतिपादन किया गया है । अब धर्म आदि पाँच अजीवो के भेद और लक्षण बतलाकर उनका
प्रतिपादन करते हैं ।—

अजीव अर्थात् जीव द्रव्य से विपरीत धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये पाँच
अजीव हैं ।

जो जीव नहीं सो अजीव यहाँ पर्युदास नामक नञ्समास है । इस समास से अजीव
एकान्त निषेध रूप नहीं किन्तु विधिरूप ही तत्त्व सिद्ध होता है, क्योंकि पर्युदास में विधि

“प्रधानत्वं विधेर्यत्र प्रतिषेधोऽप्रधानता-।

पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्-॥१ इति एवमेव—

“अप्रधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता-।

प्रसह्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ्-॥ इति च

तत्र—जीवपुद्गलानां गत्युपग्रहकार्याऽनुमेयो धर्मः १ तेषामेव जीवपुद्गलानां स्थित्युपग्रहकार्याऽनुमेयोऽधर्मः २, नत्वत्र शुभाऽशुभफलादयौ धर्माधर्मौ धर्माधर्मपदेन गृह्यते ।

प्रकृते द्रव्यप्रस्तावात्—द्रव्यरूपयोरेव धर्माऽधर्मयोर्ग्रहणेनाऽदृष्टरूपयोस्तयोर्गुणत्वेन ग्रहणाऽसम्भवात् । अवगाहोपकारकार्यानुमेयमाकाशम् । अथाऽलोकाकाशस्याऽवगाहोपकाराऽसम्भवेन कथमाकाशत्वव्यवहार इति चेत्—

अत्रोच्यते-अलोकाकाशे तत्त्वतो जीवपुद्गलानां गतिस्थितिहेतुभूतयोर्धर्माऽधर्मयोरभावेन तत्र विद्यमानस्याऽपि अवगाहनगुणस्य नाऽभिव्यक्तिर्भवति । एवञ्चाऽनवगाह्यावेऽपि अलोकाकाशमवकाशदानेन व्याप्रियेतैव, यदि तत्र-जीवपुद्गलानां गतिस्थितिहेतुभूतौ धर्माऽधर्मौ भवेताम् । किन्तु-न हि तत्र तौ विधेते तदभावाच्चाऽलोकाकाशस्य विद्यमानोऽप्यवगाहनगुणो नाऽभिव्यज्यते इति ।

की प्रधानता होती है । तात्पर्य यह है कि धर्म आदि पाँच तत्त्व अस्तित्व की दृष्टि से जीव के समान ही है, मगर उनमें चैतन्य का सदभाव नहीं है, इस कारण उन्हें अजीव कहा है । कहा भी है—‘जिस नञ्समास में विधि की प्रधानता और निषेध की अप्रधानता होती है, वह पर्युदासनञ्समास कहलाता है ।’ इसी प्रकार—जिस नञ्समास में विधि अप्रधान और निषेध प्रधान हो वह प्रसह्य(प्रसज्य) नञ्समास कहा जाता है । जिसमें क्रिया के साथ नञ् समासहोता है ।)

इनमें से जो जीवों और पुद्गलों की गति के उपकार करने के कार्य द्वारा अनुमेय हो अर्थात् जाना जाय, वह धर्मद्रव्य है । जीवों और पुद्गलों की स्थिति में उपग्रह करने से जिसका अनुमान किया जाता है, वह अधर्मद्रव्य है । यहाँ धर्म और अधर्म पदों से शुभ फल देने वाले और अशुभ फल देने वाले धर्म—अधर्म को नहीं समझना चाहिए ।

यहाँ द्रव्य का प्रकरण चल रहा है, अतएव द्रव्यरूप धर्म और अधर्म ही यहाँ विवक्षित है । अदृष्ट—पुण्य—पाप—रूप धर्म अधर्म विवक्षित नहीं है, क्योंकि वे द्रव्य नहीं, गुण हैं ।

अवगाहना रूप कार्य से जिसका अनुमान किया जाता है, वह आकाश है । यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि अलोकाकाश अवगाहना रूप उपकार नहीं करता है तो उसे आकाश कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि अलोकाकाश में जीवों और पुद्गलों की गति और स्थिति के निमित्तभूत धर्म—अधर्म द्रव्य नहीं है । अतएव अलोकाकाश में अवगाहना गुण विद्यमान होने पर भी प्रकट नहीं होता । यदि वहाँ धर्म और अधर्म होते और

कालो वर्तनालक्षण , नूतनस्य-जीर्णकरणम् जीर्णस्य-क्षपण वर्तना, तत्त्वक्षणो ज्येष्ठत्वकनि-
ष्ठत्वादिव्यवहारहेतुभूत काल समयऽऽवलिकादिरूपो बोध्य । तथाचोक्तम् उत्तरान्ययन २८ अष्टावि-
र्जति अध्ययने-१०-गाथायाम्-“वत्तणा लक्षणो कालो” इति । वर्तनालक्षण --वर्तन्त भवन्ति
जीवादयो भावास्तेन रूपेण तान् प्रति प्रयोजकत्व वर्तना सैव लक्षण स्वरूपं यस्य स काल इति ।

पूरणादपरस्थानस्य गलनाच्च पूर्वस्थानाद् पुद्गला गलनधर्माण इति कथ्यन्ते, पुरुष वा
गिलन्ति-पुरुषेण वा गीर्यन्ते इति पुद्गला, मिथ्यादर्शनादिहेतुवर्तिन पुमास वध्नन्ति-वेष्टयन्तीति
गिरैरर्थ । अथवा-कषाययोगशालिना पुरुषेण कर्मतया-आटीयन्ते इति पुद्गला इति । तथाचेते
धर्मादय पञ्चाऽजीवा व्यपदिश्यन्ते ।

यद्यपि-काल अद्वारूप तस्यैकसमयादिरूपस्याऽस्तिकायत्व न सम्भवति, अत एव-जीवा-
ऽस्तिकाय-धर्मास्तिकाया-ऽधर्मास्तिकाया-ऽऽकाशास्तिकायपुद्गलास्तिकायरूपपञ्चास्तिकायम-ये का-
लस्य ग्रहण न कृतम् तथापि-धर्मादीनामिव कालेऽपि-अजीवत्वस्य सत्त्वात्तस्याऽपि अजीवद्रव्यम-ये
ग्रहण नाऽनुपपन्नमिति भाव ।

जीव-पुद्गल वहाँ जाते-ठहरते तो अलोकाकाश उन्हे अवगाहन देता, मगर वहाँ वे हैं नहीं ।
इस कारण अलोकाकाश मे विद्यमान भी अवगाहन गुण प्रकट नहीं होता ।

काल का लक्षण वर्तना है । नये को पुराना करना और पुराने का क्षय करना वर्तना है ।
काल द्रव्य के कारण ही ज्येष्ठता, कनिष्ठता आदि का व्यवहार होता है । वह काल समय
आवालिका आदि रूप है । उत्तराध्ययन के २८वे अध्ययन की गाथा १०वीं मे कहा है-
‘काल वर्तना’ लक्षण वाला है । जीवादि पदार्थ अमुक-अमुक रूप में वर्त रहे हैं उनके वर्तने
में जो निमित्त कारण है, वह वर्तना है । यह वर्तना ही काल का लक्षण है ।

जिसमें पूरण और गलन हो अर्थात् मिलना और विच्छुडना पाया नाय वह पुद्गल है ।
एक पुद्गल के सिवाय ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो बिखर सकता हो और मिल सकता हो ।
पुद्गल बिखर कर अनेक रूप बन सकता है और अनेक पुद्गल मिलकर एक एक रूप परि-
णाम हो सकते हैं । मगर पुद्गल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य मे ऐसा स्वभाव नहीं है ।
इस कारण पूरण और गलन पुद्गल द्रव्य का असाधारण लक्षण है ।

अथवा पुरुष जो जो गिलन करते हैं-वशीभूत कर लेते हैं अथवा पुरुष के द्वारा जो
ग्रहण किये जाते हैं-मिथ्यादर्शन आदि कारणों के वशवर्ती पुरुष को बद्ध करते-वेष्टित करते हैं
अथवा कषाय और योग वाले पुरुष के द्वारा कर्म रूप मे जिन्हे ग्रहण किया जाता है, वे
पुद्गल हैं । इस प्रकार ये धर्म आदि पाँच अजीव कहलाते हैं ।

अद्वा रूप काल एक समय रूप होने से अस्तिकाय नहीं हो सकता । अतः जीवास्ति-
काय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन पाँच अस्तित्वो

अत एवात्र—“अजीवाः—” इत्येवोक्तम्, न तु अजीवकाया इति—,अजीवास्तिकाया इति वा, अस्तिशब्दस्य ध्रौव्यार्थप्रतिपादकतया-कायशब्दस्य च प्रचीयमानाकारतारूपसमुदायार्थकतया विभागे सत्येव समुदायः सम्भवतीति धर्मादिद्रव्यप्रदेशानां विभक्तेश्चिपि अद्भारूपैकसमयरूपस्य कालस्य विभागासम्भवेन समुदायत्वासम्भवात् । अद्वाचाऽसौ समयश्चेति-अद्वासमयः, स च सार्धद्वयद्वी-पान्तर्वर्ती एक समय परमसूक्ष्मो निर्विभागोऽवगन्तव्य तस्य कायत्व न सम्भवति, समुदायस्य कायशब्दवाच्यत्वात् ।

अजीवकायशब्देन कालस्य ग्रहण न स्यात्, केवलम्—अजीवा इति कथने तु—जीवभिन्नानां सर्वेषामपि तेन ग्रहीतु शक्यतया कालस्यापि अद्वासमयरूपस्य जीवभिन्नतया अजीवशब्देन ग्रहणसम्भवात् “धर्माधर्माकाशकालपुद्गला अजीवा—” इत्युक्तम्, तत्र—धर्माधर्मयोरुभयोरपि प्रत्येकमसख्येयप्रदेशत्वम्, आकाशस्य चाऽनन्तप्रदेशत्वम् ।

वस्तुतस्तु—लोकपरिमाणस्याकाशस्याऽसख्येयप्रदेशत्वम् लोकालोकरूपसमस्ताकाशस्य पुनरन्त-प्रदेशत्वमवसेयम् । कालस्य तु-अद्वासमयैकसमयरूपस्य नाऽसख्येयप्रदेशत्वं—न वाऽनन्तप्रदेशत्वम् ।

मे काल को ग्रहण नहीं किया गया है । फिर भी वर्मादि की तरह काल मे भी अजीवत्व की सत्ता होने से अजीव द्रव्यो मे उसे ग्रहण करना अनुपयुक्त नहीं है ।

इस कारण यहाँ ‘अजीव’ ऐसा ही कहा गया है ‘अजीवकाय’ ऐसा अथवा ‘अजीवास्तिकाय’ ऐसा नहीं कहा गया है ।

‘अस्ति’ शब्द का अर्थ यहाँ प्रदेश है और ‘काय’ शब्द का अर्थ ‘समूह’ है । तात्पर्य यह है कि जो द्रव्य प्रदेशो का समूह रूप हो वही अस्तिकाय कहलाता है । काल प्रदेशो का समूह नहीं एक समय रूप है, क्योंकि अतीतकाल कि विनष्ट हो जाने से सत्ता नहीं और भविष्यत् काल अनुत्पन्न होने से सत् नहीं है । सिर्फ वर्तमान काल को सत्ता होती है और वर्तमान काल एक समय ही है । इस कारण काल की अस्तिकायों में गणना नहीं की गई है ।

समय आदि रूप काल अद्वाई द्वीप के अन्दर ही होता है । (अद्वाई द्वीप के बाहर चन्द्र सूर्य आदि स्थिर होने से वहाँ काल की कल्पना नहीं की जाती ।) वह एक समयरूप है, अत्यन्त सूक्ष्म है, निर्विभाग है । उसे ‘काय’ नहीं कह सकते, क्योंकि ‘काय’ शब्द समूह वाचक है ।

अगर धर्म आदि को ‘अजीवकाय’ कहा जाय तो काल का उनमे ग्रहण नहीं हो सकता, मगर प्रकृत सूत्र मे केवल अजीव द्रव्यो का ही निर्देश किया गया है, अतएव जीव से भिन्न होने के कारण काल का भी उनमे समावेश होता है ।

इनमे से धर्म और अधर्म के असख्यात असख्यात प्रदेश है और आकाश के अनन्त प्रदेश है । वास्तव मे लोकरपरिमित आकाश असख्यात प्रदेशी है और लोकालोक रूप सम्पूर्ण आकाश

पुद्गलद्रव्यस्य पुनरवयवबहुत्वमवगन्तव्यम् । तथा च बह्ववयव पुद्गलद्रव्यमवयवसंयम, मन्थेयप्र-
देश स्कन्ध, -असख्येयप्रदेश, अनन्तप्रदेश, -अनन्तानन्तप्रदेशेति ।

अथ परमाणोरपि पुद्गलद्रव्यत्वेन तस्याऽपि बह्ववयवत्व स्यात्, परमाणोरपि—एकस्मिन्-
वर्णत्वस्य द्वि स्पर्शस्य प्रसिद्धत्वात् । अत्रोच्यते—परमाणुरपि भाववयवै सावयवो द्रव्यावयवैस्तु—
निरवयवो भवति ।

उक्तञ्च व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रे २०-शतके ४-उद्देशके “कडविहे णं भते !
भावपरमाणू पणत्ते ? गौयमा ! चउच्चिहे भावपरमाणू पणत्ते, तं जहा-वणमंते-
रसमंते-गंधमंते-फासमंते-” इति ।

क तविधो भदन्त ! भावपरमाणु प्रज्ञप्तं । गौतम । चतुर्विधो भावपरमाणु प्रज्ञप्त,
तद्यथा—वर्णवान्—रसवान्—गन्धवान्—स्पर्शवान्—इति तस्मात्—वर्णाधवयवै परमाणुपुद्गल-
द्रव्यस्यापि बह्ववयवत्वमवगन्तव्यम् ।

अतएव—अजीवेषु चत्वारएवाऽस्तिकायाः प्रतिपादिता-यथा—१-धर्मास्तिकाय २-अध-
र्मास्तिकाय ३-आकाशास्तिकाय ४-पुद्गलास्तिकायश्चेति जीवास्तिकायेन सह पञ्चाऽस्तिकाया
सन्ति न तु—कालास्तिकाय केनापि ग्राह्यता प्रतिपादितं तथाचोक्तम्—स्थानाङ्गे ४—स्थाने १—
उद्देशके—“चत्वारि अस्थिकाया अजीविकाया पणत्ता, तं जहा-धम्मत्थिकाए, अधम्म-

अनन्त प्रदेश वाला है । अद्वासमय एक समयरूप काल के न असख्यात प्रदेश है और न
अनन्त प्रदेश है ।

पुद्गल द्रव्य बहुत अवयवो वाला होता है । कोई पुद्गल बहुत अवयवो वाला कोई
सख्यात प्रदेशो वाला, कोई असख्यात प्रदेशो वाला कोई अनन्त प्रदेशो वाला और कोई
अनन्तानन्त प्रदेशो वाला होता है ।

शका-परमाणु भी पुद्गल द्रव्य होने के कारण बहुत अवयवो वाला होना चाहिए ।
उसमे एक रस, एक गंध, एक वर्ण और दो स्पर्शों का होना प्रसिद्ध है ।

समाधान-परमाणु भाव-अवयवो की अपेक्षा सावयव है और द्रव्य-अवयवो की अपेक्षा
निरवयव है । भगवती सूत्र शतक २०, उद्देशक ५ मे कहा है—

प्रश्न— भावपरमाणु कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम । चार प्रकार का भावपरमाणु कहा है—वर्णवान्, रसवान्, गंधवान्
और स्पर्शवान् ।

इस प्रकार वर्णादि रूप अवयवों की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य भी बहुत अवयवो
वाला समझना चाहिए । अत अजीवो में अस्तिकाय चार है—(१)धर्मास्तिकाय(२)अधर्मास्ति-
काय (३)आकाशास्तिकाय और (४) पुद्गलास्तिकाय । इनमें जीवास्तिकाय को मिला दिया
जाय तो पाँच अस्तिकाय हो जाते हैं । किसी भी शास्त्रकार ने कालास्तिकाय का प्रतिपादन

त्थिकाए, आगासत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए” इति । चत्वारोऽस्तिकाया अजीवकाया प्रज्ञता , तद्यथा धर्मास्तिकाय , अधर्मास्तिकाय , आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय इति । -

प्रकृतसूत्रे तु—केवलम् अजीवा इत्येवोक्तम् अतएवात्र—अजीवपदेन कायस्यापि ग्रहणाद् धमऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गला इत्येते पञ्च तावद् अजीवा सन्तीति फलितम् । तत्र प्रगस्ताभिधानाद् धर्मग्रहण प्रथम कृतम् तदनन्तर लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् तद्विपरितत्वाद् वा अधर्मग्रहणम्, तदनन्तरं लोकत्वात् तत्परिच्छेद्यस्याऽऽकाशस्य ग्रहणम्, तदनन्तरममूर्तसाधर्म्यात् कालग्रहणम्, ततश्चा-ऽऽकाशमिति विशिष्टक्रमसन्निवेशप्रयोजनमेतदवगन्तव्यम् ॥१॥

मूलसूत्रम्—“एयाणि दव्वाणि य छ—” ॥२॥

छाया “एतानि द्रव्याणि च षड्—” ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—एतानि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलरूपाणि पञ्च वस्तूनि चकाराज्जीवश्चेत्येतानि षड् द्रव्याणि वर्तन्ते एवञ्च धर्मादयः पञ्च, जीवश्चेति षड् द्रव्याणि भवन्तीति भावः ।

उक्तञ्च—“अनुयोगद्वारे” द्रव्यगुणप्रकरणे “छन्विहे दव्वे पण्णत्ते तंजहा—धम्मत्थिकाए’ अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुग्गलत्थिकाए, अद्दासमये य, से तं दव्वणामे—” इति ।

छाया—षड्विध द्रव्य प्रज्ञसम्, तद्यथा—धर्मास्तिकाय , अधर्मास्तिकाय , आकाशास्तिकाय , जीवास्तिकाय , पुद्गलास्तिकाय , अद्दासमयश्च, तदेतद् द्रव्यनाम, इति ॥२॥

नहीं किया है । स्थानांगसूत्र के चौथे स्थानक के प्रथम उद्देशक में कहा है—चार अस्तिकाय अजीवकाय कहे गये हैं, वे ये हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ।

प्रस्तुत सूत्र में केवल ‘अजीवा’ इतना ही कहा है, अतएव ‘अजीव’ पद से काल का भी ग्रहण हो जाता है । फलितार्थ यह है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये पाँच अजीव हैं । इनमें प्रगस्त नाम होने से सर्व प्रथम धर्म को ग्रहण किया है, फिर धर्म से विपरीत होने के कारण अधर्म को, तत्पश्चात् लोक होने से उनके द्वारा परिच्छेद्य आकाश का और तदनन्तर अमूर्तत्व के लिहाज से समान होने के कारण काल का ग्रहण किया गया है । यह सूत्र के विशिष्ट क्रमसन्निवेश का प्रयोजन समझ लेना चाहिए ॥१॥

मूलसूत्रार्थ—“एयाणि दव्वाणि य” सूत्र ॥२॥—ये ही छह द्रव्य हैं ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और पुद्गल और ‘च’ चब्द से जीव ये सब मिलकर छह द्रव्य कहलाते हैं । भाव यह है कि धर्म आदि पाँच और जीव ये छह द्रव्य हैं । अनुयोगद्वार में द्रव्यगुण प्रकरण में, कहा है—

‘द्रव्य छह कहे गये हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अद्दासमय यह द्रव्यनाम का निरूपण हुआ ॥२॥

तवार्थनिर्युक्तिः पूर्वसूत्रे धर्माऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गला अजीवा इत्युक्तम्, तेषां च—
धर्मादीनां द्रव्यगुणपर्यायत्वेनाऽनुपदेजे सति सशयो भवेदत सशयनिवारणार्थमाह—“एयाणि
द्व्याणि य छ” इति । एतानि धर्मादीनि पञ्च, चकारात् जीवश्चेत्येते पद् द्रव्याणि व्यपदिश्यन्ते
तथाच—द्रव्यते गम्यते प्राग्यते यथास्व यथायर्थ स्वपर्यायेण यद् तद्द्रव्यम् ।

परमार्थनस्तु—गुणान् द्रवति—प्राप्नोति, गुणैर्वा द्रव्यते—जायते यदतद् द्रव्य व्यपदिश्यते, “गुणप-
र्यायवद्द्रव्यम् ” इति द्रव्यलक्षणसद्भावात् । वस्तुतस्तु—स्व-स्वस्वभावस्थानमेव द्रव्यलक्षण
पर्यवसितम्, धर्मादीनां पण्णा द्रव्यसज्ञा च द्रव्यत्वनिमित्ता । द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण- तच्च—
द्रव्यत्व परमार्थतो व्यतिरिक्ताऽव्यतिरिक्तपक्षद्वयमवलम्बते ।

नैकान्तेन धर्मादिभ्योऽन्यदेव तत् नानन्यदेव वा वर्तते । तस्माद् एतानि धर्मादीनि
मयूराण्डकसवत् सम्मूर्च्छितसर्वभेदप्रभेदमूलभूतानि देवकालक्रमव्यङ्ग्यभेदसमरसावस्थैकरूपाणि
द्रव्याणि व्यपदिश्यमानानि गुणपर्यायकलापरिणाममूलकारणत्वाद् भेदप्रत्यवमर्गेनाऽभिन्नान्यपि
भिन्नानीव भासन्ते ।

‘द्रव्यञ्च भव्ये, इति पाणिनिसूत्रेण द्रुधातोर्भावे-कर्त्तरि च द्रव्यमिति निपातनात् प्रकृते पर्या-
याश्च भवनसमवस्थानमात्रका एवोत्थिताऽऽसीनोत्कृटकण्ठयितपुरुपवत्, तदेवच—“जायतेऽस्ति
विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति—” इति रीत्योच्यते ।

तत्त्वार्थनिर्युक्ति पूर्व सूत्र में धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल अजीव है, ऐसा
कहा गया है । इन धर्म आदि का यदि द्रव्य, गुण और पर्याय रूप से निरूपण न किया
जाय तो सशय हो सकता है । अतएव सशय का निवारण करने के लिए कहते हैं ।

जो यथायोग्य अपने पर्यायो के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह द्रव्य
कहलाता है । वास्तव में जो गुणों को प्राप्त होता है अथवा गुणों के द्वारा जाना जाता
है, वह द्रव्य कहलाता है । ‘जो गुणों और पर्यायों वाला हो, वह द्रव्य है’ ऐसा द्रव्य
का लक्षण कहा गया है । असल में तो अपने-अपने स्वभाव में अवस्थित रहना ही द्रव्य का
लक्षण है । धर्मादि छोटी की द्रव्यसज्ञा द्रव्यत्व के निमित्त से द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से है ।
वह द्रव्यत्व वास्तव में भिन्न और अभिन्न—इन दोनों पक्षों का अवलम्बन करता है । वह
धर्मादि से न तो सर्वथा भिन्न ही है और न सर्वथा अभिन्न ही है । इस कारण मयूर के अण्डे
के रम के समान, जिनमें सब भेद—प्रभेद सम्मिलित है और जो देश, काल, क्रम, व्यंग्यभेद
एवं समरस अवस् । रूप हैं, ऐसे ये धर्म आदि द्रव्य कहलाते हैं । ये अभिन्न होते हुए भी गुण
पर्याय कला और परिणाम के मूल कारण होने से भिन्न मास्त्रम पडने से भिन्न प्रतिभासित होते हैं ।

‘द्रव्यञ्च भव्ये’ इस पाणिनि के सूत्र के अनुसार द्रु धातु से भाव और कर्त्ता अर्थ में
‘द्रव्य’ शब्द का निपात किया गया है । इस प्रकार द्रव्य, भव्य और भवन, इन सब का
एक ही अर्थ है । गुण और पर्याय, भवन रूप ही है, खड़े हुए, बैठे हुए, उकड़ और सोये

पिण्डातिरिक्तवृत्त्यन्तरावस्थाप्रकाशतादशायां जायते इति व्यवहार । स व्यापारे च भवनवृत्ति अस्तीत्यनेन निर्व्यापारात्मकसत्ता—उच्यते, भवनवृत्तिरुदासीना, विपरिणमते इत्यनेन पुनस्तिरोभूतात् प्ररूपस्याऽनुच्छिन्नतयाऽनुवृत्तिकस्य रूपान्तरेण भवनमुच्यते ।

यथा—दुग्ध दधिभावेन परिणमति विकारान्तरवृत्त्या भवनमवतिष्ठते वृत्त्यन्तरव्यक्तिवृत्ति हेतुभाववृत्तिर्वा परिणाम आख्यायते, वर्धने इत्यनेन तु उक्तस्वरूप परिणाम उपचयेन प्रवर्तते, यथाऽङ्कुरो वर्धते, उपचयशालिपरिणामरूपेण भवनवृत्तिर्व्यज्यते, अपक्षीयते इत्यनेन पुन पूर्वोक्तस्वरूपस्यैव परिणामस्याऽपचयवृत्तिराख्यायते,

दुर्बलतामासादयत् पुरुषवदपचयभवनरूपवृत्त्यन्तरव्यक्तिरुच्यते । विनश्यतीत्यनेन भवनवृत्तेराविर्भूततिरोभवनमाख्यायते, यथा-घटो विनष्ट इत्यनेन प्रतिविशिष्टसमवस्थानात्मिका भवनवृत्तिस्तिरोभूता, न तु अस्वभावतैव सजाता, कपालाद्युत्तरभवनवृत्त्यन्तरक्रमावच्छिन्नरूपत्वाद् इत्येवमादिभिराकारैर्द्रव्याण्येव भवनलक्षणानि व्यपदिश्यन्ते इति भाव

हुए पुरुष के समान । अर्थात् जैसे पुरुष की ये अवस्थाएँ भिन्न—भिन्न होती है, मगर सब अवस्थाओ में पुरुष ज्यो का त्यो वही रहता है, इसी प्रकार पर्यायो के पलटते रहने पर भी मूल द्रव्य एक रूप ही बना रहता है । यही बात यो भी कही जाती है—उत्पन्न होता है, पलटता है बढ़ता है, घटता है और विनष्ट भी होता है ।”

पिण्डातिरिक्त वृत्त्यन्तर—अवस्था—प्रकाशता की दशा में ‘जायते’ (उत्पन्न होता है) ऐसा व्यवहार होता है, व्यापार सहित होने पर भवनवृत्ति होती है । ‘अस्ति’ (है) इससे व्यापार शून्य सत्ता कही जाती है, भवनवृत्ति उदासीन है, ‘विपरिणमते’ (पलटता) है) इसके द्वारा अनुवृत्ति वाली वस्तु का रूपान्तर से होना कहा जाता है ।

जैसे दूध दधि रूप से परिणत होता है, यहाँ विकारान्तरवृत्ति से ‘भवन’ कायम रहता है । जो व्यक्त्यन्तर व्यक्तिवृत्ति हो या हेतुभाववृत्ति हो वह परिणाम कहलाता है । ‘वर्धते’ यहाँ उक्त स्वरूप वाला परिणाम उपचय रूप में प्रवृत्त होता है, जैसे अकुर बढ़ता है अर्थात् उपचयशाली परिणाम रूप से ‘भवन’ की वृत्ति व्यक्त होती है । ‘अपक्षीयते’ (घटता है) इस शब्द से पूर्वोक्त स्वरूप वाले परिणाम की अपचयवृत्ति प्रकट की जाती है दुर्बलता को प्राप्त होने वाले पुरुष के समान अपचय भवन रूप नवीन वृत्ति का प्रकट होना कहा जाता है । ‘विनश्यति’ इस पद के द्वारा भवनवृत्ति का आविर्भूत—तिरोभाव कहा जाता है । जैसे घट विनष्ट हो गया, इस वाक्य का अर्थ यही है कि विशिष्ट समवस्थान रूप भवनवृत्त तिरोहित हो गई (छिप गई) इसका आशय यह नहीं कि कोई स्वभावहीनता उत्पन्न हो गई—शून्यता आ गई क्योंकि घट—आकार के पश्चात् कपाल आदि रूप नवीन भवनवृत्ति देखी जाती है । इत्यादि आकारों के द्वारा द्रव्य ही भवन लक्षण वाले कहलाते हैं ।

तथाच— मतिज्ञानश्रुतज्ञानाभ्यां सर्वाणि द्रव्याणि धर्माऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गलजीवरूपाणि जानाति, न तु—तेषां धर्माऽधर्मादीनां सर्वद्रव्याणां सर्वान् उत्पातादीन् पर्यायान् जानाति, मतिज्ञानी तावत्-श्रुतज्ञानेनोपलब्धेष्वर्थेषु यदाऽक्षरपरिपाटी विनैव स्वव्यस्तविद्य सन् द्रव्याणि ध्यायति तदा—सर्वद्रव्याणि धर्माऽधर्मादीनि मतिज्ञानविषयतया भासन्ते न तु—तेषां सर्वान् पर्यायान् जानाति, अल्पकालत्वात्-मनमश्चाशक्ते, एव श्रुतज्ञानानुसारेण सर्वाणि धर्मादीनि जानाति न तु—तेषां सर्वपर्यायान् वेत्ति अवधिज्ञानेन तु रूपिद्रव्याण्येव पुद्गलद्रव्यस्वरूपाणि जानाति, न तु—सर्वपर्यायान् जानाति, अत्यन्तविशुद्धावधिज्ञानेनापि रूपिण्येव द्रव्याणि पुद्गलद्रव्यात्मकानि जानाति तान्यपि रूपिद्रव्याणि न सर्वे पर्यायै —

अतीतानागतवर्तमानैरुत्पादव्ययध्रौव्यादिभिरनन्तै पर्यायैर्ज्ञानातीति भाव । यानि च रूपीणि द्रव्याणि पुद्गलात्मकानि शुक्लादिगुणोपेतानि अवधिज्ञानेन जानाति तेषामवधिज्ञानविषयीकृतरूपिद्रव्याणामनन्तभागमेक मन पर्ययज्ञानेन जानाति, तान्यपि—अवधिज्ञानविषयानन्तभागवर्तीनि रूपीणि द्रव्याणि न कुड्याद्याकारव्यवस्थितानि जानाति, अपितु—मनोरहस्यविचारगतानि,

तान्यपि द्रव्याणि न सर्वलोकवर्तीनि जानाति अपितु मनुष्यक्षेत्रे व्यवस्थितान्येव जानाति । अवधिज्ञानिन सकाशात् विशुद्धतराणि बहुतरपर्यायाणि जानाति, केवलज्ञानेन पुन सर्वद्रव्याणि तेषां सर्वपर्यायांश्च जानाति ।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के द्वारा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव रूप सब द्रव्यो को जीव जानता है, किन्तु धर्म अधर्म आदि सब द्रव्यो की सब उत्पाद आदि पर्यायों को नहीं जानता है । मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी के द्वारा जाने हुए पदार्थों में जब अक्षर परिपाटी के बिना ही, विद्या का भलीभाँति अभ्यास करके द्रव्यो का चिन्तन करता है, जब धर्म अधर्म आदि समस्त द्रव्य मतिज्ञान के विषय रूप प्रतिभासित होते हैं, मगर मतिज्ञानी उनके सब पर्यायों को नहीं जानता । इसका कारण है काल की अल्पता और मन की अगति इसी प्रकार श्रुतज्ञान के अनुसार धर्म आदि सब द्रव्यो को जानता है, किन्तु सब पर्यायों को नहीं जानता । अवधिज्ञान के द्वारा रूपी द्रव्यो को—पुद्गलद्रव्यो—को ही जानता है किन्तु सब पर्यायों को नहीं । अवधिज्ञान अत्यन्त विशुद्ध हो तो भी उसके द्वारा रूपीद्रव्य पुद्गल ही जाने जा सकते हैं और वे रूपी द्रव्य भी सब पर्यायों से नहीं ।

भाव यह है कि अतीत, अनागत और वर्तमान काल सबकी उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य आदि अनन्त पर्यायों से जानता है । और जिन शुक्ल आदि गुणों से युक्त पुद्गल रूप रूपी द्रव्यो को अवधिज्ञान से जानता है, उनके अनन्तवे भाग को मन पर्यय ज्ञान से जानता है । उन अनन्तवें भोगवर्ती रूपी द्रव्यो को भी दीवार के सहारे रहे हुआ को नहीं, वरन् मनोगतो को जानता है । उन द्रव्यो को भी सम्पूर्ण-लोक में रहे हुआ को नहीं वरन् मनुष्यक्षेत्र के भीतर ही जानता है और अवधिज्ञानी की अपेक्षा विशुद्धतर और बहुतर पर्यायों को जानता है ।

पिण्डातिरिक्तवृत्त्यन्तरावस्थाप्रकाशतादशायां जायते इति व्यवहार । स व्यापारं च भवनवृत्तिः अस्तीत्यनेन निर्व्यापारात्मकसत्ता—उच्यते, भवनवृत्तिरुदासीना, विपरिणमते इत्यनेन पुनस्तिरोभूतात् प्ररूपस्याऽनुच्छिन्नतयाऽनुवृत्तिकस्य रूपान्तरणं भवनमुच्यते ।

यथा—दुग्ध दधिभावेन परिणमति विकारान्तरवृत्त्या भवनमवतिष्ठते वृत्त्यन्तरव्यक्तिवृत्तिः हेतुभाववृत्तिर्वा परिणाम आख्यायते, वर्धने इत्यनेन तु उक्तस्वरूप परिणाम उपचयेन प्रवर्तते, यथाऽङ्कुरो वर्धते, उपचयशालिपरिणामरूपेण भवनवृत्तिर्व्यज्यते, अपक्षीयते इत्यनेन पुन पूर्वोक्तस्वरूपस्यैव परिणामस्याऽपचयवृत्तिराख्यायते,

दुर्बलतामासादयत् पुरुषवदपचयभवनरूपवृत्त्यन्तरव्यक्तिरुच्यते । विनश्यतीत्यनेन भवनवृत्तेराविर्भूततिरोभवनमाख्यायते, यथा-घटो विनष्ट इत्यनेन प्रतिविशिष्टसमवस्थानात्मिका भवनवृत्तिस्तिरोभूता, न तु अस्वभावतैव सजाता, कपालाद्युत्तरभवनवृत्त्यन्तरक्रमावच्छिन्नरूपत्वाद् इत्येवमादिभिराकारैर्द्रव्याण्येव भवनलक्षणानि व्यपदिश्यन्ते इति भाव

हुए पुरुष के समान । अर्थात् जैसे पुरुष की ये अवस्थाएँ भिन्न—भिन्न होती हैं, मगर सब अवस्थाओं में पुरुष ज्यो का त्यो वही रहता है, इसी प्रकार पर्यायों के पलटते रहने पर भी मूल द्रव्य एक रूप ही बना रहता है । यही बात यो भी कही जाती है—उत्पन्न होता है, पलटता है बढ़ता है, घटता है और विनष्ट भी होता है ।”

पिण्डातिरिक्त वृत्त्यन्तर—अवस्था—प्रकाशता की दशा में ‘जायते’ (उत्पन्न होता है) ऐसा व्यवहार होता है, व्यापार सहित होने पर भवनवृत्ति होती है । ‘अस्ति’ (है) इससे व्यापार शून्य सत्ता कही जाती है, भवनवृत्ति उदासीन है, ‘विपरिणमते’ (पलटता) है) इसके द्वारा अनुवृत्ति वाली वस्तु का रूपान्तर से होना कहा जाता है ।

जैसे दूध दधि रूप से परिणत होता है, यहाँ विकारान्तरवृत्ति से ‘भवन’ कायम रहता है । जो व्यक्त्यन्तर्ग व्यक्तिवृत्ति हो या हेतुभाववृत्ति हो वह परिणाम कहलाता है । ‘वर्धते’ यहाँ उक्त स्वरूप वाला परिणाम उपचय रूप में प्रवृत्त होता है, जैसे अकुर बढ़ता है अर्थात् उपचयशाली परिणाम रूप से ‘भवन’ की वृत्ति व्यक्त होती है । ‘अपक्षीयते’ (घटता है) इस शब्द से पूर्वोक्त स्वरूप वाले परिणाम की अपचयवृत्ति प्रकट की जाती है । दुर्बलता को प्राप्त होने वाले पुरुष के समान अपचय भवन रूप नवीन वृत्ति का प्रकट होना कहा जाता है । विनश्यति’ इस पद के द्वारा भवनवृत्ति का आविर्भूत—तिरोभाव कहा जाता है । जैसे घट विनष्ट हो गया, इस वाक्य का अर्थ यहाँ है कि विशिष्ट समवस्थान रूप भवनवृत्त तिरोहित हो गई (छिप गई) इसका आशय यह नहीं कि कोई स्वभावहीनता उत्पन्न हो गई—शून्यता आ गई, क्योंकि घट—आकार के पश्चात् कपाल आदि रूप नवीन भवनवृत्ति देखी जाती है । इत्यादि आकारों के द्वारा द्रव्य ही भवन लक्षण वाले कहलाते हैं ।

तथाच— मतिज्ञानश्रुतज्ञानाभ्या सर्वाणि द्रव्याणि धर्माऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गलजीवरूपाणि जानाति, न तु—तेषां धर्माऽधर्मादीनां सर्वद्रव्याणां सर्वान् उत्पातादीन् पर्यायान् जानाति, मति ज्ञानी तावन्-श्रुतज्ञानेनोपलब्धेष्वर्थेषु यदाऽक्षरपरिपाटी विनैव स्वभ्यस्मन्विद्य सन् द्रव्याणि ध्यायति तदा—सर्वद्रव्याणि धर्माऽधर्मादीनि मतिज्ञानविषयतया भासन्ते न तु—तेषां सर्वान् पर्यायान् जानाति, अल्पकालत्वात्-मनसश्चागच्छे, एव श्रुतज्ञानानुसारेण सर्वाणि धर्मादीनि जानाति न तु—तेषां सर्वपर्यायान् वेत्ति अवधिज्ञानेन तु रूपिद्रव्याण्येव पुद्गलद्रव्यस्वरूपाणि जानाति, न तु—सर्वपर्यायान् जानाति, अत्यन्तविशुद्धावधिज्ञानेनापि रूपिण्येव द्रव्याणि पुद्गलद्रव्यात्मकानि जानाति तान्यपि रूपिद्रव्याणि न सर्वैः पर्यायैः—

अतीतानागतवर्तमानैरुत्पादव्ययध्रौव्यादिभिरनन्तै पर्यायैर्ज्ञानातीति भाव । यानि च रूपीणि द्रव्याणि पुद्गलात्मकानि शुक्लादिगुणोपेतानि अवधिज्ञानेन जानाति तेषामवधिज्ञानविषयीकृतरूपिद्रव्याणामनन्तभागमेक मन पर्ययज्ञानेन जानाति, तान्यपि—अवधिज्ञानविषयानन्तभागवर्तीनि रूपाणि द्रव्याणि न कुड्याद्याकारव्यवस्थितानि जानाति, अपितु—मनोरहस्यविचारगतानि,

तान्यपि द्रव्याणि न सर्वलोकवर्तीनि जानाति अपितु मनुष्यक्षेत्रे व्यवस्थितान्येव जानाति । अवधिज्ञानिन सकाशात् विशुद्धतराणि बहुतरपर्यायाणि जानाति, केवलज्ञानेन पुनः सर्वद्रव्याणि तेषां सर्वपर्यायांश्च जानाति ।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के द्वारा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव रूप सब द्रव्यो को जीव जानता है, किन्तु धर्म अधर्म आदि सब द्रव्यो की सब उत्पाद आदि पर्यायों को नहीं जानता है । मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी के द्वारा जाने हुए पदार्थों में जब अक्षर परिपाटी के बिना ही, विद्या का भलीभाँति अभ्यास करके द्रव्यो का चिन्तन करता है, जब धर्म अधर्म आदि समस्त द्रव्य मतिज्ञान के विषय रूप प्रतिभासित होते हैं, मगर मतिज्ञानी उनके सब पर्यायों को नहीं जानता । इसका कारण है काल की अल्पता और मन की अगति इसी प्रकार श्रुतज्ञान के अनुसार धर्म आदि सब द्रव्यों को जानता है, किन्तु सब पर्यायों को नहीं जानता । अवधिज्ञान के द्वारा रूपी द्रव्यो को—पुद्गलद्रव्यो—को ही जानता है किन्तु सब पर्यायों को नहीं । अवधिज्ञान अत्यन्त विशुद्ध ही तो भी उसके द्वारा रूपीद्रव्य पुद्गल ही जाने जा सकते हैं और वे रूपी द्रव्य भी सब पर्यायों से नहीं ।

भाव यह है कि अतीत, अनागत और वर्तमान काल सबन्धी उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य आदि अनन्त पर्यायों से जानता है । और जिन शुक्ल आदि गुणों से युक्त पुद्गल रूप रूपी द्रव्यो को अवधिज्ञान से जानता है, उनके अनन्तवै भाग को मन पर्यय ज्ञान से जानता है । उन अनन्तवै भोगवर्ती रूपी द्रव्यो को भी दीवार के सहारे रहे हुआओं को नहीं, वरन् मनो-गतो को जानता है । उन द्रव्यों को भी सम्पूर्ण-लोक में रहे हुआओं को नहीं वरन् मनुष्यक्षेत्र के भीतर ही जानता है और अवधिज्ञानी की अपेक्षा 'विशुद्धतर और बहुतर पर्यायी को जानता है ।

अथ कथं तावत् केवलज्ञाने सर्वाणि द्रव्याणि, सर्वे पर्यायाश्च विषयी भवन्तीति चेद् उच्यते—केवलज्ञान सर्वेषां भावना द्रव्यक्षेत्रकालभावविशिष्टानामवभासक भवति, सम्पूर्णलोकालोकविषयञ्च, यदिह लोके धर्माधर्मद्रव्यद्वयाविच्छिन्नाकाशरूपे धर्माऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गलजीवरूपेषु अलोके च किञ्चिद् ज्ञेयमस्ति तद्यथा—ब्रह्मि पश्यति तथैवान्त पश्यति,

अस्माच्च केवलज्ञानात् पर प्रधानतरं किमपि ज्ञान नयपरिच्छेदक नास्ति, नापि—केवलज्ञान-विषयात्परं किञ्चिदन्यद् ज्ञेयमस्ति । तथाहि—सर्वद्रव्येषु धर्माऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गलजीवरूपेषु सर्वपर्यायेषु चोत्पादादिषु धर्मादीनां च त्रयाणां परापेक्षया उत्पाद—विगमौ भवतः,

अभिप्राय यह है कि पाँच ज्ञानों में से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, किन्तु उनकी कतिपय पर्याये ही उनका विषय होती हैं, क्योंकि ये दोनों ज्ञान क्षायोपशमिक हैं और क्षायोपशमिक ज्ञान परिपूर्ण नहीं होते । इसके अतिरिक्त ये दोनों ज्ञान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य हैं और इस कारण भी वे परिपूर्ण नहीं हैं ।

अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान इन्द्रिय—मनोजन्य नहीं हैं, अतएव वे प्रत्यक्षज्ञान की कोटि में परिगणित हैं, फिर भी क्षायोपशमिक होने के कारण अपूर्ण हैं, अतएव उन्हें विकल प्रत्यक्ष भी कहते हैं । ये दोनों ज्ञान रूपी द्रव्यों को ही जानते हैं, फिर भी उनमें विषयकृत भिन्नता है । अवधिज्ञान सम्पूर्ण लोक के समस्त रूपी द्रव्यों को जान सकता है, जब कि मन पर्ययज्ञान सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गलो को ही जानता है । इसी कारण अवधिज्ञान के विषय का अनन्तवाँ भाग ही मन पर्यय का विषय कहा गया है । मन पर्ययज्ञान अट्टई द्वीप के अन्तर्गत जो सज़ी जीव है, उनकी मनोवर्गणाओं को, जानता है । ऐसा होने पर भी मन पर्यायज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा अत्यन्त विशुद्ध है और जिन रूपी द्रव्यों को जानता है, उनकी बहुततर पर्यायों को जानता है ।

केवलज्ञान के द्वारा समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्याये जानी जाती हैं । पूछा जा सकता है कि केवलज्ञान सब द्रव्यों और सब पर्यायों को कैसे जानता है ? इसका उत्तर यह है कि केवलज्ञान समस्त भावों का अवभासक है तथा सम्पूर्ण लोक और अलोक को जानता है । धर्म और अधर्म द्रव्यों से व्याप्त लोक में और उनसे रहित अलोक में जो कुछ भी ज्ञेय है, उस सब को जानता है ।

केवलज्ञान से बड़ा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और केवलज्ञान की विषय मर्यादा से बाहर कोई ज्ञेय नहीं है । इसका प्रधान कारण यह है कि केवलज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से उत्पन्न होता है । जब ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म समूल नष्ट हो जाता है तो आत्मा की ज्ञानशक्ति अपने विशुद्ध परिपूर्ण और स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाती है । उस समय ऐसा कोई ज्ञेय (पदार्थ) नहीं रहता जो केवलज्ञान का विषय न हो ।

यथा शुक्लतया विगच्छन् नीलतयोत्पद्यमान पुद्गल इत्यवस्थितो भवति जीवोऽपि देवत्वेनोत्पद्यमानो मनुष्यतया विगच्छति, जीवत्वेन सर्वदाऽवस्थितो भवति । एवमाकाशकालयोर्गपि केवलज्ञानविषयताऽवसेया । अतएव—केवलज्ञान परिपूर्णं समग्रम् असाधारणं निरपेक्षं विशुद्धं सर्वभावज्ञापकं लोकालोकविषयमनन्तपर्यायं भवति ।

ज्ञेयस्याऽनन्तपर्यायतया तदनुसारेण केवलज्ञानमपि अनन्तपर्यायमवगन्तव्यम् सर्वस्यैव द्रव्यभावजालस्य परिच्छेदकत्वात् केवलज्ञानं परिपूर्णं भवतीति विज्ञेयम् ।

तथाचोक्तम्—अनुयोगद्वारे—कइविहा णं भंते ! दव्वा पणत्ता ? गोयमा—दुविहा दव्वा पणत्ता, तं जहा—जीवदव्वा य—अजीवदव्वा य—”इति । कतिविधानि खलु भदन्त ! द्रव्याणि-प्रज्ञतानि / गौतम ! द्विविधानि द्रव्याणि प्रज्ञतानि, तथथा—जीवद्रव्याणि च अजीवद्रव्याणि चेति । एवमुत्तराध्ययने २८—अध्ययने ८—गाथाया चोक्तम्

“धम्मो अधम्मो आगासं दव्व इक्किक्काहिंयं—

अणंताणि य दव्वाणि—कालो पुग्गलजंतवो—॥१॥ इति”

छाया— धर्माधर्ममाकाशं द्रव्यमेकैकमाहितम् ।

अनन्तानि च द्रव्याणि कालपुद्गलजन्तव इति ॥सू०२॥

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, इन सभी द्रव्यों में प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रहता है । जो भी सत् पदार्थ है वह उत्पाद व्यय और ध्रौव्यात्मक ही होता है । किसी वस्त्र का श्वेत वर्ण नष्ट होता है, उसमें तीन वर्णों का उत्पाद होता है, किन्तु वस्त्र द्रव्य दोनों अवस्थाओं में कायम रहता है । इसी प्रकार पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद होने पर भी द्रव्य ध्रुव ज्यों का त्यों बना रहता है । जैसे जीव देव पर्याय के रूप में उत्पन्न होता है, मनुष्यपर्याय के रूप में विनष्ट होता है मगर जीव के रूप में सर्वदा अवस्थित रहता है । इन सब पर्यायों को केवल ज्ञान साक्षात् जानता है । इसी प्रकार आकाश और काल जैसे अपूर्व द्रव्य भी केवलज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं । अतएव केवलज्ञान परिपूर्णं समग्रं असाधारणं, निरपेक्षं, विशुद्धं, सर्वभावों का ज्ञायक, लोकालोक को विषय करने वाला और अनन्त पर्यायों वाला है ।

एक-एक ज्ञेय की स्व-परपर्यायों की गणना की जाय तो वह अनन्तानन्त है । ऐसे अनन्तानन्त पर्यायों वाले अनन्तानन्त ज्ञेय पदार्थ केवलज्ञान के विषय हैं । ऐसी स्थिति में केवलज्ञान की अनन्तानन्त पर्यायों हैं, यह समझना कठिन नहीं है ।

अनुयोगद्वार के १४१ वे सूत्र में कहा है ।

प्रश्न—भगवन् ! द्रव्य कितने प्रकार के कहे हैं ?

उत्तर—गौतम ! द्रव्य दो प्रकार के कहे हैं—जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य ।

उत्तराध्ययन के अध्ययन २८ की आठवीं गाथा में कहा है—धर्मास्तिकाय, अधर्मा

मूलसूत्रम्—“निच्चावद्वियाणि अरूपाणि य—” ॥३॥

छाया—“नित्यावस्थितानि-अरूपाणि च ॥३॥”,

तत्त्वार्थदीपिका—धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवात्मकानि षडपि द्रव्याणि नित्यावस्थितानि भवन्ति, नैतानि कदाचिदपि न सन्तीति न चाऽन्ये तत्तथा परिणमन्ति, तत्रापि—धर्माऽधर्माऽऽकाशकाल-जीवात्मकानि षड्च द्रव्याणि अरूपाणि—रूपरसादिगहितानि भवन्ति । तथा च—धर्मादीना षण्णामपि द्रव्याणां नित्याऽवस्थितत्वम्, पुद्गलयतिरिक्ताना धर्मादीना षड्चाना द्रव्याणान्तु रूपरसादिशून्यत्व भवतीति भावः ॥३॥

तत्त्वार्थनिर्णयुक्तिः— पूर्वसूत्रे धर्मादीनि षड् द्रव्यणि प्रतिपादितानि सम्प्रति—तानि द्रव्यणि कि कदाचित् स्वभावात् प्रच्युतानि भवन्ति ‘ ततोऽधिकानि वा कि भवन्ति ‘ तानि कि मूर्तानि—अमूर्तानि वा ‘ इति पञ्चत्रय समाधातुमाह—निच्चावद्वियाणि अरूपाणि य—” इति ।

धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि नित्यावस्थितानि भवन्ति, तत्र—नित्यपदोपादानात् धर्मादीनां स्वभावत् अप्रच्युतिरुच्यते, अवस्थितिपदोपादानाच्च तेषा षड्त्वाद् अन्यूनानधिकत्वमाख्यायते, अनादिनिधने यत्ताभ्या तानि न कदाचित् स्वतत्त्व परित्यजन्ति, तेषु च—पुद्गलयतिरिक्तानि धर्मादीनि षड्द्रव्याणि- अरूपाणि ।

स्तिकाय और आकाश, ये तीन द्रव्य एक-एक रूप है और काल, पुद्गल तथा जीव, ये तीन द्रव्य अनन्त-अनन्त है ॥सू० २।

‘निच्चावद्वियाणि’ इत्यादि ॥सूत्रा॥३॥

मूलसूत्रार्थ—पूर्वोक्त द्रव्य नित्य, अवस्थित और अरूपी है ॥३॥

तत्त्वार्थदीपिका—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये छहों द्रव्य नित्य और अवस्थित है । इनमे से कमी कोई न हो ऐसा नहीं है अर्थात् ये सदैव रहते हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप में भी परिणत नहीं होता है । इनमे से धर्म अधर्म, आकाश, काल और जीव, ये पाँच द्रव्य अरूपी है अर्थात् रूप-रस आदि से रहित है । इस प्रकार छहों द्रव्य नित्य और अवस्थित है तथा पुद्गल के सिवाय शेष पाँच द्रव्य अरूपी है ॥३॥

तत्त्वार्थनिर्णयुक्ति पूर्वसूत्र में धर्म आदि छह द्रव्यों का प्रतिपादन किया गया है, अब ये द्रव्य क्या कमी अपने-अपने स्वभाव से च्युत होते हैं ‘ क्या कभी न्यूनाधिक होते हैं ‘ ये मूर्त हैं या अमूर्त हैं ‘ इन तीन प्रश्नों का समाधान करने के लिये कहते हैं—

धर्म आदि छहों द्रव्य नित्य और अवस्थित है । नित्य का अर्थ यह है कि ये द्रव्य कमी अपने-अपने स्वभाव का पारत्याग नहीं करते और अवस्थित का आशय यह है ‘क इन की सख्या कमी न्यूनाधिक नहीं होती अर्थात् ये सभी द्रव्य अनादिनिधन हैं और नियत सख्या वाले हैं कमी अपने स्वरूप का याग नहीं करते हैं । इनमे पुद्गल के सिवाय पाँच द्रव्य अरूपी है ।

न रूप येमा तानि—अरूपाणि भवन्ति तत्र—रूपदस्योपलक्षणत्वाद् रूप—रस—गन्ध—स्पर्श रहितानि भवन्ति इत्यर्थ । अरूपग्रहणात्—धर्माऽधर्माऽऽकाशकालजीवानाममूर्त्तत्वमाविष्कृत्यन्ते, तथाच—पुद्गलव्यतिरिक्तानि धर्मादीनि षडद्रव्याणि रूप- रस- गन्ध—स्पर्शपरिणामवर्तिवत्त्वात्—अमूर्त्तानि व्यपदिश्यन्ते,—“पोग्गला रूषिणो—” इति वक्ष्यमाणग्रन्थानुसारात् पुद्गलभिन्नान्येव धर्मादीनि द्रव्याणि अविद्यमानरूप—रसादीनि भवन्ति,

नित्यावस्थितानि तु सर्वाण्यपि द्रव्याणि भवन्ति । उक्तञ्च—नन्दिसूत्रे—“पंचत्थि- काए न कयाइ नासी, न कयाइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सट्, सुविच भवड अ भविस्सट् अ धुवे नियए सामए अक्खए अव्वए अवट्टिए णिच्चे अरूची—” इति ।

पञ्चास्तिकाया न कदाचित्- नासन्, न कदाचित् न सन्ति. न कदाचित्—न भविष्यन्ति अभूवन्श्च- भवन्ति च भविष्यन्ति च ध्रुवा — नियता — शाश्वता —अक्षया —अव्यया अवस्थिता — नित्या— अरूपिणः ।

एवञ्च—एतानि पूर्वोक्तानि धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि द्रव्यार्थिकनयेन नित्यानि भवन्ति न तु—पर्यायार्थिकनयेन । द्रव्यार्थिकनयस्तावत्—ध्रौव्यमेव प्रतिपादयति, नोत्पाद—विनाशौ, तस्माद्—द्रव्यार्थिकनयेन धर्मादीना नित्यत्वमवगन्तव्यम् । अन्यथा- द्रव्यार्थिकनयनिरपेक्षतया नित्यत्वस्वीकारे एकान्तवाद आपतेत्, एकान्तवादश्च—बहुविधदोषग्रस्तत्वादसमञ्जसः स्यात् ।

जिसमे रूप न हो उसे अरूपी कहते हैं । यहाँ रूप शब्द उपलक्षण है उससे रस गंध और स्पर्श का भी ग्रहण होता है । सूत्र में अरूप शब्द के ग्रहण से धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव द्रव्य की अमूर्त्तता प्रकट की गई, है । अतः पुद्गल को छोड़ कर शेष पाँच धर्म आदि द्रव्य रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित होने के कारण अमूर्त्त कहलाते हैं । ‘पोग्गला रूषिणो’ इस आगे कहे जाने वाले सूत्र के अनुसार पुद्गल सिवाय धर्म आदि पाँच द्रव्य ही अरूपी है । मगर नित्य और अवस्थित तो पुद्गल द्रव्य भी है ।

नन्दिसूत्र के सूत्र ५८ में कहा है—‘पाँच अस्तिकाय कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हैं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है । सदा ये थे, है, और रहेंगे । वे ध्रुव हैं, नियत हैं, शाश्वत हैं, अक्षय हैं, अव्यय हैं, अवस्थित हैं, नित्य हैं और अरूपी हैं ।

इस प्रकार ये धर्म आदि लहो द्रव्य द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से नित्य हैं, पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे नहीं । द्रव्यार्थिकनय वस्तु के ध्रौव्य का ही प्रतिपादन करता है, उत्पाद और विनाश का—नहीं । इस कारण द्रव्यार्थिकनय के अभिप्राय से ही धर्म आदि द्रव्य नित्य समझना चाहिए । द्रव्यार्थिकनय से निरपेक्ष रूप में नित्यता स्वीकार करने पर एकान्तवाद का प्रसंग होगा और एकान्तवाद अनेक प्रकार के दोषों से दूषित है ।

अथ—एकनयप्ररूपण न जैनदर्शनपरिपूर्णाया पर्याप्त सम्भवति, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक-नययोः प्रधानगुणभावविवक्षावगाद् वस्तुतत्त्वस्य प्रतिपादनात् । अन्यथा वस्तुप्रज्ञापनमतिदुष्कर न भवेत् तस्माद् अभिन्नांगस्य वस्तुनो नरसिंहवत् नरकेसरिशब्दभेदेन प्रज्ञापना क्रियते, तत्र—द्रव्यार्थिक-नयस्य प्राधान्यमाश्रित्य पर्यायार्थिकनयादेश्च गुणभावमाश्रित्य वर्मादिद्रव्याणां नित्यता प्रज्ञाप्यते ।

तथाच—द्रव्यार्थिकनयप्रज्ञाप्य ध्रौव्यांगमादाय धर्मादीनि द्रव्याणि नित्यानि उत्पाद-विना-गरहितानि ध्रुवाणि व्यपदिश्यन्ते । तथाच—धर्मादीना सकलकलाऽविकारिणी सत्ताऽऽख्यायते नित्यत्वकथनेनेति भाव । एव धर्मादीनि सर्वद्रव्यणि-अवस्थितानि भवन्ति, न हि कदाचित् तानि द्रव्याणि षट्त्वसख्या भूतार्थत्व च परित्यजन्ति-परित्यक्षन्ति वा,

अवस्थितशब्दोपादानेन तद्भावाऽव्ययतया तेषा षट्त्वसख्यारूपेयत्ता निर्धार्यते । तथाच—षडेव द्रव्याणि भवन्ति, न न्यूनानि, नाऽप्यधिकानि वा इति सख्यानियमोऽभिप्रेत । सर्वदा जगत् पञ्चास्तिकायात्मकत्वेन कालस्थैतत् पर्यायत्वेऽपि भिन्नतया प्रतीयमानत्वात् षडेव द्रव्याणि न तु—पञ्चेति भावः । तानि च धर्मादीनि अन्योऽन्यावबन्धिताया सत्यामपि धर्मादीनि न स्वतत्त्व भूतार्थत्वरूप वैशेषिक लक्षणमतिक्रामन्ति ।

तच्च—भूतार्थत्व धर्माऽधर्मयोर्गतिस्थित्युपग्रहकारित्वम् आकाशस्य-अवगाहदानव्यापार, जीवाना स्वपरप्रकाशित्यन्यपरिणाम, पुद्गलानामचैतन्यशरीरवाङ्मन प्राणापानसुखदुःखजीवितमरणो-

जैनदर्शन के अनुसार एकनय से वस्तु की प्ररूपणा करना पर्याप्त नहीं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—दोनों में से एक को प्रधान और दूसरे को गौणरूप से विवक्षित करके ही वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन किया जा सकता है । ऐसा किये बिना वस्तुस्वरूप की प्ररूपणा करना बहुत कठिन है । अतएव यहाँ द्रव्यार्थिकनय को प्रधान और पर्यायार्थिकनय को गौण करके धर्म आदि द्रव्यो की नित्यता की गई है ।

द्रव्यार्थिकनय द्वारा प्रज्ञाप्य ध्रौव्य अश की अपेक्षा से धर्म आदि द्रव्य नित्य अर्थात् उत्पाद और विनाश से रहित ध्रुव हैं । नित्य कहकर यह प्रकट किया गया है कि धर्म आदि द्रव्यो की सत्ता समस्त काल में अविकारिणी है । इसी प्रकार धर्म आदि सब द्रव्य अवस्थित है अर्थात् वे अपनी छह की सख्या को और भूतार्थता को न कभी भी त्यागते हैं और न कभी त्यागेंगे ।

‘अवस्थित’ शब्द के ग्रहण से यह निर्धारित किया गया है कि ये द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करते, अत छह ही रहते हैं । न कभी कम होते हैं और न अधिक ही । जगत् सदा पञ्चास्तिकायात्मक है और काल पर्याय होने पर भी भिन्न रूपसे प्रतीत होता है, अत छ ही द्रव्य हैं, पाँच नहीं । ये धर्म आदि द्रव्य आपस में मिलेजुले रहते हैं, फिर भी अपने अपने स्वरूप को और भूतार्थता को नहीं त्यागते हैं और न अपने विविध असाधारण लक्षण का उल्लंघन करते हैं ।

धर्मद्रव्य का स्वरूप गति में और अधर्मद्रव्य का स्वरूप स्थिति में निमित्त होता है । आकाश

पग्रहमूर्तत्वादयो भूतार्थत्व बोध्यम् । अथवा—असख्येयादिप्रदेशानादिपरिणामस्वभावत्व वा भूतार्थत्व मूर्त्तत्वञ्चेति । ताञ्च मर्यादामनादिकालप्रसिद्धिवशोपनीता नातिक्रमन्ति धर्मादिद्रव्याणि । तस्मात्—स्वगुण परित्यज्य नान्यदीयगुणसम्परिग्रहमेतानि आश्रयन्ति, अतएवेतानि अवस्थितानि व्यपदिश्यन्ते । तेपु च—षट्सु द्रव्येषु पुद्गलव्यतिरिक्तानि पञ्चद्रव्याणि धर्मादीनि अरूपाणि भवन्ति

पुद्गलव्यतिरिक्तानामेव धर्मादि पञ्चद्रव्याणाममूर्तत्वात्, चक्षुर्ग्रहणलक्षण रूपम् अविद्यमानत्व येपा तान्यरूपीणि । अरूपत्वादेव नैतानि चक्षुषा गृह्यन्ते इति, न तु—एतेषा चक्षुषाऽगृह्यमाणत्वमरूपत्वे हेतुरुच्यते, तथासति-पुद्गलपरमाण्वादिपु अरूपत्वापत्तिः स्यात् तस्मात्—धर्मादिपु पञ्चसु अरूपत्व-प्रतिपादनम्,

रूपन्तावत्—मूर्तिरुच्यते, मूर्तिरेव रूपादिशब्दैरभिधीयते, सा च मूर्तिः—रूपादिसस्थान परिणामा भवति न तु—वैशेषिकाभिमतता, असर्वगतद्रव्यपरिमाणलक्षणा मूर्तिरूपादेया, सर्वतः परिमितत्वे लोकस्य—आत्मनोऽपि मूर्तिमत्त्वापत्तिः स्यात् ।

लोकस्य विशिष्टसस्थानत्वादिभिः परिमितत्व वैशेषिकैरपि—अवश्यमभ्युपगन्तव्यम् । तस्मात्—का स्वरूप अवगाह प्रदान करता है । जीव का स्वरूप स्व-पर प्रकाशक चैतन्यरूप परिणाम है । पुद्गल का स्वरूप गरीर, वचन, मन, प्राणापान, जीवन, मरण में निमित्त होना तथा मूर्त्तत्व आदि है ।

धर्मादि द्रव्य अनादिसिद्ध अपनी अपनी इस स्वरूपमर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं । कोई भी द्रव्य अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग करके अन्य द्रव्य के गुण को धारण नहीं करते इस कारण ये द्रव्य अवस्थित कहलाते हैं । यह पहले ही कहा जा चुका है कि छह द्रव्यों में से पुद्गल को छोड़ कर शेष पाँच द्रव्य अरूपी अर्थात् अमूर्त्त हैं ।

धर्म पुद्गल के सिवाय धर्म आदि पाँच द्रव्य अमूर्त्त होने के कारण अरूपी हैं—उनमें रूप नहीं है और रूपी न होने के कारण वे नेत्र के द्वारा देखे नहीं जा सकते ।

धर्म आदि द्रव्यों के नेत्र ग्राह्य न होने में अरूपित्व को हेतु नहीं कहा है, अन्यथा पुद्गल परमाणु भी नेत्रगोचर नहीं होता तो उसे भी अरूपी मानना पड़ेगा । मगर वह अरूपी नहीं है, इस प्रकार धर्म आदि पाँच द्रव्यों में ही अरूपत्व का प्रतिपदन किया गया है ।

रूप का अर्थ मूर्ति । मूर्ति ही रूपादि शब्दों के द्वारा कही जाती है । वह मूर्ति रूपादि सस्थान (आकार) वाली होती है । वैशेषिक, द्रव्य का सर्वव्यापक न होना मूर्त्तत्व मानते हैं अर्थात् उनके कथन के अनुसार मूर्ति वह है जो सर्वव्यापि परिमाण वाला न हो, मगर यह मान्यता यहाँ स्वीकार नहीं की गई है, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा भी मूर्तिक हो जाएगी । लोक सब ओर से परिमित है, अतः आत्मा भी परिमित ही है ।

लोक परिमित हैं, यह वैशेषिकों को भी स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उसका एक विशिष्ट आकार है । इस कारण रूप को मूर्ति मानना ही निर्दोष है ।

रूपमेव निर्दुष्टत्वात् मूर्तिरुच्यते । अथ यदि रूपमेव मूर्तिरुच्यते तदा-गुणमात्र मूर्तिशब्दस्य विषय-
प्रसज्येत तस्माद् न रूपमेव मूर्तिरिति चेन्न ।

द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण रूपस्य मूर्तित्वप्रतिपादनात् न खलु द्रव्यस्य रूपादय केचन
मूर्त्या विविक्ततया समुपलभ्यन्ते, तस्मात्—सैव तावद् मूर्तिर्द्रव्यस्वभावानयनग्रहणमासाद्य रूपमिति
व्यवह्रियते । अतएव मूर्त्याश्रयाश्च स्पर्शादय उच्यन्ते, स्पर्शादयस्तावद् मूर्तिं न परित्यजन्ति, परस्पर-
सहचरितत्वात् । यत्र खलु रूपपरिणामो भवति तत्राऽवश्यमेव स्पर्शरसगन्धा अपि तिष्ठन्त्येव

तस्मात्—स्पर्शादिचतुष्टय सहचरित वर्तते । परमाण्वावपि-एतच्चतुष्टय विद्यत एव, किन्तु—
सर्वेषामेकरूपत्वात् परमाणवश्चतुर्गुणादिजातिभेदभाजा न भवन्ति केवलमयमेव विशेषो यत्किल-
किमपि द्रव्यमुत्कटां गुणपरिणतिं प्राप्य तमेव परित्यजति तथाहि लवण-हिङ्गुनी सघातपरिणा-
मसामर्थ्यशालिनी नयनस्पर्शनग्रहणविषयतामासाद्य-उदके विलीने सती रसनप्राणग्रहणयोग्यतां
प्राप्नुत । किन्तु तत्र वर्णस्पर्शौ विद्यमानावपि ग्रहीतु न पार्यते परिणामविशेषत्वात् ।

एव पार्थिवजलीयतैजसवायवीयपरमाणवोऽपि एकजातीयाः कदाचित् कञ्चित् परिणामं
धारयन्तो न सर्वेन्द्रियग्रहणयोग्या भवन्ति । तस्मात्—रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा एव विशिष्टपरिणामानु-
गृहीता सन्तो मूर्तित्वेन व्यपदिश्यन्ते इत्यन्यदेतत् ॥ ३ ॥

शका—यदि रूप को ही मूर्ति माना जाय तो मूर्ति शब्द का वाच्य अकेला गुण ही
होगा । इस कारण रूप ही मूर्ति नहीं है ।

समाधान-द्रव्यार्थिकनय के अभिप्राय से रूप को मूर्ति कहा गया है । द्रव्य के रूप आदि
उससे भिन्न प्रतीत नहीं होते । इस कारण वही मूर्ति द्रव्यस्वभाव के आनयन ग्रहण आदि
को प्राप्त करके रूप कहलाती है । अतएव स्पर्श आदि मूर्ति के आश्रित कहे जाते हैं । स्पर्श
आदि मूर्ति का परित्याग नहीं करते हैं, क्योंकि वे परस्पर में सहचर हैं जहाँ रूप होता है,
वहाँ स्पर्श रस और गंध, भी अवश्य रहते हैं । इस कारण स्पर्श आदि चारों सहचर हैं ।

परमाणु में भी रूप आदि चारों गुण विद्यमान रहते हैं । किन्तु वे सब एक रूप होकर रहते
हैं, अतः परमाणु चतुर्गुण आदि जातिभेद वाले नहीं होते । विशेषता केवल यही है कि कोई द्रव्य
उत्कट गुणपरिणति को प्राप्त होकर उसे त्याग देता है । उदाहरण के लिए नमक और हींग को
लीजिए । जब वे सघान रूप होते हैं तो नेत्र, घ्राण और स्पर्शन इन्द्रियों के विषय होते हैं, किन्तु
जब जल में घुस जाते हैं तब रसना और घ्राण के ही विषय रह जाते हैं । वर्ण और स्पर्श
तो उनमें उस समय भी रहता है मगर वह इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता । यह
उनके परिणमन की विशेषता है ।

इसी प्रकार एक जातीय पार्थिव, जलीय तैजस और वायवीय परमाणु भी कभी किसी
परिणमन को प्राप्त होकर सब इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं होते हैं । इस कारण रूप, रस, गंध
और स्पर्श ही विशेष परिणाम से युक्त होकर मूर्ति कहलाते हैं ॥३॥

मूलसूत्रम् “पोग्गला रूविणो—” ॥ ४ ॥

छाया—“पुद्गला रूपिणः—” ॥ ४ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पुद्गलास्तावद् वर्ण—गन्ध—रस—स्पर्शवत्वात् चक्षुषा गृह्यमाणत्वात्—मूर्त्त-
त्वाच्च रूपिणो भवन्ति, न तु—अरूपिण । यदि—पुद्गला अरूपिण स्यु तदा—तेषा चाक्षुषप्रत्य-
क्षत्व न स्यात् । उक्तञ्च स्थानाङ्गसूत्रे—स्थाने तृतीयोद्देशके —“पोग्गलत्थिकायं रूवि-
कायं—” इति । पुद्गलास्तिकायो रूपिकाय इति । एव व्याख्याप्रज्ञतौ भगवतीसूत्रेऽपि ७ गतके
१०—उद्देशके—“पोग्गलत्थिकायं रूविकायं—” इत्युक्तम् ॥ ४ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे सामान्यत एव “अरूपीणि द्रव्याणि भवन्ति” इत्युक्तम्
तत्र—विशेषरूपेण पुद्गलद्रव्यस्याऽरूपत्वप्रतिषेधेन रूपित्व प्रतिमादयितुमाह—

“पोग्गला रूविणो—” इति । पुद्गला रूपिणो भवन्ति न तु—अरूपाः, नित्यत्वावस्थितत्वे

तु—पुद्गलानामपि भवत एत्र, तत्त्वभावाव्ययत्वात् नित्यत्व सदैव समस्ति, रूपादिमत्तया चाऽन्य-
तिकीर्यमाणस्वभावत्वेनाऽवस्थितत्वमपि पुद्गलानां भवत्येवेति भाव । अथोत्पादविनाशवत्वात् पुद्ग-
लद्रव्याणामनित्यतैव युक्ता न तु—तद्विरुद्धा नित्यता तेषा सम्भवतीति चेत् अत्रोच्यते ।

द्विविधं तावत् नित्यत्व प्रज्ञप्तम्, अनाद्यपर्यवसाननित्यत्वम्—सावधिनित्यत्वञ्च । तत्र—प्रथम

मूलसूत्रार्थ—“पोग्गला रूविणो” सूत्र ४

पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं “४”

तत्त्वार्थदीपिका—पुद्गल वर्ण गन्ध रस और स्पर्शसे युक्त होने के कारण, चक्षु द्वारा ग्राह्य होने के कारण और मूर्त्त होने के कारण रूपी हैं—वे अरूपी नहीं है । पुद्गल यदि अरूपी होते तो नेत्र के द्वारा उन्हे देखना संभव न होता । स्थानांगसूत्र के पाँचवे स्थान, तीसरे उद्देशक के प्रथम सूत्र में कहा है—‘पुद्गलास्तिकाय रूपीकाय है ।, भगवतीसूत्र के सातवे शतक के दशम उद्देशक में भी कहा है—पुद्गलास्तिकाय रूपीकाय है ॥४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में सामान्य रूप से द्रव्यो को अरूपी कहा गया था, किन्तु विशेष रूप से पुद्गलास्तिकाय की अरूपता का निषेध करके उसे रूपी प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—
पुद्गल रूपी है अरूपी नहीं । नित्यता और अवस्थितता तो पुद्गलों में भी पाई जाती है,

क्योंकि वे अपने पुद्गल स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करते । सदैव रूपदिमान् ही रहने के कारण वे अवस्थित भी है । केवल अरूपीपन उनमें नहीं पाया जाता ।

शका—पुद्गलद्रव्य उत्पन्न और विनष्ट होते रहते है, अतएव उन्हे अनित्य मानना ही उचित है । उनमें अनित्यता से विरुद्ध नित्यता नहीं हो सकती ।

समाधान—नित्यता दो प्रकार की कही गई है—(१) अनादिअनन्तता अर्थात् आदि भी न होना और अन्त भी न होना और (२) सावधिनित्यता—अवधियुक्त नित्यता । प्रथम प्रकार की

तावत् लोकसन्निवेशवदनासादितपूर्वापरावधिविभागं सन्तानाव्यवच्छेदेन स्वभावमजहत् तिरोहिताऽनेकपरिणामप्रसवशक्तियुक्तं भवनमात्रकृतास्पदं प्रसिद्धमेव ।

द्वितीयं पुन श्रुतोपदेशनित्यतावदुत्पत्तिप्रलयवत्त्वेऽपि अवस्थानात् पर्वतोदधिवलयाद्यवस्थानवच्च सावधिकम् । एवम्—अनित्यत्वमपि द्विविधं प्रज्ञप्तम्, परिणामाऽनित्यत्वम्—उपरमाऽनित्यत्वञ्च । तत्र—परिणामाऽनित्यत्वं तावत् मृत्पिण्डो विस्रसाप्रयोगाभ्यामनुसमयमवस्थान्तरं पूर्वावस्थाप्रच्यवेन समासादयति,

उपरमाऽनित्यत्वं पुनर्भवोच्छेदवदपास्तगतिचतुष्टयपरिभ्रमक्रियाक्रमपर्यन्तवर्तिपरिप्राप्तावस्थानविशेषरूपं भवति, न तु—अत्यन्ताभाववर्ति । तत्र—परिणामाऽनित्यतया पुद्गलद्रव्यमनित्यं व्यपदिश्यते, तद् भावाव्ययतया च नित्यं व्यवह्रियते, उभयथा व्यवहारदर्शनात् न हि कश्चिद् विरोध आपतति । उभयीमेव तादृशी व्यवस्थामास्थाय निखिला वास्तवीं बुद्धि किमपि वस्तु आधिनोति ।

केवलं प्रधानोपसर्जनतया कदाचित् किञ्चिद् विवक्ष्यते तस्मात् पुद्गलानित्यत्वाऽनित्यत्वयोरुभयोरपि एकमास्पदं भवन्ति इति न किञ्चित् कस्यचिद् बाध्यते इति भावः ।

नित्यता लोक की है । न उसकी आदि है, न अन्त है । उसके प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता—वह अपने स्वभाव का कभी परित्याग भी नहीं करता । विविध प्रकार के परिणमनों को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त है । यह अनादि—अनन्तनित्यता है ।

दूसरे प्रकार की नित्यता श्रुतोपदेश की है । श्रुत का उपदेश उत्पत्तिमान् और प्रलयवान् है, फिर भी वह अवस्थित रहता है । पर्वत, समुद्र, वलय आदि का अवस्थान भी सावधिनित्यता में परिणमित है ।

इसी प्रकार अनित्यत्व भी दो प्रकार का है—(१) परिणामानित्यत्व और (२) उपरमानित्यत्व । मृत्तिका का पिण्ड स्वभाव से और प्रयत्न से अपनी पूर्व—अवस्था को त्याग कर नवीन अवस्था को प्रतिममय प्राप्त होता रहता है । इस प्रकार की अनित्यता को परिणामानित्यता कहते हैं ।

उपरमानित्यत्व भवोच्छेद—ससार का अन्त आना है । चारो गतियों में परिभ्रमण का अन्त होने पर पर्यन्तवर्ती जो अवस्थान है, वह उपरमानित्यत्व है अत्यन्ताभाववर्ती नहीं है ।

इनमें से परिणामानित्यत्व की दृष्टि से पुद्गलद्रव्य अनित्य कहलाता है और अपने पुद्गलपन का त्याग न करने के कारण नित्य भी माना जाता है । दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है अतः कोई विरोध—नहीं आता । प्रत्येक वस्तु में उक्त दोनों ही प्रकार की अर्थान् नित्यता और अनित्यता की व्यवस्था है, और इसी प्रकार की प्रतीति होती है । हाँ कभी अनित्यता को गौण करके नित्यता की प्रधानता से विवक्षा की जाती है और कभी नित्यता की प्रधानता करके अनित्यता को गौण कर दिया जाता है । इस प्रकार पुद्गल में अनित्यता और नित्यता दोनों ही धर्म रहते हैं । ऐसा मानने में किञ्चित् भी बाधानहीं है ।

ते च पुद्गला रूपिणो भवन्ति रूपमस्ति एयामेषु वा—इति रूपिण, रूपवन्त इत्यर्थं पूरणाद्—गलनाच्च पुद्गला परमाणुप्रभृतयोऽनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धपर्यवसाना अवगन्तव्या । त एवाऽनेकरूपपरिणतिसामर्थ्यापादितसूक्ष्म—स्थूलविशेषाऽविशेषप्रकर्षाऽप्रकर्षवर्तिनीमनन्यसाधारणी रूपवत्तां धारयन्ति, न तु—धर्माधर्मादिद्रव्यविशेषा इति पुद्गलेषु रूपवत्त्वमवधार्यते तथाच—रूपवत्त्व तावत् न कदाचित् अतिदीर्घकालपरिचितपरमाणुद्वयणुकादिक्रमवृद्धपुद्गलद्रव्यकलाप जहाति सामर्थ्याच्च पुद्गलद्रव्याण्यपि न रूपवत्तां परित्यज्य कदाचिदपि वर्तन्ते तस्मात्—पुद्गला एव रूपिणो भवन्तीति सम्यगुच्यते ।

तत्र—चक्षुर्ग्रहणलक्षणं रूपमस्ति एषां परमाणुद्वयणुकादिक्रमभाजा पुद्गलानामिति रूपिण इति विग्रहेण षष्ठीप्रदर्शनात् भेदविवक्षावशाल्लब्धं द्रव्यगुणयोर्नानात्वमवगन्तव्यम् अभेदविवक्षावशापरिप्रापितञ्च द्रव्यपर्याययोरैक्य भवति इत्यभिप्रायेण रूपमस्ति एषु वा इति व्यापकाधिकरणलक्षणं सप्तमीमाश्रित्य विग्रहः क्रियते ।

अथवा—द्रव्यार्थिकनयापेक्षः पर्यायार्थिकनयापेक्षश्च भेदोऽभेदश्च द्रव्यगुणयोरवगन्तव्यं न हि—रूपात्मकमूर्तिव्यतिरिक्तैः पुद्गलाः ससुपलभ्यन्ते भिन्नदेशसम्बन्धित्वेनाऽनुपलब्धेरित्युभयोरभेदः एवै यद् इदं चन्दनमुपलभ्यते. तस्य श्वेत रूप तिक्तो रसः सुरभिर्गन्धः—शीतल स्पर्श इति व्यवहारो भेदे एव सम्भवति ।

वे पुद्गल रूपा अर्थात् रूप वाले है । पूरण और गलन स्वभाव वाले होने से वे परमाणु से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध तक जानने चाहिए । पुद्गल अनेक रूप परिणमन के अपने सामर्थ्य के कारण सूक्ष्म, स्थूल, विशेष, अविशेष, प्रकर्ष, अपकर्ष रूप असाधारण रूपवत्ता को धारण करते हैं । धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों में यह बात नहीं है इस कारण पुद्गलो में रूपवत्त्व का अवधारण किया गया है । पुद्गल चाहे परमाणु हो या द्वयणुकादि रूप में बढ़ कर बड़ा स्कन्ध बन जाय, मगर रूपवत्त्व पुद्गल का त्याग नहीं करता और पुद्गलद्रव्य कमी रूपवत्ता का परित्याग नहीं करते । अतएव यह ठीक ही कहा गया है कि पुद्गल रूपा होते हैं ।

चक्षुर्ग्राह्य रूप जिन परमाणु द्वयणुक आदि पुद्गलो का हो वे रूपा कहलाते हैं, इस प्रकार का विग्रह करके षष्ठी विभक्ति दिखलाने से यह सूचित किया गया है कि भेद विवक्षा से द्रव्य और गुण में भिन्नता है । अगर दोनो मे अभेद की विवक्षा की जाय तो अभेद भी है । इस अभिप्राय से 'रूप जिनमें है वे रूपा' ऐसा सप्तमी विभक्ति को लेकर विग्रह किया गया है ।

अथवा द्रव्य और गुण मे पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से भेद और द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से अभेद समझना चाहिए । रूपात्मक मूर्ति से भिन्न पुद्गल कहीं उपलब्ध नहीं होते—दोनों भिन्न भिन्न देशो में नहीं पाये जाते, अत उनमें अभेद है । इसी प्रकार यह जो व्यवहार होता है कि चन्दन का रूप श्वेत है, रस तिक्त है, गंध सुरभि है, स्पर्श शीतल है, यह भेद होने पर ही समव है ।

तद्यथा—अस्य मुनेरियं मुखवल्गिका वर्तते इति मुनिमुखवल्गिकयोर्भेदे सत्येव षष्ठीदृश्यते इतिरोल्या द्रव्यगुणयोर्भेदं सिध्यन्ति अथ द्रव्यस्य द्रव्यान्तरात् पार्थक्येनोपलभ्यमानतयाऽर्थान्त-
रत्वेऽपि गुणस्य रूपादेर्द्रव्यात्पार्थक्येनाऽनुपलब्धेः द्रव्यस्य वा रूपादिगुणेभ्यः पार्थक्येनानुपलभ्य-
मानतया कथं तयोर्भेदसिद्धिरितिचेत् —

उच्यते यदि द्रव्यगुणयोर्भेदो न स्यात् तदा—भेदे एव षष्ठीविधानेन चन्दनस्य श्वेतं रूपम्,
तिक्तो रसः, सुरभिर्गन्धः, इत्येवं रीत्या षष्ठी न स्यात् तयोरभेदे षष्ठ्यनुपपत्तिं स्यात्
तस्मात्तयोर्भेदोऽवश्यमभ्युपगन्तव्यः

अथ सेना—वनादिवदनर्थान्तरेऽपि षष्ठीदृश्यते, यथा—सेनायाः कुञ्जर काननस्य सहकार
इति, कुञ्जरादिसमूहस्यैव सेनापदार्थत्वात् सहकारादिवृक्षसमुदायस्यैव च काननत्वात् इतिचेत्
उच्यते सेनाकाननयोः कुञ्जसहकारतोऽनर्थान्तरत्वाभावः तथाहि—अनियतदिग्देशसम्बन्धिषु हस्ति-
पुरुष—घोटक—रथेषु बहुत्वसख्याया एव सेना पदार्थता स्यात्, न तु—केवलं कुञ्जरएव
सेनापदार्थः इति ।

एव सहकाराम्रजम्बूजम्बीरदाडिमादिवृक्षसमुदायस्यैव काननपदार्थता न केवलं सहकारस्य
काननपदार्थता स्यात् इति द्वयमपि पदार्थान्तरमिति भावः

‘इस मुनि की यह मुखवल्गिका है’ यहाँ जैसे मुनि और मुखवल्गिका का भेद होने
पर ही षष्ठी विभक्ति देखी जाती है, इसी प्रकार द्रव्य और गुण में भी भेद है ।

शका—जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न उपलब्ध होता है, उस प्रकार रूप आदि गुण
द्रव्य से पृथक् नहीं उपलब्ध होते और न द्रव्य ही रूप आदि गुणों से भिन्न उपलब्ध होता है ।

समाधान—यदि द्रव्य और गुण में भेद न होता तो ‘चन्दन का श्वेत रूप, तिक्त रस,
सुरभिगन्ध, इस प्रकार षष्ठी विभक्ति न होती । षष्ठी विभक्ति भेद होने पर ही होती है,
अभेद में नहीं होती । अतएव द्रव्य और गुण में भेद अवश्य मानना चाहिए ।

कदाचित् कहा जाय कि सेना, वन आदि के समान अन्य अर्थों में भी षष्ठी विभक्ति
देखी जाती है, जैसे—सेना का हाथी, कानन का आम । हाथी आदि पदार्थों का समूह ही
सेना पद का अर्थ है और आम आदि के वृक्षों का समूह ही वन होता है । इसका उत्तर
यह है कि सेना का हाथी और कानन का आम में भेद नहीं है । अनियत दिशाओं और
देशों में रहे हुए, हस्ती, पुरुष, घोड़ा और रथों में, जो सम्बन्ध विशेष से विशिष्ट है, जिनकी
सख्या निश्चित-अनिश्चित है, उन सबकी जो बहुत्व सख्या है, वही सेना पद का अर्थ है ।
अकेला हस्ती ही ऐसा शब्द का वाच्य नहीं है ।

इसी प्रकार सहकार, आम, जामुन, जबरी दाडिम आदि के वृक्षों का समूह ही कानन शब्द
का वाच्य है, केवल सहकार ही कानन शब्द का अर्थ नहीं है इस कारण वे दोनों भी भिन्न हैं ।

एवं यूष-पंडुत्चादयोऽपि अर्थान्तरंतथैव समुन्नेया, तथाहि—यूपस्तावत् समुत्पन्नपाकजानां द्रव्याणां कालविशेषानुग्रहे सति द्रव्यान्तरसम्पृक्तानां पाकजोत्पत्तौ सयोगविशेषरूपभोदनाद-
र्थान्तरभूतो भवति एव पंक्तिरपि एकदिग्देशसम्बन्धिषु परपरप्रत्यासत्त्युपकृतेषु निर्धारिताऽनिर्धारिते
यताकेषु भिन्नाऽभिन्नजातीयेषु आधारेषु विद्यमाना बहुत्वसख्यैव व्यपदिश्यते तस्मात्- सापेक्षमिद
द्रव्यार्थिक —पर्यायार्थिकनयद्वय वस्तुन' सदभावमापादयति नैकान्तत इति,

अतः पुद्गलेषु विवक्षावशाद् रूपात्मिका मूर्तिर्भेदाऽभेदवर्तिनीति भावः ॥४॥

मूलसूत्रम्—'आइमाणि त्तिन्नि एगदव्याणि अक्रियाणि अतिमाणि अणंताणि' ॥५॥

छाया—आदिमानि त्रीणि एकद्रव्याणि अक्रियाणि अन्तिमाणि अनन्ताणि ॥५॥

तत्त्वार्थदीपिका—आदिमाणि—प्रथमानि त्रीणि धर्माऽधर्माऽऽकाशानि एकद्रव्याणि एक-
द्रव्यात्मकानि भवन्ति न तु—कालजीवपुद्गलवद् धर्मादीन्यपि त्रीणि द्रव्याणि प्रत्येक भिन्नानि
बहूनि सन्ति द्रव्यापेक्षया प्रत्येकनेषामेकत्व भवति क्षेत्रकालभावापेक्षया पुनरसख्येयत्वमनन्तत्ववोच्यम् ।
तानि पुनर्धर्माऽधर्माऽऽकाशानि त्रीणि द्रव्याणि अक्रियाणि—क्रियारहितानि भवन्ति
एवञ्च—यथा जीवद्रव्यं नानाजीवापेक्षया भिन्नं वर्तते एव—पुद्गलद्रव्यमपि प्रदेशस्कन्धत्वापेक्षया
भिन्न भवति एवम्—कालद्रव्यं च अद्वासमयाद्यपेक्षया भिन्न विद्यते,

इसी प्रकार यूष और पंक्ति आदि भी अर्थान्तर ही समझना चाहिए । दूसरे दूसरे
द्रव्यों के ससर्ग से युक्त, समुत्पन्न पाकज द्रव्यों का कालविशेष का अनुग्रह होने पर पाकज
की उत्पत्ति होने पर सयोग विशेष रूप होता है । वह ओदन से भिन्न है । इसी प्रकार
पंक्ति भी एक दिशा और देश में स्थित, प्रत्यासत्ति से उपकृत नियत-अनियत सख्या वाले
भिन्न अंभिन्न जाति वाले आधारे में विद्यमान बहुसख्या ही कहलाती है । इस कारण दोनो
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनय परस्पर सापेक्ष होकर ही वास्तविकता का प्रतिपादन करते हैं,
एकान्त रूप से नहीं । अतएव तात्पर्य यह है कि विवक्षा के अनुसार रूपात्मिका मूर्ति
पुद्गलों में कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न है ॥४॥

मूलसूत्रार्थ—'आइमाणि त्तिन्नि' इत्यादि सूत्र ॥५॥

आदि के तीन एक-एक द्रव्य है और अन्त के तीन द्रव्य अनन्त-अनन्त है ॥५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले के तीन द्रव्य अर्थात् धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक
द्रव्य हैं वे काल, जीव और पुद्गल के समान भिन्न-भिन्न बहुत नहीं है द्रव्य की
अपेक्षा इनमें से प्रत्येक द्रव्य एक-एक समझना चाहिए, किन्तु क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा
से असख्यात तथा अनन्त समझना चाहिए ।

धर्म, अधर्म और आकाश, यह तीन द्रव्यों क्रियारहित है । इस प्रकार जैसे जीवद्रव्य
नाना जीवों की अपेक्षा से भिन्न है, पुद्गल द्रव्य भी प्रदेश और स्कन्ध की अपेक्षा से भिन्न
है, इसी प्रकार कालद्रव्य भी अद्वासमय आदि की अपेक्षा से भिन्न है । उसी प्रकार धर्म

न तथा—धर्मोऽधर्म आकाशश्च द्रव्यं भिन्नं भिन्नं वर्तते इति भावः अन्तिमानि पुनस्त्रीणि द्रव्याणि कालपुद्गलजीवात्मकानि अनन्तानि भवन्तीत्यर्थः ॥५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—अथ यथा किल पुद्गलद्रव्यं परमाणुद्व्यणुकादिभेदेन प्रदेशस्कन्धत्वाद्य-पेक्षया अनेकधा भवति एवं कालद्रव्यमपि अद्भासमयावलिकादिभेदेन अनेकधा वर्तते एवम्—जीवद्रव्यमपि नारक—देव—तिर्यङ्मनुष्यादिभेदेन अनेकधा भवति तथैव धर्मादिद्रव्याण्यपि किमनेकानि भवन्ति—इत्यागङ्गायामाह—“आइमाणि तिन्नि एगदच्वाणि अकिरियाणि’ अंति-**माणि—अणंताणि—**इति आदिमानि त्रीणि धर्माऽधर्माऽऽकाशद्रव्याणि एकद्रव्याण्येव भवन्ति, न त्वेषां समानजातीयानि द्रव्यान्तराणि भवन्ति, अविलक्षणोपकारवत्त्वात् धर्माधर्माकाशानां गति—स्थित्य-वगाहोत्पत्त्या प्रभावित उपकारो भवति, सकृत्सकलगतिपरिमाणानां सान्निध्याधानादधर्म इत्युच्यते ।

“एवं सकृत्सकलस्थितिपरिणामसान्निध्याधानात् अधर्म इति व्यपदिश्यते आकाशान्ते-ऽस्मिन्द्रव्याणि स्वयं वाऽऽकाशते इत्याकाशम् इति व्युत्पत्त्या धर्मादीनां द्रव्याणां गति—स्थित्यवगाह-दानरूपा उपकारा भवन्ति गत्यादित्रययुक्त वस्तु अर्थक्रियासमर्थं भवतीत्यनेकान्तवादिभिरभ्यु-

अधर्म और आकाश द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है । तात्पर्य यह है कि अन्त के तीन द्रव्य—काल, पुद्गल और जीव अनन्त है ॥५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—जैसे पुद्गल द्रव्य परमाणु द्व्यणुक आदि के भेद से, प्रदेश और स्कन्ध आदि की अपेक्षा से अनेक प्रकार का है, काल द्रव्य भी अद्भासमय आवलिका आदि के भेद से अनेक प्रकार का है और जैसे जीवद्रव्य नारक, देव, तिर्यक् और मनुष्य आदि के भेद से अनेक प्रकार का है उसी प्रकार क्या धर्म आदि द्रव्य भी अनेक हैं ? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—

आदि के तीन द्रव्य अर्थात् धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक द्रव्य ही है इनके समान जातीय दूसरे द्रव्य नहीं है । अर्थात् जैसे एक जीव से दूसरे जीव का पृथक् अस्तित्व है और एक जीव अपने आपमें परिपूर्ण द्रव्य है, वैसे धर्म द्रव्य पृथक् पृथक् नहीं है, वह असख्यात प्रदेशों का एक ही समूह है जो अखण्ड रूप से सम्पूर्ण लोकाकाश व्याप्त है । अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही एक अखण्ड द्रव्य है । आकाश भी व्यक्तिशः पृथक् नहीं है वह अनन्तानन्त प्रदेशों का एक ही अखण्ड पिण्ड है ।

धर्म, अधर्म और आकाश का क्रमशः स्थिति और अवगाह रूप उपकार है । समस्त गति परिणत जीवों और पुद्गलों की गति में सहायक होने वाला धर्मद्रव्य है । इसी प्रकार स्थितिपरिणत सब की स्थिति में सहायता करनेवाला अधर्मद्रव्य है । जिसमें सब द्रव्य प्रकाशित होते हैं या जो स्वयं प्रकाशित होता है, वह आकाश कहलाता है । इस प्रकार की व्युत्पत्ति

परम्यते प्रकृतसूत्रे एकशब्दस्याऽसहायार्थकस्याग्रहणेन यथा परमाणुपुद्गलद्रव्य परमाण्वन्तरेण सद्वितीयं भवति ।

आत्माच—ज्ञानसुखदुःखजीवनादिभेदभाजा—आत्मान्तरेण सद्वितीये भवति कालश्चाद्वा समयावलिकादिभेदशालिना कालन्तरेण सद्वितीयो भवति,

न तथा धर्मद्रव्य धर्मद्रव्यान्तरेण ससहाय भवति न वा- अधर्मद्रव्यम् अधर्मद्रव्यान्तरेण ससहाय भवति नापि—आकाश आकाशान्तरेण ससहायो भवति तथाच—एक द्रव्याण्येण धर्मादीनि त्रीणि द्रव्याणि भवन्ति नाऽनेकद्रव्याणि ।

तेषां त्रयाणां तुल्यजातीयद्रव्याभावात् कालपुद्गलजीवद्रव्याणि पुनरनेकद्रव्याणि भवन्ति, तत्र कालद्रव्यम् अद्वासमयावलिका निमेषक्षणलवादिरूपेणाऽनेकद्रव्य भवति एव पुद्गलद्रव्यञ्च—परमाणुप्रभृति अनन्ताणुस्कन्धावसान बहुद्रव्य भवति जीवद्रव्यञ्च—पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पति-द्वि-त्रि चतुष्पञ्चेन्द्रियात्मभेदेन नाताद्रव्यरूप भवति ।

एव धर्मादीनि—आकाशान्तानि त्रीणि द्रव्याणि अक्रियाणि— निष्क्रियाणि क्रियारहितानि भवन्ति । तथाहि क्रियापरिणामशक्तियुक्त द्रव्यसम्यन्तरनिमित्तम् प्रेरणादिक बाह्यनिमित्त भवति, एतदुभयनिमित्तवशादुपजायमान पर्यायो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रियोच्यते । सा च क्रिया

के अनुसार धर्म आदि द्रव्यो के गति, स्थिति और अवगाहयान उपकार है गति आदि तीनों से युक्त वस्तु अर्थक्रिया करने में समर्थ होती है, ऐसा अनेकान्तवादी स्वीकार करते हैं ।

प्रकृत सूत्र में 'एक' शब्द असहायक अर्थ में ग्रहण किया गया है । अतएव जैसे परमाणु रूप पुद्गलद्रव्य दूसरे परमाणु से सद्वितीय है अर्थात् एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न स्वतंत्र असंपृक्त अस्तित्व रखता है, और जैसे एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाला है और उन सबके चैतन्य, सुख, दुःख आदि गुण पर्याय भिन्न-भिन्न हैं और जैसे कालद्रव्य का कालान्तर से भेद है, वैसा भेद धर्म आदि द्रव्यो में नहीं है । एक धर्मद्रव्य से भिन्न दूसरे धर्मद्रव्य की पृथक् सत्ता नहीं है अधर्मद्रव्य भी परस्पर भिन्न दो या बहुत नहीं है । आकाश भी व्यक्तिसं अनेक नहीं है । इस कारण धर्म आदि तीन द्रव्यो को एक-एक कहा गया है ।

कालपुद्गल और जीव अनेक द्रव्य है कालद्रव्य समय आवलिका, निमेष क्षण लव आदि रूप से अनेक द्रव्य है पुद्गल भी अनेक द्रव्य है, क्योंकि परमाणुओं तथा द्रव्यणुको से लेकर अनन्तानन्ताणुक स्कणो की सत्ता स्वतंत्र है । पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि जीवो की अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता है ।

इसी प्रकार धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य अक्रिय अर्थात् गमन रूप क्रिया से रहित है । क्रियारूप परिणमन से युक्त द्रव्य आग्यन्तर कारण है और प्रेरणा आदि बाह्य कारण है । इन दोनों कारणों से द्रव्य की देशान्तर प्राप्ति (एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाना) रूप पर्याय क्रिया कहलाती है । यह क्रिया धर्म आदि तीन द्रव्यो में नहीं हो सकती ।

न धर्मादित्रयाणां द्रव्याणां सम्भवति तानि खलु धर्माधर्माकाशानि अनासादिताऽतिगयान्येव सदा पूर्वापरावस्थाभेदमनाजिहानान्येव सलक्ष्यन्ते ।

एवञ्च—पुद्गलजीववर्तिन्या देशान्तरप्राप्तिलक्षणा या विशेषक्रियाया एव धर्मादित्रिकेषु प्रतिषेधः क्रियते, न तूत्पादव्ययध्रौव्यधर्मात्मव्यवस्थानातिक्रामति इति धर्मादयोऽपि यदि सत्तां नोल्लङ्घयन्ति, तदा—जीवादीनामिव उत्पादविगमलक्षणया क्रियया भवितव्यमेषामपि । अतएव—द्रव्यत्वान्मुक्तात्मवदुत्पादव्ययस्थितिमत्वमनुमितेऽनुमातारः ।

एवञ्च—आकाशस्यावगाहः स्वलक्षणमुपकारः स चावगाहः जीवादिकं विना नाभिव्यज्यते इत्यवगाहजीवादिसयोगमात्रमवगाहः । सयोगश्चोत्पादशालिनी सयुज्यमानवस्तुजन्यत्वाद् द्व्यङ्गुलसयोगवत् यथैवावगाहआकाशस्य, तथैव गतिस्थित्युपकारावपि धर्माधर्मयोर्गतिमदादिद्रव्यसयोगमात्रत्वादुत्पादादिस्वभावौ वर्तते इत्यादिप्रश्नः समाहितो भवति । जीवादिगतदेशान्तरप्राप्तिलक्षणविशेषक्रियाया एव धर्मादित्रिके निषेधेन उत्पादादिसामान्यक्रियायास्तत्र सत्त्वेऽपि दोषाभावादिति प्रकृतसूत्राग्रायः ।

अथ धर्मादीनि त्रिणि द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि भवन्ति, तदा—तेषामुत्पादो न सघटते, घटादीनां क्रियापूर्वकस्यैवोत्पादस्य दृष्टत्वात् उत्पादाभावे च व्ययोऽपि न स्यात् तथाच—सर्वद्रव्या-

इस प्रकार पुद्गल और जीव में होने वाली देशान्तरप्राप्ति रूप जो विशेष क्रिया है, उसी का धर्म आदि तीन द्रव्यों में निषेध किया गया है । ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इनमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप क्रिया भी नहीं है । जब इनमें सत्ता हैं तो उत्पाद और व्यय का होना भी अनिवार्य है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य के बिना कोई भी वस्तु सत् नहीं हो सकती । अतएव द्रव्य होने के कारण जैसे मुक्तात्माओं में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य माना जाता है, उसी प्रकार धर्म आदि द्रव्यों में भी माना जाता है ।

इस प्रकार अवगाह देना आकाश का लक्षण है और वही उसका उपकार है । वह उपकार अवगाह जीव आदि के बिना अभिव्यक्त नहीं होता, अतः अवगाह जीवादि का सयोग मात्र ही अवगाह है । सयोग उत्पन्न होने वाली दो वस्तुओं में होता है, जैसे दो अंगुलियों का सयोग । इस प्रकार जैसे अवगाह देना आकाश का उपकार है, वैसे ही धर्म और अधर्म का उपकार गति और स्थिति में सहायक होना है । वह भी गतिमान और स्थितिमान द्रव्यों का सयोगमात्र ही है । इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य भी उत्पाद, व्यय आदि स्वभाव वाले हैं । इत्यादि प्रश्न का समाधान हो जाता है ।

इस सूत्र का आशय यह है कि जैसे जीव और पुद्गल में एक जगह से दूसरी जगह जाने की विशेष क्रिया होती है, वैसे क्रिया धर्म आदि तीन द्रव्यों में नहीं होती है । किन्तु उत्पाद आदि सामान्य क्रिया उनमें मानने में कोई भी दोष नहीं है ।

अत्र—यदि धर्म आदि तीन द्रव्य निष्क्रिय हैं तो उनमें उत्पाद नहीं घटित होता, क्योंकि

णामुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयकल्पनाव्याघातो भवेदिति चेत् ' अत्रोच्यते—धर्मादिद्रव्यत्रयाणां क्रियानि-
मित्तोत्पादामावे तदन्यरीत्यैवोत्पाद कल्प्यते ।

तथाहि—उत्पादो द्विविध प्रज्ञप्त, स्वनिमित्त —परनिमित्तश्च । तत्र—स्वनिमित्तस्तावदनन्ता-
नामगुरुलघुगुणानामागमप्रमाण्यादभ्युपगम्यमानाना पद्दस्थानपतितया वृद्ध्या-हान्या च प्रवर्तमा-
नानां स्वभावादेवैतेषामुत्पादो व्ययश्च भवत ।

एव परनिमित्तोऽप्युत्पाद, अश्वादिगतिस्थित्यवगाहनहेतुत्वात् प्रतिक्षण तेषां भेदात्तद्देतु-
त्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष उत्पादो व्ययश्च व्यपदिश्यते ।

अथापि धर्मादिद्रव्यत्रयाणां निष्क्रियत्वे सति जीवपुद्गलाना गतिस्थित्यादिहेतुत्वदर्शनात् इति
चेन्मैवम् धर्मादीना चक्षुर्वत् बलाधाननिमित्तत्वान्न दोषो भवति, एतावता धर्मादीनि त्रिणि द्रव्याणि
गतिस्थित्यवगाहपरिणताना जीवपुद्गलाना बलाधान कुर्वन्ति, न तु स्वयमेव प्रेरयन्ति, इति फलितम् ।

घट आदि मे जो उत्पाद देखा जाता है, वह क्रियापूर्वक ही होता है । उत्पाद के अभाव
में व्यय भी नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति मे सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है, यह
मान्यता खण्डित हो जाती है ।

समाधान—धर्म आदि तीन द्रव्यो मे घट के समान क्रियानिमित्तक उत्पाद नहीं होता ।
वहाँ दूसरी रीति से ही उत्पाद की कल्पना की गई है ।

उत्पाद दो प्रकार का है—स्वनिमित्तक और परनिमित्तक । अनन्त अगुरुलघु गुणो का,
जो आगम की प्रमाणता के आधार पर विचार किये जाते है और जो पद्दस्थानपतित वृद्धि
और हानि से प्रवृत्त होते है, स्वभाव से ही उत्पाद और व्यय होता है । इसे स्वनिमित्तक
उत्पाद कहते हैं । अश्व आदि की गति स्थिति और अवगाहन में कारण होने से धर्मादि द्रव्यो
मे क्षण—क्षण में भेद होता रहता है । अर्थात् धर्म द्रव्य कभी अश्व की, कभी मनुष्य की और
कभी किसी पुद्गल की गति में सहायक होता है । इसी प्रकार अधर्मद्रव्य उनकी स्थिति में सहा-
यक होता है । जब एक जगह से घट हटा कर दूसरी जगह रख दिया जाता तो पहले के
आकाशप्रदेशो से उसका विभाग और दूसरी जगह के आकाशप्रदेशो के साथ सयोग होता
है । यह सयोग-विभाग की उत्पत्ति एव विनाश ही आकाश का उत्पाद-विनाश है । यह पर-
निमित्तक उत्पाद—विनाश कहलाता है ।

धर्मादि द्रव्य यदि निष्क्रिय है तो वे जीवो और पुद्गलो की गति आदि में कारण कैसे
हो सकते है ? यह कहना ठीक नहीं, धर्मादि द्रव्य नेत्र के समान केवल सहायक ही होते
हैं, अतएव यह दोष नहीं है । तात्पर्य यह है कि धर्म द्रव्य स्वय गति मे परिणत जीव-पुद्गलो
की गति में, अधर्मद्रव्य स्वय स्थिति मे परिणत जीव-पुद्गलो की स्थिति में और आकाश
स्वय आकाशरूप परिणत अन्य द्रव्यों की अवगाहन मे सहायक होते है । गति आदि की
प्रेरणा करना उनका स्वभाव नहीं है ।

तथाहि—यथा रूपोपलब्धौ चक्षुर्निमित्तं सदापि न व्याक्षिप्तमनस्कस्थं भवति, एवं प्रकृतानां धर्माऽधर्माकाशानां निष्क्रियत्वेऽभ्युपगते सति जीवपुद्गलानां सक्रियत्वेन तेषां सक्रियत्वमर्थादापन्नं भवति । एवं सति—कालस्यापि सक्रियत्वमर्थादापद्यते, तस्याऽनधिकृतत्वात् । अत एवाऽसौ एतौ सह नाऽधिक्रियते इति भावः ।

उक्तञ्च—“उत्पण्णेति वा, विगमेति वा, ध्रुवेति वा” इति । उत्पन्नं इति वा, विगमं इति वा, ध्रुव इति वा, इति । एवमन्यत्राऽप्युक्तम्—

“अवगाहादधो नणु गुणत्तओचेव पत्तधम्मव्व— ।

उत्पादादिसभावा, तह जीवगुणावि को दोसो— ॥१॥

अवगाढा रं च विणा कत्तोऽवगाहोत्ति तेण संजोगो ।

उत्पत्तीसोऽवस्सं गच्छुवकारादधो चेवं— ॥२॥

णयपज्जयतो भिन्नं दव्वमिहेगं ततो जतो तेण ।

तण्णासम्मि कहं वा नभादधो सव्वहा णिच्चा ॥३॥

[गाथा—२८२१—२८२३]

छाया—अवगाहादयो ननु गुणत्वतश्चैव पत्र धर्मइव— ।

उत्पादादिस्वभावा स्तथा जीवगुणा अपि को दोष ॥१॥

अवगाढार च विना कुतोऽवगाह इति तेन सयोग ।

उत्पत्ति साऽवश्यं गत्युपकारादयश्चैवम्— ॥२॥

न च पर्यायतो भिन्नं द्रव्यमिहैकान्ततो यतस्तेन— ।

तन्नाशे कथं वा नम आदय सर्वथा नित्या ॥३॥ —३ इति ॥५॥

जैसे रूप की उपलब्धि में चक्षु निमित्त होती है, फिर भी विक्षिप्तचित्त वाले के लिए वह निमित्त नहीं होती, इसी प्रकार धर्म, अधर्म और आकाश को क्रियाहीन मानने पर भी, जीवों और पुद्गलों के सक्रिय होने से उनमें भी सक्रियता की सिद्धि हो जाती है । इसी प्रकार काल भी सक्रिय सिद्ध होता है । इन द्रव्यों के साथ का प्रकरण नहीं है ।

आगम में कहा है—प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट भी होती है और ध्रुव भी रहती है । अन्यत्र भी कहा है—

जैसे अवगाह आदि गुण होने के कारण उत्पाद—व्ययध्रौव्य स्वभाव वाले हैं, उसी प्रकार जीव के गुण भी यदि उत्पाद आदि स्वभाव वाले हैं तो क्या दोष है ? ॥१॥

अवगाहक के विना अवगाहन कैसे हो सकता है ? गति आदि उपकार भी इसी प्रकार के हैं ॥२॥

द्रव्य, पर्याय से सर्वथा भिन्न नहीं है अर्थात् कथञ्चित् अभिन्न है । ऐसी स्थिति में पर्याय का नाश होने पर आकाश आदि द्रव्यों को सर्वथा नित्य कैसे माना जा सकता है ? ॥३॥५॥

मूलसूत्रम्—“धम्माधम्मलोगागासैगजीवाणमसंखेज्जा पएसा—” ॥६॥

छाया—“धर्माऽधर्मलोकाकाशैकजीवानामसंख्येया प्रदेशाः—” ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व धर्मादिद्रव्याणां प्ररूपितत्वात् । सम्प्रति अभिकृतधर्मादिद्रव्याणां सर्वेषामेव क्रमशः प्रदेशावयवे यत्तामाविष्कर्तुमाह—“धम्माधम्मे” त्यादि । धर्मस्या-ऽधर्मस्य लोकाकाशस्य एकजीवस्य चाऽसख्येया प्रदेशा प्रत्येक भवन्तीत्यर्थः ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—परमाणु विहाय सर्वेषां द्रव्याणां मूर्तानाममूर्तानाम्च प्रदेशा भवन्ति । अवयवास्तु—स्कंधानामेव भवन्ति । सव्यवहारार्थं प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशा, प्रकृष्टो वा देश प्रदेशः, अवयूयमानाः प्रथक्क्रियमाणा सम्बन्ध्यमाना वा अवयवाः ।

तथाचा—ऽमूर्तेषु धर्माधर्माकाशकालजीवेषु अवयवव्यवहारो न भवति, एव मूर्तेष्वपि अन्यभेदावस्थेषु परमाणुषु अवयवव्यवहारो न जायते, मूर्तेष्वेव परमाणुभिन्नपुद्गलेषु अवयवव्यवहारो भवति । प्रदेशव्यवहारस्तु—परमाणु विहाय सर्वेष्वेव द्रव्येषु भवति ।

तत्र—धर्माधर्माकाशकालजीवानां द्रव्यपरमाणू मूर्तिं व्यवच्छिन्ना प्रदेशा भवन्ति । पुद्गलद्रव्यस्य तु निरंशो द्रव्यात्मना भागः प्रदेश इत्युच्यते, न तु—तस्य कश्चिदन्यः प्रदेशोऽस्ति, तथाच—ये न कदाचिद् वस्तुव्यतिरेकेणोपलभ्यन्ते ते प्रदेशा उच्यन्ते, ये पुनर्विगकलिताः सन्तः

मूलसूत्रार्थ 'धम्माधम्मलोगागास' इत्यादि— सूत्र—॥६॥

धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के असख्यात—असख्यात प्रदेश होते हैं ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले धर्म आदि द्रव्यो का प्ररूपण किया गया है, अब उनके प्रदेशो की सख्या बतलाने के लिए कहते हैं—

धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव में से, प्रत्येक के असख्यात प्रदेश होते हैं ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—परमाणु को छोड़ कर शेष सब मूर्त और अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश होते हैं । अवयव स्कंधो में ही होते हैं । व्यवहार के लिए जो कल्पित किये जाते हैं, वे प्रदेश हैं । अथवा प्रकृष्ट देश को अर्थात् किसी स्कंध के सबसे छोटे अवयव को, जिस से छोटा कोई अवयव न हो सके, प्रदेश कहते हैं । जो पृथक् किये जा सके या सम्बद्ध होते हो, वे अवयव कहलाते हैं । इस कारण अमूर्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव द्रव्य में अवयवो का व्यवहार नहीं होता । इसी प्रकार अन्य परमाणुओं में भी अवयवों का व्यवहार नहीं होता है । परमाणु के सिवाय मूर्त पुद्गलो में ही अवयव का व्यवहार होता है ।

प्रदेशो का व्यवहार परमाणु को छोड़कर सभी द्रव्यों मे होता है ।

तात्पर्य यह होता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव द्रव्यों के परमाणु-मूर्ति व्यवच्छिन्न प्रदेश होते हैं । पुद्गल द्रव्य का निरश द्रव्यरूप भाग प्रदेश कहलाता है, उसका कोई अन्य प्रदेश नहीं होता है । अतः जो कभी भी वस्तु से भिन्न उपलब्ध नहीं होते, वे प्रदेश कहलाते हैं और जो अलहदा होकर पृथक् प्रतीत होते हैं, उन्हें अवयव

परिकलितमूर्तयो बुद्धिपथमारोहन्ति तेऽवयवा उच्यन्ते तत्त्वतो हि स्पष्टोपलभ्या स्नेहादिकृतसयोग
—वियोगभाज अंशा अवयवाः ते भवन्ति तैः द्रव्यमन्यत् क्रियते ते स्कन्धेष्वेव भवन्तीति भावः ।

विज्ञसाप्रयोगाभ्याम् अवयूयन्ते पृथक् क्रियन्ते इत्यवयवाः, ते च द्व्यणुकादिक्रमवतामे-
वाऽनतिक्रान्तरूपादिभेदानां स्कन्धानामेव भवन्ति । न तु धर्माधर्माकाशकालजीवपरमाणुनामिति ।
वियुतानामवयवानां सहतिपरिणामे स्कन्धा उत्पद्यन्ते, सहतानां च भेदपरिणामे द्व्यणुकादयः
सम्पद्यन्ते, परमाणवः पुनर्भेदादेव स्वयमवयूयमाना अवयवा भवन्ति । तस्मात्—पुद्गलद्रव्यविप-
यक एवाऽवयवव्यवहारोऽवगन्तव्यः ।

तथाच—षट्त्वसख्यावच्छिन्नेषु धर्मादिद्रव्येषु धर्मस्य—अधर्मस्य—जीवाजीवाधारक्षेत्ररूप-
लोकाकाशस्य—एकजीवस्य चाऽसंख्येया प्रदेशा भवन्ति । तत्र प्रदेशस्तावन प्रकृष्टो देश
प्रदेश परमनिरुद्धो निरवयवः स्वसिद्धोऽपि सर्वज्ञः प्रत्यक्षतयोपलभ्यमानोऽपि अर्वाग्दर्शनैरस्मदा
दिभिः अनेनाऽभ्युपायेन प्रज्ञाप्यमान सर्वेषां धर्माधर्माकाशकालजीवानां प्रज्ञाप्यमानत्वे सत्यपि
सूक्ष्म एव, न तु—स्थूलो वर्तते ।

द्रव्यपरमाणुपरिग्रहेण प्रदेशपरिमाणस्यावगतिः कर्तव्या—। एवञ्च—तन्मूर्तिमात्रक्रान्तो देश
प्रदेशोऽवगाहरूपो बोध्यः अथाऽवगाहलक्षणः प्रदेशः आकाशस्यैव, न तु—धर्मादीनाम्, यतोऽव-
गाहस्याऽऽकाशलक्षणत्वात्—^१ इति चेत्—का नु हानिः ।

कहा जाता है । वास्तव में स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले तथा स्निग्धता आदि के कारण सयोग
और विभाग वाले वे अंश अवयव हैं जिसके द्वारा द्रव्य भिन्न किया जाता है । वे स्कन्धो
में ही होते हैं ।

स्वभाव से अथवा प्रयोग से जो पृथक् क्रिये जाते हैं वे अवयव कहलाते हैं । वे
अवयव द्व्यणुकादि से लेकर अन्य जो रूपी स्कन्ध हैं उन्हीं में होते हैं । धर्म, अधर्म, आकाश
काल जीव और परमाणु में नहीं होते । अलग-अलग अवयवों का जब सघात (पिण्ड) रूप परि-
णमन होता है, तब स्कन्ध उत्पन्न होते हैं और जो सहत (इकट्टे) हैं उनका भेद होने पर
द्व्यणुक आदि की उत्पत्ति होती है । मगर परमाणु भेद होने पर ही उत्पन्न होते हैं ।
इस प्रकार अवयवों का व्यवहार पुद्गल द्रव्य के विषय में ही होता है ।

इस प्रकार छह द्रव्यों में से धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के असख्यात
प्रदेश होते हैं । प्रकृष्टदेश अर्थात् जो सबसे सूक्ष्म हो, निरवयव हो और स्कन्ध के साथ मिला
हो वह प्रदेश कहलाता है । सर्वज्ञ भगवान् उसे साक्षात् देखते जानते हैं, मगर हम अल्पज्ञ
उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते केवल इस प्रकार के उपाय से उसकी प्ररूपणा करते हैं ।

द्रव्य परमाणु को लेकर प्रदेश के परिमाण को समझ लेना चाहिए । एक परमाणु से
आक्रान्त देश अवगाह रूप प्रदेश है । कहा जा सकता है कि अवगाह रूप प्रदेश आकाश
का ही होता है, धर्म आदि का नहीं, क्योंकि अवगाहना आकाश का लक्षण है । किन्तु इससे

अवगाहरूपे प्रदेशलक्षणे ज्ञाते सति लोकाऽऽकाशे यत्राकाशप्रदेशो यावान् वर्तते तत्रैव यो धर्मास्तिकायप्रदेशोऽवगाढ स च—तावानेवेति । एवमधर्मादिप्रदेशोऽपि तत्र वक्तव्य , तत्राकाशमवकाशदाने व्यापृत भवति । परिणामे धर्मद्रव्यम् उपकारक भवति । स्थितिपरिणामे चाऽधर्मद्रव्यमुपकारक भवति । इति रीत्या सर्वप्रदेशानामिदमव्याहितं लक्षण बोध्यम् ।

अत्र प्रतिजीवमसंख्येयप्रदेशत्वख्यापनाय एकपदोपादान कृतम् । अन्यथा—केवलजीवपदोपादाने ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावस्य जीवसमूहस्यैवाऽसंख्येयप्रदेशत्व स्यात् न तु—प्रत्येकजीवस्य, साङ्कर्यापत्ते । एकपदोपादाने तु प्रत्येकजीवस्याऽसंख्येयप्रदेशत्व लभ्यते । तथाच—प्रत्येकसर्वेषां जीवानामसंख्येयप्रदेशत्वे तुल्येऽपि चर्मादिवत् संकोच—विकासस्वभावा जीवप्रदेशा वर्तन्ते तेन—सङ्कोचविकासस्वाभाव्यात् कदाचित् त एव जीवप्रदेशा परमनिकृष्टकुन्थुशरीरग्राहिणो भूत्वाऽपि कदाचित्—विकासिततया तामेव सख्यामपरित्यजन्तोऽतिविगालहस्तिशरीरग्राहिणो भवन्ति ।

एव जीवाजीवाधारक्षेत्रभूतलोकाकाशस्याऽपि असंख्येया एव प्रदेशा भवन्ति न तु—संख्येया , नाऽप्यनन्ता । सर्वाकाशरूपस्य लोकालोकाकाशस्य तु—अनन्ता प्रदेशा सन्ति, न तु—असंख्येया, नाऽपि—संख्येया प्रदेशा , इत्यग्रिमसूत्रेणाऽभिधास्यते ।

हमारी कोई हानि नहीं है अवगाहरूप प्रदेश का लक्षण जान लेने पर यह भी जाना जा सकता है कि लोकाकाश में आकाश के एक प्रदेश में जितना धर्मास्तिकाय का प्रदेश अवगाढ़ है, वह उतना ही है । अर्थात् लोकाकाश के एक प्रदेश सूक्ष्मतम अणु में धर्मास्तिकाय का जो सूक्ष्मतम अणु व्याप्त है, वही धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश कहलाता है । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के प्रदेश के सबध में भी जानना चाहिए ।

आकाश अवकाश देने में काम आता है, धर्मद्रव्य गति में उपकारक होता है अधर्मद्रव्य स्थिति में निमित्त होता है । इस प्रकार सभी प्रदेशों का यह अव्याहत लक्षण समझ लेना चाहिए ।

प्रत्येक जीव के असख्यात-असख्यात प्रदेश होते हैं, इस तथ्य को प्रगट करने के लिए सूत्र में 'एक' शब्द का प्रयोग किया गया है । सिर्फ जीव पद का ही प्रयोग किया गया होता तो ज्ञान-दर्शन-उपयोग स्वभाव वाले जीवसमूह के अर्थात् सब जीवों के मिलकर असख्यात प्रदेश समझ लिए जाते, एक जीव के नहीं । इस प्रकार सकरता हो जाती । 'एक' पद का प्रयोग करने से एक-एक जीव के असख्यात प्रदेशों का बोध होता है ।

इस प्रकार प्रत्येक जीव के असख्यात प्रदेश तुल्य है तथापि चर्म (चमड़े) आदि के समान वे संकोच और विस्तार स्वभाव वाले होने के कारण वही जीवप्रदेश कदाचित् सबसे छोटे कुन्थु आदि के शरीर में समा जाते हैं और कदाचित् फैलकर, सख्या में उतने के उतने रहते हुए भी विगाल हस्ति शरीर को व्याप्त कर लेने है ।

अत्रेदं बोध्यम्—सख्यामतीता असंख्येया उच्यन्ते, असंख्येयश्च—त्रिविधः प्रज्ञप्तः । जघन्यः उक्कृष्ट, अजघन्योत्कृष्टश्च, तत्र—जघन्योत्कृष्टोऽसंख्येयः प्रकृतसूत्रे गृह्यते, प्रदेगश्च—प्रदिश्यते इति व्युत्पत्त्या परमाणुर्यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स उच्यते, धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवास्तुल्या सख्येयप्रदेगा भवन्ति । उक्तञ्च स्थानाङ्गे ४ स्थाने ३ उद्देशे ३३४ सूत्रे —“चत्वारि पएसगोणं तुल्ला असंखेज्जा पण्णात्ता, तं जहा—धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, लोगागासे, एगजीवे—” इति ।

छाया—चत्वार प्रदेगकेन तुल्या असख्येया प्रज्ञप्ता, तद्यथा—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायः लोकाकाशः, एकजीव इति ।

तत्र—धर्माधर्मौ तावत् निष्क्रियौ लोकाकाश व्याप्य स्थितवन्तौ, जीवस्तावत्—प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशोऽपि सङ्कोचविकासस्वभावत्वात् क्रमनिष्पादित शरीरमणुमहद्वाऽधितिष्ठन् तावदवगाह्य वर्तते । यदा—पुनर्लोकपूरण भवति । तत्र चतुर्भिः समयैर्लोकपूरण करोति, चतुर्भिः समयैः संहरन्ति, एव रीत्या लोकपूरणेऽष्टौ समया लगन्ति ॥६॥

मूलसूत्रम्—“अलोगागासजीवाणमणंता—” ॥ ७ ॥

छाया—“अलोकाकाशजीवानामनन्ताः—” ॥ ७ ॥

इसी प्रकार जीवो और अजीवो के आधार क्षेत्र रूप लोकाकाश के भी असख्यात ही प्रदेश होते हैं, न सख्यात होते हैं न अनन्त होते हैं । मगर सम्पूर्ण लोक आलोक रूप आकाश के अनन्त प्रदेश होते हैं, न सख्यात और न असख्यात प्रदेश होते हैं यह बात अगले सूत्र में कहेंगे ।

यहाँ इतना समझ लेना चाहिए—जो सख्या से अतीत—बाहर हों वे असख्येय कहलाते हैं असख्यात के तीन भेद हैं—(१) जघन्य (२) उक्कृष्ट और (३) अजघन्योत्कृष्ट याने मध्य में । इस सूत्र में जघन्योत्कृष्ट असख्यात ग्रहण किया है ।

जितने क्षेत्र को परमाणु घेरता है, उतना क्षेत्र आकाश का एक प्रदेश कहलाता है । धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के असख्यात प्रदेश बराबर-बराबर हैं । स्थानांगसूत्र के चौथे स्थान के तीसरे उद्देशक के ३३४ वें सूत्र में कहा है—प्रदेशो के परिमाण की अपेक्षा से चार द्रव्य समान हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोककाश और एक जीव ।

इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य क्रिया रहित हैं और सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करके स्थित हैं । प्रत्येक जीव असख्यात प्रदेशी होता हुआ भी सकोच—विस्तार स्वभाव होने के कारण नामकर्म के द्वारा निष्पन्न छोटे या मोटे शरीर में रहता हुआ उसी को अवगाहन करके रहता है । केवलिसमुद्घात के समय चार समयों में अर्थात् चौथे समय में सम्पूर्ण लोक को व्याप्त कर लेता है और फिर चार समयों में फैले हुए प्रदेशो को सिकोड़ लेता है । इस प्रकार केवलिसमुद्घात में आठ समय लगते हैं ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका—अलोकाकाशस्थ-लोकालोकाकाशरूपस्थ, जीवाजीवाधारक्षेत्रभूतलोकाकाशस्थ, तत. परस्याऽलोकाकाशस्थ, सर्वाकाशस्थेत्यर्थ । जीवानाञ्च-ज्ञान-दर्शनोपयोगस्वभावलक्षण-सकलनारकदेवतिर्यङ्मनुष्यजीवानाम् अनन्ता अविद्यमानोऽन्तो येषां तेऽनन्ता अपर्यवसाना प्रदेशा भवन्ति, नात्त्वसंख्येया—नापि—संख्येया इत्यर्थ असमन्तान्लोके—ऽन्तोके च काशते इत्याकाश ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवानामसंख्येयप्रदेशत्वमुक्तम् सप्रति—सर्वाकाशस्थ सर्वजीवानां चाऽनन्तदेशत्व प्ररूपयितुमाह—“अन्तोगागासजीवाणमणंता—” इति । अलोकाकाशस्या—ऽलोकद्वल्युपलक्षणम् लोकालोकाकाशस्थ—अविशिष्टाकाशस्थ, सामान्याकाशरूपस्थ—सर्वाकाशस्थेत्यर्थ जीवानां च—नारकादिसमस्तजीवसमूहानामनन्ता प्रदेशा सन्ति ।

अथावगाहदानमाकाशस्थोपकार इति रीत्याऽवगाहदानादेवाकाशो भवतीति लोकाकाशे-तादृशाकाशत्वसत्वेऽपि अलोकाकाशे नेदमाकाशत्व सघटने अलोकाकाशे कस्यापि जीवपुद्गलादेरवगाहत्वाभावेनाऽवगाहासम्भवात् इति चेन्मैवम् । धर्मादिसजावत् “आकाश—”इत्यपि—अनादिकालीना द्रव्यान्तरस्य सजैवाऽवसेया ।

मूलसूत्रार्थ— ‘अन्तोगागासजीवाणमणंता ॥सूत्र ७॥

अलोकाकाश और जीवों के अनन्त प्रदेश होते हैं ॥७॥

तत्त्वार्थदीपिका—जीव और अजीव का आधार क्षेत्र लोकाकाश कहलाता है । लोकाकाश से आगे सब ओर जो शून्य आकाश है वह अलोकाकाश कहलाता है । यहाँ सम्पूर्ण आकाश से अभिप्राय है । अर्थात् सम्पूर्ण आकाश के और जीवों के अर्थात् ज्ञान दर्शन रूप उपयोग वाले सकल नारकों, देवों, तिर्यचों और मनुष्यों के अनन्त जिनका अन्त नहीं है, प्रदेश होते हैं । अर्थात् उनके न संख्यात प्रदेश होते हैं और न असंख्यात ही होते हैं ।

जो लोक और अलोक में पूरी तरह प्रकाशमान होता है, आकाश कहलाता है ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के असंख्यात प्रदेश कहे हैं । अब समस्त आकाश के और समस्त जीवों के अनन्त प्रदेशों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—अलोक शब्द यहाँ उपलक्षण है अतः उसका तात्पर्य है समस्त आकाश जिसमें लोक और अलोक—दोनों का समावेश हो जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण आकाश के तथा नारक आदि समस्त जीवसमूह के अनन्त प्रदेश होते हैं ।

शका—अवगाह देना आकाश का उपकार है, इसका फलितार्थ यह है कि अवगाह देने के कारण ही वह आकाश कहलाता है यह आकाश का लक्षण लोकाकाश में ही पाया जाता है, अलोकाकाश में नहीं । क्योंकि अलोकाकाश में कोई जीव या पुद्गलादि अवगाह नहीं है अतएव वहाँ अवगाह होना असंभव है ।

समाधान—जैसे धर्म आदि सज्जामात्र है उसी प्रकार ‘आकाश’ भी एक द्रव्य की अनादि काल से चली आई सज्ञा मात्र ही है ।

अथवा—ऽलोकाकाशेऽपि अवगाहदानशक्तिरस्त्येव, किन्तु—तत्र जीवपुद्गलाद्यवगाहकाभावात् सा शक्तिर्नाऽभिव्यज्यते । यदि तत्रापि किञ्चिदवगाहक भवेत् तदा—तदवगाहपरिणामेन व्यापारे-
व्यापृतं स्यात् किन्तु न किमपि तत्रास्ति तस्मात्—अलोकाकाशेऽपि अवगाहदानशक्तियुक्तत्वादा-
काश सम्भवति इति ।

अथवा—ऽलोकाकाशे आकाशवदाकाशइत्यौपचारिक आकाशप्रयोग शुषिरदर्शनात् इति ।
अथाकाशस्य नित्यतया कथमुत्पादन्ययध्रौव्यरूपं वस्तुलक्षणं तत्र सघटते इति चेदत्रोच्यते विस्त-
सापरिणामेनोत्पादादित्रयसत्त्वात् । प्रयोगपरिणामेन च जीवपुद्गलानामुत्पादादित्रयसत्त्वात् उक्तञ्च
प्रज्ञापनायां ३पदे ४१ सूत्रे --

“आगासत्थिकाए पएसठयाए अणतगुणे—” इति आकाशास्तिकाय प्रदेशार्थतयाऽन-
न्तगुण इति ॥७॥

मूलसूत्रम्—“पोग्गलाणं संखेज्जा—असंखेज्जा अणता य नो परमाणूणं—”

छाया—“पुद्गलानां सख्येया असख्येया अनन्ताश्च नो परमाणूनाम्—” ॥ ८ ॥

अथवा—अलोकाकाश मे भी अवगाह देने की शक्ति तो विद्यमान ही है, कि तु वहाँ जीव पुद्गल आदि कोई अवगाहक नहीं होने से वह शक्ति प्रकट नहीं होती । यदि वहाँ कोई अवगाहक होता तो वह भी अवगाह परिणाम से होता अर्थात् स्थान देता, किन्तु वहाँ कोई अवगाहक है ही नहीं । इस प्रकार अलोकाकाश भी अवगाह देने की शक्ति से युक्त होने के कारण आकाश ही कहा जाता है ।

अथवा आलोकाकाश के समान होने के कारण उपचार से आकाश कहलाता है, क्योंकि वहाँ पोलार दिखलाई देती है ।

तात्पर्य यह है कि लोकाकाश और अलोकाकाश कोई भिन्न—भिन्न दो द्रव्य नहीं है । आकाश एक अखण्ड द्रव्य है जो सर्वव्यापी है । मगर उसके जिस भाग में धर्मादि द्रव्य—अर्थात् पञ्चास्तिकाय अवस्थित है, वह भाग लोक और जिस भाग मे धर्मादि द्रव्य नहीं है वह आलोकाकाश कहलाता है । इस प्रकार आकाश के जो दो भेद किये गये है, वे पर निमित्तक है, स्वनिमित्तक नहीं है । आकाश अपने स्वरूप से एक और अखण्ड है ।

शका—नित्य होने के कारण आकाश मे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य कसे घटीत हो सकते हैं? यह लक्षण न होने से वह वस्तु भी नहीं हो सकता, क्यो कि जिसमें उत्पाद आदि हों उसी को वस्तु कहा जा सकता है ।

समाधान —आकाश मे स्वाभाविक परिणम न होताहै, अतएव उसमे भी उत्पाद व्यय और ध्रौव्य घटित होते है । जीवों और पुद्गलों मे प्रयोगपरिणाम से भी उत्पाद आदि होते हैं । प्रज्ञापना के तीसरे पद के ४१ वे सूत्र में कहा है—‘आकाशास्तिकाय’ प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्तगुणा है’ ॥७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पुद्गलानाम् पूरणाद्गलनाच्च पूरणगलनपरिणतिलब्धसज्जकान्पर-
माणप्रभृत्यचित्तमहास्कन्धपर्यवसानानां विचित्ररूपरसादिपरिणामशालिना पुद्गलाना प्रदेगा पूर्वो-
क्तस्वरूपा यथासंभवं सख्येया असख्येया अनन्ताश्च भवन्ति, तत्र—सख्येयपरमाणूपचित
पुद्गलस्कन्धः सख्येयप्रदेग

एवम्—असख्येयपरमाणूपचित पुद्गलस्कन्धोऽसख्येयप्रदेग, अनन्तपरमाणूपचित पुद्गल-
स्कन्धः—अनन्तप्रदेगोऽवगन्तव्य किन्तु—परमाणूनां निरन्तरतया प्रदेगत्वाऽभावेन तेषा सख्येया
असख्येया वा अनन्ता वा प्रदेगा न भवन्ति ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्णयः—“पूर्वसूत्रेऽमूर्त्ताना धर्मादीना प्रदेशपरिमाण प्रतिपादितम्, सम्प्रति—
मूर्त्तानां पुद्गलाना प्रदेशपरिमाण प्रतिपादयितुमाह—“पोग्गलाणं संखेज्जा असंखेज्जा
अणंता य णो परमाणूणं—” इति । पुद्गलानां द्व्यणुकादिमहास्कन्धपर्यन्ताना द्रव्यपुद्गलाना
यथायोग्यं सख्येया असख्येया अनन्ताश्च प्रदेगा भवन्ति ।

तत्र—कस्यचित् द्व्यणुकादे पुद्गलद्रव्यस्य सख्येया प्रदेगा भवन्ति । कस्यचित्पुनः
पुद्गलद्रव्यस्याऽसख्येया, कस्यचिदनन्ता प्रदेगा भवन्ति अथैव कस्यचित् पुद्गलद्रव्यस्याऽन-
न्तानन्तप्रदेशा अपि वक्तव्या इति चेन्न अनन्तसामान्यात्—अनन्तानन्तस्यापि ग्रहणसम्भवात् ।

मूलसूत्रार्थ—‘पोग्गलाणं सं खेज्जा’ इत्यादि ॥८॥ पुद्गलो के सख्यात, असंख्यात और
अनन्त प्रदेश होते हैं, किन्तु परमाणुओ के प्रदेश नहीं होते ॥८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूरण और गलन स्वभाव वाले, परमाणु से लगाकर अचित्त महास्कन्ध तक
के, विविध प्रकार के रूप रस आदि से युक्त पुद्गलो के पूर्वोक्त स्वरूप वाले प्रदेश यथासंभव
सख्यात, असंख्यात, और अनन्त, होते हैं । जं पुद्गल स्कन्ध सख्यात परमाणुओ के
मिलने से बना है वह संख्यातप्रदेशी कहलाता है, जो असंख्यात परमाणुओ के सयोग से बना
है वह असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है और जिस पुद्गलस्कन्ध की उत्पत्ति अनन्त प्रदेशो से
हुई है, वह अनन्त प्रदेशी कहलाता है । किन्तु परमाणु में प्रदेश होते नहीं हैं, अतएव व हन
सख्यातप्रदेशी है, न असख्यात प्रदेशी है और न अनन्त प्रदेशी ही है ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्णयः—पूर्वसूत्र मे धर्म आदि अमूर्त्त द्रव्यो के प्रदेशो का परिमाण बतलाया जा
चुका है, अब मूर्त्त पुद्गलो के प्रदेशो का परिमाण बतलाने के लिए कहते हैं—

द्व्यणुक से लगाकर महास्कन्ध तक के पुद्गलो मे यथ योग्य सख्यात, असख्यात
और अनन्त प्रदेश होते हैं ।

किसी किसी द्व्यणुक आदि पुद्गलस्कन्ध के सख्यात प्रदेश होते हैं, किसी—किसी पुद्गल के
असख्यात प्रदेश होते हैं और किसी—किसी के अनन्त प्रदेश होते हैं । यहाँ शका हो सकती है
कि किसी—किसी पुद्गल के अनन्तानन्त प्रदेश भी होते हैं तो उनका भी अलग विधान करना

तथाहि—अनन्तप्रमाणं तावत् त्रिविधं प्रज्ञप्तम् परीतानन्तम्—१ युक्तानन्तम्—२ अनन्तानन्तं च—३ तत्सर्वमपि—अनन्तसामान्येनैव परिगृह्यते । अथ लोकस्याऽसख्यात्प्रदेशत्वात् कथं स लोकोऽनन्तप्रदेशानाम्—अनन्ताऽनन्तप्रदेशानां च स्कन्धस्याऽधिकरणं भवेत् । परस्परविरोधात्, अतो नाऽनन्त्यमस्ति प्रदेशानामिति चेन्मैवम् सूक्ष्मपरिणामावगाहनशक्तियोगात् परमाण्वादयः पुद्गलाः सूक्ष्मभावेन परिणताः सन्तः एकैकस्मिन्नपि आकाशप्रदेशेऽनन्तानन्ता सन्तिष्ठन्ते, एतेषाञ्च परमाणुपुद्गलानामवगाहनशक्तिश्चाऽव्याहता विद्यते तस्मादेकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशेऽनन्तानामपि प्रदेशानामवस्थानं न विरुद्धमिति ।

अथ पुद्गलानामिति सामान्यवचनात् परमाणूनामपि पुद्गलतया प्रदेशवत्त्वापत्तिरित्यत आह—
“नोपरमाणून्—,” नोपरमाणूनाम्, परमाणुरूपपुद्गलानां प्रदेशाः सन्ति, तेषां स्वतः प्रदेशमात्रत्वात् प्रदेशाः न सम्भवन्ति । यथा—एकस्याकाशप्रदेशस्य प्रदेशभेदाभावात् प्रदेशाभावो वर्तते तथैव परमाणोरपि प्रदेशमात्रत्वात् प्रदेशाभावोऽस्ति न तु प्रदेशोऽस्ति ।

किञ्च—परमाणुपरिणामापेक्षया कस्यचित्तदन्यस्याऽल्पपरिमाणुभावाच्च परमाणोरल्पीयान् कश्चिदन्योऽस्ति येन परमाणो प्रदेशा भिद्येरन् । एवञ्च—यथैकाकाशप्रदेशस्यापि प्रदेशभेदाभावा-

चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं है । अनन्तानन्त भी अनन्त का ही एक भेद है । अतएव सामान्य रूप से अनन्त कहने से अनन्तानन्त का भी ग्रहण हो जाता है । अनन्त के तीन भेद हैं—परितानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । इन सब का अनन्त में ही ग्रहण हो जाता है ।

प्रश्न—लोकाकाश के प्रदेश असख्यात ही हैं, ऐसी स्थिति में उसमें अनन्त प्रदेशी और अनन्तानन्द प्रदेशी स्कन्ध कैसे समा सकते हैं ? इससे तो प्रतीत होता है कि प्रदेश अनन्त नहीं है अथवा लोकाकाश भी अनन्त प्रदेशी है ।

उत्तर—पुद्गलो में सूक्ष्म रूप से परिणत होकर अवगाहन करने की शक्ति होती है । अतएव सूक्ष्म रूप में परिणत हो कर वे एक ही आकाश प्रदेश में अनन्तानन्त तक समा जाते हैं । इस कारण असख्यातप्रदेशी लोकाकाश में अनन्त प्रदेशी अनन्त स्कन्धों का समावेश होने में कोई विरोध नहीं है ।

सामान्य रूप से पुद्गलो के प्रदेश कहने से परमाणु के भी प्रदेश होने की सम्भावना हो सकती है, अतः उसे दूर करने के लिए कहते हैं—‘नो परमाणूनाम्’ अर्थात् परमाणुरूप पुद्गलो के प्रदेश नहीं होते, वह स्वयं एक प्रदेश बाला होता है । एक जैसे आकाश के एक प्रदेश में प्रदेश भेद नहीं होता, उसी प्रकार परमाणु में भी प्रदेश भेद नहीं होता है—वहस्वयं एक प्रदेश मात्र ही है ।

परमाणु पुद्गल का सब से छोटा द्रव्य है । उससे छोटा अन्य कोई पुद्गल नहीं होता । अतः परमाणु में प्रदेशभेद की कल्पना ही नहीं की जा सकती । इस प्रकार जैसे आकाश के एक प्रदेश में प्रदेशभेद का अभाव है और वह अप्रदेशी है, इसी प्रकार अंश

दप्रदेशत्व भवति एवमेकस्य विभागरहितस्य परमाणोरपि—अप्रदेशत्वमवगन्तव्यम् यत एकस्य परमाणोर्भेदं कश्चिदपि कर्तुं न शक्नोति ।

उक्तञ्च—“परमाणोः परं नाल्पं नभसो न परं महत्—” इति, तस्मात्—अणोरपि अर्णायान्, अपरो न विद्यते कथमणो प्रदेशा भिद्यन्ते इतिफलितम् । परमार्थतस्तु—अणोरापूरकाः परिणामिकारणभावभाजो द्रव्यरूपा प्रदेशा न भवन्ति । यदि परमाणोरपि प्रदेशा स्यु तदा परमाणुरन्त्य प्रदेशोऽस्तीति प्रतीतिविरोध स्यात् ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनाया ५—पदे—“रूषि अजीवद्रव्याणं भंते ! कइविहा पणत्ता ? गोयमा—! चउन्विहा पणत्ता, तंजहा—खंधा—१ खंददेशा—२ खंधप्पएसा—३ परमाणुपोग्गला ४ अणंता परमाणुपोग्गला, अणंता दुप्पएसिया खंधा, जाव अणंता दसपएसिया खंधा, अणता सखेज्जपएसिया खंधा, अणता असखेज्जपएसिया खंधा, अणंता अणंतपएसिया खंधा—” इति रूपीणि अजीवद्रव्याणि खलु भदन्त ' कतिविधानि प्रज्ञानानि १ गौतम । चतुर्विधानि प्रज्ञानानि, तद्यथा—स्कन्धाः, स्कन्धदेशा, स्कन्धप्रदेशा परमाणुपुद्गला, अनन्ता परमाणुपुद्गला, अनन्ता द्विप्रदेशिकाः स्कन्धाः, यावत्—अनन्ता दशप्रदेशिका स्कन्धा, अनन्ता सख्येयप्रदेशिका स्कन्धा, अनन्ता असख्येयप्रदेशिका स्कन्धा अनन्ता अनन्तप्रदेशिका स्कन्धा इति ॥८॥

मूलसूत्रम् —“धम्माधम्मागासकालपोग्गलजीवा लोको—” ॥९॥

छाया—“धर्माऽधर्माकाशकालपुद्गलजीवा लोकः—” ॥९॥

रहित एक परमाणु मे भी प्रदेश नहीं होते । एक परमाणु का विभाग कोई नहीं कर सकता । कहा भी है—‘परमाणु से छोटा और आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है ।’

ऐसी स्थिति में अब अणु से छोटा कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता तो अणु में प्रदेश-भेद किस प्रकार समभव होसकता है ?

वास्तव मे अणु मे पूर्ति करने वाले, परिणामिकारण मूल द्रव्य नहीं होते हैं । अगर परमाणु के भी प्रदेश होते तो वह अन्त्य नहीं कहलाता अर्थात् उसे निर्विभाग नहीं कहा जा सकता था । प्रज्ञापनासूत्र के पाँचवे पदमें कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! रूपी अजीवद्रव्य अर्थात् पुद्गल कितने प्रकार का कहा है ।

उत्तर—गौतम । चार प्रकार का कहा है—(१)स्कंध (२) स्कध देश (३) स्कध प्रदेश और (४) परमाणु पुद्गल अनन्त है, द्विप्रदेशी स्कध अनन्त है, यावत् दश प्रदेशी स्कंध अनन्त है, सख्यात प्रदेशी स्कध अनन्त है, असख्यात प्रदेशी स्कध अनन्त है, अनन्तप्रदेशी स्कध अनन्त है ॥८॥

मूलसूत्रार्थ—“धम्माधम्मागास” इत्यादि सूत्र ॥९॥ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये छह द्रव्य ही लोक कहलाते है ॥९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व लोकस्योक्तत्वात् तच्छब्दार्थमाह “धम्माधम्मे’ ति धर्म-
अधर्म-आकाश- काल-पुद्गल-जीवश्चेत्येते लोकपदेन व्यपदिश्यन्ते, तथाच- जीवाजीवाधारक्षेत्र
लोक इत्युच्यते । लोक्यन्ते धर्मादय पदार्था यत्र स लोक इतिव्युत्पत्ते ॥९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—“धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवानामसंख्येयाः प्रदेशाः—” इत्यत्र षष्ठसूत्रे
लोकपदोपादानात् तदर्थं प्ररूपयितुमाह—“धम्माधम्मागासकालपोग्गलजीवा लोगो—” इति
धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवा इत्येते पद लोकपदेन व्यवहियन्ते ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययनसूत्रेऽष्टाविंशत्यध्ययने गाथा—“धम्मो अधम्मो आगास कायो पुग्गल
जतवो एस लोगोत्ति पन्नत्तो जिणेहिं वरदंसिहि—” ॥७॥ एवञ्च—जीवानाम् अजीवानाम्
धर्माधर्माकाशकालपुद्गलात्मकानाम् आधारक्षेत्र लोक इति फलितम् । तत परम् अलोको भवति,
तथाच लोके एव जीवाजीवादिक तिष्ठति, नाऽलोके किमपि वस्तुतिष्ठति तस्याऽलोकस्य शून्य-
त्वादिति भाव ॥९॥

मूलसूत्रम्—“ओगाहो लोगागासे’ नो अलोगागासे ” ॥१०॥

छाया—“अवगाहो लोकाकाशे नो अलोकाकाशे -’ ॥१०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले लोक का कथन किया है, अत उसका अर्थ कहते हैं—धर्म,
अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, यह लोक एक के द्वारा कहे जाते हैं । जीव—अजीव का
आधारक्षेत्र लोक कहलाता है, क्योंकि जहाँ धर्म आदि पदार्थ लोक किये जाएँ अर्थात् देखे जाएँ
वह लोक, यह लोक शब्द की व्युत्पत्ति है ॥९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के असख्यात प्रदेश है, इस
सूत्र में लोक पद ग्रहण किया है, अत उसके अर्थ का प्ररूपण करने के लिये कहते हैं—

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और, जीव ये छहद्रव्य और लोक कहलाते हैं ।

उत्तराध्ययनसूत्र के २८ वें अध्ययन की गाथा ८ वीं में कहा है—सर्वदर्शी जिनेन्द्रो
ने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव को लोक कहा है ।

इससे यह फलित होता है कि जीवों का तथा अजीव धर्म, अधर्म, आकाश, काल
पुद्गल का जो आधार क्षेत्र है, वह लोक है । लोक से आगे अलोक है । जीव आदि द्रव्य लोक
में ही होते हैं, अलोक में आकाश के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं है । अलोक अन्य
द्रव्यों से शून्य है ।

इस सूत्र से यह भी प्रकट किया गया है कि धर्मादि द्रव्य जहाँ हो वह तो लोक
कहलाता ही है, मगर धर्मादि द्रव्य भी लोक कहलाते हैं । इस अर्थ में लोक शब्द की व्युत्पत्ति यो
होती है—लोक्यते इति लोकः अर्थात् जो देखा जाय वह लोक ॥९॥

“ओगाहो लोगागासे’ इत्यादि ॥१०॥

मूलसूत्रार्थ—अवगाह लोकाकाश में होता है, अलोकाकाश में नहीं ॥१०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्तानां धर्मादिद्रव्याणामवगाहनम् अवगाहः प्रवेग प्रतिष्ठा-व्यापन लोकाकाशे भवति, न ततो बहिरलोकाकाशे भवति । तत्र लोकयन्ते धर्मादयः पदार्था यस्मिन् स लोक उच्यते, तथाविधस्य लोकस्य सम्बन्धी आकाशो लोकाकाश उच्यते ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—अवगाहिनामनुप्रवेगवता धर्मादीनां द्रव्याणामवगाहः प्रवेगः पुद्गलादीनां प्रतिष्ठा लोकाकाशे धर्माधर्मद्वयाऽवगाहे व्योम्नि भवति, धर्माऽधर्मयोश्चाऽनादिकालीनोऽवगाह-आकाशे वर्तते परम्परारूपपरिणामेन तथा सन्निवेशात्

तदन्यस्मिन्नाकाशे अलोकाकाशे जीवादीनां नास्त्यवगाहः, तत्र धर्माऽधर्मविरहात्, तयोरेव धर्माऽधर्मयोर्गतिस्थित्युपग्रहकारित्वात् । अथाऽलोकाकाशे धर्माऽधर्मौ गति स्थित्युपग्रहकारिणौ कथं वर्तते इति चेदुच्यते

तयोः स्वभावएवैतादृशो विद्यते यत् अलोकाकाशे तौ न तिष्ठतः, स्वभावे च कस्यापि वस्तुन पर्यनुयोगो न भवति तस्माद् धर्मादीनां लोकाकाशे एवाऽवगाहो भवतीत्युक्तम् ।

अथ यदि धर्मादीनां लोकाकाशेऽवगाहात् लोकाकाशमाधारो भवति, तर्हि लोकाकाशस्य क आधारः इति चेन्नैवम् आकाशस्य स्वप्रतिष्ठत्वात् तस्याऽन्य आधारो नास्ति । अथ यथाऽऽकाशं

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्त धर्म आदि द्रव्यो का अवगाहन अवगाहः, प्रवेगः, प्रतिष्ठा या व्यापना लोकाकाश मे ही होती है, लोकाकाश से बाहर अलोकाकाश में नहीं होती । जहाँ धर्म आदि पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहलाता है और लोक सबधी आकाश लोकाकाश कहा जाता है ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—धर्म आदि द्रव्यो का अवगाह या स्थिति लोकाकाश मे है । वह लोकाकाश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से न्यात है । ये दोनो द्रव्य अनादि काल से परस्पर मिले हुए लोक मे अवस्थित है । पुद्गलो और जीवो की अवगाहना भी लोकाकाश में अनादि कालीन है, किन्तु इनमे, गतिक्रिया होने से ये धर्म अधर्म की तरह अवस्थित नहीं है । इनकी अवगाहना कभी किन्हीं अकाशपदेशो के साथ होती है और कभी किन्हीं अन्य प्रदेशो के साथ ।

लोक से भिन्न अलोकाकाश मे जीवादि नहीं होते, क्योंकि वहाँ अधर्म द्रव्य नहीं है और वही गति तथा स्थिति के निमित्त होते है ।

शंका—अलोकाकाश मे गति का उपग्राहक धर्म और स्थिति का उपग्राहक अधर्म क्यो नहीं है ?

समाधान—धर्म और अधर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अलोकाकाश मे नहीं रहते । स्वभाव के विषय में प्रश्न की कोई गुजाइस ही नहीं होती । इसीसे कहा है कि धर्म आदि का अवगाह लोकाकाश मे ही है ।

शंका—धर्मादि द्रव्य का लोकाकाश में अवगाह होने से यदि लोकाकाश धर्मादि का आधार है तो लोकाकाश का आधार क्या है ?

स्वप्रतिष्ठं भवति तथा धर्मादीनामपि स्वप्रतिष्ठत्वसिद्ध्या न तेषामाधार आकाशः यदि तु धर्मादीना-
मन्य आकाशात्मक आधारः कल्प्यते, तदाऽऽकाशस्यापि अन्य आधार कल्पनीयः स्यात् तथा-
सति अनवस्थादोषप्रसङ्ग इति चेन्न

आकाशादधिकपरिमाणस्याऽन्यस्य द्रव्यस्याऽसद्भावेन तस्याऽऽकाशाधारतया कल्पयितुम-
शक्यत्वात् । आकाशमेव सर्वतोऽनन्त वर्तते तस्माद् व्यवहारनयानुसारेणाऽऽकाश धर्मादीनामधि-
करणतया कल्प्यते, निश्चयनयात्मकैवभूतनयापेक्षया पुन सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठितान्येव सन्ति
अतएव “क्व भवानास्ते” ? इति प्रश्ने सति “आत्मनि ” इत्युत्तरं भवति, तथाच धर्मादीनि न
लोकाकाशाद् बहिः सन्तीति एतावन्मात्र मन्नाधाराधेयभावकल्पनो साध्यो व्यवहार उपपद्यते ।

अथ लोके यथा कुण्डे बदरादीना पूर्वोत्तरकालभाविनामाधाराधेयभावो दृष्टो न तथाऽऽकाश
पूर्व धर्मादीनि पुनरुत्तरकालभावीनि सन्ति इति व्यवहारनयापेक्षयापि नो आकाशधर्मादीना माधारा-
धेयभावकल्पनोपपद्यते इति चेन्मैवम् ।

घटे रूपादयः शरीरं हस्तादयः इत्यादौ युगपद्भाविनामपि पदार्थानामाधाराधेयभावदर्शनात्

समाधान—लोकाकाश आप ही अपने सहारे टिका है । उसके लिए किसी अन्य
आधार की आवश्यकता नहीं है ।

शका—जैसे आकाश आप ही अपने सहारे रहा हुआ है । उसी प्रकार धर्मादि भी
अपने सहारे रह सकते हैं । उनका आधार आकाश मानने की क्या आवश्यकता है ? यदि
धर्मादि का अलग आधार—आकाश—स्वीकार किया जाता है तो आकाश का भी अन्य
आधार नहीं मानना चाहिए । ऐसी स्थिति में अनवस्था दोष का प्रसंग होगा ।

समाधान—आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य कोई द्रव्य नहीं है, जिसे आकाश
का आधार माना जाय । आकाश सब ओर से अन्तरहित है । अतएव व्यवहारनय के अनु-
सार आकाश धर्मादि द्रव्यों का आधार माना गया है, किन्तु निश्चयनयरूप एवंभूतनय की
अपेक्षा से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है अर्थात् सभी अपने—अपने प्रदेशों में रह गए हैं । इसी
कारण जब यह प्रश्न किया जाता है कि आप कहाँ रहते हैं ? तब उत्तर होता है—‘अपने
आप में ।’ धर्मादि द्रव्य लोकाकाश से बाहर नहीं रहते और लोकाकाश में ही रहते हैं, वस
इसी कारण उनमें आधार—आधेयभाव की कल्पना की जाती है ।

शंका—लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो पूर्वोत्तर कालभावी होते हैं, उन्हीं में आधार-
आधेयभाव होता है, जैसे कुड और बदर का । यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आकाश पहले—
से हो और धर्मादि बाद में हों । इस कारण व्यवहारनय के अनुसार भी आकाश और धर्मादि
में आधारधेयभाव की कल्पना नहीं की जा सकती ।

समाधान—पूर्वोत्तरकालीन पदार्थों में ही आधारधेयभाव हो, ऐसा नियम नहीं है ।
घट में रूप है, शरीर में हाथ आदि हैं, यहाँ एक साथ होने वाले पदार्थों में भी आधारधेय भाव

आकाराधर्मादीनां युगपद्भाविनामपि आधाराधेयभावे उपपद्यते, तत्र धर्माऽधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोकचन्ते स लोक अधिकरणे घञ्, तादृशो लोको यत्र तल्लोकाकाशम्, ततो बहि सर्वतोऽनन्त-मलोकाकाशम् लोकालोकविभागश्च धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकाय सद्भावाऽसद्भावद्वयान्तव्य ।

तस्मिन् धर्मास्तिकायेऽसति हि जीवपुद्गलाना गतिनियामकहेत्वभावात् विभागो नोपपद्येत, एवम् अधर्मास्तिकायेऽसति स्थितेराश्रयनिमित्ताभावात् स्थिते रभाव आपद्येत । स्थितेरभावे सति-लोकालोकविभागो न स्यात्, तस्मात्—जीवपुद्गलाना गतिस्थितिनियामकधर्माधर्मास्तिकायस-द्भावाऽलोकालोकविभाग सम्पद्यते । अथ स्थितिदानस्वभावस्याऽधर्मद्रव्यस्य लोकाकाशे स्थितस्य परतोऽभावात् कथमलोकाकाश स्थितिं करोति ? एव कालद्रव्यं विना कथमलोकाकाशो वर्तते ? इति चेन्न, तथाविधस्वभावात् ।

तस्मात्—धर्माऽधर्मपुद्गलकालजीवद्रव्याणां लोकाकाशे एवावगाहो भवति, नतु—ततो बहिरलोका-काशे तेषामवगाह इति भाव । उक्तञ्च व्याख्याप्रजप्तौ श्रीभगवतीसूत्रे २-शतके १० उद्देशके

कतिविहे षं भन्ते ! आगासे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तं जहा-लोयागासे य-अलोयागासे य, । लोयागासे षं भन्ते ! कि जीवा जीवदेसा-जीवपदेसा अजीवा-अजीवदेसा-अजीवपदेसा ? गोयमा ! जीवावि, जीवदेसावि, जीवपदेसावि, अजीवावि, अजीवदेसावि,

देखा जाता है । अत आकाश और धर्मादि युगपदभावी पदार्थों में भी आधाराधेय भाव सगत है ।

इस प्रकार धर्म, अधर्म आदि द्रव्य जहाँ देखे जाते हैं, वह लोक है । यहाँ अधिकरण में धर्म प्रत्यय हुआ है । जहाँ ऐसा लोक है वह लोकाकाश है और उससे बाहर सब तरफ अनन्त अलोकाकाश है । धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के सद्भाव और असद्भाव के कारण ही लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग है—वास्तवमें तो आकाश खण्डरहित एक द्रव्य है ।

धर्मास्तिकाय न होता तो जीवों और पुद्गलों की गति का नियामक कारण न रहने से यह विभाग भी न होता । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के अभाव में स्थिति का निमित्त कारण न होता तो स्थिति का ही अभाव हो जाता । ऐसी हालत में लोक—अलोक का विभाग भी न होता । अतएव जीवों और पुद्गलों की गति और स्थिति के नियामक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के सद्भाव और असद्भाव के कारण ही लोक और अलोक का विभाग होता है ।

शका—स्थिति में सहायक अधर्मास्तिकाय सिर्फ लोक में ही है, लोक के आगे नहीं है, तो अलोकाकाश की स्थिति किम प्रकार है ? इसी प्रकार काल के अभाव में अलोकाकाश कैसे वर्तना करता है ?

समाधान—इनकी स्थिति और वर्तना अपने अपने—स्वभाव से ही होती है,

अत धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल और जीव द्रव्यों की अवगाहना लोकाकाश में ही है, उससे आगे अलोकाकाश में उनका अवगाहना नहीं है । श्रीभगवतीसूत्र शतक २, उद्देशक १०

वे सूत्रमें कहा है—

अजीवपदेसावि, जे जीवा ते नियमा एगिंदिया-बेइंदिया-तेइंदिया-चउरिंदिया पंचेदिया-अणिंदिया, जे जीवदेसा ते नियमा एगिंदियदेसा, जाव अणिदियदेसा, जे जीवपदेसा ते-नियमा एगिंदियपदेसा जाव-अणिदियपदेसा । जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-रूवी य अरुवि य, । जे रूवी ते चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा खंधा खंधदेसा खंधपदेसा परमाणुपोग्गला ।

जे अरूवी ते पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-धम्मत्थिकाए. नोधम्मित्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसा, अधम्मत्थिकाए-” नो अधम्मत्थिकायस्स देसे अधम्मत्थिकायस्स पदेसा अद्दासमए इति ।

छाया—कतिविधं खलु भदन्त ! आकाशं प्रज्ञप्त गौतम ! द्विविध आकाशः प्रज्ञप्तः तद्यथा—लोकाकाशश्च, अलोकाकाशश्च । लोकाकाशं खलु भदन्त ! किं जीवाः जीवदेशा जीवप्रदेशाः, अजीवा अजीवदेशा अजीवप्रदेशाः । गौतम ! जीवा अपि, जीवदेशा अपि, जीवप्रदेशा अपि, अजीवा अपि, अजीवदेशा अपि, अजीवप्रदेशा अपि । ये जीवास्ते नियमाद् एकेन्द्रिया-द्वीन्द्रिया-त्रीन्द्रिया-चतुरिन्द्रिया-पञ्चेन्द्रिया-अनिन्द्रिया ये जीवदेशास्ते नियमाद् एकेन्द्रियास्ते नियमाद् एकेन्द्रियदेशा यावद्-अनिन्द्रियदेशाः, । ये जीवप्रदेशास्ते नियमाद् एकेन्द्रियप्रदेशा यावद्-अनिन्द्रियप्रदेशा ।

ये-अजीवास्ते द्विविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-रूपिणश्च अरूपिणश्च । ये रूपिणस्ते चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा, स्कन्धा, स्कन्धदेशा, स्कन्धप्रदेशा परमाणुपुद्गला । ये-अरूपिणस्ते पञ्चविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा धर्मास्तिकायं नो धर्मास्तिकायस्य देशं, धर्मास्तिकायस्य प्रदेशा अधर्मास्तिकायं नो अधर्मास्तिकायस्य देशा. अधर्मास्तिकायस्य प्रदेशा अद्दासमय इति ।

प्रश्न—भगवान् ! आकाश कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का कहा है—लोकाकाश और अलोकाकाश ।

प्रश्न—भगवन् ! लोकाकाश में क्या जीव, जीवदेश, जीवप्रदेश, अजीव—अजीवदेश अथवा अजीवप्रदेश है ?

उत्तर—गौतम ! जीव भी है, जीवदेश भी है, जीवप्रदेश भी है, अजीव भी है, अजीवदेश भी है, अजीवप्रदेश भी है, जो जीव है वे नियम से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, और अनिन्द्रिय होते हैं । जो जीवदेश है वे नियम से एकेन्द्रियदेश है यावत् अनिन्द्रियदेश है, जो जीवप्रदेश है, वे नियम से एकेन्द्रियप्रदेश है यावत् अनिन्द्रियप्रदेश है ।

जो अजीव है, वे दो प्रकार के हैं—रूपी और अरूपी । रूपी चार प्रकार के है, यथा—स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश और परमाणुपुद्गल ।

जो अरूपी है, वे पाँच प्रकार के हैं—यथा—धर्मास्तिकाय, नोधर्मास्तिकायदेश, धर्मास्तिकायप्रदेश, अधर्मास्तिकाय, नो अधर्मास्तिकायदेश, अधर्मास्तिकायप्रदेश, अद्दासमय ।

तदनन्तरं तत्र चोक्तम् व्याख्याप्रज्ञातौ २-गतके '०-उद्देशके—अलोकागासे णं भंते ! किं जीवा पृच्छा ? तहचेव, गोयमा ! नो जीवा जाव नो अजीवप्पएसा एग अजीवद्व्यंसे अगुरु य लहुए अणंतेहि, अगुरुलहुयगुणेहि संजुत्ते सव्वागासे अणंतभागणे—'इति । अलोकाकाश खलु भदन्त । किं जीवा—' पृच्छा, तथाचैव, गौतम ! नो जीवा यावत्— नो अजीवप्रदेशा एकोऽजीवप्रदेश अगुरुकलघुक अनन्तै. अगुरुकलघुकगुणं सयुक्त सर्वाकाश अनन्तभागोन इति । एवम्—उत्तराध्ययनेऽपि २८—अध्याये ७—गाथायामुक्तम्—

“धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुगलजंतवो ।

एस लोकोत्ति पणत्तो जिणेहि वरदंसिहिं” ॥ १ ॥ इति

“धर्मोऽधर्मआकाशः कालः पुद्गलजन्तवः ।

एष लोकोऽस्ति प्रज्ञसो जिनैर्वरदर्शिभिः” इति ॥ १० ॥

मूलसूत्रम्—“धम्माधम्माणं कसिणे लोगागासे—” ॥ ११ ॥

छाया—“धर्माऽधर्मयोः कृत्स्ने लोकाकाशे—” ॥ ११ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशेऽवकाश प्रवेशरूपो भवतीत्युक्तम् तत्र किं दुग्धोदक-विषरुधिरादिवत् सर्वात्मना सर्वलोकाकाशप्रदेशव्याप्त्या धर्मादीनां भवति-? आहोस्वित् हृदे त्रसजीव-पुरुषादिवत्, एकदेशात्मना तेषामवगाहो भवतीति शङ्कां निराकर्तुमाह— ‘धम्माधम्माणं कसिणे लोगागासे—,’ इति । धर्माऽधर्मयोर्द्रव्ययोः कृत्स्ने सम्पूर्णं लोकाकाशे तिलेषु तैलमिवाऽवगाहः प्रवेशो भवति न तु—एकदेशेनैवाऽवगाहो भवतीति भाव ॥ ११ ॥

तत्पश्चात् उसी भगवतीसूत्र के दूसरे गतक के दसवे उद्देशक में कहा है—

भगवन् ! अलोकाकाश क्या जीव है ? इत्यादि प्रश्न पूर्ववत् करना । उसका उत्तर भी उसी प्रकार है कि—गौतम ! अलोकाकाश जीव नहीं है यावत् अजीवप्रदेश नहीं है, अजीव-द्रव्य (आकाश) का एक देश है, वह अगुरुलघु है, अनन्त अगुरुलघु गुणो से सयुक्त है, सर्वाकाश से अनन्तभाग न्यून है ।

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्यायन की ७ वीं गाथा में कहा है—‘सर्वदर्शी जिनेट्रो ने धर्म, अधर्म, आकाश, काल पुद्गल और जीव को लोक कहा है जहाँ ये द्रव्य नहीं है सिर्फ आकाश का देश है उसे अलोक कहा है ॥ १० ॥

मूलसूत्रार्थ—“धम्माधम्माणं कसिणे” इत्यादि । सूत्र ११

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की अवगाहना सम्पूर्ण लोकाकाश में है ॥ ११ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में बतलाया गया है कि लोकाकाश में धर्म आदि द्रव्यो का प्रदेशरूप अवगाह है किन्तु वह अवगाह दूध और पानी के समान और विष और रुधिर के समान ममस्त लोकाकाश के सब प्रदेशों को व्याप्त करके होता है अथवा तालाब में त्रसजीव या पुरुष आदि के समान एक देश से होता है, इस आशंका का समाधान करने

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः --पूर्व लोकाकाशे धर्मादीनामवगाहो भवतीत्युक्तम् तत्राऽवधियमाणानाम-
वस्थानभेदसम्भवाद् विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—“**धम्माधम्माणं कसिणे लोगागासे**—” इति ।
धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकाययोः कृत्स्ने सपूर्णे लोकाकाशेऽवगाहः प्रवेशो भवति । न तु—लोकाका-
शस्यैकदेशेऽवगाहो भवतीति ।

‘तत्र—कृत्स्नपदोपादानेन सम्पूर्णदेशव्याप्तिः सूच्यते । तथाच—यथा गृहस्यैकदेशे कस्मि-
श्चिःकोणादौ घटोऽवस्थितो भवति, न तथा—लोकाकाशे धर्माऽधर्मयोरवगाहो भवति । अपितु—
कृत्स्ने सम्पूर्णे लोकाकाशे “**तिलेषु तैलवत्**” “**दुग्धेषु घृतवत्**—” सर्वावयवव्याप्त्याऽवगाहो
भवति । एवञ्चा—ऽवगाहनशक्तियोगाद् धर्माऽधर्मयोः सम्पूर्णे लोकाकाशे परस्परप्रदेशप्रवेशव्या-
घाताऽभावोऽवगन्तव्यः ।

“**एतावता—धर्माऽधर्मयो** सर्वत्र लोकाकाशेऽयुतसिद्धावपि चन्द्रमण्डलाऽऽधेयचन्द्रिकावत्
अवगाहो भवति, न ततः परतः चेतनावत्—शरीरे एवोपकारदर्शनात् बहिरदर्शनाच्च तन्मात्रवृत्तित्व
निश्चीयते तस्माद्—दुग्धोदकवत् परस्परावगाहपरिणामेन धर्माधर्मयोः कृत्स्ने लोकाकाशे व्यवस्थान

के लिए यहाँ कहा गया है कि धर्म और अधर्मद्रव्य का लोकाकाश में अवगाह सम्पूर्ण
रूप से तिल में तेल के समान है, एक देश से नहीं ॥११॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—धर्मादि द्रव्यो का लोकाकाश में अवगाह है, यह पहले कहा जा
चुका है, किन्तु वह अवगाह किस प्रकार का है, यह बतलाने के लिए कहा है—धर्मास्तिकाय और
अधर्मास्तिकाय का सपूर्ण लोकाकाश में अवगाह है, लोकाकाश के किसी एक देश में नहीं ।

सूत्र में ‘कृत्स्न’ पद का प्रयोग करके धर्म—अधर्मद्रव्य का सपूर्ण देश—में व्याप्त
होना सूचित किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो गया कि जैसे घर के किसी एक कोने
में घर रहता है, उसप्रकार से लोकाकाश में धर्म और अधर्म का अवगाह नहीं है । बल्की
तिलो में तेल के समान और दूध में घी के समान सम्पूर्ण लोकाकाश में अवगाह है । इस
प्रकार अवगाहनशक्ति के कारण समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य प्रदेशों का
परस्पर व्याघातरहित अवस्थान समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि लोकाकाश का जिस
एक प्रदेश है वही धर्म द्रव्य का भी एक प्रदेश है और वहीं अधर्मद्रव्य का भी प्रदेश है । ये
सब प्रदेश व्याघात के बिना ही स्थित है—कोई किसी के अवस्थान में रुकावट नहीं डालता ।

इस प्रकार लोकाकाश में सर्वत्र धर्म—अधर्म का अवगाह है, उससे आगे नहीं है ।
जैसे चेतना का कार्य शरीर में ही देखा जाता है, बाहर नहीं, इस कारण चेतना शरीर
व्यापी ही है, इसी प्रकार धर्म—अधर्म का उपकार लोकाकाश में ही देखा जाता है, बाहर नहीं,
अतः वे द्रव्य भी बाहर नहीं है ।

फलितार्थ यह है कि धर्म और अधर्मद्रव्य दूध और पानी की तरह परस्पर अवगाहन
करके समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, ऐसा नहीं की तालाब में परुष के समान य—में घर

भवति न तु—हृद्गृहादौ पुरुषघटादिवदिति कृत्स्नपटोपादानेन व्यवच्छिद्यते इति फलितम् ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययने ३६ अध्ययने ७ गाथायाम्—

धम्माधम्मे य दो चैव लोगमित्तावियाहिया । ’

लोगालोगे य आगासे समए समयखेत्तिए ॥इति॥ ”

“धर्माऽधर्मौ च द्वौ चैव लोकमेत्यविगाहकौ—

लोकालोके च आकाशे समयः समयक्षेत्रिकः ॥११॥ इति ॥११॥

मूलसूत्रम्—“पोग्गलाणं भयणा एगाइपएसेसु—” ॥२२॥

छाया—“पुद्गलानां भजना एकादिप्रदेशेषु—” ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—धर्माधर्मयोर्लोककाकागऽवगाहप्रकार प्रतिपादित सम्प्रति—

पुद्गलानां लोकाकाशेऽवगाहप्रकारं प्रतिपादयितुमाह—“पोग्गलाणं भयणा एगाइपएसे—” इति ।

पुद्गलानां—परमाणुप्रभृतिपुद्गलद्रव्याणां भजनया—वैकल्पितया—एकादिप्रदेशेषु—अवगाहो भवति ।

तथाच—अप्रदेशसख्येयाऽसख्येयाऽनन्तप्रदेशानां पुद्गलानां द्रव्याणामेकादिपञ्चाकाशप्रदेशेषु भजनयाऽवगाहोऽवगन्तव्य । तत्र—परमाणोरेकस्मिन्नेकाकाशप्रदेशे, द्व्यणुकस्य तु—आकाशस्यैकस्मिन्—द्वयोश्च प्रदेशयो ’ त्रसरेणोरेकस्मिन्—द्वयो—त्रिषु च प्रदेशेषु, चतुरणुक—पञ्चाणुकादीनाम्ये सख्येयाऽसख्येयप्रदेशस्य —एकादिषु सख्येयेषु—असख्येयेषु च लोकाकाशस्य प्रदेशेषु अवगाहो भवति । चतुरणुकादीनामेवानन्तप्रदेशस्य चाऽपि लोकाकाशस्यैकादिषु सख्येयेष्वसख्येयेषु च प्रदेशेषु—अवगाहो भवतीति भाव ॥ १२ ॥

के समान किसी एक भाग मे हो यह कृत्स्न शब्द से प्रकट किया गया है । उत्तराध्ययन के ३६ वे अध्ययन की गाथा ७ वीं में कहा है—

धर्म और अधर्म, ये दो द्रव्य लोकाकाश में ही कहे गए हैं । आकाश लोक—आलोकन्यापी है और काल सिर्फ समयक्षेत्र मे अर्थात् अढाई द्वीप में ही है ॥११॥

मूलसूत्रार्थ—“पोग्गलाणं भयणा” इत्यादि । सूत्र ॥१२॥

पुद्गलद्रव्य की एक प्रदेश आदि मे भजना है ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्र में यह बतलाया जा चुका है कि धर्म और अधर्म की लोकाकाश में किस प्रकार अवगाहना है । अब लोकाकाश में पुद्गलो का अवगाह बतलाने के लिए कहते हैं । परमाणु आदि पुद्गल द्रव्यो का अवगाह लोकाकाश के एक आदि प्रदेशो मे होता है ।

इस प्रकार अप्रदेशी परमाणु का, सख्यात, असख्यात, तथा अनन्त प्रदेश वाळे स्कन्ध द्रव्यो का एकादि आकाशप्रदेशो मे भजना से अवगाह समझना चाहिए । इनमे से परमाणु का तो एक ही आकाशप्रदेश मे अवगाह होता है, द्व्यणुक का एक या दो प्रदेशों मे, त्र्यणुक का एक, दो अथवा तीन प्रदेशो मे, चतुरणुक तथा पञ्चाणुक आदि सख्यात—असख्यात प्रदेशी

तत्त्वार्थनिर्णयः—पूर्वसूत्रे—धर्माधर्मयोरमूर्तत्वात् कृत्स्ने लोकाकाशेऽवगाह प्रतिपादितः सम्प्रति—तद् विपरीतानां मूर्तिमतामप्रदेशसख्येयाऽसख्येयाऽनन्तप्रदेशानां परमाणुप्रभृतिपुद्गलानां लोकाकाशेऽवगाहविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—**पोग्गलार्णं भयणा एगाइपएसेसु**—” इति । एकादिषु प्रदेशेषु—एक प्रदेश आदिर्येषान्ते एकादिप्रदेशा तेषु पुद्गलानाम् परमाणुप्रभृतिपुद्गलद्रव्याणामवगाहो भजनया भवति, कस्यचित्—पुद्गलस्यैकप्रदेशे, कस्यचित्पुनर्द्वयोर्बहुषु वा—ऽऽकारा-प्रदेशेषु—अवगाहो भवति ।

तद्यथा—एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे पुद्गलपरमाणोरवगाहो भवति, द्व्यणुकस्यैकस्मिन् आकाश-प्रदेशे, द्वयोश्चाकाशप्रदेशयोर्बद्धस्याऽबद्धस्य चावगाहो भवति, त्र्यणुकस्यैकत्र द्वयोल्लिपु चाऽऽका-प्रदेशेषु बद्धस्याऽबद्धस्य चावगाहो भवति, एवम्—सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तप्रदेशानां पुद्गलस्कन्धानां लोकाकाशस्यैकसख्येयाऽसख्येयप्रदेशेषु अवस्थानरूपोऽवगाहोऽवगन्तव्यः ।

अथाऽमूर्त्योर्धर्माऽधर्मयोरेकत्राऽविरोधेनाऽवस्थानसम्भवेऽपि मूर्तिमतां पुद्गलद्रव्याणां कथमेकत्राऽवगाहरूपमवस्थानं सम्भवति—परस्परविरुद्धत्वादिति चेन्मैवम् ।

अवगाहनस्वभावत्वात्, सूक्ष्मपरिणामाच्च, मूर्तिमतामपि पुद्गलानामेकत्राऽवगाहो न

स्कन्ध का एक आदि सख्यात या असख्यात प्रदेशो मे अवगाह होता है । यहाँ तक कि अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध का भी एक दो सख्यात अथवा असख्यात आकाशप्रदेशो में अवगाह होता है ॥१२॥

तत्त्वार्थनिर्णयः—पूर्वसूत्र मे अमूर्त्त धर्म—अधर्म द्रव्यों का सम्पूर्ण लोकाकाश में अवगाह प्रतिपादन किया गया है । अब उनसे विपरीत मूर्त्तिमान् अप्रदेशी, सख्यातप्रदेशी, असख्यातप्रदेशी और अनन्तप्रदेशी परमाणु आदि पुद्गलो का लोकाकाश में अवगाह निरूपण करने के लिए कहते है—

परमाणु आदि पुद्गलद्रव्यों का अवगाह भजना से एक आदि आकाशप्रदेशो में होता है । अर्थात् किसी पुद्गल का एक प्रदेश में, किसी का दो प्रदेशो में और किसी का सख्यात—असख्यात प्रदेशो में अवगाह होता है ।

परमाणु का एक आकाश प्रदेश मे, बद्ध या अबद्ध द्व्यणुक का एक या दो आकाश-प्रदेशों मे अवगाह होता है । बद्ध या अबद्ध त्र्यणुक का एक, दो या तीन प्रदेशो में अवगाह होता है । इसी प्रकार सख्यात, असख्यात तथा अनन्त प्रदेश वाले पुद्गलस्कन्धो का लोकाकाश के एक, सख्यात अथवा असख्यात प्रदेशो मे अवगाह समझना चाहिए ।

शका—अमूर्त्त होने के कारण धर्म और अधर्म द्रव्यों का एक ही आकाशप्रदेश में विना विरोध अवस्थान होना तो संभव है, मगर रूपी- पुद्गलद्रव्य एक ही स्थान पर किस प्रकार रह सकते है ? मूर्त्त द्रव्य परस्पर प्रतिघाती होते है ।

समाधान—अपने अवगाहन स्वभाव के कारण तथा सूक्ष्म रूप मे परिणत होने के कारण मूर्त्तिमान् पुद्गलों का भी एक जगह अवगाह होने में कोई विरोध नहीं है, जैसे एक ही

विरुध्यते । यथा एकापवरकेऽनेकदीपप्रकाशाऽवस्थान प्रत्यक्षसिद्धत्वात् अविरुद्ध भवति, तद्व-
देव प्रकृतेऽपि प्रत्येतव्यम्, आगमप्रामाण्यादपि तथाऽव्यवसेयम् ।

एवञ्च—परमाणुस्तावत् अविद्यमानद्रव्यान्तरप्रदेशत्व —अप्रदेश उच्यते स्वयतु—प्रदेशात्मक
एव परमाणुरवसेय, प्रचयविशेषात् । संख्येयपरमाणुघटित पुद्गलस्कन्ध सख्येयप्रदेशो भवति
एवम्—प्रचयविशेषादेवाऽऽसख्येयपरमाणुघटित पुद्गलस्कन्ध असख्येयदेशो भवति । एवम्—अन-
न्तपरमाणुघटित पुद्गलस्कन्धोऽनन्तप्रदेशो व्यपदिश्यते ।

तत्र—परमाणो प्रदेशान्तराभावादेकस्मिन्नेव लोकाकाशप्रदेशेऽवगाहो भवति, द्व्यणुक-
स्य तु—परमाणुद्वयात्मकतया बद्धस्य तस्यैकस्मिन्नाकाशप्रदेशेऽवगाह अवद्बद्धस्य पुन परमाणुद्व-
यरूपस्य द्वयोराकाशप्रदेशयोरवगाह, एवम्—त्र्यणुकस्य परमाणुत्रयात्मकत्वात् बद्धस्य तस्य स्क-
न्धरूपस्यैकस्मिन्नाकाशप्रदेशेऽवगाह अवद्बद्धस्य तु द्वयोऽल्पि चकशप्रदेशेषु—अवगाहो भवतीति
भाव । एवम्—चतुरणुकादीनां बद्धानामवद्धानाञ्च यथायोग्यं सख्येयाऽसख्येयप्रदेशस्यैकादिपु
सख्येयेषु—असख्येयेषु चाऽऽकाशप्रदेशेष्ववगाहो बोध्य, तेषामनन्तप्रदेशस्यापि लोकाकाशस्या-
ऽनन्तप्रदेशत्वाभावाद् असख्येयप्रदेशेष्वेवावगाहो भवतीति फलितम् ॥१२॥

मूलसूत्रम्—‘जीवाणं लोगस्स असंखेज्जइभागे’ पदीवोविव पएस—सकोचविगासेर्हि १३

छाया—‘जीवानां लोकस्याऽसंख्येयभागे’ प्रदीप इव प्रदेश—सन्नेचविकसाभ्याम्

कमरे में अनेक दीपको के प्रकाश का रहना प्रत्यक्ष से सिद्ध है, उसी प्रकार एक ही
आकाशप्रदेश में अनेक परमाणु समूह रूप स्कन्ध भी रह सकता है । इसके अतिरिक्त
आगम की प्रमाणता से भी इसे स्वीकार करना चाहिए ।

निर्विभाग होने के कारण परमाणु प्रदेशविहीन होता है, उसमें कोई प्रदेश नहीं होता
वह स्वतन्त्र और अखण्ड होता है । सख्यात परमाणुओं के प्रचय से सख्यातप्रदेशी स्कध बनता
है, असख्यात परमाणुओं के मेल से असख्यातप्रदेशी स्कध का निर्माण होता है और अनन्त
प्रदेशी स्कन्ध की उत्पत्ति होती है ।

परमाणु में प्रदेशों का अभाव होने से वह आकाश के एक ही प्रदेश में अवस्थित होता
है । दो परमाणुओं से बना द्व्यणुक यदि बद्ध हो तो एक ही आकाशप्रदेश में समा जाता है ।
और यदि बद्ध न हो तो दो आकाशप्रदेशों में समाता है । इसी प्रकार तीन परमाणुओं से
निर्मित त्र्यणुक यदि बद्ध हुआ तो एक ही आकाशप्रदेश में रह सकता है और यदि अबद्ध हुआ
तो दो या तीन प्रदेशों को घेरता है । इसी प्रकार बद्ध और अबद्ध चतुरणुक की आदि की अव-
गाहना एक, दो, आदि सख्यात—असख्यात प्रदेशों में यथायोग्य समझ लेना चाहिए । हाँ,
इतना स्मरण रखना चाहिए कि लोकाकाश के प्रदेश असख्यात ही हैं, अनन्त नहीं, अतएव
अनन्त एव अनन्तानन्त प्रदेश वाला स्कध भी एक, सख्यात या असख्यात आकाशप्रदेशों में ही
अवगाह होता है । यह पुद्गल के परिणमन की विचित्रता है ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका—“अथ जीवानां कियतिक्क्षेत्रेऽवगाहो भवतीति जिज्ञासायामाह—
“जीवाणं लोगस्स असंखेज्जइभागे, पदीवोविव पएस—संकोचविगासेहिं—” इति ।

जीवानां लोकस्य लोकाकाशप्रदेशस्याऽसख्येयभागेऽवगाहोऽवस्थानरूपो भवति । तत्र—
कदाचिद् लोकाकाशैकप्रदेशरूपाऽसख्येयभागे, कदाचिद्—द्विप्रदेशादिरूपाऽसख्येयभागे, कदा-
चित्—त्रिप्रदेशरूपाऽसख्येयभागे, इत्यादिरीत्या जीवानामवगाहो भवति ।

अथ तुल्यपरिमाणानां पटादीनामवगाहे वैषम्यस्याऽदृष्टत्वात् कथं जीवानां तुल्यप्रदेश-
त्वेऽपि कस्यचिदेकरिम्न् लोकाकाशाऽसख्येयभागे कस्यचित् द्वयोरसख्येयभागयोः, कस्यचित्—त्रिषु
असख्येयभागेषु अवगाहः, इत्येव वैषम्यमित्याशङ्क्यायामाह—“पदीवोविव—” इत्यादि ।

प्रदीपस्यैव जीवस्य प्रदेशानां सङ्कोच—विकाशाभ्यां क्वचिदल्पप्रदेशाऽवगाहित्वम् क्वचि-
च्च—बहुप्रदेशावगाहित्वं भवति ॥१३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे पुद्गलानामवगाहं प्ररूपितं सम्प्रति—जीवानामवगाहप्रकारं
प्ररूपयति—“जीवाणं—” इत्यादि । जीवानां लोकाकाशाऽऽसख्येयभागादिषु—अवगाहो
भवति । तत्र—लोकाकाशस्यैकप्रदेशरूपाऽसख्येयभागे एको जीवोऽवगाहते अर्थात्—लोकाकाश-
स्याऽसख्येया भागा क्रि'न्ते तेषां मध्ये एकस्मिन् भागे एको जीवोऽवतिष्ठते ।

मूलसूत्रार्थं “जीवाणं लोगस्स” इत्यादि । सूत्र—१३”

जीवद्रव्य का अवगाह लोक के असख्यातवे भागमें होता है । जैसे दीपक का प्रकाश फैल जाता
है, और सिकुड भी जाता है, उसी प्रकार जीवप्रदेश भी फैल जाते और सिकुड जाते हैं ॥१३॥

तत्त्वार्थदीपिका—जीवो का अवगाह कितने क्षेत्र में होता है, इस प्रकार की जिज्ञासा
होने पर कहते हैं—

जीवो का अवगाह लोकाकाश के असख्यात वें भाग में होता है । कदाचित् लोकाकाश
के एक असख्यात वें भागमे, कदाचित् दो असख्यात भागों में और कदाचित् तीन असख्यात
भागों में अवगाह होता ।

शंका—समान परिमाण वाले पर आदि के अवगाह में विषमता नहीं देखी जाती तो
फिर सब जीवो के प्रदेशो मे तुल्यता होने पर भी किसी जीव की अवगाहना लोक के एक
असख्यात वें भाग मे, किसी की दो असख्यात भागो मे, किसी की तीन असख्यात भागो में
अवगाहना हो, इस विषमता का क्या कारण है ?

समाधान—दीपक के प्रकाश के समान जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता
है. अत कोई जीव थोडे प्रदेशो में और कोई बहुत प्रदेशो में अवगाहता है ॥१३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र मे पुद्गलो का अवगाहन प्रकार प्रदर्शित करके अब जीवों की
अवगाहना का निरूपण करते हैं—

एवं लोकाकाशस्य द्वि-त्रि-चतुराण्यसख्येयभागेषु सर्वलोकात्प्राक् अवगाहो भवति नानाजीवानां पुनः सर्वलोक एवाऽवगाहो बोध्य ।

अथ लोकाकाशस्यैकस्मिन्नसख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते तदा—कथं ब्रह्मप्रमाणेना-ऽनन्तानन्तो जीवराशिः सगरीरोऽवतिष्ठते इति चेदुच्यते—लोकाकाशे सूक्ष्मवादरभेदादवस्थानमवगन्तव्यम् । तत्र—वादरास्तावत् सप्रतिघातगरीरा स्तिष्ठन्ति । सूक्ष्माः पुनः सगरीरा अपि सूक्ष्मभावादेव एकनिगोदजीवावगाहेऽपि प्रदेशे साधारणगरीरा अनन्तानन्ता स्तिष्ठन्ति, किन्तु—न ते परस्परं बादरैश्च व्याहृता भवन्ति इति रीत्या तेषां मवगाहविरोधो न भवति ।

तत्र कदाचित्—एकस्मिन् लोकाकाशप्रदेशोऽसख्येयभागे, कदाचिद्—द्वयोरसख्येयभागयोः, कदाचित्—त्रिषु—असख्येयभागेषु जीवानामवगाहो भवति । एतावता सर्वेषु लोकाकाशप्रदेशा असख्येया सन्ति । ते पुनरसख्येयैरङ्गुलाऽसख्येयभागप्रमाणैर्धिया विभज्यन्ते तत्रैकस्मिन्नसख्येयप्रदेशे आकाशखण्डे जघन्येनैकजीवस्याऽवगाहो भवति कामणशरीरानुसारित्वात् ।

कश्चित्पुनरसख्येयप्रदेशद्वयरूपे आकाशखण्डेऽवगाह्य तिष्ठति, कश्चित्तु—असख्येयप्रदेशत्रयरूपआकाशखण्डे, कश्चित्तावत् सख्येयप्रदेशचतुष्टयरूपे आकाशखण्डेऽवगाह्य तिष्ठति, इत्या-

जीवो का अवगाह लोकाकाश के असख्यात भाग आदि में होता है तात्पर्य यह है कि कदाचित् एक जीव का अवगाह लोकाकाश के असख्यात भागों में से एक भाग में होता है, किसी का दो या तीन आदि भागों में होता है। नाना जीवों का अवगाह सम्पूर्ण लोक में है ।

कहा जा सकता है कि यदि लोकाकाश के असख्यात वे भाग में एक ही जीव अवगाहन कर लेता है तो अनन्तानन्तसख्येय जीव शरीरसहित किस प्रकार इस लोक में समा सकते हैं ? इस का उत्तर यह है कि लोकाकाश में सूक्ष्म और बादर का भेद होने से अवगाहना असभव नहीं है, जो जीव बादर है उनके शरीर प्रतिघातयुक्त होते हैं किन्तु जो सूक्ष्म है वे शरीरसहित होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण एक ही आकाशप्रदेश में अनन्तानन्त समा जाते हैं । न वे परस्पर एक दूसरे के अवस्थान में बाधा पहुँचाते हैं और न बादर जीवों के अवस्थान में रुकावट डालते हैं, इस प्रकार लोकाकाश के असख्यात प्रदेशों में अनन्तानन्त जीवों की अवगाहना होना विरुद्ध नहीं है ।

इस प्रकार कदाचित् लोकाकाश के एक असख्यातवें भाग में, कदाचित् दो असख्यात भागों में और कदाचित् तीन असख्यात भागों में जीवों का अवगाह होता है । इस प्रकार सब लोकाकाश के असख्यात प्रदेश होते हैं । वे असख्यातअङ्गुलासख्येय भाग प्रमाण प्रदेशों से, कल्पना द्वारा विभक्त होते हैं । उनमें से जघन्य एक जीव का असख्यातप्रदेश वाले एक आकाशखण्ड में अवगाह होता है, कामण शरीर के अनुसारी होने से कोई जीव दो असख्यातप्रदेश परिमित आकाशखण्ड में अवगाहन करता है, कोई जीव तीन असख्यात प्रदेश

दिरीत्या यावत् कश्चित्—सकललोकाकाशं व्याप्यावतिष्ठते केवलिसमुद्घातापेक्षया समुद्घातकाले केवल्येव केवलं सर्वलोकाकाशं व्याप्य तिष्ठति नाऽन्य कश्चिद् लोकमर्यादया, न पुनरलोकाकाशस्यैकमपि देशमक्रामतीति फलितम् ।

अथैकजीवस्य लोकाकाशतुल्यप्रदेशत्वात् कथं तस्य लोकाकाशाऽसख्येयभागादिषु—अवगाह सम्भवति तस्य सर्वलोकाकाशव्याप्त्या—एव भवितव्यमित्याशङ्क्यामाह “पदीवोविव पप-ससंकोचविगासेर्हि—” प्रदीपस्येव जीवस्य प्रदेशानाम् सकोचविकासाम्या लोकाकाशस्याऽसख्येयभागादिष्ववगाह सजायते, यथा—प्रदीपाः तेजोऽवयवा यथावकाशाऽनुसारिणः सन्तः स्वल्पेऽवकाशे सङ्कोचमास्थाय तिष्ठन्ति ।

महति चावकाशे विकाश समाश्रयन्ति, एव जीवस्यापि कस्यचित् प्राप्तप्रकृष्टसंकोचस्य लोकाकाशस्यैकस्मिन्नसख्येयभागेऽवस्थानं भवति । कस्यचित्पुन केवलिनः समुद्घातसमये प्राप्तो-त्कृष्टविकाशस्य सर्वलोकेऽवगाहो भवति अन्या मध्यमावस्थाऽनेकभेदा भवति ।

एतेन—निर्णीताऽसख्येयप्रदेशपरिमाणस्य जीवस्य कार्मणशरीरापादितौदारिकादिशरीर-सम्बन्धाद् अल्पबहुप्रदेशव्यापिताया मवस्थायां न कश्चिद् हेतुः प्रतिभाति, नहि तुल्यपरिमाणानां पटादीनामवगाहे किमपि वैषम्यं दृश्यते इत्याशङ्काऽपि समाहिता यस्मात्—किं जीवस्य प्रदेशानां

परिमित आकाशखण्ड मे अवगाहनं करता है, कोई चार आकाशखण्डो मे व्याप्त होकर रहता है, इत्यादि रूप से कोई जीव सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर रहता है । मगर सपूर्ण लोकाकाश को केवली ही केवलिसमुद्घात के समय में व्याप्त करते है, अन्य कोई जीव नहीं । वे भी लोक से बाहर अलोकाकाश के एक भी प्रदेश में नहीं जाते है ।

शका—एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर असख्यात है, ऐसी स्थिति मे लोक के असख्यातवे भाग मे उसका समावेश कैसे हो सकता है ? उसे तो सम्पूर्ण लोकाकाश मे ही व्याप्त होना चाहए ।

समाधान—जीव के प्रदेशो मे दीपक के प्रकाश के समान सकोच—विस्तार होता है, अतएव लोकाकाश के असख्यात भाग आदि में उसका समावेश हो जाता है । जैसे बड़े कमरे मे दीपक रक्खा जाय तो उसका प्रकाश उस सम्पूर्ण कमरे मे फैला हुआ रहता है और उसको यदि छोटे स्थान मे रख दिया जाय तो प्रकाश सिकुड कर छोटे स्थान मे समा जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेश भी नाम कर्म द्वारा प्राप्त शरीर के अनुसार सकुचित और विस्तृत हो जाते है । कोई जीव लोक के एक असख्यात भाग मे समा जाता है और कोई केवलिसमुद्घात के समय विस्तार को प्राप्त होकर समस्त लोकाकाश को व्याप्त कर लेता है । इन दोनो के बीच मध्यम अवगाहना भी अनेक प्रकार की होती है ।

इस कथन से इस आशंका का भी समाधान हो जाता है कि जब जीव के असख्यात प्रदेश है और औदारिक शरीर के साथ उसका सवध है तो किसी का थोडे प्रदेशो मे और किसी का बहुत प्रदेशो में अवगाह हो, इस विषय में कोई हेतु नहीं है, समान परिमाण वाले

सङ्कोचविकासशालिता भवति पटस्येव पिण्डतवितताऽवस्थायिता प्रदीपप्रकाशस्येव सङ्कुचनप्रसारणे चर्ममण्डलस्येव सहरण-विसर्पणे इति भाव ॥

एवञ्चा—ऽमूर्तस्वभावस्य जीवस्याऽनादिबन्ध प्रत्येकत्वात् कथञ्चित् मूर्तता धारयत कर्मण-शरीरवशात् महत्—अणु च शरीरमवितिष्ठतस्तद्वशात् प्रदेगसहरणविसर्पणस्वभावस्य तावत्प्रमाणत्वे सति लोकाकाशस्याऽसख्येयभागादिषु अवगाह सम्पद्यते प्रदीपवत् यथा खलु निरावरणगमनप्रदेशे-ऽनवधृतप्रकाशपरिणामस्य प्रदीपस्य शरावो-दञ्छन-माणिका-ऽपवरकाधावरणवशात् तत्परिमाणता भवति ।

तथैवैकस्यापि जीवस्य लोकाकाशतुल्यप्रदेशत्वेऽपि प्रदेशानां सङ्कोच—विकासस्वभावतया लोकाकाशस्याऽसख्येयभागादिषु अवगाहो भवत्येवेति भाव । अथैवमात्मनः सङ्कोचविकासस्वभावत्वे प्रदीपादिबद्धान्तिनित्यत्वमापद्येतेति चेन्मैवम् । स्याद्वादिना जैानानां मते कस्यापि वस्तुन एकान्ततो नित्यता अनित्यताया वा सत्त्वात् ।

सर्वस्यैव वस्तुनो द्रव्यपर्यायनयद्वयाऽऽविष्टतया सर्वेषामेव पदार्थानां नित्याऽनित्यत्वाटिविकल्प-शालित्वात् आत्मनोऽपि—द्रव्यार्थिकनयेना—ऽऽत्मत्वचैतन्यादिरूपेण नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेन ज्ञानशरीरादिपर्यायैरनित्यत्वान्युयगमात् । एतेनैतदपि प्रत्युक्तम्—

“वर्षात्पाभर्या किं व्योम्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम् ।

“चर्मोपमश्चेत्सोऽनित्यः खलुल्यश्चेदसत्फलः ॥१॥ इति

पट आदि के अवगाह मे किसी प्रकार की विपमता नहीं देखी जाती, क्योंकि जीव के प्रदेशो मे सङ्कुचित और विस्तृत होने का स्वभाव है जैसे बल मे सङ्कोच—विस्तार देखा जाता है, प्रदीप के प्रकाश में तथा चमड़े मे भी संकोच—विस्तार होता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशो मे भी सङ्कोच विस्तार का स्वभाव विद्यमान है ।

जीव अपने स्वभाव से अमूर्त है, किन्तु मूर्त कर्मों के साथ बद्ध होने के कारण मूर्त हो गया है । कर्मण शरीर के वश से वह बड़े या छोटे शरीर को धारण करता है, उसी के कारण उसके प्रदेशो मे सङ्कोच—विस्तार होना है, इस कारण लोक के असख्यातत्वे भाग आदि मे, लोकाकाश के प्रदेशो के बराबर प्रदेश होने पर भी एक जीव का अवगाह सम्भवित होता है ।

शका—यदि जीव प्रदीप के समान सङ्कोच—विस्तार स्वभाव वाला है तो प्रदीप समान ही अनित्य भी होना चाहिए ।

समाधान—अनेकान्तवादी जैनो के मत मे कोई भी वस्तु न एकान्त नित्य है और न एकान्त अनित्य ही है । प्रत्येक वस्तु द्रव्य—पर्यायात्मक है, अत द्रव्यरूप से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य होने के कारण सभी मे नित्यता तथा अनित्यता है । आत्मा भी द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से नित्य है, क्योंकि उसका आत्मत्व शाश्वत है. वह अपने चैतन्य स्वभाव का कदापि परित्याग नहीं करता, किन्तु अपने जानपर्यायो और शरीरपर्यायो की अपेक्षा अनित्य है । इस कथन से

स्याद्वादिभिर्नहि एकान्तेन व्योमनित्यमभ्युपगम्यते, नाऽपि चर्म-एकान्तेनानित्य सर्वस्यैव वस्तुनः उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वात् । एकान्तनित्यानित्ययोश्च-कर्मफलसम्बन्धोऽपि नोपयुज्यते इति ।

एवञ्च — यथा तैलवर्तिका वह्निसामग्रीप्रवृद्धः प्रज्वलन् प्रदीपो विशालामपि कूटागारशाला प्रकाशयति । शरावो-दञ्चन-माणिकावावृत्तस्तु-लञ्चौरपि शरावोदञ्चनमाणिका प्रकाशयति । एवं द्रोणावृतः पुनर्द्रोणम्, आढकावृतश्चाढकम्, प्रस्थावृतः प्रस्थम्, हस्तावृतश्च हस्त प्रकाशयति, इत्येवं रीत्याऽपरित्यक्तस्वात्मावयवोऽपि प्रदीपोऽनेकमाकारमादत्ते ।

एवं जीवोऽपि-स्वप्रदेशाना सहारविसर्गाभ्यां विशाल-लघु वा पञ्चविधं शरीरस्कन्धं धर्मा-धर्माकाशपुद्गलजीवप्रदेशसमुदायं व्याप्नोति, अवगाह्याऽवतिष्ठते ।

तथा चाऽवश्यमेव लोकाकाशे धर्माऽधर्माकाशपुद्गला सन्ति, जीवप्रदेशश्च-भजनया यत्रैको जीवोऽवगाहो भवति, तत्राऽन्यस्याप्यवगाहो न विरुच्यते इति भावः । तथाच — एकस्मिन् लोकाकाशप्रदेशेऽनेकजीवानामनेकप्रदेशावगाहात् अनावृतो द्वीपः स्वावयवमानमेवाऽवकाशं व्याप्नोति, न तु सम्पूर्णं जगत् । आत्मा पुनः समुद्घातकाले लोकव्यापि भवति । सिद्धिकाले तु-त्रिभागोनाऽवशिष्टः, अशुषिरसम्भूतशरीरानुकार्यवगाहादनन्तर निष्प्रयोजनत्वेना-ऽवगाह-सङ्कोचाऽभावोऽवसेयः ।

इस आरोप का निराकरण भी हो जाता है कि चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, आकाश का क्या विगडता है ? वर्षा और धूप का प्रभाव तो चमड़े पर ही होता है । यदि आत्मा चमड़े के समान है तो अनित्य हो जाएगा और यदि आकाश के समान नित्य है तो सुख-दुःख का भोग नहीं कर सकेगा ।

स्याद्वादी न तो आकाश को एकान्त नित्य स्वीकार करते हैं और न चमड़े को एकान्त अनित्य, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त है । आत्मा को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानने पर कर्मफल का सयोग भी घटित नहीं हो सकता ।

इस प्रकार जैसे तेल, बत्ती, अग्नि आदि सामग्री से वृद्धि को प्राप्त जलता हुआ दीपक विगाल कूटागारशाला को प्रकाशित करता है, और शराव, ढकना उदचन एव माणिका आदि से आवृत होकर उनको ही प्रकाशित करता है, इसी प्रकार द्रोण से आवृत होकर द्रोण को, आढक से आवृत होकर आढक को प्रस्थ से आवृत होकर प्रस्थ (सेर) को हस्त से आवृत होकर हस्त को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार जीव भी अपने प्रदेशों के सकोच और विस्तार से बड़े अथवा छोटे पाँच प्रकार के शरीरस्कन्ध को तथा धर्म, अधर्म, अथवा, पुद्गल और जीव के प्रदेशों के समूह को व्याप्त करता है अर्थात् उन्हें अवगाहन करके रहता है ।

इस प्रकार लोकाकाश में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल अव्यय होते हैं । जीवप्रदेश भजना से होते हैं । जहाँ एक जीव का अवगाह होता है वहाँ दूसरे जीव के अवगाह का कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार लोकाकाश के एक प्रदेश में अनेक जीवों के अनेक प्रदेशों का अवगाह है । अच्छाटनरहित दीपक उनमें ही आकाशप्रदेशों को व्याप्त करता है जितने उसके अवयव हो । वह सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित नहीं कर सकता, पर आत्मा समुद्घात के समय समस्त

एवञ्च—धर्माधर्माकाशजीवानां परस्परं पुद्गलेषु चावगाहरूपा वृत्तिरमूर्तत्वाद् न विरुध्यते । एतावता—धर्माधर्माकाशजीवानाममूर्तत्वात् परस्परेण वर्तनं न विरुद्धम्, नाऽपि—धर्मादीनां पुद्गल-विषयकं वर्तनं विरुध्यते, तद्वलेन गतिस्थित्यवगाहदर्शनादात्मनश्च कर्मपुद्गलव्यापनात् जीव सह-रणविसर्पाभ्या महान्तमणुं वा देहं गृह्णातीति फलितम् ।

अथ जीवानां प्रदेशसहस्रारविसर्गसामर्थ्यं सति, अविकलकारणकलाप खलु स जीव सर्वान् प्रदेशानुपसहृत्य—एकस्मिन्नाकाशदेशे कथं नाऽवस्थानं करोति प्रतिबन्धकवत्वभावात् कस्माल्लोकाकाशस्थाऽसख्येयभागादिषु जीवानामवगाहो भवति नैकप्रदेशादिषु १ इति चेदत्रोच्यते

सर्वस्य ससारिणः कर्मणशरीरसम्बन्धाद् अनन्तानन्तपुद्गलप्रचितसर्वससारिकर्मणशरीरोपश्लेषाद् लोकाकाशस्थाऽसख्येयप्रदेशावगाहितैव सम्भवति, नैकादिप्रदेशावगाहिता । सिद्धास्तु—चरमशरीरत्रिभागहीनमवगाहन्ते । तथाच—शरीरं त्रिभागं शुषिरो वर्तते । तत्पूरणात्—त्रिभागहीनाऽवगाहो भवति । स च—योगनिरोधकाले एव सम्भवति । तस्मात्—सिद्धोऽपि तदवस्थ-

लोक मे व्याप्त हो जाता है । सिद्ध होने के पश्चात् जीव की अन्तिम शरीर से त्रिभाग न्यून अवगाहना रहती है, तीसरा भाग शरीर के छिद्रों की पूर्ति में लग जाता है । किन्तु सिद्ध जीवों का आकार वही रहता है जो आकार मुक्ति के समय शरीर का होता है ।

इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और जीवों की परस्पर में तथा पुद्गलों में अवगाहना का विरोध नहीं है, क्योंकि वे अमूर्त हैं । इस कारण धर्म, अधर्म, आकाश और जीव का अमूर्त होने के कारण परस्पर में रहना विरुद्ध नहीं है और न धर्मादि का पुद्गलों में रहना विरुद्ध है, क्योंकि उन्हीं के निमित्त से गति, स्थिति और अवगाहना देखी जाती है और आत्मा कर्मपुद्गलों को व्याप्त करता है । फलितार्थ यह है कि जीव सकोचविस्तार स्वभाव के कारण बड़े अथवा छोटे शरीर को ग्रहण करता है ।

शका—यदि जीव के प्रदेशों में सकोच—विस्तार का सामर्थ्य है तो सम्पूर्ण कारण मिलने पर जीव समस्त प्रदेशों के सिकोच कर अकाश के एक ही प्रदेश में क्यों नहीं समा जाता १ रुकावट डालने वाली कोई वस्तु तो है नहीं । ऐसी स्थिति में जीवों का अवगाह लोकाकाश के असख्यातवै भाग आदि में क्यों होता है १ एक प्रदेश आदि में क्यों नहीं होता १

समाधान—प्रत्येक ससारी जीव का कर्मण शरीर के साथ सबध है और कर्मण शरीर अनन्तानन्त पुद्गलों के सचय से बना है । अतएव लोक के असख्येय प्रदेशों में ही जीव का अवगाह हो सकता है, एकादि प्रदेश में नहीं । हाँ सिद्ध जीव चरम शरीर के तीसरे भाग कम में अवगाहन करते हैं । इसका कारण यह है कि शरीर का तीसरा भाग छिद्रमय—पोला है । उस पोलेपन की पूर्ति में तीसरा भाग कम हो जाता है । यह त्रिभागन्यूनता योग निरोध के समय ही हो जाती है, अतः सिद्ध जीव भी त्रिभागन्यून अवगाहना वाले होते हैं ।

स्याद्वादिभिर्नहि एकान्तेन व्योमनित्यमभ्युपगम्यते, नाऽपि चर्म-एकान्तेनानित्य सर्वस्यैव वस्तुन उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वात् । एकान्तनित्यानित्ययोश्च- कर्मफलसम्बन्धोऽपि नोपयुज्यते इति ।

एवञ्च — यथा तैलवर्तिका वल्लिसामग्रीप्रवृद्ध प्रज्वलन् प्रदीपो विशालामपि कूटागारशाला प्रकाशयति । शरावो-दञ्चन-माणिकाद्यावृत्तस्तु-लव्दारपि शरावोदञ्चनमाणिका प्रकाशयति । एव द्रोणावृतः पुनर्द्रोणम्, आढकावृतः चाढकम्, प्रस्थावृतः प्रथम्, हस्तावृतश्च हस्त प्रकाशयति, इत्येव रीत्याऽपरित्यक्तस्वात्मावयवोऽपि प्रदीपोऽनकमाकारमादत्ते ।

एव जीवोऽपि-स्वप्रदेशाना सहारविसर्गाभ्या विशाल-लघु वा पञ्चविधं शरीरस्कन्ध धर्मा-धर्माकाशपुद्गलजीवप्रदेशसमुदाय व्याप्नोति, अवगात्वाऽवतिष्ठते ।

तथा चाऽवश्यमेव लोकाकाशे धर्माऽधर्माकाशपुद्गला सन्ति, जीवप्रदेशश्च-भजनया यत्रैको जीवोऽवगाढो भवति, तत्राऽन्यस्याप्यवगाहो न विरुध्यते इति भावः । तथाच — एकस्मिन् लोकाकाशप्रदेशेऽनेकजीवानामनेकप्रदेशावगाहात् अनावृतो द्वीप स्वावयवमानमेवाऽवकाशं व्याप्नोति, न तु सम्पूर्णं जगत् । आत्मा पुनः समुद्रघातकाले लोकव्यापि भवति । सिद्धिकाले तु-त्रिभागोनाऽवशिष्टः, अशुषिरसम्भूतशरीरानुकार्यवगाहादनन्तर निष्प्रयोजनत्वेना-ऽवगाह-सङ्कोचाऽभावोऽवसेय ।

इस आरोप का निराकरण भी हो जाता है कि चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, आकाश का क्या विगड़ता है ? वर्षा और धूप का प्रभाव तो चमड़े पर ही होता है । यदि आत्मा चमड़े के समान है तो अनित्य हो जाएगा और यदि आकाश के समान नित्य है तो मुख-दुःख का भोग नहीं कर सकेगा ।

स्याद्वादी न तो आकाश को एकान्त नित्य स्वीकार करते हैं और न चमड़े को एकान्त अनित्य, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त है । आत्मा को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानने पर कर्मफल का संयोग भी घटित नहीं हो सकता ।

इस प्रकार जैसे तेल, बत्ती, अग्नि आदि सामग्री से वृद्धि को प्राप्त जलता हुआ दीपक विशाल कूटागारशाला को प्रकाशित करता है, और शराव, ढकना उदचन एव माणिका आदि से आवृत होकर उनको ही प्रकाशित करता है, इसी प्रकार द्रोण से आवृत होकर द्रोण को, आढक से आवृत होकर आढक को प्रस्थ से आवृत होकर प्रस्थ (सेर) को हस्त से आवृत होकर हस्त को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार जीव भी अपने प्रदेशों के सकोच और विस्तार से बड़े अथवा छोटे पाँच प्रकार के शरीरस्कन्ध को तथा धर्म, अधर्म, अथवा, पुद्गल और जीव के प्रदेशों के समूह को व्याप्त करता है अर्थात् उन्हें अवगाहन करके रहता है ।

इस प्रकार लोकाकाश में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल अवश्य होते हैं । जीवप्रदेश भजना से होते हैं । जहाँ एक जीव का अवगाह होता है वहाँ दूसरे जीव के अवगाह का कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार लोकाकाश के एक प्रदेश में अनेक जीवों के अनेक प्रदेशों का अवगाह है । अच्छादनरहित दीपक उतने ही आकाशप्रदेशों को व्याप्त करता है जितने उसके अवयव हों । वह सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित नहीं कर सकता, पर-आत्मा समुद्रघात के समस्त

एवञ्च—धर्माधर्माकाञ्जजीवानां परस्परं पुद्गलेषु चावगाहरूपा वृत्तिरमूर्तत्वाद् न विरुध्यते । एतावता—धर्माधर्माकाञ्जजीवानाममूर्तत्वात् परस्परेण वर्तनं न विरुद्धम्, नाऽपि—धर्मादीनां पुद्गल-विषयकं वर्तनं विरुध्यते, तद्वलेन गतिस्थित्यवगाहदर्शनादात्मनश्च कर्मपुद्गलव्यापनात् जीव सह-रणविसर्पाभ्या महान्तमणुं वा देह गृह्णातीति फलितम् ।

अथ जीवानां प्रदेशसहाराविसर्गसामर्थ्यं सति, अविक्लकारणकलाप खलु स जीव सर्वान् प्रदेशानुपसहृत्य—एकस्मिन्नाकाशदेशे कथं नाऽवस्थानं करोति प्रतिबन्धकत्वभावात् कस्माल्लोका काशस्याऽसख्येयभागादिषु जीवानामवगाहो भवति नैकप्रदेशादिषु । इतिचेदत्रोच्यते

सर्वस्य ससारिणः कर्मणशरीरसम्बन्धाद् अनन्तानन्तपुद्गलप्रचितसर्वससारिकर्मणशरीरो-पश्लेषाद् लोकाकाशस्याऽसख्येयप्रदेशावगाहितैव सम्भवति, नैकादिप्रदेशावगाहिता । सिद्धास्तु-चरमशरीरत्रिभागहीनमवगाहन्ते । तथाच—शरीरं त्रिभागं शुषिरो वर्तते । तत्पूरणात्-त्रिभाग-हीनाऽवगाहो भवति । स च—योगनिरोधकाले एव सम्भवति । तस्मात्—सिद्धोऽपि तदवस्थ-

लोक में व्याप्त हो जाता है । सिद्ध होने के पश्चात् जीव की अन्तिम शरीर से त्रिभाग न्यून अवगाहना रहती है, तीसरा भाग शरीर के छिद्रों की पूर्ति में लग जाता है । किन्तु सिद्ध जीवों का आकार वही रहता है जो आकार मुक्ति के समय शरीर का होता है ।

इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और जीवों की परस्पर में तथा पुद्गलों में अवगाहना का विरोध नहीं है, क्योंकि वे अमूर्त हैं । इस कारण धर्म, अधर्म, आकाश और जीव का अमूर्त होने के कारण परस्पर में रहना विरुद्ध नहीं है और न धर्मादि का पुद्गलों में रहना विरुद्ध है, क्योंकि उन्हीं के निमित्त से गति, स्थिति और अवगाहना देखी जाती है और आत्मा कर्मपुद्गलों को व्याप्त करता है । फलितार्थ यह है कि जीव सकोचविस्तार स्वभाव के कारण बड़े अथवा छोटे शरीर को ग्रहण करता है ।

शका-यदि जीव के प्रदेशों में सकोच-विस्तार का सामर्थ्य है तो सम्पूर्ण कारण मिलने पर जीव समस्त प्रदेशों के सिकोच कर अकाश के एक ही प्रदेश में क्यों नहीं समा जाता ? रुकावट डालने वाली कोई वस्तु तो है नहीं ! ऐसी स्थिति में जीवों का अवगाह लोकाकाश के असख्यातवें भाग आदि में क्यों होता है ? एक प्रदेश आदि में क्यों नहीं होता ?

समाधान-प्रत्येक ससारी जीव का कर्मण शरीर के साथ संबंध है और कर्मण शरीर अनन्तानन्त पुद्गलों के सचय से बना है । अतएव लोक के असख्येय प्रदेशों में ही जीव का अवगाह हो सकता है, एकादि प्रदेश में नहीं । हाँ सिद्ध जीव चरम शरीर के तीसरे भाग कम में अवगाहन करते हैं । इसका कारण यह है कि शरीर का तीसरा भाग छिद्रमय-पोला है । उस पोलेपन की पूर्ति में तीसरा भाग कम हो जाता है । यह त्रिभागन्यूनता योग निरोध के समय ही हो जाती है, अतः सिद्ध जीव भी त्रिभागन्यून अवगाहना वाले होते हैं ।

प्रमाणएवेति सामर्थ्याभावेन नात परम् अनावरणवीर्यस्यापि भगवत सहृण सम्भवति, किमुत वक्तव्य शेषससारिण इति ।

स्वभावश्चाऽयम् एतावानेवोपसहार, नहि हि स्वभावं पर्यनुयोग सम्भवति । किञ्च—सकर्माऽसौ विद्यते तस्माद् अल्पतर उपसहागे न भवति । अथ कर्मत्रियुक्तं कस्मान्नोपसहर्तीति चेन्मैवम् प्रयत्नाऽभावात् । प्रयत्नाभावश्च—कृष्णाभावात् ।

अत्रेद वोच्यम्—सक्षिपतो विकसन-सङ्कोचनधर्मत्वात् आत्मप्रदेशसमूह कमलनालतन्तु-सन्तानवत्—अविच्छेदेन विकासमासादयति । अविच्छेदश्च—प्रदेशानाममूर्त्तत्वात् विकासधर्मत्वात् एकत्वपरिणतत्वात् जीवाभिवृद्धेविकासश्च सिद्ध । छेददर्शनात् सक्रियत्वाच्च कमलनालतन्तु-सन्तानवत्—गृहगोधिकापुच्छवदेव च जीवप्रदेशा सकलमन्यद् विगन्ति स्वप्न परित्यज्य ।

अथ मस्तके छिन्ने सति शिरोऽपविन्य कथं स प्रदेशसन्तान छिन्नमस्तकं शरीरं नाऽऽविशति इति चेत् ? उच्यते—वेदनायुपोर्भेदेन दोषाभावात् । बहवो जीवप्रदेशा सघ्नीभूयासते

यद्यपि सिद्ध जीवो का सहज वीर्यं निरावरणं होता है तथापि उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वे उससे अधिक अवगाहना का सकोच कर सकें । ससारी जीवों का तो कहना ही क्या ? जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि इससे अधिक सकोच नहीं हो सकता और स्वभाव के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त ससारी जीव कर्ममुक्त होने के कारण उससे अधिक सकोच नहीं कर सकता ।

शंका—कर्ममुक्त जीव क्यों अधिक सकोच नहीं करता ?

समाधान—इस कारण कि वे प्रयत्न नहीं करते ।

शंका—प्रयत्न क्यों नहीं करते ?

समाधान—प्रयत्न करने का कोई कारण विद्यमान नहीं रहता ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए—सकुचित आत्मप्रदेश जब विकसित होते हैं तब उनका सबन्ध परस्पर टूट नहीं जाता, वरन् कमल की नाल के तन्तुओं के समान वे आपस में जुड़े रहते हैं । सम्बन्ध न टूटने का कारण यह है कि प्रथम तो वे अमूर्त्त हैं, दूसरे विकासशील हैं और तीसरे एकत्व रूप परिणाम में परिणत होते हैं । जीव की वृद्धि देखने से आत्मप्रदेशों का विकास सिद्ध होता है ।

छिपकली की पूछ जब कट जाती है तो थोड़ी देर तक वह छटपटाती है, बाद में स्तब्ध हो जाती है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि छिपकली के कतिपय जीवप्रदेश उसकी कटी हुई पूछ में भी कुछ समय तक रहते हैं और बाद में नहीं रहते । वे प्रदेश कहाँ चले जाते हैं ? छिपकली के शरीर में ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका सबन्ध सर्वथा विच्छिन्न नहीं हुआ था, कमल की नाल के तन्तुओं की तरह वे परस्पर में सम्बद्ध थे ।

शंका—ऐसा है तो मस्तक कट जाने पर भी मस्तक में स्थित प्रदेश शेष शरीर में क्यों नहीं चले जाते ? और मनुष्य उस पूछ—कटी छिपकली के समान जीवित क्यों नहीं रह

यत्र तत् मर्मव्यपदिश्यते, बहुमर्मकश्च मूर्धा भवति, मर्मदेशेषु च महती वेदना भवति । आयुर्भेद-
श्चाऽध्यवसानादिनिमित्तः सप्तप्रकारकः प्रसिद्धः ।

तस्मात्—आत्मन कर्माऽनुभावजनितौ सङ्कोच-विकासौ भवतः, न तु—नाशो भवति,
सत्यपि सङ्कोचविकासे वाऽमूर्तत्वात् । स्यद्वादिना मतं कस्यचिद्भस्तुन सर्वथा स्वतत्त्वनाशो न
भवति, आत्मनः प्रदेशसख्याया सङ्कोचविकासयो सतोरपि हासो वा—वृद्धिर्वा न सम्भ-
वति, क्षेत्रतः पुनरात्मनस्तौ स्यातामेवेति भावः ।

उक्तञ्च—प्रज्ञापनायां २-पदे जीवस्थानाधिकारे—“लोयस्स असंखेज्जइभागे—” इति ।
लोकस्याऽसख्येयभागे—इति, राजप्रश्नीयसूत्रे चोक्तम्—“दीवं व० जीवे चि जं जारिसयं
पुव्वकम्मनिवद्धं वोदिं णिव्वत्तेइ तं असंखेज्जेहिं जीवपदेसेहि सचित्तं करेइ खुद्धि-
यं वा—महालयं वा—एति । दीप इव जीवोऽपि यद् यादृशं पूर्वकर्मनिवद्धं वोदिं निर्वर्तयति ।
तत्—असख्येयैर्जीवप्रदेशैः सचित्तं करोति क्षुद्रं वा महालयं वा, ॥इति॥ १३ ॥

मूलसूत्रम्—“मणुस्सक्खेत्ते ओगाहो कालस्स” ॥१४॥

छाया—मनुष्य क्षेत्रेऽवगाहः कालस्स ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व धर्माऽधर्माकाशपुद्गलजीवाना पञ्चद्रव्याणा लोकाकाशेऽवगाह
प्रतिपादितः सम्प्रति—कालद्रव्यस्याऽवगाहः प्रतिपादयितुमाह—“मणुस्सक्खेत्ते ओगाहो कालस्स”

समाधान—वेदन आयु का भेद हो जाने से यह दोष नहीं आता । जहाँ बहुसख्यक
जीवप्रदेश एकत्र होकर रहते हैं, उसे मूर्त्त कहते हैं । मस्तक बहुत मर्म वाला है । मर्मदेशो
में महान् वेदना होती है । अध्यवसान आदि सात कारणों से आयु का भेदन हो जाता है,
यह बात प्रसिद्ध है ।

इस कारण आत्मा का कर्मादय के अनुसार सकोच और विस्तार होता है, किन्तु नाश
नहीं होता, क्योंकि वह अमूर्त्त है । भावार्थ यह है कि जैनमत में किसी भी वस्तु का समूल
विनाश नहीं होता है और प्रदेशों का सकोच-विस्तार होने पर भी आत्मा का हास अथवा
वृद्धि नहीं होती । हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा वृद्धि-हास हुआ करता है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं,
प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में जीवस्थान प्रकरण में कहा है—‘जीव लोक के असख्यातवे भाग
में रहता है ।’ राजप्रश्नीयसूत्र में भी कहा है—‘अपने पूर्वार्जित कर्म के अनुसार जीव जैसे
शरीर को प्राप्त करता है, उसी को अपने असख्यात प्रदेशों से व्याप्त कर लेता है—सजीव
बना लेता है, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा हो’ ॥१३॥

मूलसूत्रार्थ—‘मणुस्सक्खेत्ते’ इत्यादि ॥सूत्र १४॥

मनुष्य क्षेत्र में कालद्रव्य का अवगाह है ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव-द्रव्य का अवगाह लोका-
काश में है, यह बात बतलाई जा चुकी है, अब कालद्रव्य का अवगाह बतलाने के लिए कहते

इति । कालस्य कालद्रव्यस्य मनुष्यक्षेत्रेऽवगाहो भवति, नाऽन्यत्रेति भावः ॥१४॥

मूलसूत्रम्—“गड् ठिड् ओगाहाणं निमित्ता धम्माधम्मागासा ॥१५॥

छाया—गति-स्थित्यवगाहानां निमित्तानि धर्माऽधर्माकाशानि ॥१५॥

तत्त्वार्थदीपिका—अथ धर्माऽधर्माऽऽकाशकालपुद्गलजीवाना पण्णा पूर्वोक्तद्रव्याणा क्रमगो लक्षणानि प्रतिपादयितुं प्रथमं धर्माऽधर्माऽऽकाशाना लक्षणानि वक्ति—“गड् ठिड् ओगाहाणं निमित्ता धम्माधम्मागासा—” इति । गतिस्थित्यवगाहानां निमित्तानि यथाक्रम धर्माधर्माकाशानि भवन्ति । तथाच—गतिनिमित्त धर्म स्थितिनिमित्तमधर्म, अवगाहनमित्तमाकाश भवतीति भावः ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व सामान्यतो धर्मादीनि पद्द्रव्याणि प्ररूपितानि सम्प्रति—तेषां यथायथ लक्षणानि प्ररूपयितुम् अथवा—तुल्येऽसख्येयप्रदेशत्वे सति कृत्स्नलोकव्यापित्वमेव धर्माधर्मयोर्वर्तते न तु—असख्येयभागादिषु वृत्तिमत्वम् । एवम्—असख्येयप्रदेशं लोकाकाशं एवाऽवगाहो भवति, नत्वलोकाकाशे तत्कथम् इत्याशङ्का समाधातु प्रयोगविन्नसापरिणामजनितामनेकप्रकारा सार्वलौकिकीमन्यद्रव्येषु असम्भाविनीं क्रियामारभमाणानां जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योरूपग्राहकौ-तावद् धर्माधर्मौ चक्षुषोदर्शनशक्तेरूपग्राहकसूर्यरश्मिवदिति कार्यतो धर्माधर्मयोः सकललोकव्या-

है—कालद्रव्य का अवगाह मनुष्यक्षेत्र में ही है, अन्यत्र नहीं ॥१४॥

मूलसूत्रार्थ—‘गड् ठिड् ओगाहाणं’ इत्यादि ॥सूत्र १५॥

धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य क्रमशः गति, स्थिति और अवगाहना के निमित्त कारण हैं ॥१५॥

तत्त्वार्थदीपिका—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, इन छहो द्रव्यो के लक्षण क्रमशः प्रतिपादन करने के लिए प्रथम धर्म, अधर्म आकाश का लक्षण कहते हैं—धर्मद्रव्य गति का, अधर्मद्रव्य स्थिति का और आकाशद्रव्य अवगाहना का निमित्त है ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले सामान्य रूप से धर्म आदि द्रव्यो का निर्देश किया गया है, अब उनका लक्षण बतलाते हैं । अथवा धर्म और अधर्म द्रव्य के असख्यात प्रदेश तुल्य होने पर भी वे सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं, असख्यातवें भाग आदि में नहीं । इस प्रकार उनका अवगाह लोक में ही है, अलोक में नहीं, ऐसा क्यों है ? इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं—छह द्रव्यो में से केवल जीव और पुद्गलद्रव्य में ही गतिक्रिया होती है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं । वह गतिक्रिया प्रयोग परिणाम से भी होती है और विन्नसा (स्वभाव) परिणाम से भी होती है । इस गतिक्रिया में धर्म और अधर्म उसी प्रकार सहायक होते हैं जैसे सूर्य की किरणो नेत्रो के देखने में सहायक होती है । गतिक्रिया समस्त लोक में देखी जाती है, अतएव अनुमान प्रमाण से यह निश्चय हो जाता है कि धर्म और अधर्मद्रव्य भी सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं ।

पित्वं निश्चीयते । एवम् लोकाकाशे एव जीवानामजीवानाञ्च धर्माधर्मपुद्गलादीनां सत्त्वेन अलोकाकाशस्य तु शून्यत्वात्त्रावगाहो नोपपद्यते, इतिरीत्या त्रयाणां धर्माधर्माकाशानामसाधारणं कार्यं सूत्रेण दर्शयितुमाह—“गइ ठिइ ओगाहाणं निमित्ता धम्माधम्मागासा—” इति ।

गतिस्थित्यवगाहानां निमित्तानि खलु यथासख्यं धर्माधर्माकाशानि भवन्ति । तत्र देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिः, तद्विपरीत परिणाम स्थितिः, अवकाशदानहेतु परिणाम अवगाह उच्यते । तथाच—देशान्तरप्राप्तिपरिणामलक्षणगत्याविष्टानां जीवपुद्गलादिद्रव्याणां गतिनिमित्तं धर्मो व्यपदिश्यते ।

एव देशान्तरप्राप्तिविपरीतपरिणामलक्षणस्थित्याविष्टानां जीवपुद्गलादिद्रव्याणां स्थितिनिमित्तमधर्म उच्यते । एव जीवपुद्गलादीनामवगाहिनां द्रव्याणामवकाशदानपरिणामलक्षणवगाहनिमित्तमाकाश व्यवह्रियते, एतावता गतिपरिणामिना जीवपुद्गलादीनां गत्युपग्रहे कर्तव्ये धर्मास्तिकायस्योपकारोऽवगन्तव्यः जलस्येव मत्स्यादिगमने ।

एव स्थितिपरिणामिना जीवपुद्गलादीनां स्थित्युपग्रहे कर्तव्येऽधर्मास्तिकायस्योपकारो भूभ्यादेरिवाश्वादिस्थितौ बोध्यः । एवं जीवपुद्गलादीनामवगाहिनामवकाशदानलक्षणेऽवगाहे कर्तव्ये आकाशस्योपकारो द्रष्टव्य इति फलितम्, तथाच—गतिमता गते रुपग्रहे धर्मस्योपकारः, स्थिति-

इस प्रकार लोक में ही जीवों का तथा धर्म, अधर्म, पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों का अस्तित्व है । अलोकाकाश सूना है, वहाँ किसी अन्य द्रव्य का अवगाह नहीं है । इस प्रकार से धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का असाधारण कार्य बतलाने के लिए कहते हैं—गति, स्थिति और अवगाहना के निमित्तकारण धर्म, अधर्म और आकाशद्रव्य है ।

एक देश से दूसरे देश में प्राप्ति रूप परिणाम को गति कहते हैं । उससे विपरीत परिणाम को स्थिति कहते हैं । अवकाश देने के कारण रूप परिणाम को अवगाह कहा गया है । इस प्रकार देशान्तर प्राप्ति रूप परिणाम वाले जीवों और पुद्गलों की गति में जो निमित्त होता है, वह धर्मद्रव्य कहलाता है ।

इसी प्रकार देशान्तर प्राप्ति से विपरीत परिणाम रूप स्थिति वाले जीव एव पुद्गल द्रव्यों की स्थिति का जो निमित्त है वह अधर्मास्तिकाय कहलाता है । जीव पुद्गल आदि अवगाहन करने वाले द्रव्यों के अवकाशदान परिणाम रूप अवगाह में जो निमित्तकारण हो, वह आकाश कहा गया है । इससे गतिपरिणाम वाले जीवों और पुद्गलों की गति में सहायता पहुँचाना धर्मद्रव्य का उपकार है, जैसे मत्स्य आदि के गमन में जल सहायता पहुँचाता है । इसी प्रकार स्वयं स्थिति में परिणत होने वाले जीवों और पुद्गलों की स्थिति में सहायक होना अधर्मद्रव्य का उपकार है, जैसे अश्व आदि की स्थिति में भूमि आदि निमित्त होते हैं ।

इसी प्रकार अवगाहन करने वाले जीवों, पुद्गलों आदि के अवकाशदान रूप अवगाह करने में आकाश का उपकार समझ लेना चाहिए, यह फलित हुआ । इस प्रकार गति-

मतां स्थिते रूपग्रहोऽधर्मस्थोपकार अवगाहिना धर्माधर्मपुद्गलजीवानामवगाह आकाशस्थोपकार इति पर्यवसितम् ।

एवञ्च—जीवपुद्गलाः क्रियावन्तो भवन्ति, यत्र च गतिर्भवति—तत्राऽवश्यमेव स्थितिरपि भवेत् । एव येषां गतिस्थिती भवतस्तेषामवकाशोऽप्यावश्यक । अथवा—गतिप्रयोजकस्य धर्मद्रव्यस्य सर्वदा सन्निहितत्वात् कथं तावदत्याहतागतिरेव सततं न भवति अविकलकारणकलापसान्निध्ये कायोत्पत्तेरवश्यं भावित्वात् । एव सर्वदाऽधर्मद्रव्यस्यापि सन्निहितत्वात् कथं सदा स्थितिरिव न भवति ?

एवमवगाहविषयेऽपि शङ्का भवति । तत्राह—स्वत एव गतिपरिणामो येषां द्रव्याणाम् एव स्थितिपरिणामा—ऽवगाहपरिणामावपि येषां जीवपुद्गलादीनां स्वतः सिद्धौ तेषामुपग्राहकानि धर्माधर्माकाशानि भवन्ति । तानि च धर्मादीनि त्रीणि द्रव्याणि गतिस्थित्यवगाहेषु अपेक्षाकारकाणि सन्ति,, न तु—निवर्तक कारणम् ।

निवर्तक कारणन्तु—तदेव जीवद्रव्यं पुद्गलादिद्रव्यं वा गतिस्थित्यवगाहक्रियाविष्टं भवति । धर्माधर्माकाशानि तु—उपग्राहकानि । अनुपघातकानि—अनुग्राहकाणि भवन्तीति भावः । स्वभावत एव गतिस्थित्यवगाहपरिणतानि जीवपुद्गलादि द्रव्याणि धर्माधर्माऽऽकाशाः अनुगृह्णन्ति । यथाहिसरित्तडागहूदोदधिषु अवगाहित्वे सति स्वयमेव जिगमिषोर्मत्स्यस्याऽनुग्राहकं जलं निमित्ततयोपकारं करोति घटादिरूपेण परिणामिन्या मृदो दण्डादिवत् इति भावः । उक्तञ्च—

मान जीव पुद्गलो की गति मे धर्मद्रव्य का स्थितिमान् जीव—पुद्गलो की स्थिति में अधर्मद्रव्य का और अवगाहनशील धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव द्रव्य के अवगाहन में आकाश का उपकार है, यह सिद्ध हुआ ।

जीव और पुद्गल द्रव्य ही गतिक्रिया वाले हैं और जहाँ गति होती है वहाँ स्थिति भी अवश्य होती है और जिनमें गति तथा स्थिति है, उनका अवकाश भी आवश्यक है ।

शका—गति सहायक धर्मद्रव्य जब सदैव विद्यमान रहता है । तो निरन्तर गति ही क्यों नहीं होती रहती ? क्योंकि कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य देखी जाती है । इसी प्रकार सदा अधर्मद्रव्य सन्निहित रहने से सदैव स्थिति ही क्यों नहीं रहती ?

समाधान—धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के जनक नहीं, सहायक हैं । जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं तब वे सहायक मात्र बन जाते हैं । धर्मद्रव्य किसी को बलात् चलाता नहीं और अधर्म द्रव्य किसी को बलात् उधराता नहीं ।

उपादान कारण तो जीव की गति में स्वयं पुद्गल ही है । धर्म और अधर्मद्रव्य तो सहायक मात्र हैं, अनुग्रहकारी हैं, निमित्त हैं । जैसे नदी, तालाब, हूद या समुद्रों में स्वयं ही गमन करने वाले मत्स्य के लिए जल सहायक हो जाता है, जल मत्स्य को चलाता नहीं है, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय गतिक्रिया में सहायक होता है, प्रेरक नहीं । या जैसे नदी

“निर्वर्तको निमित्तं परिणामी च त्रिधेय्यते हेतुः ।

“कुम्भस्य कुम्भकारो वर्ता मृच्चेति समसंख्यम् ॥१॥ इति

अस्यार्थ — कार्यम्प्रति कारण त्रिविधं भवति, निर्वर्तकम्—निमित्तम्—परिणामि च तदेव दर्शयति “निर्वर्तकम्” इत्यादि । घट प्रति त्रिधा हेतुरिष्यते निर्वर्तक निमित्तम् परिणामी च, तत्र—घटस्य निर्वर्तको हेतुः कुम्भकार, निमित्त—कारणम्, वर्ताचक्रम्, मृच्च परिणामि—उपादानकारणमिति ।

न खलु तावत्—तज्जलद्रव्यं गते हेतुभाव विश्राण गमनमकुर्वाणमपि मत्स्यं हठाद् गन्तु प्रेरयति, भूमिर्वा—स्वयमेव स्थितवतो द्रव्यस्य स्थानभावमासादयति, न वा—स्वयं स्थितिमकुर्वाणं द्रव्यं बलादवनिः स्थापयति, आकाश वाऽवगाहं कुर्वत स्वत एव द्रव्यस्याऽवगाहं प्रति कारणतामुपैति, न पुनरवगाहमानं स्वावष्टम्भात् अवगाहयति, स्वयमेव कर्षकाणां कृष्यारम्भं कुर्वतां वर्षाऽपेक्षाकारणं भवति ।

नहि कृषिमकुर्वतो जनान् तदर्थमारम्भयति वर्षाजलम्, प्रावृषि वा वर्षत्तौ नूतनजलधर-ध्वनिश्रवणहेतुक्रोपाधीयमानगर्भा बलाका स्वत एव प्रसूते, न वा प्रसूयमाना बलाका नूतनजलधर-ध्वनिर्हठात् प्रसावयति, पुरुषो वा प्रतिबोध प्राप्य प्रतिबोधहेतुका विरतिमासादयन् अवधाद् विरमन् दृश्यते न पुनरविरमन्त पुरुष बलात् प्रतिबोधो विरमयतीति भावः ।

अथैवं तर्हि गतिस्थित्यवगाहं प्रति दण्डादिवत् धर्माधर्माकाशानि निमित्तकारणान्येव स्युः नत्वपेक्षाकारणानि । तथाचापेक्षाकारणतैव हीयते तेषाम्, यतो निर्व्यापारमपेक्षाकारणमुच्यते इति चेन्मैवम् ।

रूप में परिणत होने वाली मृत्तिका के लिए दंड आदि सहायक हो जाते हैं, उसी प्रकार उक्त द्रव्य सहायक होते हैं । कहा भी है—

कारण तीन प्रकार के होते हैं—निर्वर्तक निमित्त और परिणामी । यही यहाँ दिखलाते हैं—घट में तीन कारण माने जाते हैं—निर्वर्तक, निमित्त और परिणामी कारण । घटका निर्वर्तक कारण कुम्भकार है, निमित्तकारण डोरी तथा चारु आदि है और परिणामी कारण मृत्तिका है ।

जल मत्स्य की गति का कारण तो है मगर गमन करने वाले मत्स्य को जबर्दस्ती नहीं चलाता । भूमि स्थिति में सहायक है मगर गमन करने वाले को बलात् स्थित नहीं करती । आकाश अवगाहना में कारण है मगर स्वयं अवगाह द्रव्यों के अवगाह में वह निमित्त होता है, जबर्दस्ती अवगाह नहीं करता, जैसे स्वयं खेत जोतने वाले कृषक के लिए वर्षा निमित्त कारण होती है । स्वयं खेत न जोतने वाले कृषको को वर्षा का जल बलात् जोतने में प्रवृत्त नहीं करता । वर्षाकाल में नूतन मेघों की ध्वनि को सुनकर बलाका स्वयं गर्भ धारण कर के प्रसव करती है, प्रसव करने वाली बलाका-बकपत्ति को नूतन मेघ जबर्दस्ती प्रसव नहीं कराते । किसी प्रतिबोधक का निमित्त पाकर मनुष्य प्रतिबोधहेतुक विरति को धारण करता हुआ पाप से विरत होता देखा जाता है, किंतु विरत न होने वाले पुरुष को प्रतिबोध जबर्दस्ती विरत नहीं करता ।

शका—अगर ऐसा है तो गति, स्थिति और अवगाह में धर्म, अधर्म और आकाश

निर्युक्तिक्रमेत्तत् । नहि—निर्व्यापार किमपि कारण भवति । अपितु कुर्वदेव कारण व्यपदिश्यते, धर्मादीनामपेक्षाकारणत्वञ्चैतावतैवोच्यते यत् धर्मादिद्रव्यगनक्रियापरिणाममपेक्षमाण जीवपुद्गलादि गतिस्थित्यवगाहक्रियापरिणति पुष्णाति ।

अथैव तर्हि निमित्तकारणाऽपेक्षाकारणयोर्न कश्चिद्विशेष स्यादिति चेन्न, दण्डादिपु प्रायो गिकी वैज्ञसिकी च क्रिया भवति, धर्माधर्माकाशेषु पुनर्वैज्ञसिक्येव क्रियेति विशेष । एवञ्च गत्युपकारो नावगाहलक्षणस्याऽऽकाशस्योपपद्यते । अपितु धर्मस्यैव गत्युपकारो दृष्ट । एव स्थित्युपकारश्चाऽधर्मस्यैव नाऽवगाहलक्षणस्याऽऽकाशस्य ।

एव मवगाहोपकारश्चाकाशस्यैव, न तु धर्माऽधर्मयोरिति । द्रव्यस्य तावत् अवश्यमेव द्रव्यान्तराद् विशेष कश्चिद्गुणोऽभ्युपगन्तव्यः । धर्माधर्माकाशानां परस्परं द्रव्यान्तरत्वञ्च युक्तेरागमाद्वा प्रतिपत्तव्यम् ।

तथाचोक्तम्—आगमे “कइ णं भंते ! दव्वा पणत्ता ? गोयमा । छ दव्वा पणत्ता तंजहा धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पुग्गलत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्दासमये” इति । कति खलु भदन्त ! द्रव्याणि प्रज्जतानि २ गौतम ! पद् द्रव्याणि प्रज्जतानि तद्यथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय जीवा-

निमित्त कारण ही होने चाहिए, अपेक्षा कारण नहीं । ऐसी स्थिति मे अपेक्षा कारणता की ही हानि हो जाएगी, क्योंकि अपेक्षाकारण व्यापाररहित होता है ।

समाधान—ऐसा मत कहे । कोई भी कारण व्यापाररहित नहीं होता । व्यापार करने वाला ही कारण कहा जा सकता है । धर्मादि को इसीलिए अपेक्षाकारण कहा जाता है कि जीवादि द्रव्य धर्मादिगत क्रियापरिणाम की अपेक्षा रखते हुए ही गति आदि क्रिया करते हैं ।

शंका—ऐसा है तो निमित्तकारण और अपेक्षाकारण में कोई भेद नहीं रहता ।

समाधान—दड आदि में प्रायोगिकी और वैज्ञसिकी दोनो प्रकार क्रिया होती है, धर्म, अधर्म और आकाश में वैज्ञसिकी ही क्रिया होती है । दोनो मे यह अन्तर है । इस प्रकार गति में सहायक होना अवगाह लक्षण वाले आकाश में घटित नहीं होता, किंतु गति में सहायक होना धर्मद्रव्य का ही उपकार है इसी प्रकार स्थिति में सहायक होना अधर्मद्रव्य का ही उपकार है, अवगाह लक्षण वाले आकाश का नहीं । अवगाह रूप उपकार आकाश का ही है, धर्म और अधर्म द्रव्य का नहीं ।

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से भिन्न कोई विशिष्ट गुण अवश्य स्वीकार करना चाहिए । धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य परस्पर भिन्न है, यह तथ्य युक्ति से अथवा आगम से समझ लेना चाहिए । आगम में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! द्रव्य कितने कहे हैं ?

उत्तर—गौतम ! छह द्रव्य कहे हैं, यथा— धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और अद्दासमय ।

स्तिकायः अद्वासमयश्चेति । अथ धर्मद्रव्यस्य गत्युपकारनिरपेक्षमेव काकादिपक्षिणामुत्पत्तनं वह्नेरूर्ध्वज्वलनं वायोऽच तिर्यग्गमनम् अनादिकालीनात्स्वभावादेव भवति इति चेदत्रोच्यते ।

धर्मद्रव्योपकारनिरपेक्षया स्वाभाविक्या काकादिगतौ स्वीक्रियमाणायामुक्तहेतुदृष्टान्तौ नानवद्यौ स्तः, यत सर्वेषामेव जीवपुद्गलादीनामासादितगतिपरिणामानामनुग्राहकतया धर्ममभ्युपगच्छन्ति—अनेकान्तवादिनः । एव सर्वेषामेव जीवपुद्गलादीनां द्रव्याणामासादितस्थितिपरिणतीनामुपग्राहकतयाऽधर्ममनुसरन्ति आर्हता अनेकान्तवादिनः ।

एवमेव हि—आसादितावगाहपरिणतीना जीवपुद्गलादीनामुपग्राहकतयाऽऽकाशमभ्युपगच्छन्ति जैनसिद्धान्तानुसारिणो जैनाः । एतैश्च त्रिभिर्धर्माऽधर्माकारैर्न गतिस्थित्यवगाहा जीवपुद्गलादीनां विधीयन्ते अपितु—केवलं साच्चिव्यमात्रेणोपकारकत्वमेतेषां धर्मादीनां वर्तते ।

अथैवमपि—लोकव्यापि धर्मद्रव्यास्तित्वादिनोऽनेकान्तवादिनो धर्मद्रव्यसान्निध्यमात्रमेव धर्मद्रव्योपकारो गत्युपग्रहः । एवम्—अधर्मद्रव्योपकार स्थित्युपग्रहोऽपि अधर्मद्रव्यसान्निध्यमात्रमेव तन्मात्रत्वात् एवमेवाऽवग्रहोपग्रहोऽपि आकाशद्रव्योपकार तत्सान्निध्यमात्रमेवेति चेदुच्यते ।

जीवपुद्गलानां ये गतिस्थित्यवगाहा भवन्ति ते स्वतः परिणामाभावात् परिणामिकर्तृनिमित्तकारणत्रयव्यतिरिक्तोदासीनकारणान्तरसापेक्षात्मलाभा अवगन्तव्या अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिद् भावात्—उदासीनकारणजलापेक्षात्मलाभमत्स्यगत्यादिवत् तद् एतेषाममूर्तानामपि सत्तां गमकम् एकैकस्यासद्भावे न भवति, न वा-तदन्येनोपक्रियते,

शंका—धर्मास्तिकाय के गति—उपकार के बिना ही पक्षियों का उड़ना, अग्नि का ऊर्ध्वज्वलन और वायु का तिर्छा चलना अनादि कालीन स्वभाव से ही देखा जाता है ।

समाधान—धर्मद्रव्य के उपकार के बिना ही, काक आदि पक्षियों की स्वाभाविक गति मानने में उक्त हेतु और दृष्टांत समीचीन नहीं हैं, क्योंकि अनेकान्तवादी गतिपरिणाम को प्राप्त सभी जीवों और पुद्गलों की गति में धर्मद्रव्य को अनुग्राहक स्वीकार करते हैं । इसी प्रकार अनेकान्तवादी आर्हत स्वयं स्थितिपरिणाम में परिणत सभी जीवों और पुद्गलों की स्थिति में अधर्मद्रव्य को सहायक मानते हैं । इसी प्रकार जैनसिद्धान्त के अनुयायी जैन सभी अवगाहपरिणाम में परिणत जीव पुद्गल आदि के अवगाह में आकाश को सहायक मानते हैं । धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य जीव और पुद्गल की गति, स्थिति और अवगाह को उत्पन्न नहीं करते हैं, अपितु केवल सहायता मात्र करते हैं ।

जीवों और पुद्गलों की जो गति, स्थिति और अवगाहना होती है, वह स्वतः परिणाम का अभाव होने से परिणामी कर्ता और निमित्त इन तीनों कारणों से भिन्न, अलग उदासीन कारण से उत्पन्न समझना चाहिए । क्योंकि वह स्वाभाविक पर्याय न होते हुए कभी—कभी होती है, जैसे मत्स्य की गति उदासीन कारण जल की सहायता से होती है । इस प्रकार यद्यपि धर्मादि द्रव्य अमूर्त हैं, फिर भी गति आदि कार्य उनके गमक होते हैं, क्योंकि इनके अभाव में वे कार्य हो नहीं सकते और एक का कार्य दूसरा कोई भी नहीं कर सकता ।

तथाच — गतिस्थित्यवगाहपरिणतजीवपुद्गलद्रव्यसामीप्येन धर्मादीना व्याप्रियमाणतैव तदुपकारो व्यपदिश्यते इति फलितम् । अथैवमपि धर्माधर्मपुद्गलजीवानामनुप्रवेशनिष्क्रमणस्वभाव-रूपोऽवगाह आकाशस्य लक्षणं पर्यवसित तन्नोपपद्यते, उक्तलक्षणावगाहस्य पुद्गलजीवसम्बन्धितया—ऽऽकाशसम्बन्धितया चोभयनिष्ठत्वात् तदुभयजन्यत्वाच्च ब्रह्मलादिसयोगवत् न केवलम् आकाशस्यैव स्वतत्वम् न हि द्रव्यद्वयजनितसयोग एकेनैव द्रव्येण व्यपदेष्टु शक्यते एकस्यैव वा लक्षणं वक्तुं पार्यते इति चेत्सत्यम् ।

आकाशस्यैवा—ऽवगाहस्य प्रधानतया लक्ष्यत्वेन विवक्षितत्वात् प्रधानमवगाहनमनुप्रवेशो यत्र तद् आकाशमवगाहलक्षणं प्रतिपादितम् अन्यत्तुनरवगाहक जीवपुद्गलादिसयोगजनकत्वस्य सत्वेऽपि प्रधानतया लक्ष्यत्वेन न विवक्ष्यते तस्माद्—आकाशस्यैवा—ऽवगाहलक्षणं युक्तम् यतोहि—आकाशमेवा—ऽसाधारणकारणतयाऽवगाहमानजीवपुद्गलादिद्रव्याणामवगाहदायि भवति, न तु—अन-वगाहमानं जीवपुद्गलादिवलादवगाहयति ।

एवञ्च—द्रव्यान्तरासम्भाविना जीवपुद्गलानामवगाहदानलक्षणोपकारेणाऽतीन्द्रियमपि आकाशमनुमातव्यम् । आत्मवत्—धर्मवद्वा । एवञ्च यथा—पुरुषहस्तदण्डभेयाघातजन्य शब्दो भेरी-

इस कथन का फलितार्थ यह है कि गति, स्थिति और अवगाह रूप में परिणत जीव और पुद्गल द्रव्य के सामीप्य से धर्मादि का व्यापार होना ही उनका उपकार कहलाता है ।

शंका-की जा सकती है कि ऐसा मानने पर भी धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव द्रव्य का प्रवेश और निष्क्रमण रूप अवगाह आकाश का लक्षण सिद्ध होता है । यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षण वाला अवगाह पुद्गल—जीव सबन्धी तथा आकाश सबन्धी होने से उभयनिष्ठ है—दोनों में रहता है । और दोनों के द्वारा जनित होने के कारण, दो उगलियों के संयोग के समान, किसी एक का लक्षण नहीं कहा जा सकता । अर्थात् जैसे दो उगलियों के संयोग को एक उगली का धर्म नहीं कह सकते, उसी प्रकार उक्त अवगाह भी सिर्फ आकाश का नहीं कहा जा सकता ।

उक्त शंका ठीक है किन्तु यहाँ लक्ष्य होने के कारण अकाश की ही प्रधान रूप से विवक्षा की गई है । इसी कारण ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि जहाँ अवगाहन—अनुप्रवेश हो, वह आकाश है । इस तरह आकाश का लक्षण अवगाहना कहा गया है । अवगाहक जो जीव और पुद्गल है, वे भी यद्यपि संयोग के जनक हैं तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है । इस कारण अवगाह को आकाश का लक्षण मानना उचित ही है । अवगाहमान जीव और पुद्गल आदि द्रव्यों को अवगाह देने में आकाश ही असाधारण कारण है । मगर वह अवगाह देने में जबर्दस्ती नहीं करता ।

इस प्रकार आकाश यद्यपि अमूर्त है तथापि जीवादि को अवगाहना देने रूप उपकार से उसका अनुमान किया जा सकता है, जैसे कि आत्मा अथवा धर्म के विषय में अनुमान

तथाच — गतिस्थित्यवगाहपरिणतजीवपुद्गलद्रव्यसामीप्येन धर्मादीना व्याप्रियमाणतैव तदुपकारो व्यपदिश्यते इति फलितम् । अथैवमपि धर्माधर्मपुद्गलजीवानामनुप्रवेगनिष्क्रमणस्वभाव-रूपोऽवगाह आकाशस्य लक्षणं पर्यवसित तन्नोपपद्यते, उक्तलक्षणावगाहस्य पुद्गलजीवसम्बन्धितया—ऽऽकाशसम्बन्धितया चोभयनिष्ठत्वात् तदुभयजन्यत्वाच्च द्यङ्गुलादिसयोगवत् न केवलम् आकाशस्यैव स्वतत्त्वम् न हि द्रव्यद्वयजनितसयोग एकेनैव द्रव्येण व्यपदेष्टुं शक्यते एकस्यैव वा लक्षणं वक्तुं पार्यते इति चेत्सत्यम् ।

आकाशस्यैवा—ऽवगाहस्य प्रधानतया लक्ष्यत्वेन विवक्षितत्वात् प्रधानमवगाहनमनुप्रवेगो यत्र तद् आकाशमवगाहलक्षणं प्रतिपादितम् अन्यत्पुनरवगाहक जीवपुद्गलादिसयोगजनकत्वस्य सत्त्वेऽपि प्रधानतया लक्ष्यत्वेन न विवक्ष्यते तस्माद्—आकाशस्यैवा-ऽवगाहलक्षणं युक्तम् यतोहि—आकाशमेवा—ऽसाधारणकारणतयाऽवगाहमानजीवपुद्गलादिद्रव्याणामवगाहदायि भवति, न तु—अन-वगाहमानं जीवपुद्गलादिवलादवगाहयति ।

एवञ्च—द्रव्यान्तरासम्भाविना जीवपुद्गलानामवगाहदानलक्षणोपकारेणाऽतीन्द्रियमपि आका-शमनुमातव्यम् । आत्मवत्—धर्मवद्वा । एवञ्च यथा—पुरुषहस्तदण्डभेरीघातजन्य शब्दो भेरी-

इस कथन का फलितार्थ यह है कि गति, स्थिति और अवगाह रूप में परिणत जीव और पुद्गल द्रव्य के सामीप्य से धर्मादि का व्यापार होना ही उनका उपकार कहलाता है ।

शंका- की जा सकती है कि ऐसा मानने पर भी धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव द्रव्य का प्रवेग और निष्क्रमण रूप अवगाह आकाश का लक्षण सिद्ध होता है । यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षण वाला अवगाह पुद्गल—जीव सम्बन्धी तथा आकाश सम्बन्धी होने से उभयनिष्ठ है—दोनों में रहता है । और दोनों के द्वारा जनित होने के कारण, दो उगलियों के संयोग के समान, किसी एक का लक्षण नहीं कहा जा सकता । अर्थात् जैसे दो उगलियों के संयोग को एक उगली का धर्म नहीं कह सकते, उसी प्रकार उक्त अवगाह भी सिर्फ आकाश का नहीं कहा जा सकता ।

उक्त शंका ठीक है किन्तु यहाँ लक्ष्य होने के कारण आकाश की ही प्रधान रूप से विवक्षा की गई है । इसी कारण ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि जहाँ अवगाहन—अनुप्र-वेश हो, वह आकाश है । इस तरह आकाश का लक्षण अवगाहना कहा गया है । अवगा-हक जो जीव और पुद्गल है, वे भी यद्यपि संयोग के जनक है तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है । इस कारण अवगाह को आकाश का लक्षण मानना उचित ही है । अव-गाहमान जीव और पुद्गल आदि द्रव्यों को अवगाह देने में आकाश ही असाधारण कारण है । मगर वह अवगाह देने में जबर्दस्ती नहीं करता ।

इस प्रकार आकाश यद्यपि अमूर्त है तथापि जीवादि को अवगाहना देने रूप उपकार से उसका अनुमान किया जा सकता है, जैसे कि आत्मा अथवा धर्म के विषय में अनुमान

शब्दत्वेन व्यपदिश्यते । यवाङ्कुरमिति यवस्या—ऽसाधारणकारणत्वात् । यवाङ्कुरमिति व्यवह्रियते । एवम्—जीवपुद्गलादीनामवगाहमिति आकाशस्या—ऽसाधारणकारणत्वादवगाहोऽपि । आकाशस्य-लक्षणमवगन्तव्यम् ।

अथैवमपि—अवगाहते परमाणु अवगाहते जीव इति सामानाधिकरण्येन व्यवहारात् अवगाहकजीवपुद्गलादिद्रव्यविषय एवा—ऽवगाह स्यात् न तु आकाशविषये, यथा—“उपविशति देवदत्तः” इत्यत्र उपवेशनं देवदत्तस्येति चेन्मैवम् ।

यथा आस्ते देवदत्तोऽस्मिन् इत्यासनपदेन भूम्यादिकमाधार उच्यते । एवम्—अवगाहतेऽस्मिन् इति रीत्याऽवगाहस्य व्यवहार आकाश एवोपयुज्यते इति भाव ।

अथैवम्—अलोकाकाशे जीवपुद्गलादीना मवगाहाभावेन तत्रावगाहलक्षणमव्याप्तमिति चेत्—उच्यते, लोकाकाशस्यैवाऽवगाहलक्षत्वात् अलोकाकाशेऽवगाहलक्षणस्याऽव्याप्तत्वेऽपि दोषाऽभावात् । आकाश तावत् शुषिरलक्षणमेकरूप वर्तते, तस्याकाशस्याऽवगाहिभिर्धर्मादिद्रव्यैर्विभागः कृतो बोध्य । एवञ्च—प्रकृतेः सामान्यत आकाशपदोपादानेऽपि लोकाकाशस्यैव ग्रहणं बोध्यम् ।

क्रिया जाता है । इस प्रकार पुरुष के हस्त, दड, एव मेरी के आघात से उत्पन्न होने वाला शब्द भी मेरी का शब्द कहलाता है । पृथ्वी पानी आदि कारण होने पर भी यव विशिष्ट कारण होने से जैसे यवाङ्कुर यवाङ्कुर कहलाता है, इसी प्रकार अवगाहना में यद्यपि जीव और पुद्गल आदि भी कारण हैं, फिर भी असाधारण कारण होने के कारण आकाश का ही वह लक्षण कहा जाता है ।

ऐसा होने पर भी ‘परमाणु अवगाहना है’ या ‘जीव अवगाहना है’ इस प्रकार समानाधिकरण व्यवहार देखा जाता है, अतएव अवगाहक जीव पुद्गल आदि द्रव्य सबन्धी ही अवगाह होना चाहिए, आकाश सबन्धी नहीं, जैसे कि ‘देवदत्त बैठा है’ यहाँ बैठना देवदत्त का ही माना जाता है । यह कथन ठीक नहीं है । जैसे ‘आस्ते देवदत्तोऽस्मिन्’ इस प्रकार का विग्रह करने से आसन भूमि आदि कहलाते हैं, उसी प्रकार ‘अवगाहतेऽस्मिन्’ ऐसा विग्रह करने पर अवगाह का व्यवहार आकाश में ही उपयुक्त होता है ।

शंका—यदि अवगाहना आकाश का लक्षण माना जाय तो अलोकाकाश में यह लक्षण घटित न होने से अव्याप्ति नामक दोष आता है । अलोक में जीव आदि की अवगाहना का संभव नहीं है ।

समाधान—अवगाहना लक्षण लोकाकाश का ही है, अत वह यदि अलोकाकाश में नहीं पाया जाता तो भी अव्याप्ति दोष नहीं है ।

पोलार रूप आकाश तो सर्वत्र एक ही है, केवल धर्म आदि द्रव्यों के सद्भाव और असद्भाव के कारण ही लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद—व्यवहार होता है । यहाँ सामान्य रूप से ‘आकाश’ पद का प्रयोग करने पर भी लोकाकाश का ही ग्रहण समझना

तस्यैवा—ऽवगाहलक्षणत्वात् तत्र धर्माधर्मप्रदेगानां लोकाकाशप्रदेगाम्यन्तरवर्तितया—ऽलोकाकाशेऽसम्भवात् ते धर्माधर्मप्रदेगा अलोकाकाशान्ताल्लोकाकाशप्रदेगानिर्विभागवर्तित्वेनाऽवस्थिता भवन्ति । तस्मात्—अन्तरावकाशदानेन धर्माधर्मयोरुपकारं करोति, पुद्गलानां—जीवानाञ्च स्वल्पतरासङ्ख्येय-प्रदेशन्यापित्वात् क्रियावत्त्वाच्च सयोगैर्विभागैश्चोपकारं करोति ।

एवञ्च अन्यत्राऽवगाहा सन्तो मनुष्यमृत्लोष्टखण्डादयः पुनरन्यत्रोपलभ्यन्ते. सर्वत्र चाऽभ्यन्तरेऽवकाशदानादेकोऽपि अवगाहोऽवगाहोपाधिभेदादनेक इव लक्ष्यते । तथाच—जीवपुद्गलानामन्तःप्रवेशसम्भवेन सयोगविभागैश्चोपकारं करोति ।

अथ जीवपुद्गलानां गतिस्थितिलक्षणे धर्माधर्मयोरुपकारं आकाशस्यैव सर्वगतत्वादभ्युपगन्तव्यं इति चेन्नैवम्, आकाशस्यावगाहलक्षणोपकारसद्भावेन तस्य गतिस्थित्युपकारकल्पनाया असम्भवात्, पण्णामपि धर्मादीनां द्रव्याणामवगाहदानस्याकाशप्रयोजनत्वात्, एकस्याऽनेकप्रयोजनकल्पनायां लोकालोकविभागो न स्यात् ।

अथापि पृथिवी जलादीनामेव जीवपुद्गलादिगतिस्थितिप्रयोजनसमर्थत्वात् तदर्थं धर्माधर्मयोरनावश्यकत्वमिति चेन्न जीवपुद्गलादीनां गतिस्थितिनियामकतया धर्माधर्मयोरसाधारणकारणत्वात् एकस्य कार्यस्याऽनेककारणसाध्यत्वाच्च तदर्थं धर्माधर्माभ्युपगमस्य परमावश्यकत्वात् ।

चाहिए, क्योंकि लोकाकाश में ही अवगाह लक्षण घटित होता है । धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों के साथ ही मिले हुए रहते हैं और वे अलोकपर्यन्त सम्पूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं । इस कारण लोकाकाश अपने अन्दर अवकाश देकर धर्म—अधर्म का उपकार करता है । पुद्गल और जीव स्वल्पतर असख्यातवे भाग में व्याप्त होने से और क्रियावान् होने से सयोग और विभाग के द्वारा उनका उपकार करता है ।

इस प्रकार एक जगह अवगाह हुए मनुष्य, मृत्तिका लोष्टखण्ड आदि पुनः दूसरी जगह पाये जाते हैं । सर्वत्र अन्दर अवकाश देने के कारण एक अवगाह भी अवगाह रूप उपाधि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है । अतएव जीव पुद्गल आदि का अन्दर प्रवेश होने से तथा सयोग—विभाग के द्वारा वह उपकार करता है ।

शंका—जीवों और पुद्गलों का गतिरूप धर्मका उपकार और स्थितिरूप अधर्म का उपकार आकाश का ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है ।

समाधान—आकाश का उपकार अवगाह है, अतएव गति और स्थिति को आकाश का उपकार मानने की कल्पना नहीं की जा सकती । धर्म आदि समस्त द्रव्यों को अवगाह देना आकाश का प्रयोजन है । एक द्रव्य के अनेक प्रयोजन माने जाएंगे तो लोक और अलोक का विभाग नहीं होगा ।

शंका—पृथ्वी जल आदि ही जीवों और पुद्गलों की गति एव स्थिति रूप प्रयोजन में समर्थ हैं, उनके लिए धर्म और अधर्मद्रव्य की कल्पना करना अनावश्यक है ।

समाधान जीवों और पुद्गलों की गति और स्थिति के नियामक होने में धर्म और

अथ तयोरनुपलब्धे गगगृह्णवन् तौ धर्माधर्मौ स्त इति चे दुच्यते—तथासति—सर्वप्रतिवादिनामविप्रतिपत्ति स्यात् यत सर्वेऽपि प्रतिवादिन प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षपदार्थान् अभ्युपगच्छन्ति तथा—अस्मान्प्रति हेतोरसिद्धत्व भवति सर्वज्ञस्य केवलिनो निरतिगयप्रत्यक्षज्ञानचक्षुषा धर्माधर्मादीनां सर्वेषामुपलभ्यमानत्वात् तदुपदेशाच्च श्रुतज्ञानिनामपि धर्माधर्मादिप्रतिपत्तिसम्भवात् ।

उक्तञ्च व्याख्याप्रज्ञतौ भगवती सूत्रे १३ अतके ४ उद्देशके—“धम्मत्थिकाए णं भंते ! जीवाणं कि पवत्तइ? गोयमा ! धम्मत्थिकाएणं जीवाणं आगमगगमणभागुम्मयेसमणजोगावज्जोगा—कायजोगा जे यावन्ने तहप्पगारा चला भावा सव्वे ते धम्मत्थिकाए पवत्तंति. गइलक्खणेणं धम्मत्थिकाए ।

अधम्मत्थिकाए णं भंते? जीवाणं कि पवत्तइ ? गोयमा ? अहम्मत्थिकाएणं जीवाणं ठाणनिसीयणतुयट्ठणमणस्स य एगत्तीभावकरणता जे यावन्ने तहप्पगारा थिरा भावा सव्वे ते अहम्मत्थिकाये पवत्तंति, ठाणलक्खणेण अहम्मत्थिकाए ।

आगासत्थिकाए णं भंते ? जीवाणं—अजीवाणं य किं पवत्तइ ? गोयमा ! आगासत्थिकाएणं—जीवदव्वाणं य अजीवदव्वाणं य भायणभूए—’

एणेण वि से पुन्ने, दोहिवि पुन्ने सयंपि माएज्जा ।

कोडिसएणं वि पुन्ने, कोडिसहस्संवि माएज्जा—॥१॥ इति

“धर्मास्तिकायानां भदन्त ! जीवानां किं प्रवर्तते ? गौतम !” धर्मास्तिकायं खलु जीवानाम् आगमन—गमन—भाषण—मनोयोगा—वचोयोगा—काययोगा. ये चाऽप्यन्ये तथाप्रकाराश्चला भावा सर्वे ते धर्मास्तिकाये प्रवर्तन्ते, गतिलक्षणं खलु धर्मास्तिकायं, अधर्मास्तिकाये खलु जीवानां किं प्रवर्तते ?

अधर्म ही असोधारण कारण हैं । एक कार्य अनेक कारणों द्वारा साध्य होता है, अतएव गति और स्थिति के लिए धर्म और अधर्म द्रव्य को स्वीकार करना परमावश्यक है ।

शका धर्म और अधर्मद्रव्य का शशक श्रृङ्ग के समान अनुपलब्ध होने से सद्भाव ही नहीं है ।

समाधान—ऐसा होता तो सभी प्रतिवादियों को विवाद ही न रहता । सभी प्रतिवादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों को स्वीकार करते हैं । इसके अतिरिक्त आपका हेतु हमारे लिए असिद्ध है । सर्वज्ञ केवली अपने सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान रूपी नेत्रों से धर्म अधर्म आदि सभी द्रव्यों को उपलब्ध करने—जानते हैं । उनके उपदेश से श्रुतज्ञानी भी उन्हें जान सकते हैं ।

भगवतीसूत्र के १३ वे शतक, उद्देशक और में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! धर्मास्तिकाय से जीवों का क्या प्रवृत्त होता है ?

उत्तर—गौतम ! धर्मास्तिकाय से जीवों के आगमन, गमन, भाषण, मनोयोग, वचन-योग, काययोग, तथा इसी प्रकार के जो अन्य चलभाव हैं, वे सब धर्मास्तिकाय से प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय गति लक्षण वाले हैं ।

प्रश्न—भगवन् ! अधर्मास्तिकाय से जीवों का क्या प्रवृत्त होता है ?

गौतम ! अधर्मास्तिकाये खलु जीवाना स्थाननिसदनत्वग्वर्तन मनसश्च एकत्रीभावकरणता ये चाऽप्यन्ये तथाप्रकारा स्थिरा भावा सर्वे तेऽधर्मास्तिकाये प्रवर्तन्ते, ।

स्थानलक्षण खलु अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाये खलु भदन्त ! जीवानामजीवानाञ्च किं प्रवर्तते ? गौतम--! आकाशास्तिकाये खलु जीवद्रव्याणाञ्च--अजीवद्रव्याणाञ्च भाजनभूते एकेनापि तस्मिन् पुनर्द्वाभ्यामपि पुन स्वयमपि मायात् कोटिशतेनापि पुन कोटिसहस्रमपि मायात् अवगाहलक्षण खलु आकाशास्तिकाय --” इति ॥१५॥

मूलसूत्रम्—“सरीरवयमणो पाणापाणाणं सुहृदुहजीवियमञ्चूणं च निमित्ता पोगला--” ॥१६॥

छाया—“शरीर-वचो-मनः-प्राणा-ऽपानाना सुख-दुःख-जीवित-मृत्यूनां च निमित्तानि पुद्गला --” ॥१६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे धर्माऽधर्माऽऽकाशानां लक्षणानि प्रतिपादितानि सम्प्रति—पुद्गलानां लक्षणमाह—“सरीरवयमणो” इत्यादि । औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारक तैजस-कर्मणरूपाणा षञ्च विधशरीराणां वाचोमनस -प्राणस्या-ऽपानस्य-सुखस्य-दुःखस्य जीवितस्य-मृत्योश्च-उपग्राहकत्वेनोपकारकतया पुद्गला निमित्तानि भवन्ति ।

तथाच—शरीराबुपकारकत्व पुद्गलाना लक्षणमवगन्तव्यम् ॥१६॥

उत्तर—गौतम ! अधर्मास्तिकाय से जीवो के स्थान, निषीदन, त्वग्वर्तन (लेटना), मन का स्थिरीकरण तथा इसी प्रकार के जो अन्य स्थिर भावहै, वे सब अधर्मास्तिकाय से प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि अधर्मास्तिकाय स्थिति लक्षण वाला है ।

प्रश्न—भगवन् ! आकाशास्तिकाय से जीवो और अजीवो का क्या प्रवृत्त होता है ?

उत्तर—गौतम ! आकाशास्तिकाय जीवद्रव्यो और अजीवद्रव्यो का आधार है । वह एक से भी पूर्ण हो जाता है, दो से भी पूर्ण हो जाता है, उसमें सौ भी समा जाते हैं, सैकड़ो करोड़ भी समा जाते हैं और हजारो करोड़ भी समा जाते हैं । आकाशास्तिकाय का लक्षण अवगाह है ॥१५॥

मूलसूत्रार्थ—“सरीरवयमणो पाणा” इत्यादि । सूत्र ॥१६॥

पुद्गल द्रव्य शरीर, वचन, मन, प्राणापान, सुख, दुःख, जीवन और मरण के कारण है ॥१६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणो का प्रतिपादन किया गया है, अब पुद्गलो का लक्षण कहते हैं—

पुद्गल, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कर्मण इन पाँच शरीरो के वचन के, मन के, प्राण के, अपान के, सुख के, दुःख के, जीवन के और मरण के उपकारक होने मे निमित्त होते हैं । अतएव शरीर आदि रूप उपकार करना पुद्गलो का लक्षण समझना चाहिए ॥१६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः— विशरणातीलाना मौदारिकादि पञ्चप्रकारकशरीराणाम् वाङ्-मन-प्राणा-ऽ-पानानाम् सुख-दुःखजीवित-मृत्यूनाञ्चोपग्राहकतयोपकारकत्वेन परमाण्वादिमहास्कन्धपर्यन्ता पुद्गला हेतवो भवन्ति । तथाचौदारिकादीनि पञ्चविधशरीराणि प्रतिवाङ्मन प्राणापानान् प्रति सुख-दुःख-जीवितमृत्यून् प्रति च पुद्गलानामुपकारो बोध्यः ।

औदारिकशरीरादीनामुपकारका पुद्गला भवन्तीति भावः । तथाहि—औदारिकादीनि शरीराणि पौद्गलिकानि भवन्ति अतस्तानि प्रतिपुद्गलाना मुपकारकत्वाद् हेतुत्वमवसेयम् । एवं वागपि पौद्गलिकी भवति सा च भाषापर्याप्तिभाजा प्राणिना वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाऽङ्गोपाङ्गानामनिमित्ता रणनस्वभावा भवति, अर्थात्—भाषायोग्यान् पुद्गलस्कन्धान् कायव्यापारेणोपादाय वीर्यवान् जीवो भाषात्वेन परिणमथ्य वाक्पर्याप्तिकरणेन स्वपरोपकारस्य निसृजति । तथाच—वाचपौद्गलिकतया मूर्त्तत्वे सत्यपि न चक्षुर्ग्राह्यत्व भवति जलमध्यप्रकीर्णलवणशर्करावत्, नहिहि—सकलमेव रूपादिमद् वस्तु चक्षुःरादिग्राह्यं भवत्येवेति नियमोऽस्ति पुद्गलाना परमाण्वादिबिचित्रपरिमाणवेगात् अतो न वाक्—अमूर्त्ता भवति, पूर्ववायुवेगाऽभ्याहत पश्चिमदिग्भागावस्थितश्रवणपरिणतोपलभ्यत्वात्— प्रतिघाताभिभवसद्भावाच्च ।

तत्त्वार्थनिर्युक्ति -विनाशशील औदारिक आदि पाँच प्रकार के शरीरो के वचन, मन, प्राण, अपान, सुख, दुःख, जीवन और मरण के उपग्राहक होने के कारण परमाणु से लेकर महास्कन्ध पर्यन्त पुद्गल उपकारक होते हैं । इस प्रकार औदारिक आदि पाँच शरीरो के प्रति, मन वचन और प्राणापान के प्रति तथा सुख, दुःख, जीवन और मरण के प्रति पुद्गलो का उपकार समझना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि पुद्गल शरीर आदि के कारण होते हैं । औदारिक आदि पाँचो शरीर पुद्गल के बने होते हैं, अतः पुद्गल उपकारक होने से उनका कारण है । इसी प्रकार वचन भी पौद्गलिक हैं । वह भाषापर्याप्ति वाले प्राणियो में पाये जाते हैं । वीर्यान्तराय एव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से तथा अगोपांगनामक नामकर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं और गूजना—ध्वनित होना उनका स्वभाव है । तात्पर्य यह है कि भाषापर्याप्ति से पर्याप्त वीर्यवान् जीव भाषा के योग्य पुद्गल स्कन्धों को कायिक व्यापार से ग्रहण करके और भाषा के रूप में परिणत करके वचनयोग्य के द्वारा स्व पर के उपकार के लिए निकालता है । वचन पौद्गलिक होने के कारण यद्यपि अमूर्त्त है, फिर भी जलमें धुले हुए नमक या शर्कर के समान नेत्रग्राह्य नहीं होते । ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक रूपी वस्तु नेत्रग्राह्य होनी ही चाहिए । पुद्गलद्रव्य परमाणु आदि अनेक पर्यायों को धारण करता है । अतः वचन अमूर्त्त नहीं है, क्योंकि वह पूर्वीय वायुवेग से प्रेरित हो कर पश्चिम दिशा में स्थित श्रोता को सुनाई देती है । इसके अतिरिक्त उसका प्रतिघात भी होता है और अभिभव भी होता है ।

मनश्चापि पौद्गलिकं भवति अनन्त पुद्गलस्कन्धमनोद्रव्यप्रायोग्योपचित्तमूर्तिमत्वात्, तच्चा-
ऽपि पौद्गलिकं मनः पर्याप्तिभाजां पञ्चेन्द्रियाणामेव भवति । छद्मस्थाना श्रुत-ज्ञानावरणक्षयोप-
शमजननाय करण तदवष्टम्भजनितञ्च गुणदोषादिविचारणात्मक सम्प्रधारण सज्ञाज्ञानं धारणा-
ज्ञानञ्च यद् भवति तद्-भावमनोऽवगन्तव्यम् ।

उक्तञ्च—“चित्तं चेतो योगोऽव्यवसानं चेतनापरिणामः ।

भावो मन इति चैते ह्युपयोगार्था जगति शब्दाः ॥१॥

इति, प्रकृते तु—तथाविधभावमनोनिमित्तस्य पौद्गलिकस्य सर्वात्मप्रदेशवर्तिनो मनसोऽधि-
कारः प्रत्येतव्यः ।

एवम्—उच्छ्वाससंलक्षण कोष्ठयो वायुः प्राण पौद्गलिको व्यपदिश्यते पुद्गलानां प्रा-
णतया परिणमनात् । एवं बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणोऽपानसञ्जक पौद्गलिक उच्यते. तेषा-
मेव पुद्गलानामपानतया परिणमनात् एतावपि—आत्मनोऽनुग्राहकौ भवत । एतयोश्च—प्राणापान-
यो पौद्गालेकयोरूपिन्द्रव्यपरिणामात् द्वारानुसारित्वाच्च मूर्तत्वमवगन्तव्यम् ।

एवञ्च—द्वि—त्रि- चतुःपञ्चेन्द्रिया पर्याप्तरसनेन्द्रियसम्बन्धाः भाषापरिणामयोग्यान् अनन्तप्र-
देशान् पुद्गलस्कन्धान् काययोगेनोपाददते भाषापर्याप्तिकरणेन निसृजति । तथाच—यत्रैव रसनेन्द्रिय-
योगस्तत्रैव भाषापर्याप्ति भवति, रसनाश्रयत्वात् । तस्मात्-पृथिव्यादयो वनस्पतिपर्यन्ता एकेन्द्रिया भाषा
त्वेन न पुद्गलान् गृह्णन्ति, तेषां रसनेन्द्रिययोगाभावात्—जिह्वारहितत्वात् भाषाया अभावो बोध्यः ।

द्रव्यमन भी पौद्गलिक है, वह अनन्तपुद्गलस्कन्धो से, जो मनोवर्गीणा के पुद्गल कहलाते
है, अतः मूर्तिमान् है । मन पर्याप्त पचेन्द्रिय जीवो के ही होता है । छद्मस्थ जीवो को श्रुतज्ञाना-
वरण का क्षयोपशम उत्पन्न करने में कारण भूत, उसकी सहायता से उत्पन्न होने वाला, गुण-
दोष की विचारणास्वरूप, सम्प्रधारणसज्ञा एव धारणाज्ञान जिससे होता है, वह भावमन कहलाता
है । कहा भी है -‘चित्त, चेतन, योग, अव्यवसान, चेतनापरिणाम और भावमन ये सब
उपयोग वाचक शब्द हैं । मगर प्रकृत में इस भावमन के कारण, पौद्गलिक, समस्त आत्मप्रदेशो
में रहे हुए द्रव्यमन को ही ग्रहण करना चाहिए ।

इसी प्रकार उच्छ्वास रूप कोष्ठवायु जो प्राण है, उसे भी पौद्गलिक, समझना चाहिए ।
क्योंकि पुद्गल ही प्राण रूपमें परिणत होते हैं । बाहरी वायुको भीतर ले जाना अपान
कहलाता है । वह भी पौद्गलिक है, क्योंकि पुद्गल ही अपान के रूप में परिणत होते हैं ।
यह प्राण और अपान भी आत्मा के अनुग्राहक होते हैं । यह दोनों रूपी द्रव्य के परिणाम
हैं और द्वारो का अनुसरण करते हैं, अर्थात् नासिका के छिद्रो से घुसते—निकलते हैं, अतः इन्हे
भी मूर्त समझना चाहिए । इस प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय औरपंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव
रसनेन्द्रिय के संयोग से भाषा परिणाम के योग्य अनन्तप्रदेशी स्कन्धों को काययोग से ग्रहण करते
हैं और भाषापर्याप्ति करण के द्वारा त्यागता है । जहाँ रसनेन्द्रिय होती है, वहीं भाषापर्याप्ति

द्वीन्द्रियादयस्तु-रसनेन्द्रिययुक्ता सन्त स्वभापात्वेन तान् पुद्गलान् परिणमय्याऽऽर्य-
म्लेच्छादिभाषावत् प्रतिनियता एव भाषा व्यवहरन्ति । गुणदोषविचारणात्मक सम्प्रधारणसजायोगात्
सज्जिनः प्राणिन एव मनःपरिणामेन मनोवर्गणा योग्यान् अनन्तान् पुद्गलरक्त्वात् मन्तुकाम
सन्तः सर्वाङ्गीणान् तान् गृह्णन्ति ततश्च-तद्वलेन पुनर्गुणदोषविचारणाभावेन परिणमन्ते ।

ये पुनरेकेन्द्रियादयोऽसज्जिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तारतथाविभ्रसजायुक्ता न भवति, ते नैव मन्यन्ते,
मनःपर्याप्तिकारणाऽभावात् । यत्-पुनस्तेषां द्वीन्द्रियाऽसज्जिप्रभृतीनां स्वनीडाभिसर्पणं भवति,
कृमि-पिपीलिकादीनां तण्डुलकृण-श्यामाकबीजादिसग्रहणं मनोव्यापारं विनैत्र तदवग्रहपाटवाद-
वसेयम् । तादृशी च लब्धिरेव सा, न तु-ईहादिज्ञानभेदविचारयोग्यो द्वीन्द्रियादि ।

अथ कथं तावद् जीव औदारिकादियोग्यान् पुद्गलान् उपाददते / कथं वा ते-उपा-
दीयमानाः पुद्गला सहता एव तिष्ठन्ति परस्परं न विगीर्यन्ते ? इति चेदुच्यते

क्रोधादिकषाययुक्तत्वात् जीवो ज्ञानावरणादिकर्मयोग्यान् सर्वात्मप्रदेशैर्नोर्कर्मयोग्यांश्च पुद्ग-
लानुपादत्ते उपादीयमानाश्च ते बन्धकारणात्सहता एव तिष्ठन्ति-न विगीर्यन्ते इति । तथाचोक्तम्—

होती है, क्योंकि वह रसनेन्द्रिय के आश्रित है । इसी कारण पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय
तक के एकेन्द्रिय जीव भाषावर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण ही नहीं करते हैं । इस प्रकार
जिह्वा का अभाव होने से उनमें भाषा का भी अभाव है ।

द्वीन्द्रिय आदि जीव रसनेन्द्रिय से युक्त होकर भाषापुद्गलो को अपनी भाषा के रूप
में परिणत करके आर्य म्लेच्छ आदि भाषाओं के समान नियत-नियत भाषाओं का ही
व्यवहार करते हैं ।

गुण-दोष की विचारणा रूप सम्प्रधारणसज्ञा के योग से सज्ञी प्राणी ही मनोयोग्य
मनोवर्गणा के पुद्गलो को सर्वांग से ग्रहण करता है और उन्हें मन के रूप में परिणत करके
उनसे गुण-दोष की विचारणा करता है ।

एकेन्द्रिय से लेकर असज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीव उस सम्प्रधारण सज्ञा से युक्त नहीं
होते । मन प्रयाप्ति का अभाव होने से उनमें मनन करने का सामर्थ्य नहीं होता । जो
असज्ञी द्वीन्द्रिय प्राणी अपने बिल की ओर जाते-रेगते देखे जाते हैं या कृमि, पिपीलिका
(चिउठी) आदि तण्डुल के कणों का अथवा श्यामाक के बीजों का सग्रह करते हैं, वे मन
के बिना ही अवग्रह की पटुता के कारण ऐसा करते हैं । उनमें ऐसी ही लब्धि होती है,
वे गुण-दोष की विविष्ट विचारणा नहीं कर सकते ।

शका-जीव औदारिक आदि शरीरों के योग्य पुद्गलो को किसी प्रकार ग्रहण करता
है ? और ग्रहण किये हुए वे पुद्गल मिले हुए ही कैसे रहते हैं ? बिखर क्यों नहीं जाते ?

समाधान-जीव क्रोधादि कषाय से युक्त होकर ज्ञानावरण आदि कर्मों और नो

“उष्मगुणः सन् दीपः स्नेहं वर्त्या यथा समादत्ते ।

आदाय शरीरतया परिणमयति चापि तं स्नेहम् ॥१॥

“तद्द्रागादिगुणः स्वयोगवर्त्यात्मदीप आदत्ते ।

स्कन्धानादाय तथा परिणमयति तांश्च कर्मतया ॥२॥ इति ।

तस्मात्—जीवानामौदारिकादिशरीराद्याकारेणोपकारिण पुद्गला एव भवन्ति न तु—प्रधान-
रूपप्रकृतिविज्ञानस्वभावपरमेश्वरनियतिरूपाऽदृष्टपुरुषकालादयः शरीराद्याकारपरिणामभाजो भवन्ति,
युक्तिशून्यत्वात्, इत्येव तावत्—जीवाना पुद्गलकृत—औदारिकादिशरीराद्युपकारक प्रतिपादित, ।

सम्प्रति—प्रकारान्तरेणाऽपि निमित्तमात्रतया पुद्गलानां जीवोपकारकत्वमुच्यते । जीवानां
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहे च पुद्गला हेतवो भवन्ति । तथाच—सातवेदनीयाऽसातवेदनीयो-
दयादौ पुद्गलानामपेक्षाकारकत्वमवगन्तव्यमिति पर्यवसितम् ।

एवञ्च इष्टा' स्पर्शरसगन्धवर्णगन्धरूपा पुद्गला निमित्ततया सुखोपकारका भवन्ति ।
अनिष्टा' पुनस्ते—दुःखजनका, स्थानाच्छादना-ऽनुलेपनभोजनादयः पुद्गला जीवितस्य—उपकारका,
आयुष्कस्य चाऽनपवर्तनका भवन्ति, विषगन्धादयश्च पुद्गला मरणकारका भवन्ति अयुष्कस्य
चा-ऽनपवर्तनकारिणो बोध्या तथाच—औदारिकादिशरीराद्याकारेण परिणता सन्त' पुद्गला
साक्षादेवा-ऽऽत्मन उपकार कुर्वन्ति ।

कर्म के योग्य पुद्गलो को समस्त आत्मप्रदेशो से ग्रहण करता है, ग्रहण क्रिये वे पुद्गल
बन्ध के कारणसहत (मिले हुए) ही रहते हैं बिखरते नहीं हैं । कहा भी है—

‘उष्णता गुण वाला दीपक बत्ती के द्वारा स्नेह (तेल) को ग्रहण करता है उसी प्रकार
रागादि क्री उष्णता से युक्त होकर योग रूपी बत्ती के द्वारा आत्मा रूपी दीपक कर्म स्कध
रूपी तेज को ग्रहण करके उन्हें कर्म रूप में परिणत करता है ।’

इस प्रकार पुद्गल ही औदारिक आदि शरीरो के रूप में जीवो के उपकारक होते
हैं, प्रकृत, विज्ञान, स्वभाव, परमेश्वर, नियति, अदृष्ट, हठपुरुष अथवा काल आदि नहीं ।
वे शरीर आदि के रूप में परिणत नहीं होते । उनको स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं है ।
इस प्रकार जीवो के प्रति पुद्गलो का उपकार प्रतिपादन किया गया ।

अब दूसरे प्रकार से यह दिखलाते हैं कि निमित्त बन कर पुद्गल किस प्रकार जीवो
का उपकार करते हैं ? जीवो से सुख, दुःख, जीवन और मरण रूप उपग्रह में भी पुद्गल
कारण होते हैं । साता और असातावेदनीय कर्म के उदय में पुद्गल निमित्त कारण होते हैं ।

इसी प्रकार इष्ट स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण और गन्ध रूप पुद्गल सुख के निमित्त कारण
होते हैं और अनिष्ट स्पर्श आदि दुःख के कारण होते हैं । स्थान' आच्छादन, लेपन,
भोजन आदि सबधी पुद्गल जीवन के उपकारक हैं और आयु के अनपवर्तक होते हैं, इनसे
विपरीत विप' अन्न, अग्नि आदि के पुद्गल मरण के कारण बन जाते हैं—आयु का अपव-

सुखदुःखाद्याकारेण परिणममानस्यात्मनस्तु—निमित्ततया पुद्गला उपकारका भवन्ति । तत्र—बाह्य-द्रव्यसम्बन्धापेक्षसद्वेद्योदयेन ससारिणो जीवरय—उष्ट्रवनिता—पुत्र-श्वक-चन्द्रानन्नपानादिपुद्गलद्रव्योप-जनित प्रसादपरिणामात्मक मुखम्, पुद्गलानां निमित्ततया—ऽऽत्मन परिणतावुपकाररूप भवति ।

“एवमसद्वेद्योदयात् बाह्यपुद्गलरूपाऽनिष्टद्रव्यापेक्षः संक्लेसरूपः आत्मपरिणामो दुःखम् । तत्रापि तेषां पुद्गलानां निमित्ततयोपकारकत्वमेवोपकाररूप बोध्यम् । भवस्थितिकारणायुर्द्वयसम्बन्धभाज पुरुषस्य प्राणापानलक्षणक्रियाविशेषाऽप्रगमन जीवितम्, तथाविधस्य पुरुषस्य प्राणापानलक्षणाशेषक्रियोपरमण मरणमुच्यते ।

अथ मरण तावद् आत्मन प्रतिक्लृप्ततया कथमनुग्राहक भविष्यति— इति चेदुच्यते—पण्डितमरणस्य सदगतिप्रापकत्वेन तस्य मरणप्रियत्वात् तथा—निर्विण्णस्य पुरुषस्य मरणप्रियत्वात् विधाग्निद्रव्यसम्बन्धे सति आयुषो योगपथेनोपभागोदयात्कण्टकादिषेदनावत् । एवञ्च स्वचेतो विकल्पापेक्षमेव स्पर्शरसगन्धरूपशब्दादीनामिष्टत्वमनिष्टत्वञ्च भवति ।

तथाचोक्तम्—तावानेवार्थान् द्विषत स्तानेवार्थान् प्रलीयमानस्य ।

निश्चयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते किञ्चिद्विष्टं वा ॥ १ ॥ इति ।

र्त्न करने वाले होते हैं । औदारिक शरीर आदि के रूप में परिणत हुए पुद्गल आत्मा का साक्षात् उपकार करते हैं ।

सुख—दुःख पर्याय में आत्मा स्वयं परिणत होता है, पुद्गल उसमें निमित्त हो जाते हैं । बाह्य द्रव्यों के संबंध रूप निमित्त से सातावेदनीय का उदय होने पर ससारी जीव को इष्ट स्त्री, पुत्र, माला, चन्दन, अन्न—पान आदि पुद्गलो से प्रसाद परिणाम रूप सुख की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार आत्मा की परिणति में पुद्गल निमित्त बनकर उपकार करते हैं ।

अशातावेदनीय कर्म के उदय अनिष्ट बाह्य पुद्गलो के कारण आत्मा में संक्लेसरूप परिणति होना दुःख कहलाता है । इसमें भी पुद्गल निमित्त होते हैं ।

भवस्थिति के कारणभूत आयु कर्म के संबन्ध वाले पुरुष की आसोच्छ्वास क्रिया का पूरी तरह बद हो जाना मरण कहलाता है ।

शका—मरण आत्मा के लिए प्रतिकूल है, अतः उसे अनुग्राहक—उपकारक कैसे कह सकते हैं ?

समाधान—पण्डितमरण सदगति को प्राप्त कराने वाला है, अतः वह मरण प्रिय होता है । इसी प्रकार विरक्त पुरुष को भी मरण प्रिय होता है स्पर्श, रस, गन्ध-वर्ण और शब्द का इष्ट या अनिष्ट होना जीव की अपनी चित्तवृत्ति पर निर्भर करता है । कहा भी है—निश्चय नय से अर्थात् वास्तविक रूप से न कोई पदार्थ इष्ट होता है, न अनिष्ट, मगर जिस पदार्थ पर द्वेष उत्पन्न होता है वहीं अनिष्ट बन जाता है और जिस पर रागवृत्ति उत्पन्न होती है, वह इष्ट प्रतीत होने लगता है ।

अथ सोपक्रमायुषामनशनव्याधिप्रभृतिबाधाभिरूपक्षीणायुषाम—अपवर्तनीयायुषाञ्च ऋगुपतनो-
द्वन्द्वनादिभिरपवर्तनायुषा जीवाना पुद्गला उपकारका भवन्तु तावत् किन्तु—अपवर्तनीयाऽऽयुषा
मौपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाऽसख्येयवर्षायुषा कथ मरणोपकारका पुद्गला स्युरिति चेत्-१ गृणु.

तेषामपि-अपवर्तनीयायुषा जीवितोपग्रहोमरणोपग्रहश्च पुद्गलाधीन एव । न चा-ऽनपवर्तनी-
यायुषा जीवानामायुषोवर्धयितु-ह्रासयितुञ्चाऽऽकञ्चत्वात् कथं पुद्गलकृतस्तेषां जीवितमरणोपग्रह इति
वाच्यम्, पौद्गलिकस्थायुः कर्मणः स्थितिक्षयाभ्यामेव जीवितमरणयो सम्भवात् ।

तथाच्चा—ऽनपवर्तनीयायुषामपि नायुःकर्मविना जीवित भवति, न चायुः कर्मक्षयमन्तरा
मरणं सम्भवति इति-अनपवर्तनीयायुषामपि जीवितमरणे पुद्गलाधीने एवेति भावः उक्तञ्च
व्याख्याप्रज्ञप्तौ १३ शतके ४ उद्देशके—

“पोग्गलत्थिकाए णं पुच्छा-? गोयसा ! पोग्गलत्थिकाए णं जीवाणं ओरालियवे-
उव्वियआहारयतेयाकम्मय सोइंदियचक्खंदियघाणिदियजिब्भिय फासिदियमणजोग-
वयजोगकायजोग आणापाणूण च गहणं पवत्तइ’ गहणलक्खणेणं पोग्गलत्थिकाए—”
इति । पुद्गलास्तिकाये खलु पृच्छा १ गौतम ! पुद्गलास्तिकाय’ खलु जीवानाम् औदारिक

शंका—जो जीव सोपक्रम आयु वाले है, अनशन या रोग आदि के कारण जिनकी
आयु क्षीण हो जाती है, जिनकी आयु अपवर्तनीय है, ऐसे जीवों के लिए पुद्गल उपग्रह-
कारक भले हो किन्तु अनपवर्तनीय आयु वाले औपपातिक अर्थात् देवो और नारको, चरम-
शरीर धारियो, उत्तम पुरुषो तथा असंख्यात वर्ष की आयु वालो के लिए पुद्गल मरणो-
पकारक कैसे हो सकते है ?

समाधान—सुनिए, चाहे कोई अपवर्तनीय आयु वाला हो, चाहे अनपवर्तनीय वाला,
सब का जीवन और मरण पुद्गलो के ही अधीन है । अनपवर्तनीय आयु वाले जीवों की
आयु को न कोई बढा सकता है और न घटा सकता है, ऐसी स्थिति में उनके जीवन
और मरण को पुद्गल कृत उपग्रह कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि पौद्-
गलिक आयु कर्म जब तक बना रहता है तब तक जीवन रहता है और जब उसका क्षय हो जाता
है तो मरण होता है । इस प्रकार सभी जीवो का जीवन-मरण पुद्गलो के अधीन है ।

अनपवर्तनीय आयु वालो का जीवन भी आयु कर्म के बिना मरण नहीं टिक सकता
और आयु कर्म के क्षय के बिना मरण नहीं हो सकता । इस कारण अनपवर्तनीय आयु
वालो का जीवन-मरण भी पुद्गल के अधीन है । भगवतीसूत्र के शतक १३ उद्देशक ४
में कहा है—

प्रश्न—पुद्गलास्तिकाय के विषय मे पृच्छा १

उत्तर—गौतम ! पुद्गलास्तिकाय के निमित्त से जीवों के औदारिक, वैक्रिय, ओहा-

वैक्रिया-SSहारक-तैजस-कार्मण-श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय-जिहेन्द्रियस्पर्शनेन्द्रिय मनोयोग-वचो-योगा-काययोगा-SSनप्राणञ्च ग्रहणलक्षण पुद्गलास्तिकाय इति ॥ १६ ॥

मूलसूत्रम्—“परोप्परनिमित्ता जीवा” ॥१७॥

छाया—परस्परनिमित्तानि जीवाः”

तत्त्वार्थदीपिका—जीवास्तावत्—परस्परस्योपकारे निमित्तानि भवन्ति । तद्यथा — राज-भृत्ययोः, आचार्यशिष्ययोरित्येवमादिभावेन परस्परोपकारोऽवगन्तव्य । तत्र राजा तावत् धन-दानादीना भृत्यानामुपकारको भवति । भृत्यश्च—हितसाधननाऽहितप्रतिपेधेन च राज उपकारको भवति । आचार्यः उभयलोकफलप्रदोपदेशदानेन तदुपदेशविहितक्रियाऽनुष्ठापनेन च शिष्यस्योप-कारको भवति,

शिष्यश्च—तदानुकूल्यविधानेनाऽऽचार्यस्योपकारको भवति । एवं सुखदुःखजीवितमरणान्यपि जीवानां जीवकृत उपकारो भवति, । तथाहि—यो जीवो यस्य जीवस्य सुख विदधाति स जीव-स्त जीवमनेकवार सुखयति, यो जीवो य दुःखयति स तमपि बहुवार दुःखयति, यो य जीवयति स त बहुवार जीवयति । एव यो मारयति स तमपि बहुवार मारयति । तथा चोक्तम्—

“मारि वि चूरिवि जीवडा जं तु हु दुःखकुरीसि ।

पुचकलचहकारणे तं तुह एक्कु सहीसि ॥१॥ इति १७॥

रक, तैजस, कर्मण शरीर श्रोतेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिहेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, मनोयोग, वचनयोग, काययोग तथा आसोच्छ्वास का ग्रहण प्रवृत्त होता है । पुद्गलास्तिकाय ग्रहण लक्षण वाला है ॥ १६ ॥

मूलसूत्रार्थ—‘परोप्परनिमित्ता जीवा’ सूत्र १७

जीव परस्पर में निमित्त होते हैं ॥ १७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—जीव परस्पर एक दूसरे के उपकारक होते हैं । राजा और सेवक, आचार्य और शिष्य जैसे एक दूसरे के उपकारक हैं उसी प्रकार और जीवों का भी पारस्परिक उपकार समझना चाहिए । राजा धन आदि को देकर भृत्यों का उपकार करता है, सेवक हितसाधन करके और अहित को रोक करके राजा का उपकार करता है । आचार्य इह—परलोक में उत्तम फल देने वाला उपदेश के अनुसार क्रिया करवा कर शिष्य का उपकार करता है । शिष्य आचार्य के लिए अनुकूल कार्य करके आचार्य का उपकारक होता है ।

इस प्रकार जीवों का सुख, दुःख, जीवन और मरण भी जीवकृत उपकार है । जो जीव जिस जीव को सुख पहुँचाता है, वह उसे अनेक बार सुखी बनाता है । इसके विपरीत जो जीव जिसे दुःख देता है, वह बदले में उसे वारंवार दुखी बनाता है । जो जिस का घात करता है, उसे उसके द्वारा बहुत बार मरना पड़ता है । कहा भी है—

अरे जीव ! तू अपने पुत्र—कलत्र आदि परिवार के लिए जीवों का जो घात करेगा,

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्व धर्माधर्माकाशपुद्गलानामुपकारकतया लक्षणं प्रतिपादितम्, तत्र जीवानां सर्वे धर्माधर्मादय उपकारका भवन्ति । एव—धर्माधर्माकाशाः पुद्गलद्रव्याणामुपकारका, आकाश धर्माधर्मपुद्गलानामुपकारकम् इत्यादिरीत्या प्ररूपितम्

सम्प्रति—जीवा केषामुपकारका भवन्ति इति प्ररूपयितुमाह—“परोप्परनिमित्ता जीवा” इति । जीवा परस्परस्या—ऽन्योन्यस्योपकारकरणे निमित्तानि हेतवो भवन्ति । तथाच जीवानां परस्परस्य हिताऽहितोपदेशप्रतिषेधाभ्यामुपकारकत्वमवगन्तव्यम् एवञ्च—आपत्या—वर्त्तमानकाले वा यद्—हितं योग्य क्षम न्याय्यं वा भवेत् तत्प्रतिपादनेन हितविपरीतस्या—ऽहितस्य प्रतिषेधेन चोपकारको भवति परस्परम्, एकेन जीवेन द्वितीयस्य जीवस्य तेन तृतीयस्य जीवस्य तेन च चतुर्थस्येत्येव परम्परया वा—उपकारको भवति,

यथाच—धर्माधर्माकाशकालपुद्गलानां स्वभावेनैवोपकारकता वर्तते न तथा जीवानामुपकारकता स्वभावेनैव, अपितु—अनुग्रहबुद्धिचैवोपकारकत्व तेषामवगन्तव्यम् । तथाच—परस्पर-हिताहितोपदेशकरणेन जीवाजीवान्तरमनुगृह्णन्ति, नत्वेव पुद्गलादयो भवन्ति ।

यद्वा—जन्तो सुखादीनां साधक एकैकोऽपि पुद्गलादि सम्भवति, सर्वदैव द्विप्रभृतीनां समुपकारको भवति । नैककानाम् । तथाच—पूर्वं गौणउपकारः पुद्गलादीनां प्रतिपादितः, अत्रतु

उन्हे चूर—चूर करगा, दु ख उपजाएगा, स्मरण रखना कि तुझ अकेले को ही उसका फल भोगना पड़ेगा ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य का उपकारक रूप में लक्षण कहा गया है । जीवों के लिए धर्म, अधर्म आदि सभी उपकारक होते हैं, धर्म अधर्म और आकाश पुद्गलो के उपकारक होते हैं, आकाश धर्म अधर्म और पुद्गलो का उपकारक है इत्यादि रूप से कथन किया गया है । अब जीव किसके उपकारक होते हैं, यह बतलाने के लिए कहते हैं—जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करने में निमित्त होते हैं ।

एक जीव दूसरे जीव को हित का उपदेश देकर तथा अहित से रोक कर उपकार करता है । इसी प्रकार भविष्यत् काल में अथवा वर्त्तमान काल में जो हित है, योग्य क्षेम या न्याय्य है, उसका प्रतिपादन करके तथा हित के विपरीत अहित का प्रतिषेध करके परस्पर उपकारक होते हैं । एक जीव दूसरे का, दूसरा तीसरे का और तीसरा चौथे का उपकार करता है और इस प्रकार उपकार की परम्परा चालू रहती है ।

जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव से ही उपकारकता है, वैसे जीवों में स्वभाव से उपकारकता नहीं है । जीवों की उपकारकता तो अनुग्रह बुद्धि से ही समझनी चाहिए । इस प्रकार परस्पर हिताहित का उपदेश करके जीव दूसरे जीव का अनुग्रह करते हैं पुद्गल आदि ऐसा नहीं कर सकते ।

अथवा जीव के सुख आदि का साधक एक—एक पुद्गल आदि हो सकता है । सदैव आदि का उपकारक होता है, एक—एक का नहीं । इस प्रकार पहले पुद्गल आदि

मुख्यउपकारो जंबकर्तृक प्रतिपत्तय । जीवा यथा — मृत्युत्वनोपदेशद्वारा जीवानामुपकारका-
भवन्ति । न तथा—धनादिभिर्जीवानुपकुर्वन्ति ।

अथ जीवानामुपयोगलक्षणत्वस्य पूर्वं प्रतिपादितत्वेन पुनश्च लक्षणान्तरकरण व्यर्थमिति चन्मे-
वम् जीवानामुपयोगस्याऽन्तरङ्गलक्षणतया तथा परस्परोपकारकत्वस्य बहिरङ्गलक्षणत्वेन प्रतिपादित-
त्वात् । एव तर्हि धर्मादीनामपि लक्षणान्तरं कथं न कृतम् इति चेत् । वर्मावर्माकाद्यानान्तु—गतिस्थि-
त्यवगाहानामेव स्वाभाविकानामसाधारणलक्षणत्वात् । उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्ति भगवताम्त्रे-
१३ शतके ४ उद्देशके

जीवत्थिकाए णं भंते ! जीवाणं किं पवत्तइ ! गोयमा—? जीवत्थिकाए णं जीवे
अणंताणं आभिणिवोहियनाणपज्जवाणं, अणताणं सुयनाणपज्जवाणं, एवं जहा—वित्थिय-
सए अत्थिकायउद्देशए जाव उवओगं गच्छइ, उवओगलखणे जीवे” इति ।

जीवास्तिकायेन भदन्त ! जीवाना किं प्रवर्तते ! गौतम ! जीवास्तिकायेन जीवोऽन-
न्तानाम् आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवाणाम्, अनन्तानाम् श्रुतज्ञानपर्यवानाम् एव यथा—द्वितीयशतके
अस्तिकायउद्देशके यावदुपयोगं गच्छन्ति, उपयोगलक्षण खलु जीव इति ।

“तत्रैव च भगवतीसूत्रे २शतके १० उद्देशके उक्तम्—“जीवे णं अणंताणं आभिणि-
वोहियनाणपज्जवाणं एवं सुयनाणपज्जवाणं केवलनाणपज्जवाणं मइ अन्नाणपज्जवाण

का गौण उपकार प्रतिपादन किया गया है, यहाँ जीव के द्वारा होने वाला मुख्य उपकार
समझना चाहिए । जीव जितना अधिक उपदेश द्वारा जीवों के उपकारक होते हैं,
उतना धन आदि के द्वारा उपकार नहीं करते ।

शका—पहले जीव का लक्षण उपयोग बतलाया जा चुका है, फिर यहाँ उसका
दूसरा लक्षण बतलाना वृथा है ।

समाधान—उपयोग जीव का अन्तरंग लक्षण है । यहाँ जो परस्पर उपकार करना
लक्षण कहा है, वह उनका बहिरंग लक्षण है ।

शका—ऐसा है तो धर्म आदि का भी दूसरा लक्षण क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—धर्म, अधर्म और आकाश का स्वाभाविक गति स्थिति, और अवगाह ही
असाधारण लक्षण है । भगवती सूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र) शतक १३ उद्देशक ४ के ४८ वे सूत्र
में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! जीवास्तिकाय से जीवों को क्या होता है ?

उत्तर—गौतम ! जीवास्तिकाय से जीव अनन्त आभिनिवोधिकज्ञान की पर्यायो को,
अनन्त श्रुतज्ञान की पर्यायो को प्रवृत्त करता है, इत्यादि जैसा द्वितीय शतक के अस्तिकाय
उद्देशक में कहा है, वही यहाँ समझ लेना चाहिए । जीव उपयोग लक्षण वाला है ।

उसी भगवती सूत्र के द्वितीय शतक के दशम उद्देशक में कहा है—

मुख्यउपकारो जन्वकर्तृक प्रतिपत्तव्य । जीवा यथा -- मृयन्वनोपदेशद्वारा जीवानामुपकारका-
भवन्ति । न तथा—धनादिभिर्जीवानुपकुर्वन्ति ।

अथ जीवानामुपयोगलक्षणत्वस्य पूर्वं प्रतिपादितत्वेन पुनश्च लक्षणान्तरकरण व्यर्थमिति चन्मै-
वम् जीवानामुपयोगस्याऽन्तरङ्गलक्षणतया तेषां परस्परुपकारकत्वस्य बहिरङ्गलक्षणत्वेन प्रतिपादिन-
त्वात् । एव तर्हि धर्मादीनामपि लक्षणान्तरं कथं न कृतम् इति चेन्न । धर्माधर्माकाशानान्तु—गतिस्थि-
त्यवगाहानामेव स्वाभाविकानामसाधारणलक्षणत्वात् । उक्तञ्च—व्याख्याप्रजतिं भगवतोऽमृत-
१३ शतके ४ उद्देशके

जीवत्थिकाए णं भंते ! जीवाणं किं पवच्छ ! गीयसा-? जीवत्थिकाए णं जीवे
अणंताणं आभिणिवोहियनाणपज्जवाणं, अणताणं सुयनाणपज्जवाणं, एवं जहा—वित्थिय-
सए अत्थिकायउद्देशए जाव उवओगं गच्छड, उवओगलखणे जीवे” इति ।

जीवास्तिकायेन भदन्त । जीवानां किं प्रवर्तते । गौतम । जीवास्तिकायेन जीवोऽन-
न्तानाम् आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवाणाम्, अनन्तानाम् श्रुतज्ञानपर्यवानाम्, एव यथा—द्वितीयगते
अस्तिकायउद्देशके यावदुपयोग गच्छन्ति, उपयोगलक्षणं खलु जीव इति ।

“तत्रैव च भगवतीसूत्रेऽतके १० उद्देशके उक्तम्—“जीवे णं अणंताणं आभिणि-
वोहियनाणपज्जवाणं एवं सुयनाणपज्जवाणं केवलनाणपज्जवाणं सइ अन्नाणपज्जवाण

का गौण उपकार प्रतिपादन क्रिया गया है, यहाँ जीव के द्वारा होने वाला मुख्य उपकार
समझना चाहिए । जीव जितना अधिक उपदेश द्वारा जीवों के उपकारक होते हैं,
उतना धन आदि के द्वारा उपकार नहीं करते ।

शका—पहले जीव का लक्षण उपयोग बतलाया जा चुका है, फिर यहाँ उसका
दूसरा लक्षण बतलाना वृथा है ।

समाधान—उपयोग जीव का अन्तरग लक्षण है । यहाँ जो परस्पर उपकार करना
लक्षण कहा है, वह उनका बहिरग लक्षण है ।

शका—ऐसा है तो धर्म आदि का भी दूसरा लक्षण क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—धर्म, अधर्म और आकाश का स्वाभाविक गति स्थिति, और अवगाह ही
असाधारण लक्षण है । भगवती सूत्र (व्याख्याप्रजति सूत्र) अतक १३ उद्देशक ४ के ४८ वे सूत्र
में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! जीवास्तिकाय से जीवों को क्या होता है ?

- उत्तर—गौतम ! जीवास्तिकाय से जीव अनन्त आभिनिबोधिकज्ञान की पर्यायो को,
अनन्त श्रुतज्ञान की पर्यायो को प्रवृत्त करता है, इत्यादि जैसा द्वितीय गतक के अस्तिकाय
उद्देशक में कहा है, वही यहाँ समझ लेना चाहिए । जीव उपयोग लक्षण वाला है ।

उसी भगवती सूत्र के द्वितीय शतक के दशम उद्देशक में कहा है—

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व धर्माधर्माकाशपुद्गलानामुपकारकतया लक्षणं प्रतिपादितम्, तत्र जीवानां सर्वे धर्माधर्मादय उपकारका भवन्ति । एव-धर्माधर्माकाशा पुद्गलद्रव्याणामुपकारका, आकाश धर्माधर्मपुद्गलानामुपकारकम् इत्यादिरीत्या प्ररूपितम्

सम्प्रति—जीवा' केपामुपकारका भवन्ति इति प्ररूपयितुमाह—“परोप्परनिमित्ता जीवा” इति । जीवा' परस्परस्स्या—Sन्योन्यस्योपकारकरणे निमित्तानि हेतवो भवन्ति । तथाच जीवाना परस्परस्य हिताSहितोपदेशप्रतिषेधाभ्यामुपकारकत्वमवगन्तव्यम् एवञ्च—आपत्या—वर्त्तमानकाले वा यद्—हितं योग्य क्षम न्याय्यं वा भवेत् तत्प्रतिपादनेन हितविपरीतस्या—Sहितस्य प्रतिषेधेन चोपकारको भवति परस्परम्, एकेन जीवेन द्वितीयस्य जीवस्य तेन तृतीयस्य जीवस्य तेन च चतुर्थस्येत्येव परम्परया वा—उपकारको भवति,

यथाच—धर्माधर्माकाशकालपुद्गलाना स्वभावेनैवोपकारकता वर्तते न तथा जीवानामुपकारकता स्वभावेनैव, अपितु — अनुग्रहबुद्ध्यैवोपकारकत्व तेषामवगन्तव्यम् । तथाच—परस्पर-हिताहितोपदेशकरणेन जीवाजीवान्तरमनुगृह्णन्ति, नत्वेव पुद्गलादयो भवन्ति ।

यद्वा—जन्तो सुम्वादीना साधक एकैकोऽपि पुद्गलादि सम्भवति, सर्वदैव द्विप्रभृतीनां समुपकारको भवति । नैककानाम् । तथाच—पूर्व गौणउपकार पुद्गलादीनां प्रतिपादित, अत्रतु

उन्हे चूर-चूर करेगा, दु ख उपजाएगा, स्मरण रखना कि तुझ अकेले को ही उसका फल भोगना पडेगा ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पहले धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य का उपकारक रूप में लक्षण कहा गया है । जीवो के लिए धर्म, अधर्म आदि सभी उपकारक होते हैं, धर्म अधर्म और आकाश पुद्गलो के उपकारक होते हैं, आकाश धर्म अधर्म और पुद्गलो का उपकारक है इत्यादि रूप से कथन किया गया है । अब जीव किसके उपकारक होते हैं, यह बतलाने के लिए कहते हैं—जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करने में निमित्त होते हैं ।

एक जीव दूसरे जीव को हित का उपदेश देकर तथा अहित से रोक कर उपकार करता है । इसी प्रकार भविष्यत् काल में अथवा वर्त्तमान काल में जो हित है, योग्य क्षम या न्याय्य है, उसका प्रतिपादन करके तथा हित के विपरीत अहित का प्रतिषेध करके परस्पर उपकारक होते हैं । एक जीव दूसरे का, दूसरा तीसरे का और तीसरा चौथे का उपकार करता है और इस प्रकार उपकार की परम्परा चालू रहती है ।

जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव से ही उपकारकता है, वैसी जीवों में स्वभाव से उपकारकता नहीं है । जीवों की उपकारकता तो अनुग्रह बुद्धि से ही समझनी चाहिए । इस प्रकार परस्पर हिताहित का उपदेश करके जीव दूसरे जीव का अनुग्रह करते हैं पुद्गल आदि ऐसा नहीं कर सकते ।

अथवा जीव के सुख आदि का साधक एक-एक पुद्गल आदि हो सकता है । सदैव दो आदि का उपकारक होता है, एक-एक का नहीं । इस प्रकार पहले पुद्गल आदि

मुख्यउपकारो जन्वकर्तृक प्रतिपत्तय्य । जीवा यथा - मृत्युत्वेनोपदेशाद्वाग जीवानामुपकारका-
भवन्ति । न तथा—धनादिभिर्जीवानुपकुर्वन्ति ।

अथ जीवानामुपयोगलक्षणत्वस्य पूर्वं प्रतिपादितत्वेन पुनश्च लक्षणान्तरकरण व्यर्थमेति चेन्मे-
वम् जीवानामुपयोगस्याऽन्तरङ्गलक्षणतया तेषां परस्परुपकारकत्वस्य बहिरङ्गलक्षणत्वेन प्रतिपादित-
त्वात् । एव तर्हि धर्मादीनामपि लक्षणान्तरं कथं न कृतम् इति चेन्न । धर्मावर्माकाशानान्तु—गतिस्थि-
त्यवगाहानामेव स्वाभाविकानामसाधारणलक्षणत्वात् । उक्तञ्च—व्याख्याप्रजप्तौ भगवतोमन्त्रे-
१३ शतके ४ उद्देशके -

जीवत्थिकाए णं भंते ! जीवाणं किं पवत्त ! गोयसा—? जीवत्थिकाए णं जीवे
अणंताणं आभिणिवोहियनाणपज्जवाणं, अणताणं सुयनाणपज्जवाणं, एवं जहा—वित्थिय-
सए अत्थिकायउद्देशए जाव उवओगं गच्छड, उवओगलखण्णे जीवे” इति ।

जीवास्तिकायेन भदन्त ! जीवानां किं प्रवर्तते ! गौतम ! जीवास्तिकायेन जीवोऽन-
न्तानाम् आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवाणाम्, अनन्तानाम् श्रुतज्ञानपर्यवानाम्, एव यथा—द्वितीयगते
अस्तिकायउद्देशके यावदुपयोगं गच्छन्ति, उपयोगलक्षणं खलु जीव इति ।

“तत्रैव च भगवतीसूत्रे २ शतके १० उद्देशके उक्तम्—“जीवे णं अणंताणं आभिणि-
वोहियनाणपज्जवाणं एवं सुयनाणपज्जवाणं केवलनाणपज्जवाणं सड अन्नाणपज्जवाण

का गौण उपकार प्रतिपादन क्रिया गथा है, यहाँ जीव के द्वारा होने वाला मुख्य उपकार
समझना चाहिए । जीव जितना अधिक उपदेश द्वारा जीवों के उपकारक होते है,
उतना धन आदि के द्वारा उपकार नहीं करते ।

शका—पहले जीव का लक्षण उपयोग बतलाया जा चुका है, फिर यहाँ उसका
दूसरा लक्षण बतलाना वृथा है ।

समाधान—उपयोग जीव का अन्तरंग लक्षण है । यहाँ जो परस्पर उपकार करना
लक्षण कहा है, वह उनका बहिरंग लक्षण है ।

शका—ऐसा है तो धर्म आदि का भी दूसरा लक्षण क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—धर्म, अधर्म और आकाश का स्वाभाविक गति स्थिति, और अवगाह ही
असाधारण लक्षण है । भगवती सूत्र (व्याख्याप्रजप्ति सूत्र) शतक १३ उद्देशक ४ के ४८ वे सूत्र
में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! जीवास्तिकाय से जीवों को क्या होता है ?

उत्तर—गौतम ! जीवास्तिकाय से जीव अनन्त आभिनिबोधिकज्ञान की पर्यायों को,
अनन्त श्रुतज्ञान की पर्यायों को प्रवृत्त करता है, इत्यादि जैसा द्वितीय शतक के अस्तिकाय
उद्देशक में कहा है, वही यहाँ समझ लेना चाहिए । जीव उपयोग लक्षण वाला है ।

उसी भगवती सूत्र के द्वितीय शतक के दशम उद्देशक में कहा है—

सुयअण्णाणपज्जवाणं विभंगानाणपज्जवाण चक्खुदंसणपज्जवाण अचक्खुदंसणपज्जवाणं ओहिदंसणपज्जवाणं केवलदंसणपज्जवाणं उवओगं गच्छइ ” इति ।

जीव खलु अनन्तानाम् आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवाणाम् एव श्रुतज्ञानपर्यवाणाम् अवधिज्ञानपर्यवाणाम्, मन पर्यवज्ञानपर्यवाणां केवलज्ञानपर्यवाणाम् मत्यज्ञानपर्यवाणाम् श्रुताज्ञानपर्यवाणाम् विभङ्गज्ञानपर्यवाणाम् चक्षुर्दर्शनपर्यवाणाम् अचक्षुर्दर्शनपर्यवाणाम् अवधिदर्शनपर्यवाणाम् केवलदर्शनपर्यवाणाम् उपयोग गच्छति इति । उत्तराध्ययने च २८ अध्ययने १०गाथायामुक्तम्

जीवलक्षणम्—“जीवो उवओगलक्खणो. नाणेणं दंसणेणं च सुहेण य दुहेण य—” इति । जीव उपयोगलक्षणः, ज्ञानेन—दर्शनेन च सुखेन च दुःखेन च, इति ॥ १७ ॥

मूलसूत्रम्—“वट्टणा परिणामकिरियापरत्तापरत्ताणं निमित्तं कालो-” ॥ १८ ॥

छाया—वर्तनापरिणामक्रियापरत्त्वाऽपरत्त्वाना निमित्तं कालः—” ॥१८॥

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्रे जीवाना लक्षणं प्रतिपादितम्. सम्प्रति—कालस्य लक्षणं प्रतिपादयितुमाह—“वट्टणा-” इत्यादि कालस्तावत्—धर्मादीना द्रव्याणां वर्तनव्यवहारस्योपकारकतया भवति । एव द्रव्यस्य पर्यायतया, जीवस्य क्रोधतया, पुद्गलस्य वर्णरसगन्धस्पर्शादितया, धर्माधर्माकाशानामगुरुलघुगुणवृद्धिहासतया, परिणतिलक्षणस्य च परिणामस्य—उपकारकतया निमित्तं भवति । एवं—परिस्पन्दनात्मकक्रियाया, ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्वादिव्यवहारलक्षणपरत्त्वापरत्वयोश्चोपकारकतया कालो निमित्तं भवति ॥ १८ ॥

जीव अनन्त आभिनिबोधिकज्ञान की पर्यायो को, उसी प्रकार श्रुतज्ञान की पर्यायो को, अवधिज्ञान की पर्यायो को, मन पर्यवज्ञान की पर्यायो को केवलज्ञान की पर्यायो को मतिअज्ञान की पर्यायो को श्रुतअज्ञान की पर्यायो को विभगज्ञान की पर्यायो को. चक्षुदर्शन की पर्यायो को, अचक्षुदर्शन की पर्यायो को, अवधिदर्शन की पर्यायो को. केवलदर्शन की पर्यायो को अर्थात् इन सब के उपाग को प्राप्त करता है ।

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की १२वीं गाथा मे कहा है— जीव उपयोग लक्षण वाला है । ज्ञान से दर्शन से. सुख से और दुःख से ॥ १७ ॥

मूलसूत्रार्थ—‘वट्टणा परिणाम किरिया’ इत्यादि सूत्र १८

कालद्रव्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व का निमित्त कारण है ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे जीवो के लक्षण का प्रतिपादन किया गया है । अब काल का लक्षण प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

काल धर्म आदि द्रव्यो की वर्तना अर्थात् वर्तनव्यवहार का उपकारक होकर निमित्त होता है । इसी प्रकार द्रव्य के पर्याय रूप मे जीव के क्रोध रूप मे पुद्गल के वर्णरस गंध और स्पर्श रूप मे धर्म अर्धर्म और आकाश के अगुरुलघुगुण को वृद्धि हानि रूप मे होने वाले परिणाम का उपकारक होकर निमित्त होता है । इसी प्रकार परिस्पन्दन रूप क्रिया का तथा ज्येष्ठता और कनिष्ठता के व्यवहार का निमित्त होता है ॥ ११ ॥

तत्त्वार्थनिर्द्युक्तिः—पूर्व धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवानामुपकारादिप्रदर्शनद्वारा स्वरूप निरूपितम्, सम्प्रति—कालस्य स्वरूप निरूपयितुमाह —“वड्डणा—”इत्यादि । धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवानां द्रव्याणां स्वपर्यायनिवृत्तिं प्रति स्वात्मैव वर्तमानानां बाह्योपकाराद् अत्र न द्रव्यसम्भवात् तत्प्रवर्तनापलक्षितस्तावत्कालो भवतीति द्रव्यपर्यायाणां वर्तना कालकृत उपकारोऽवगन्तव्य । “अवञ्च—द्रव्यपर्यायो-वर्तना वर्तते, कालस्तस्य वर्तयिता भवति ।

अथैवं तर्हि—“शिष्योऽधीते” उपा यायस्तम-प्रापयतीति वत् कालस्य क्रियावत्ता—आपद्यते इति चेदत्रच्यते मार्गगमने प्रकाशस्योपकारकत्ववत् कारीणोऽग्नि शिष्यमध्यापयतीति न्यवहारे कारी-पाऽग्ने शिष्याध्यापने निमित्तमात्रत्वेऽपि हेतुकर्तृत्वव्यपदेशवत् द्रव्यपर्यायादीनां वर्तनव्यवहारे काल-स्य निमित्तमात्रत्वेऽपि हेतुकर्तृत्वव्यपदेशसम्भव अथ समयादिनैवोक्तव्यवहारोपपत्ते कालस्य सत्त्वे किं प्रमाणमिति चेन्नैवम् ।

समयादीनां क्रियाविशेषाणां समयादिभिर्निष्पद्यमानानाञ्च पाकादीनां—“समयः—पाकः—” इत्येवं स्वसज्ञाप्रसिद्धिसद्भावेऽपि—“समयः—कालः—” “ओदनपाककालः” इत्येव क्रियमाण-कालव्यपदेशस्तद्व्यपदेशो हेतुभूतस्य मुख्यस्य कालस्य सत्तामनुमापयति मुख्यापेक्षयैव गौणव्यवहारात्

एव द्रव्यस्य पर्यायलक्षणे धर्मान्तरनिवृत्तिपूर्वकधर्मान्तरोपजननरूपे अपरिस्पन्दात्मके परिणामे, जीवस्य क्रोधादिरूपे, पुद्गलस्य वर्णगन्धरसस्पर्शादिरूपे, धर्माधर्माकाशानां मगुरुलघुगुणवृद्धिहासरूपे च परिणामे उपकारकतया कालो हेतुर्भवति ।

तत्त्वार्थनिर्द्युक्ति प्रथम धर्म अधर्म आकाश एव पुद्गल जीवो के उपकार प्रकट करके उनके स्वरूप का कथन किया गया है । अब कालका स्वरूप प्रकट करने के लिये ‘वड्डणा’ इत्यादि रूप आगे का सूत्रका कथन करते हैं—धर्म अधर्म आकाश एव पुद्गल जीवो के द्रव्यो का स्वपर्याय निवृत्ति प्रति आत्मरूप से वर्तमान बाह्य उपकार के बिना उनको वृत्ति का समव नहीं हो सकता है, उनकी प्रवृत्ति से काल उपलक्षित होता है—जाना जाता है—अत द्रव्य और पर्याय का वर्तना काल-कृत उपकार जानना चाहिए । इस प्रकार द्रव्यपर्याय वर्तनारूप है, और काल उनको वर्तन कराने वाला होता है ।

शका—यदि ऐसा है तो शिष्य पढता है, उपाव्याय उसको पढाता है, इत्यादि के समान काल मे सक्रियता का प्रसंग उपस्थित होता है ।

समाधान—जैसे राह चलने मे प्रकाश उपकारक होता है कारीष (छाणे की) अग्नि शिष्य को पढाती है इस प्रकार के व्यवहार मे कारीष अग्नि यद्यपि शिष्य के अध्ययन मे निमित्त मात्र है, फिर भी उसमें हेतुकर्तृत्व का कथन किया जाता है इसी प्रकार द्रव्य और पर्याय आदि के वर्तन-व्यवहार मे काल यद्यपि निमित्त मात्र है फिर भी इसमे हेतुकर्तृत्व का कथन होना समव है ।

शका—समय आदि से ही उक्त व्यवहार हो सकता है, ऐसी स्थिति मे कालके अस्तित्व में क्या प्रमाण है ?

समाधान—समय आदि क्रियाविशेषो की तथा समय आदि के द्वारा निष्पन्न होने वाले पाक आदि की समयः पाकः ऐसी सज्ञा की प्रसिद्धि होने पर भी ‘समयःकालः’ ‘ओदनपाककालः’

एव क्रिया तावत्-परिस्पन्दस्वरूपा द्विविधा प्रज्ञता, प्रायोगिकी-वैज्ञसिकी च । तत्र-
गकटादीनां प्रायोगिकी क्रिया, मेघादीना वैज्ञसिकी च । द्विविधाया अपि तस्या क्रियाया उप-
कारकतया कालो निमित्त भवति ।

एव-दूरदेशवर्तिनि परत्वस्य, समीपदेशवर्तिनि पुद्गलादिद्रव्ये, अपरत्वस्य च दैशिकस्य प्रसि-
द्धतया दैशिकपरत्वापरत्वयोः सत्वेऽपि अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिबुद्धे ज्येष्ठे पुरुषे परत्वव्यवहा-
रस्य, अतिदूरदेशवर्तिनि अतिबाले कनिष्ठे पुरुषेऽपरत्वव्यवहारस्य कालकृतस्यैव जायमानत्वात्
इमे द्वे अपि परत्वापरत्वे कालकृते अवगन्तव्ये ।

तथाच—पुद्गलादिद्रव्यपर्यायाणा वर्तनादिव्यवहारस्य कालकृतत्वात् काल एव तेषा निमित्तं
भवतीति फलितम् । अथ वर्तनाग्रहणेनैव तद्भेदाना परिणामक्रियादीनामपि ग्रहणसम्भवेन परि-
इस तरह से जो काल का कथन किया जाता है, उससे मुख्य काल की सत्ता का अनुमान होता
है, क्योंकि मुख्य की अपेक्षा से ही गौण व्यवहार होता है ।

इस प्रकार द्रव्य के पर्याय-परिणामन में अर्थात् एक पर्याय के विनाश होने पर दूसरी पर्याय
की उत्पत्ति रूप परिणाम में, अपरिस्पन्द रूप परिणाम में, जीवके क्रोधादि रूप परिणाम में, पुद्गलके
वर्ण गंध रस स्पर्श आदि रूप परिणाम में तथा धर्म अधर्म और आकाश के अगुरु लघु गुण को
वृद्धि एव हानि रूप परिणाम में काल उपकारक रूप से हेतु होता है ।

परिस्पन्द अर्थात् हलन-चलन रूप क्रिया दो प्रकार की कही गई है—प्रायोगिकी अर्थात्
प्रयत्न जनित और वैज्ञसिकी अर्थात् स्वाभाविकी गकट आदि की प्रायोगिकी और मेघ आदि
की वैज्ञसिकी क्रिया होती है । दोनों प्रकार की क्रिया में काल निमित्त कारण है ।

परत्व और अपरत्व दो-दो प्रकार के हैं—देशकृत और कालकृत । देशकृत परत्व का अर्थ
है दूरी और अपरत्व का अर्थ है सामीप्य । यह दोनों परस्पर सापेक्ष हैं । कालकृत परत्व का
अभिप्राय है ज्येष्ठता और अपरत्व का अभिप्राय है कनिष्ठता । इस सूत्र में जो परत्व और अपर-
त्व का ग्रहण किया है, वह कालकृत समझने चाहिए । काल के आधार पर ही ज्येष्ठता-कनिष्ठता
का व्यवहार होता है । अतएव परत्व और अपरत्व भी काल के उपकारक हैं । यह दोनों भी पर-
स्पर सापेक्ष होते हैं ।

इसका फलितार्थ यह है कि पुद्गल आदि द्रव्य पर्यायों के वर्तन आदि का व्यवहार कालकृत
होने से काल ही उन सब का निमित्त कारण है ।

शक्ता-वर्तना का ग्रहण करने से ही उसके भेद परिणाम, क्रिया आदि का भी ग्रहण हो
सकता है । अतः परिणाम आदि का पृथक्ग्रहण करना व्यर्थ है ।

समाधान—काल दो प्रकार का है—परमार्थकाल और व्यवहार काल । इन दोनों प्रकार के
कालों का ग्रहण करने के लिए परिणाम आदि को वर्तना से अलग कहा है ।

वर्तना लक्षण वाला काल परमार्थ काल है और परिणाम क्रिया आदि लक्षण वाला काल
व्यवहार काल कहलाता है । इस प्रकार अन्य पदार्थों के द्वारा परिच्छिन्न और अन्य पदार्थों के

णामादीनां पृथग्रहणं व्यर्थमिति चेन्नैवम् परमार्थकालस्य—व्यवहारस्य न द्विविधस्यापि कालस्य ग्रहणार्थं परिणामादीनां वर्तमानं पृथक्त्वेनोपादानात् ।

तत्र—वर्तमानलक्षणं कालं परमार्थकालं, परिणाम क्रियादिलक्षणं कालस्तु—व्यवहारकालो व्यपदिश्यते । एवञ्चा—ऽन्येन परिच्छिन्नं सन् अन्यस्य परिच्छेदहेतुं क्रियाविशेषं काल इति व्यपदिश्यते, । स च कालपुनस्त्रिविधः, भूत-भविष्य-वर्तमानभेदात् । तत्र—वर्तमानलक्षणे परमार्थकाले कालव्यपदेशो मुख्यः, भूत-दिव्यपदेशश्च गौणो भवति ।

परिणामक्रियादिलक्षणे व्यवहारकाले तु भूतभविष्यद्वर्तमानव्यपदेशो मुख्यः, कालव्यपदेशो गौणो भवति, क्रियावद् द्रव्यापेक्षत्वात्—कालकृतत्वाच्चेति भावः । अथ कालस्य सिद्धत्वेऽपि समयादि सत्त्वे किं मानमिति चेदुच्यते,

तण्डुलानां विच्छेदन-पचनं पाक इत्युच्यते ते पुनस्तण्डुलाः पच्यमानाः अनैरोदनत्वेन परिणमन्ते, तण्डुलानां पाकेन स्थूलत्वाऽवयवगिशिलत्वादिदर्शनात् समय—समयं प्रति सूक्ष्म कालो भवतीति निश्चीयते, यदि च प्रतिक्षणं तण्डुलानां सूक्ष्म पाको न स्यात् तदा—स्थूलपाकस्य लाभो न स्यात्, एव—सर्वेषां द्रव्याणां प्रति समयं स्थूलपर्यायदर्शनात् स्वयमेव वर्तनस्वभावत्वेन बाह्य निश्चयकालं परमाणुरूपं प्रतीक्ष्य प्रतिक्षणमुत्तरोत्तरसूक्ष्मपर्यायेषु वर्तनं परिणमनम् यद् भवति सा चेद्वर्तना—इति निर्णीयते ।

तदा—द्रव्याणां प्रति समयं परिणामो नैव स्यात् एव—द्रव्याणां स्थूलपर्यायोऽपि न स्यात् तस्मात्—सा वर्तना परमाणुलक्षणस्य मुख्यस्य कालस्य निमित्तभूता—इति हेतोर् वर्तनया मुख्यकालोऽणुरूपोऽस्तीति निश्चीयते । एवञ्च—वर्तनालक्षणो निश्चयकालस्योपकारोऽवगन्तव्यः । एतादृशस्य

परिच्छेद का कारण जो क्रियाविशेष है, वह काल कहलाता है । उसके तीन भेद हैं—भूत, भविष्य, वर्तमान । इनमें से वर्तमान रूप परमार्थ काल में काल का व्यवहार होना मुख्य और भूत आदि का व्यवहार गौण है ।

परिणाम क्रिया आदि रूप व्यवहार काल में भूत भविष्यत् और वर्तमान का व्यपदेश मुख्य है, काल के व्यपदेश में गौण है । क्योंकि वह क्रियावान् द्रव्य की अपेक्षा रखता है और कालकृत होता है ।

शका—काल द्रव्य तो सिद्ध है परन्तु समय आदि की सत्ता में क्या प्रमाण है ?

समाधान—चावलों का पकना पाक कहलाता है । पकते हुए चावल धीरे—धीरे ओदन (भात) रूप में परिणत हो जाते हैं, क्योंकि उनके कठिन अवयव शिथिल होते देखे जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि समय-समय के प्रति सूक्ष्म काल का अस्तित्व है । यदि एक-एक समय में चावल थोड़े-थोड़े न पकते तो उनमें स्थूल पाक दिखलाई न देता । इसी प्रकार सभी द्रव्यों में प्रति समय स्थूल पर्याय देखी जाती है, अतः स्वयं ही वर्तन स्वभाव होने के कारण बाह्य निश्चय काल, जो परमाणुरूप है, उसकी अपेक्षा रखकर उत्तरोत्तर सूक्ष्म पर्यायों में जो वर्तन—परिणमन होता है, वह वर्तना है, ऐसा निश्चय होता है तो द्रव्यों का समय-समय परिणमन होता है, फिर तो द्रव्यों की स्थूल पर्याय भी न होती । अतएव वह वर्तना परमाणुरूप मुख्य काल को समझने में कारण है

च कालस्य मनुष्यलोके एव वृत्तित्वं कथमभ्युपेयते न तु—मनुष्यलोकात् परतस्तस्य वृत्तित्वं मनुष्य-
लोकात्परतोऽपि काललिङ्गोपपत्ते ।

तथाहि—वर्तमानलक्षणस्य कालस्य मनुष्यलोकात्परतोऽपि वृत्तित्वमवगम्यते एवं—प्राणापान
निमेषोन्मेषाऽऽयु प्रमाणादिकालस्य परत्वापरत्वलिङ्गञ्च मनुष्यलोकात्परतोपि समुपलभ्यते इति चेद-
त्रोच्यते—भावानां वृत्तौ सत्यमपि तस्यावृत्ते काललिङ्गत्व नाऽभ्युपगम्यते किन्तु—सन्तस्तावद्भावा-
स्वयमेवोत्पद्यन्ते—व्ययन्ति—अवतिष्ठन्ते च, भावानामस्तित्वं च वस्त्वन्तरापेक्ष भवति ।

नहिहि—मनुष्यलं कात्परवर्तिन्य प्राणादिवृत्तय कालापेक्षा भवन्ति तुल्यजातीयानां सर्वेषां
युगपत् अजायमानत्वात् तुल्यजातीयानां कालापेक्षा अर्थत एकस्मिन् काले भवन्ति—न विजा-
तीयानाम् । ताश्च तुल्यजातीयाना प्राणादिवृत्तये नैकस्मिन् काले भवन्ति उपरमन्ति च तस्मात्—
न कालापेक्षा प्राणादिवृत्तयो भवन्ति, नापि मनुष्यलोकात्परत परत्वापरत्वे कालापेक्षे भवत
तथाहि परत्वापरत्वे तावत् स्थितित्रिशेषापेक्षे भवत । यथा—सप्ततिवर्षात्परो वर्षशक्ति
अपरश्च—सप्ततिवर्ष इति सप्ततिवर्षाणाम् अत वर्षाणाम् इत्येषा स्थिति । सा च—स्वत्वापेक्षास्ति
त्वादेव भवति, भावनामस्तित्वञ्चाऽनपेक्ष भवतीत्युक्तम् ।

इस कारण से वर्तना के द्वारा अणुरूप मुख्य काल का अस्तित्व निश्चित होता है । इस प्रकार
वर्तना निश्चय काल का उपकार समझना चाहिए ।

इस प्रकार के काल का अस्तित्व मनुष्य लोक में ही क्यों, स्वीकार किया जाता है ?
मनुष्य लोक से बाहर क्यों नहीं स्वीकार किया जाता ? मनुष्य लोक से बाहर भी तो काल
का लिंग (लक्षण) धटित होता है । जैसे वर्तना रूप काल का होना मनुष्यलोक से बाहर
भी प्रतीत होता है । प्राणापान आशोच्छ्वास निमेष, उन्मेष, आयु का प्रमाण आदि काल
तथा परत्व अपरत्व आदि लिंग मनुष्य लोक से बाहर भी पाये जाते हैं । इसका समाधान
यह है कि वहाँ भावों की वृत्ति होने पर भी वह वृत्ति काल के कारण नहीं मानी जाती,
किन्तु सत् पदार्थ स्वय ही उत्पन्न होते हैं, स्वय ही नष्ट होते हैं, और स्वय ही स्थिर रहते
हैं । पदार्थों का अस्तित्व किसी दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता है ।

मनुष्यलोक से बाहर जो प्राणापान आदि व्यापार हैं, वे काल की अपेक्षा नहीं
रखते । क्योंकि समानजातीय सब एक साथ उत्पन्न नहीं होते । समान जातीय बालों के
काल की अपेक्षा रखने वाले अर्थ एक काल में होते हैं, विजातीयों के नहीं । तुल्य जातीयों
के प्राण आदि व्यापार एक ही काल में न उत्पन्न होते हैं और न बन्द होते हैं । अतएव
प्राण आदि वृत्तियाँ कालापेक्ष नहीं हैं और न मनुष्यलोक से बाहर जो परत्व और अपरत्व हैं,
उसे काल की अपेक्षा होती है ।

परत्व और अपरत्व स्थितिविशेष की अपेक्षा से होते हैं । जैसे सत्तर वर्ष वाले की
अपेक्षा सौ वर्ष वाला पर कहलाता है और सत्तर वर्ष वाला 'अपर' कहलाता है । यह व्यव-
हार पदार्थों के अस्तित्व से ही होना है और किसी का अस्तित्व किसी अन्य वस्तु को
अपेक्षा नहीं रखता । यह कहा जा चुका है ।

अथैवं तर्हि—मनुष्यलोकेऽपि वर्तनापरिणामक्रियादयः कालनिरपेक्षा एव भविष्यन्ति अलत्र कालकल्पनयेति चेन्मैवम् कालो यदि वर्तनादीनां निर्वर्तककारणतया—परिणामकारणतया वा मनुष्यलोके कल्पेत—तदा न स्यादेव तदर्थं कालस्य कल्पनम् । परन्तु—नत्वेवं कालः कल्प्यते अपितु वर्तनादिकं प्रति—अपेक्षाकारणत्वेन स उच्यते, नहि—असौ कालः स्वातन्त्र्येण पुद्गलादिकमधिप्रायः कुलालादिवत् तेषां वर्तनादिकं करोति ।

नापि—मृत्तिकादिवत् परिणामिकारणं वा भवति, अपितु—स्वयमेव सम्भवता पुद्गलादीनां मर्था-नाम् अस्मिन् काले भवितव्यम्—नान्यदेतद्व्यवसायमपेक्षाकारणं सम्भवति । यथा—पुद्गलादीनां गतौ धर्मद्रव्य-मपेक्षाकारणमिति मनुष्यलोके पुद्गलादिद्रव्याणां वर्तनादिकम्प्रति अपेक्षाकारणतया कालद्रव्याभ्युपगमपरमावश्यकः इति न कोऽपि दोषो मनुष्यलोके कालस्य वृत्तिकल्पने इति भावः ।

यदितु—तिर्यग्लोकवृत्तिपदार्थानां चन्द्रसूर्यादिगतिक्रिययोपकृतिर्भवति, तदा—तथा सूर्यादिगति-क्रियया स्पष्ट एवोपकारः स्तस्य तिर्यग्लोके, । देवल्लोकादौ च न चन्द्रसूर्यादिर्गतिक्रिया भवति, न च तथा तस्योपकारो भवतीति स्पष्ट एवास्यत्र तदुपकारः । अतएव—मनुष्यलोकवृत्तिर्नैव कालेना-स्यत्राऽपि कालव्यवहारोऽवगन्तव्यः, परमनिरुद्धः समयोऽपि सूर्यादिक्रियया व्यज्यमानदिनादे परमो लव एवास्यसेयः ।

शकाः ऐसा है तो मनुष्य लोक में भी वर्तना, परिणाम, क्रिया आदि काल के बिना ही हो जाएँगे । वहाँ काल का अस्तित्व स्वीकार करने से क्या लाभ ?

समाधान— मनुष्य लोक में काल को यदि वर्तना आदि का जनक कारण माना जाता या उपादान कारण माना जाता तो ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं थी । मगर ऐसा तो माना नहीं है । वर्तना आदि में काल अपेक्षा कारण ही कहा गया है । जैसे कुम्भकार मिट्टी लेकर घट बनाता है, वैसे काल पुद्गलादि को लेकर उनकी वर्तना आदि नहीं करता । काल मृत्तिका आदि के समान उपादान कारण भी नहीं होता है । किन्तु स्वयं ही होने वाले पुद्गल आदि पदार्थ इस काल में हो, अन्य काल में नहीं, इस प्रकार काल सिर्फ अपेक्षा कारण है । जैसे पुद्गलादि की गति में धर्मद्रव्य अपेक्षा कारण है, उसी प्रकार मनुष्यलोक में पुद्गलादि द्रव्यो की वर्तना में काल को अपेक्षा कारण मानना परमावश्यक है । इस प्रकार मनुष्यलोक में काल का अस्तित्व स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है ।

यदि तिर्यग्लोक के पदार्थों का उपकार चन्द्र—सूर्य आदि की गति क्रिया से होता है तो वह सूर्य आदि की गतिक्रिया से तिर्यग्लोक में उनका उपकार स्पष्ट ही है । देवल्लोक आदि में चन्द्र सूर्य आदि की गतिक्रिया नहीं होती । उससे उनका उपकार नहीं होता । इस प्रकार अन्यत्र उनका उपकार स्पष्ट ही है । अतएव मनुष्यलोकवृत्ति काल के द्वारा ही अन्यत्र भी काल का व्यवहार समझ लेना चाहिए । सब से छोटा जो समय है, वह भी सूर्य आदि की क्रिया से प्रकट होने वाला दिन आदि का परम लव ही जानना चाहिए ।

सूर्यादिगतावपि प्राचीना कालगतिर्हेतुरेव भवति । तथाच—तिर्यग्लोकात्मके मनुष्यलोके एव कालस्य वृत्तिर्युक्ता । अन्यथा—लोकालोकयोर्वर्तनादिसद्भावान् सकालं सर्वत्रैव कथं न स्यात्, तथाच कालस्य पर्यायताऽपि युज्यत एवेति भावः ।— एवञ्च—सर्वभावानां वर्तना तावत् ।

कालाश्रयावृत्तिरुच्यते, तत्र वर्तनातावत् उत्पत्ति—स्थिति—गतिश्च प्रथमसमयाश्रया व्यपदिश्यते । एवञ्च—वर्तनादीनां सकलभावपदार्थव्यापित्वं बोध्यम् वर्तन्ते स्वयमेव पदार्थास्तेषां वर्तनाशीलानां पदार्थानां प्रयोजिका कालाश्रया वृत्तिर्भवति, वर्त्यन्ते पदार्था यथा सा वर्तना । इति—व्युत्पत्तं कालाश्रया वृत्तिरेव वा वर्तना—वर्तनशीलता, उच्यते, वृत्तिर्वर्तनं तथाशीलतेति भावः ।

“अनुदात्तेतश्च हलादेः” इति युच् प्रत्यय तस्य—“युवोरनाकौ—” इत्यनादेशः । पूर्वव्युत्पत्तौ तु—“ण्यासश्रन्थो युच्—” इति युच् सा वर्तना तावत् प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णीतैकसमयस्वसत्ता-नुभवरूपा—उत्पाद्यस्य तदितरस्य वा भावपदार्थस्य प्रथमसमयसव्यवहारोऽनुमानगम्य तस्य तण्डुलादि विपाकवत्—अग्निजलसयोगहेतुक प्राथमिकी विक्रिया, अतीतानागतविशेषविनिर्मुक्ताऽवसेया ।

सा च वर्तना परमप्रवीणपुरुषबुद्धिगम्या भवति । तथाचोक्तम्—

“विसस्य वाला इव दह्यमाना न लक्ष्यते वैकृतिरग्निपाते—।

तां वेदयन्ते मितसर्वभावाः सूक्ष्मो हि कालोऽनुमितेन गम्यः ॥१॥ इति

सूर्य आदि की गति में भी प्राचीन कालगति कारण होती है । अतएव मनुष्यलोक में ही काल द्रव्य का सद्भाव मानना उचित है । अन्यथा लोक और अलोक में वर्तना आदि का सद्भाव होने से सर्वत्र ही उसकी सत्ता क्यों न मानी जाय ? तात्पर्य यह है कि इससे काल की पर्यायता भी सगत हो जाती है ।

इस प्रकार वर्तना कालाश्रित वृत्ति कहलाती है । वर्तना उत्पत्ति स्थिति और गति है जो प्रथम समय आश्रित है । वर्तना आदि समस्त भावरूप पदार्थों में व्यापक है । पदार्थ स्वयं ही वर्तते है, उन वर्तनशील पदार्थों के लिए कालाश्रयवृत्ति निमित्त हो जाती है । जिसके द्वारा पदार्थ वर्तते है, वह वर्तना, ऐसी वर्तना शब्द की व्युत्पत्ति है । कालाश्रयवृत्ति ही वर्तना या वर्तनशीलता कहलाती है । वृत्ति, वर्तन या वर्तनशीलता यह सब एकार्थक है । ‘अनुदात्तेतश्च हलादेः’ इस सूत्र से युच् प्रत्यय होता है, उसको ‘युवोरनाकौ’ इस सूत्र से आदेश नहीं होता । पहली व्युत्पत्ति में ण्यासश्रन्थो युच् इस सूत्र से युच् प्रत्यय होता है । वह वर्तना प्रत्येक द्रव्य और पर्याय में एक समय सम्बन्धी स्वसत्ता का अनुभव रूप है । उत्पाद्य या उससे इतर पदार्थ का प्रथम समय का व्यवहार अनुमान गम्य है । तण्डुल आदि के पाक के समान । अग्नि और जल हेतुक प्राथमिक विक्रिया अतीत एव अनागत विशेषों से रहिक जानना चाहिए ।

वह वर्तना अत्यन्त कुशल बुद्धिमान् पुरुष की ही समझ में आती है । कहा भी है—

‘विसस्य वाला’ इत्यादि ।

अथ वर्तमानेन सूर्यस्योदयेनोपलक्ष्यमाणाभावपदार्थानां प्रति विगिष्टा क्रियैव वर्तते इत्यादि-
व्यवहारविषयतामवगाहते, न तु—तद् व्यतिरिक्त कश्चित्कालस्तद्व्यवहारविषय, एव—“द्यः श्वः”
इत्येवमतीतानागतोदयलक्षणा सूर्यमण्डलभ्रमणानुमेया वस्तुक्रियैव—अवर्तते वर्तिष्यते—” इत्यादिना
व्यवह्रियते इति चेन्नैवम् ।

धर्मादिद्रव्यपरिणतिमात्र कालस्तदन्यो वा कश्चिद् भवतु, न पक्षद्वयेऽपि कश्चिदोष, किन्तु सूर्यगत्युपलक्षिता नैषा वस्तुक्रिया, “वर्तते—” इत्यादिव्यवहारविषयतामवगाहते, सूर्यगता-
वपि तत् सद्भावात् । तस्मात्—सर्वेषामेव भावानां “वर्तते” इत्यादिविषयतामवगाहमानानां वर्त-
नादिनिर्वाहकतया कश्चिदतिरिक्त—काल कल्पनीय इति,

अन्यथा—कालेऽविद्यमाने सति “कालाश्रया वृत्तिः”—रिति वातुं न पार्येत, काले निश्चिते सति तदाश्रया वृत्तिर्वक्तुं शक्यते । तस्मात्सकलवस्तुगुणाश्रया वर्तना काल विना न सघटते अतः पदार्थपरिणतिहेतुतया कश्चित्काल कार्यानुमेयोऽस्ति । एवं कालद्रव्या-
भिधायिनः शब्दा अपि बहवो लोकप्रतीता सन्ति, न तु—वस्तुक्रियामात्राऽभिधायिस्ते सम्भवन्ति ।

तद्यथा—“युगपद्युगपत् क्षिप्रं चिरं चिरेण परमिदमपरमिदमिति च ।

वत्स्यति, नैतद्वत्स्यति वर्तते वृत्तमपि वर्तते उदमन्तर्वर्तते”

शका - वर्तमान सूर्य के उदय से प्रतीत होने वाली भावरूप पदार्थों की विगिष्ट क्रिया ही वर्तती है ऐसे व्यवहार की विषय होती है । उससे भिन्न कोई काल व्यवहार का विषय नहीं होता । इसी प्रकार ‘द्यः(अतीत दिन) और ‘श्वः’ (आगामी दिन) इस प्रकार अनीत और अनागत उदयरूप, सूर्यमण्डल के भ्रमण से अनुमान की जाने वाली वस्तु की क्रिया ही ‘वर्तती’ या ‘वर्ततेगी’ इत्यादि रूप से व्यवहार की जाती है ।

समाधान—काल चाहे धर्म आदि द्रव्यो का परिणमन मात्र हो, चाहे उससे भिन्न कुछ हो, दोनो पक्षो में कोई दोष नहीं है, मगर सूर्य की गति से प्रतीत होने वाली वस्तु की क्रिया ‘वर्तते’ ऐसे व्यवहार का विषय नहीं होती । क्योंकि सूर्य की गति में भी उसका सद्भाव है । अतएव ‘वर्तते’ इस प्रकार के व्यवहार का विषय बनने वाले सभी पदार्थों की वर्तना आदि का निर्वाहक काल कोई भिन्न ही होना चाहिए । यदि काल का अस्तित्व न माना जाय तो कालाश्रित वृत्ति भी नहीं मानी जा सकती । काल के निश्चित होने पर ही कालाश्रित वृत्ति कही जा सकती है । इस प्रकार सकल पदार्थों में होने वाली वर्तना काल के बिना घटित नहीं हो सकती । अतएव पदार्थों के परिणमन के कारण काल का कार्य से अनुमान होता ही है । काल द्रव्य के वाचक बहुत-से शब्द भी लोक में प्रसिद्ध हैं । वे वस्तु को क्रियामात्र के वाचक नहीं हो सकते । वे शब्द इस प्रकार हैं—युगपद (एक साथ) अयुगपद (एक साथ नहीं), क्षिप्र (शीघ्र) चिर (दीरी), चिरेण (दीरसे), यह पर है, यह अपर है, यह वर्ततेगा, नहीं वर्ततेगा, यह वर्त रहा है, यह वर्तता यह अन्दर वर्तता है, इत्यादि सब शब्द काल की अपेक्षा रखते हैं । आत

इत्येवं सर्वं कालापेक्षमेव—आता व्यवहरन्ति । एवम्—ह्य श्रौऽथ इदानीम् ऐष म० परत् परारि नक्त दिवा साय प्रात—इत्यादिकालवचनानि तावत् कालस्याऽसद्भावेनोपपद्येरन् । तस्मात् कालपदार्थोऽवश्यमेवाऽभ्युपगन्तव्य ।

परिणामस्तावत्—पुद्गलादिद्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्दभिन्नप्रयोगजन्यपर्यायस्वभाव उच्यते, तद्यथा—अङ्कुरावस्थस्य वनस्पतिकायस्य मूल—काण्डत्वक्—पत्र—स्कन्ध—शाखा—विटप—पुष्प—फल सद्भावस्वरूप परिणामो भवति, अयमङ्कुर आसीत् सम्प्रति स्कन्धवान् सवृत्त, हायनेऽस्मिन् पुष्पिष्यति—फलप्यतिचेति, पुरुषजीवद्रव्यस्य वा बाल्य—शैशव—पौगण्ड—यौवन—वार्धकाद्यवस्थासद्भावलक्षण परिणामो भवति ।

स च—परिणामो द्विविध, अनादि—सादिश्च, तत्राऽमूर्तेषु धर्माधर्माकाशकालजीवेषु—अनादिपरिणाम, मूर्तेषु पुन—अध्रेन्द्रधनुरादिषु, स्तम्भकुम्भादिषु च सादि परिणामो बोध्यः ।

एवं, हेमन्त १ गिशिर—२ वसन्त—३ ग्रीष्म—४ वर्षा—५ गरत्—६ सञ्ज्ञका षड्ऋतवोऽपि एकस्य—कालस्यैव शक्तिभेदा परिणामविशेषा प्रतिविशिष्टकार्यप्रसवाऽनुमेया भवन्ति ।

“तथाहि—हेमन्ते—तुषारपातप्रम्लानानि भवन्ति कार्पासादिकाननानि, पथिकाश्च—सङ्कुचितकरकमला क्वणदन्तवीणा वेपमानगरीरयष्टय प्रत्यग्निगलभा इव पतन्त सलक्ष्यन्ते, पवनाश्च—तुषारकणसम्पर्कतोऽतिशयगिगिरा जीवानायासयन्त प्रवान्ति—१

पुरुष इसी प्रकार व्यवहार करते हैं । इसी प्रकार गया कल, आगामी कल, आज, अब, अभी, परसो नरसो, सुबह, प्रात, इत्यादि व्यवहार कालवाचक प्रयोग काल के अभाव में नहीं हो सकते । अतः कालद्रव्य अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए ।

परिणाम पुद्गल आदि द्रव्यो की एक पर्याय है जो अपनी जाति का त्याग न करते हुए परिस्पन्द से भिन्न प्रयोग के द्वारा जनित होता है । जैसे—अङ्कुर अवस्था वाले वनस्पतिकाय के मूल, काण्ड, त्वचा, पत्र, स्कन्ध, शाखा, विटप, पुष्प, फल का सद्भाव रूप परिणाम होता है । यह अङ्कुर था, अब स्कन्धवान् हो गया, इस वर्ष में यह फूलेगा, फलेगा । पुरुष जीवद्रव्य का परिणाम शैशव, बाल्य, पौगण्ड, यौवन, बुढापा आदि है ।

परिणाम दो प्रकार का है—अनादि और सादि । अमूर्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव में अनादि परिणाम होता है और मूर्त मेघ, इन्द्रधनुष आदि में तथा स्तम्भ कुम्भ आदि में सादि परिणाम होता है ।

इसी प्रकार (१) हेमन्त (२) गिशिर (३) वसन्त (४) ग्रीष्म (५) वर्षा और (६) गरत् नामक छह ऋतुएँ भी काल के ही शक्तिभेद रूप परिणाम विशेष हैं, जिनका विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति से अनुमान किया जाता है । जैसे कि हेमन्त ऋतु में कृपास आदि के कानन तुषारपात-हिम से मुरझा जाते हैं, पथिकों के कर-कमल सिकुड जाते हैं, उनकी दन्तवीणा बजने लगती है, गरीर थर-थर कांपने लगता है और वे प्रतंगों की तरह आग की तरफ द्रष्ट पडते हैं । तुषार-कणों के सम्पर्क से अत्यन्त गीतल वायु जीवों को क्लेश उत्पन्न करती है ।

“त्रिजिरे चाऽतिधूमिकापिहितचन्द्रकिरणा वदगीवृक्षाश्च फलभरावनतशाखा जिशुवृन्दैर्गु-
प्तियमाणतला भवन्ति, तुहिमकणविशदकुन्दमालतीपुष्पवासवासिता वायव प्रवहन्ति—२

“वसन्तेच—समन्तत किञ्चिद् विकसत्प्रग्नना कुन्दलता, केसरतिलककुरबकशिरीपादिपुष्प-
परागगालिन युवजनमनोहारिण समीग्णा जनै जनै सगन्ति, सहकारमञ्जरीगज परागधूसरि-
गरीरा मञ्जुगुञ्जन्ति भृङ्गा, कोकिलाञ्च—कलरवकुहूशब्दैराम्रतरुवनानि सुग्वग्यन्ति, मलयाचलप-
वनवेगकम्पितपरागपटलै पिहितनयनपुटा पथिकजना प्रयावर्तन्ते स्वस्वप्रेयसीगृहाभिमुखम्—३

ग्रीष्मे च—सहस्रकिरग किरणनिकरै पृथिवीतल किरन आस्तीर्णाङ्गासमूहमिव विदधाति.
पथिकजनाश्च अत्यन्तसन्तप्तमानसा कथञ्चिदतिद्वार्धायसो दिवसान् अतिवाहयन्ति, चन्दनपद्मा-
ङ्गरागपरिलिप्ताङ्गा भृत्यजनहस्तोत्क्षिप्ततालव्यजनपवने विद्यच्छक्तिञ्चालिनविद्युद्ध्यजनप्रक्षिप्तात्यन्तच-
ञ्चलपवनेन च त्रिजिरीकृतशरीरा भोगविलासिनो जना त्रिजिरेषु गृहोपवनेषु सरित् सरसी-
तीरेषु च विविधधारगृहान्तर्गता सन्तो निरस्तनिटाघघर्मप्रसरमभिरमन्ते, गजदन्तखण्डशुभ्रमल्लि-
काकलिका बहुलपरिमलवाहिन परिकल्पितपाटलपुष्पा साय प्रातश्च सुरभय पवना सुवासयन्ति
विलासिजनजङ्गमशर, राणि—४

त्रिजिरे ऋतु में चन्द्रमा की किरणें अत्यन्त ध्रुव से आच्छादित हो जाती हैं, वेरी (वोरडी)
के वृक्षों की शारवाएँ फलो के भार से झुक जाती हैं, और बालक उनके नीचे घूमते—
फिरते हैं, वायु वर्फ के कणों से विशद, कुन्द एव मालती आदि के पुष्पों से सुवामित हो जाती है।

वसन्त मे चारों ओर कुन्दलताओं के फूल किञ्चित् विकसित हो उठते हैं, केसर तिलक
कुरबक शिरीष आदि के फूलों के पराग से युक्त तथा तरुण जनो के मन को हरण करने
वाला समीरण-पवन मद-मद चलती है, आम्र की मजरी के रज एव पराग से धूसरित शरीर
वाले भ्रमर मनोहर गुजार करने लगते हैं। कोकिलाएँ अपने ‘कुहू-कुहू’ के कलरव से आम्र-
वनो को सुखरित करने लगती हैं। मलयाचल के पवन के वेग से कम्पित चम्पा के पराग-
समूह से अपने नयन-पुटों को बन्द करके पथिक जन अपनी-अपनी प्रेयसियों के गृह की
ओर लौटने लगते हैं।

ग्रीष्म ऋतु मे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पृथ्वीतल को इतना तप्त बना देता है
मानो उस पर अगारो का समूह बिखेर दिया हो। पथिक जनो का मानस अत्यन्त सन्तप्त
हो जाता है, वे जैसे-तैसे अत्यन्त लम्बे दिनों को पूरा करते हैं। भोगीविलासी लोग अपने
शरीर पर चन्दन का लेपन करते हैं। सेवकों के हाथों से पखा झलवाते हैं, अथवा विजली
की शक्ति से चलने वाले विजली के पखे से फेंका जाने वाला अत्यन्त चंचल वायु से अपने
शरीर को शीतल करते हैं। शीतल गृहों, उपवनो, नदी या तालाब के किनारों पर विविध
प्रकार के धारागृहों के अन्दर रह कर अपनी गर्मी और धूप के प्रसार को दूर करते हैं। हाथी-
दात के खण्ड के समान श्वेत वर्ण मल्लिका की कलियाँ, प्रभूत सौरभ से सम्पन्न पाटल-पुष्प
और सायकाल तथा प्रातः काल की सुरभित वायु विलासी जनो के जगम शरीर को सुवा-
सित करता है।

“वर्षासु च—लपलावल्यविद्योतितकदम्बिनीघटाटोपस्थगिताम्बरमारचितेन्द्रचापलेख मुसलधारा-
सारप्रपातोपगमितधूलिजालं धरातलं विभाति, कदम्बकोरककेतकीरज परागपरिमलशालिन सुर-
भय. समीरणा विलासिनामङ्गानि समीरयन्ति, वर्षाजलप्रवाहपूरकलितकूला सरित प्रवहन्ति,
विकसत्कुटजपुष्पकन्दलीगिलीन्ध्रालङ्कृताः पर्वतोपत्यका भान्ति, धनधोरघटाटोपध्वनिश्रवणोपजात-
तीव्रोत्कण्ठा. सन्तः प्रवासिनो जना परिभूषितमनीषा इव सलक्ष्यन्ते मयूरमण्डलचातकमण्डूकध्व-
निश्रवणोद्दीपितविषमबाणविषवेगमोहिताः महिलाजनाः क्षणं क्षणबुत्तिविद्युत्प्रदीपप्रकाशितासु क्षणदासु
अभिसरन्ति नायकमन्दिरम् । पन्थानस्तावत्—पङ्कबहुला कचिज्जलाकुला दरीदृश्यन्ते—५

गरदि च—रविकिरणा पङ्क शोषयन्त स्तीव्रसन्तापं धारयन्ति, विकसितकमल—कुमुदवनानि
हंससारसयुतानि सरांसि स्फटिकमणिभित्तिधवलजालपूर्णानि भवन्ति, वेदानियमप्रातपाटवानि-
कमलकोशाजालानि प्रातः सूर्यकिरणसम्पर्कात् विकसन्ति, कुमुदिनीनाथकिरणकलापस्पृष्टानि च
कुमुदकुवलयवनानि सूरभिपरिमल वयन्ति - दलन्ति च,—६

इत्येवं रीत्या षड्ऋतुविभागो वेदानियमश्च विलक्षणपरिणामो नियामक कारण कालं विना—

वर्षा ऋतु में भूतल विजली की चमक से प्रकाशित हो जाता है। मेघमाला के आड-
म्बर से आकाश आच्छादित हो जाता है। इन्द्रधनुष अपनी अनुपम छटा दिखलाती है।
मूसलधार वरिवर्षा से धरा की समस्त धूल उपगन्त हो जाती है। कदम्ब, कोरक एवं केतकी
की सौरभमय पराग से युक्त सुगन्धित वायु विलासी जनो के अगो को प्रकम्पित करने लगती
है। वर्षा के जल के प्रवाह के कारण सुन्दर तट वाली नदियाँ प्रवाहित होती है। पर्वतो की
उपत्यकाएँ खिले हुए कुटज पुष्पो से तथा गिलीन्ध्रो से सुगोमित हो उठती है।

मेघो की घोर घटा की गर्जना सुनकर प्रवासी जनो के चित्त में तीव्र उत्कठा जागृत
हो जाती है। वे ठगे—से रह जाते है। मयूरो, चासको एवं मण्डूको की ध्वनि को सुनने
से महिला जनो के मन में काम उदीत हो जाता है, और वे क्षणभर के लिए विद्युत् रूपी
प्रदीप के द्वारा प्रकाशित रात्रि में अपने प्रेमी जनो के घर की ओर अभिसार करने लगती
है। मार्ग कीचड की बहुलता वाले और कहीं—कहीं जल से युक्त दिखाई देते है।

गरद् ऋतु में सूर्य की किरणो कीचड को सोखती हुई तीव्र सन्ताप को धारण करती
है। वनो में कमल और कुमुद विकसित हो उठते है। सरोवर हमो और सारसो से सुगो-
मित तथा स्फटिक मणि की भीत के समान ववल जल से परिपूर्ण होते है। वेला के नियम
से प्राप्त पडुता वाले कमलो के कोशाजाल प्रात काल मूर्य की किरणा का सम्पर्क पाकर विक-
सित होते है। चन्द्रमा की किरणो के समूह स स्पृष्ट कुमुदो और कुवलयो के वन सौरभ
का वमन करते है।

इस प्रकार छह ऋतुओं का विभाग और वेला का नियम नियामक कारण काल के
विना, अन्य कारणो के होने पर भी घटित नहीं हो सकता। अनेक प्रकार की शक्तियो से

इतरकारणकलापसान्नि-ये सत्यपि नोपपद्यते । तथाविधानेकशक्त्यालिकालद्रव्यापेक्ष पुनस्तथाविध-
ऋतुविभागादिपरिणाम समुपपद्यते । तस्मात्तथाविधप्रतिविशिष्टकार्याऽनुमेय तावत्कालोऽवगन्तव्य ।

अन्यथा—कस्यापि नियामकस्य हेतो रसद्वावे युगपदेव गते पूर्वाक्ता भावा पराधीनत्वा-
भावेन सम्भवेयु अतोऽभीषा परिणामाना प्रतिनियतकालभावित्वात् समस्तित्वाद् अनेकशक्तिक-
लापयुक्त कालरूपमेक कारणम्, ताश्च कालनिष्ठा शक्तय कदाचिदेव समासादिपरिपाका स्वका-
र्यनिष्पादनाय प्रवर्तन्ते न सर्वदेतिभाव । क्रियागतिस्त्रिधा भवति.

प्रयोगगति—विश्वसागति—मिश्रिकाचेति । तत्र—प्रयोगगति जीवपरिणामप्रयुक्ता शरीराहार-
वर्णगन्धस्पर्शसंस्थानविषया भवति, विश्वसागतिस्तु—प्रयोग विना केवल जीवभिन्नद्रव्यपरिणाम-
रूपा परमाण्वभेदधनु परिवेपादिरूपा विचित्रसंस्थाना भवति मिश्रिकागति पुन—प्रयोग विश्व-
साभ्यामुभयपरिणामरूपत्वाद् जीवप्रयोगसहचरिताऽऽचेतनपरिणामान् कुम्भस्तम्भादिविषया भवति ।
कुम्भादयस्तु—तावत् तेन परिणामेन स्वत एवोत्पत्तु शक्ता कुम्भकारसान्निध्यात् तादृशा सञ्जा-
यन्ते । परत्वापरत्वे च त्रिविधे स्त, प्रशसाकृते—क्षेत्रकृते—कालकृते च भवत । तत्र प्रशसाकृते
परत्वापरत्वे यथापरो धर्म पर ज्ञानम् अपरोऽधर्म, अपरमज्ञानम्, इत्यादि ।

सम्पन्न कालद्रव्य के कारण ही पूर्वोक्त ऋतुविभाग आदि परिणाम उत्पन्न होता है । अतएव
इन सब कार्यों से कालद्रव्य का अनुमान किया जा सकता है ।

अन्यथा किसी भी नियामक हेतु के अभावमे एक ही साथ पूर्वोक्त सब भाव हो जाने
चाहिए क्योंकि वे पराधीन न होंगे । मगर ऐसा होता नहीं ये सभी परिणाम अपने नियत काल
में ही होते हैं अतएव अनेक शक्तिसमूहो से युक्त काल ही इनका कारण है । काल मे रही हुई
शक्तियों कभी—कभी ही परिपाक को प्राप्त होकर अपना कार्य करने के लिए प्रवृत्त होती है,
सर्वदा नहीं ।

क्रियागति तीन प्रकार की है—प्रयोगगति, विश्वसागति और मिश्रगति । जीव के परिणाम
से शरीर आहार वर्ण गन्ध रस स्पर्श और संस्थान विषयक गति प्रयोगगति कहलाती है ।
विश्वसागति प्रयोग के विना ही होती है और वह जीव से भिन्न द्रव्यो का परिणामन है । परमाणु
इन्द्रधनुष मेघपरिवेष आदि उसके विविध आकार प्रकार होते हैं । मिश्रगति प्रयोग और
स्वभाव दोनो से होती है । वह जीव के प्रयोग के साथ अचेतन के परिणाम से कुम्भ स्तम्भ
आदि में उत्पन्न होती है । कुम्भ आदि उस उस रूप मे स्वय ही उत्पन्न होने में समर्थ होते
हुए कुम्भकार के सान्निध्य से उस रूप मे परिणित हो जाते हैं ।

परत्व और अपरत्व तीन प्रकार के हैं—प्रशसाकृत क्षेत्रकृत और कालकृत । प्रशसाकृत
जैसे—धर्म पर अर्थात् श्रेष्ठ है, ज्ञान पर 'श्रेष्ठ' है और अज्ञान अपर है इत्यादि ।

एक ही दिशा और एक ही काल मे स्थित दो पदार्थों में से जो दूर होता है, वह पर
कहलाता है और जो सन्निकट होता है, वह अपर कहलाता है

“वर्षामु च—लपलावलयविद्योतितकदम्बनीधटाटोपरश्रगिताम्बरमागचितेन्द्रचापलेख मुसलधारा-
सारप्रपातोपशमितधूलिजाल धरातल विभाति, कदम्बकोरककतकीरज परागपरिमलशालिन मुर-
भय समीरणा विलासिनामङ्गानि समीरयन्ति, वर्षाजलप्रवाहपूरकलिनकल्ला मरित प्रवहन्ति,
विकसत्कुटजपुष्पकन्दलीशिलीन्द्रालङ्कृता पर्वतोपत्यका भान्ति, घनधोगघटाटोपध्वनिश्रवणोपजात-
तीव्रोत्कण्ठा सन्त प्रवासिना जना परिभूषितमनीषा उव स उक्ष्यन्ते मय्यमण्डलचातकमण्डकध्व-
निश्रवणोदीपितत्रिपमवाणविपवेगमोहिता महिलाजना क्षण क्षणयुतिविद्युत्प्रदीपप्रकाशितासु क्षणदासु
अभिसरन्ति नायकमन्दिरम् । पन्थानस्तावन्—पद्मबहुला कञ्चिजलाकुला दग्दीक्ष्यन्ते—५

शरदि च—रविकिरणा पद्म शोषयन्त स्तीवसन्तापं धारयन्ति, विकसितकमल—कुमुदवनानि
हससारसयुतानि सरासि स्फटिकमणिभित्तिधवलजालपूर्णानि भवन्ति, वेदानियमप्राप्तपाटवानि-
कमलकोगाजालानि प्रात सूर्यकिरणसम्पर्कात् विकसन्ति, कुमुदिनीनाथकिरणकलापस्पृष्टानि च
कुमुदकुवलयवनानि सूरभिपरिमल वयन्ति दलन्ति च,—६

इत्येव रीत्या पद्मऋतुविभागो वेदानियमश्च विलक्षणपरिणामो नियामक कारण काल विना—

वर्षा ऋतु मे भूतल विजली की चमक से प्रकाशित हो जाता है । मेघमाला के आड-
म्बर से आकाश आच्छादित हो जाता है । इन्द्रवनुप अपनी अनुपम छटा दिखलाती है ।
मूसलधार वारिवर्षा से धरा की समस्त धूल उपगान्त हो जाती है । कदम्ब, कोरक एवं केतकी
की सौरभमय पराग से युक्त सुगन्धित वायु विलासी जनो के अगो को प्रकम्पित करने लगती
है । वर्षा के जल के प्रवाह के कारण सुन्दर तट वाली नदियाँ प्रवाहित होती है । पर्वतो की
उपत्यकाएँ खिले हुए कुटज पुष्पो से तथा शिलीन्द्रो से सुगोभित हो उठती है ।

मेघो की घोर घटा की गर्जना सुनकर प्रवासी जनो के चित्त मे तीव्र उत्कठा जागृत
हो जाती है । वे ठगे—से रह जाते है । मयूरो, चासको एवं मण्डूको की वनि को सुनने
से महिला जनो के मन मे काम उदीत हो जाता है, और वे क्षणभर के लिए विद्युत् रूपी
प्रदीप के द्वारा प्रकाशित रात्रि मे अपने प्रेमी जनो के घर की ओर अभिसान करने लगती
है । मार्ग कीचड की बहुलता वाले और कहीं—कहीं जल से युक्त दिखाई देते है ।

शरद ऋतु मे सूय की किरणे कीचड को सोखती हुई तीव्र सन्ताप को धारण करती
है । वनो मे कमल और कुमुद विकसित हो उठते है । सरोवर हमो और सारसो से सुगो-
भित तथा स्फटिक मणि की भीत के समान धवल जल से परिपूर्ण होते है । वेला के नियम
से प्राप्त पट्टता वाले कमलो के कोगजाल प्रात काल सूर्य की किरणाँ का सम्पर्क पाकर विक-
सित होते है । चन्द्रमा की किरणो के समूह से स्पृष्ट कुमुदो और कुवल्यो के वन सौरभ
का वमन करते है ।

इस प्रकार छह ऋतुओ का विभाग और वेला का नियम नियामक कारण काल के
विना, अन्य कारणो के होने पर भी घटित नहीं हो सकता । अनेक प्रकार की शक्तियो ॐ

इतरकारणकलापसान्नि-ये सत्यपि नोपपद्यते । तथाचिदानेकशक्तिकालिकालद्रव्यापेक्ष पुनस्तथाविध-
ऋतुविभागादिपरिणाम समुपपद्यते । तस्मात्तथाविधप्रतिविधिष्टकार्याऽनुमेय तावत्कालोऽवगन्तव्य ।

अन्यथा—कस्यापि नियामकस्य हेतो रसद्वावे युगपदेव एते पूर्वोक्ता भावा परार्थानन्वा-
भावेन सम्भवेयु अतोऽमीया परिणामाना प्रतिनियतकालभावित्वात् समस्तित्वाद् अनेकशक्तिक-
लापयुक्त कालरूपमेक कारणम्, ताश्च कालनिष्ठा शक्तय कदाचिदेव समासादिपरिपाका स्वका-
र्यनिष्पादनाय प्रवर्तन्ते न सर्वदेतिभाव । क्रियागतिलिधा भवति,

प्रयोगगतिः—विस्त्रसागति—मिश्रिकाचेति । तत्र—प्रयोगगति जीवपरिणामप्रयुक्ता शरीराहार-
वर्णगन्धस्पर्शसस्थानविषया भवति, विस्त्रसागतिस्तु—प्रयोग विना केवल जीवभिन्नद्रव्यपरिणाम-
रूपा परान्णवन्धधनु परिवेषादिरूपा विचित्रसस्थाना भवति मिश्रिकागति पुन—प्रयोग विस्त्र-
साभ्यामुभयपरिणामरूपत्वाद् जीवप्रयोगसहचरिताऽऽचेतनपरिणामात् कुम्भस्तम्भादिविषया भवति ।
कुम्भादयस्तु—तावत् तेन परिणामेन स्वत एवोत्पत्तु शक्ता कुम्भकारसान्निध्यात् तादृशा सञ्जा-
यन्ते । परत्वापरत्वे च त्रिविधे स्त, प्रशसाकृते-क्षेत्रकृते—कालकृते च भवत । तत्र प्रशसाकृते
परत्वापरत्वे यथापरो धर्मः पर ज्ञानम् अपरोऽधर्म, अपरमज्ञानम्, इत्यादि ।

सम्पन्न कालद्रव्य के कारण ही पूर्वोक्त ऋतुविभाग आदि परिणाम उत्पन्न होता है । अतएव
इन सब कार्यों से कालद्रव्य का अनुमान किया जा सकता है ।

अन्यथा किसी भी नियामक हेतु के अभावमे एक ही साथ पूर्वोक्त सब भाव हो जाने
चाहिए क्योंकि वे परार्थान न होंगे । मगर ऐसा होता नहीं ये सभी परिणाम अपने नियत काल
में ही होते हैं अतएव अनेक शक्तिसमूहों से युक्त काल ही इनका कारण है । काल में रही हुई
शक्तियां कभी—कभी ही परिपाक को प्राप्त होकर अपना कार्य करने के लिए प्रवृत्त होती हैं,
सर्वदा नहीं ।

क्रियागति तीन प्रकार की है—प्रयोगगति, विस्त्रसागति और मिश्रगति । जीव के परिणाम
से शरीर आहार वर्ण गन्ध रस स्पर्श और सस्थान विषयक गति प्रयोगगति कहलाती है ।
विस्त्रसागति प्रयोग के बिना ही होती है और वह जीव से भिन्न द्रव्यों का परिणामन है । परमाणु
इन्द्रधनुष मेषपरिवेष आदि उसके विविध आकार प्रकार होते हैं । मिश्रगति प्रयोग और
स्वभाव दोनों से होती है । वह जीव के प्रयोग के साथ अचेतन के परिणाम से कुम्भ स्तम्भ
आदि में उत्पन्न होती है । कुम्भ आदि उस उस रूप में स्वय ही उत्पन्न होने में समर्थ होते
हुए कुम्भकार के सान्निध्य से उस रूप में परिणित हो जाते हैं ।

परत्व और अपरत्व तीन प्रकार के हैं—प्रशसाकृत क्षेत्रकृत और कालकृत । प्रशसाकृत
जैसे—धर्म पर अर्थात् श्रेष्ठ है, ज्ञान पर 'श्रेष्ठ' है और अज्ञान अपर है इत्यादि ।

एक ही दिशा और एक ही काल में स्थित दो पदार्थों में से जो दूर होता है, वह पर
कहाता है और जो सन्निकट होता है, वह अपर कहलाता है

क्षेत्रकृते परत्वापरत्वे च यथा एकदिकालावस्थितयोर्द्वयोर्भावपदार्थयोर्विप्रकृष्टे परत्वव्यवहारो भवति, सन्निकृष्टे चाऽपरत्वव्यवहारो जायते । कालकृते परापरत्वे यथा—पोडशवर्षायुषः परो वर्षशक्तिको भवति वर्षशक्तिकादपर पोडशवर्षायुर्भवति । तत्र—प्रशसाक्षेत्रकृते परत्वापरत्वे वर्जयित्वा तदितराणि सर्वाणि वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वानि कालकृतानि भवन्ति तानि वर्तनादीनि प्रति कालस्यैवाऽपेक्षाकारणत्वात् कालद्रव्यं सिध्यति ॥१८॥

मूलसूत्रम्—‘पोग्गलेसु वर्णगंधरसफासा ’ ॥१९॥

छाया—पुद्गलेषु वर्णगन्धरसस्पर्शाः—॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवानामुपकारादिकार्यप्रदर्शनद्वारा-सामान्यत स्वरूपं निरूपितम् सम्प्रति—विशेषतः पुद्गलादीनां स्वरूपं निरूपितुमाह—‘पोग्गलेसु’ इत्यादि । पुद्गलेषु—पूरणाद् गलनाच्च पुद्गला व्यपदिश्यन्ते तेषु वर्णगन्धरसस्पर्शा भवन्ति ते च पुद्गला परमाणुप्रभृति महास्कन्धपर्यन्ता सन्ति ।

तथाच—कृष्णनीलादिवर्णं सुरभ्यसुरभिगन्धं तित्काऽम्लमधुरादिरसं, मृदुकर्कशादिस्पर्शाश्च पुद्गलानां विशेषलक्षणमवगन्तव्यम् । तथाच—वर्णवत्त्वं गन्धवत्त्वं रसवत्त्वं, स्पर्शवत्त्वं पुद्गलस्य लक्षणम् ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पुद्गलविषये बहवस्तावत्परतीर्थिकाः विप्रतिपद्यन्ते, तत्र—केचन सौत्रान्तिका पुद्गलपदेन जीवमभ्युपगच्छन्ति पुनः पुनर्गत्यादानात्—जीवः पुद्गल इत्युच्यते योगाचारा

कालकृत परत्व और अपरत्व ज्येष्ठता और कनिष्ठता है । जैसे सौ वर्ष वाले की अपेक्षा पर कहलाता है और सौ वर्ष वाले की अपेक्षा सोलह वर्ष वाला अपर कहलाता है । इनमे से प्रशंसाकृत और क्षेत्रकृत परत्व-अपरत्व को छोड़ कर उनके सिवाय सब वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व कालकृत है क्योंकि काल उन सब में अपेक्षा कारण है । उनसे कालद्रव्य की सिद्धि होती है ॥१८॥

मूलसूत्रार्थ—‘पोग्गले सुवर्ण’ इत्यादि सूत्र ॥१९॥

पुद्गलों में वर्ण गंध रस और स्पर्श होता है ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले धर्म अधर्म आकाश, पुद्गल और जीवों का उपकार आदि दिखलाकर सामान्य रूप से स्वरूपनिरूपण किया गया है, अब विशेष रूप से पुद्गल आदि का स्वरूप निरूपण करने के लिये कहते हैं—

जिसमें पूरण और गलन अर्थात् मिलना और विलुडना होता है, वह पुद्गल कहलाता है । पुद्गल में वर्ण गंध, रस और स्पर्श पाये जाते हैं । पुद्गल परमाणु से लेकर महास्कन्ध तक होते हैं ।

अतएव कृष्ण नील आदि वर्ण, सुरभि और असुरभि गंध तित्क आम्ल मधुर आदि रस मृदु कर्कश आदि स्पर्श पुद्गलों का विशेष लक्षण जानना चाहिये । इस प्रकार जो वर्ण गंध रस और स्पर्शवान् हो वह पुद्गल है ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पुद्गल के विषय में अन्यतीर्थिकों की विविध प्रकार की विरोधी मान्यताएँ हैं । जैसे सौत्रान्तिक पुद्गल शब्द का अर्थ जीव कहते हैं क्योंकि वह पुनः

मापेक्षिकमुच्यते । अपेक्षा तावत्—प्रतीत्य बुद्धिरुच्यते, यथा—द्यणुकस्कन्धः त्र्यणुकस्कन्धाद्यपेक्षया सूक्ष्मो भवति, एव चतुरणुकादीन् प्रतीत्य—अपेक्ष्यत्र्यणुकस्कन्ध सूक्ष्मो भवतीति रीत्या—आपेक्षिक सूक्ष्मत्व बहुविध बोध्यम् । द्विविध चैतत् सूक्ष्मत्वपौद्गलिकमुच्यते, यथाऽऽमलकापेक्षया वदरं सूक्ष्म भवति एव—स्थूलत्वमपि पूर्वाक द्विविधमवगन्तव्यम्, अन्त्यम् आपेक्षिकञ्चेति । तत्रा—ऽन्त्यं स्थूलत्व सर्वलोकव्यापिनि अचित्तमहास्कन्धे अथवोत्कृष्टप्रदेशिके द्रष्टव्यम् ।

स्थूलत्वं तावत्—परमाणुप्रचयपरिणामरूपम्—अवयवविकासरूप वा विवक्षितम् । आपेक्षिक स्थूलत्व वदरापेक्षया—ऽऽमलके, आमलकापेक्षया दाडिमे वाऽवगन्तव्यम् । द्विविधमप्येतत्स्थूलत्वं पौद्गलिकपरिणाममवसेयम् । एव सस्थान खलु अवयवसन्निवेशरूपं रचनारूपम्—आकृतिविशेषरूप द्रष्टव्यम् । तदद्विविधम्, जीवाजीवपरिग्रहात् । तत्र जीवा—पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकया एकेन्द्रिया द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया पञ्चेन्द्रियाश्च,

एतेषाञ्च जीवाना क्रमेण मसूरस्तितुकसूचीकलापपताकाऽनित्यस्थूलत्वसस्थानानि पृथिव्यप्तेजो वायुप्रभृतीना पौद्गलिकानि शरीराणि भवन्तीति बोध्यम् । तत्रापि—विकलेन्द्रियाणा त्रयाणामपि—द्वि-त्रिचतुरिन्द्रियाणा हुंडक सस्थान भवति । पञ्चेन्द्रियाणा पुन पञ्चविध शरीरसन्निवेशो यथायोग्यं नामकर्मोदयनिष्पन्न समचतुर्गुण—न्यग्रोध-सादि कुञ्ज-वामन-हुण्डलक्षणो बोध्यः उक्तञ्च—

जो सूक्ष्मत्व अन्तिम हो, वह अन्त्य कहलाता है । अन्त्य सूक्ष्मत्व परमाणु मे ही पाया जाता है, क्योंकि परमाणु ही सब से अधिक सूक्ष्म है, उससे अधिक सूक्ष्मत्व किसी अन्य वस्तु मे नहीं होता । जो सूक्ष्मत्व किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से माना जाता है वह आपेक्षिक कहलाता है । जैसे द्यणुक स्कन्ध त्र्यणुक स्कन्ध की अपेक्षा सूक्ष्म है, त्र्यणुक चतुरणुक की अपेक्षा सूक्ष्म है । इस प्रकार आपेक्षिक सूक्ष्मत्व अनेक प्रकार का होता है । यह दोनों ही प्रकार का सूक्ष्मत्व पौद्गलिक ही है ।

स्थूलत्व भी इसी प्रकार दो तरह का है—अन्त्य और आपेक्षिक । अन्त्य स्थूलत्व सर्वलोकव्यापी अचित्त महास्कन्ध मे पाया जाता है, क्योंकि उससे अधिक स्थूल अन्य कोई पुद्गल नहीं होता । आपेक्षिक स्थूलत्व बेर की अपेक्षा आमले में, और आमले की अपेक्षा दाडिम में होता है । परमाणुओ के प्रचय परिणाम को अथवा अवयवो के विकास को स्थूलत्व कहते है । यह दोनो प्रकार का स्थूलत्व पौद्गलिक है ।

सस्थान का अर्थ आकृति है । आकृति अवयवो की अमुक प्रकार की रचना से-बनती है । सस्थान दो प्रकार के है—जीव का और अजीव का । पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये एकेन्द्रिय जीव है और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पचेन्द्रिय जीव अनेकेन्द्रिय है । इन पृथ्वी अप् तेजस्काय आदि जीवों के शरीर का सस्थान क्रम से मसूर के समान, स्तितुक के समान, सूचीकलाप के समान, पताका के समान और अनित्यस्थ होता है । इनमे जो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय नामक तीन विकलेन्द्रिय

तुललं वित्थडवहुलं, उस्सेहवहुंच मडहकोट्टंच ।

हिट्टिल्लकायमडहं, सव्वत्था संठियं हुंडं ॥इति॥

“तुल्य विस्तृतबहुलम्, उत्सेधबहुलञ्च मडमकोट्टञ्च ।

अधस्तनकायमडम, सर्वत्रासस्थित हुण्डम् ॥१॥ इति

अजीवपरिगृहीत सस्थानं वृत्त-त्र्यस्र-चतुरस्रा-ऽऽयत-परिमण्डलभेदान पञ्चविधं भवति, तत्र वृत्तं सस्थानं द्विविध भवति, युग्मायुग्मभेदात् । युग्ममपि-पुनर्द्विविधम्, प्रतर-घनभेदात्, एवमन्य दपि सस्थानमवसेयम्-अन्तिथस्थपर्यन्तम् । इत्थमुक्तेन वृत्तादिना प्रकारेण यन्न प्ररूपयितु शक्य तदन्तिथस्थलक्षण सस्थानमवगन्तव्यमिति भाव सर्वमिदं सस्थान पौद्गलिक वर्तते ।

एवमेकत्वद्रव्यपरिणतिविश्लेषलक्षणो भेद पञ्चविधो भवति, औत्करिक-चौर्णिक-खण्ड-प्रतरा-ऽनुतटभेदात्, स च-भिद्यमानपुद्गलद्रव्यविषयत्वात् पुद्गलपरिणामलक्षण पौद्गलिक उच्यते । भिद्यमानपुद्गलद्रव्यव्यतिरेकेणाऽनुपलब्धेर्भिन्नवस्तुद्रव्यमेव भेदो व्यपदिश्यते । तत्रौत्करिको भेदस्तावत् समुत्कीर्यमाणदारुप्रस्थकादिविषयो बोध्य १

अवयवशश्चूर्णन तावत् चौर्णिको भेद क्षिप्तमुष्ट्यादिवत्-२ खण्डभेदस्तु-खण्डयो विशरण क्षिप्तमृत्पिण्डादिवत्-३ प्रतरभेदः पुन-अभ्रपटलभूर्जपत्रादिषु बहुविधपुटोच्छोटनलक्षणो बोध्य. —

जीव है, उनका सस्थान हुडक होता है । पचेन्द्रियो का यथायोग्य नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला छह प्रकार का सस्थान होता है-समचतुरस्र, न्यग्रोध, सादि, कुब्जक, वामन और हुण्डक । कहा भी है—

जो सस्थान चौकोर हो अर्थात् जिसमें चारो ओर से नापने पर समान मान हो, वह समचतुरस्र कहलाता है । जिसमे ऊपर के अवयव बड़े हो' वह न्यग्रोध सस्थान, जिसमें नीचे के अवयव बड़े हो वह सादि सस्थान, जिसमें पेट भीतर घुसा हो अर्थात् जो कुबडा हो वह कुब्जकसस्थान, जो बौना हो वह वामन सस्थान और जो सभी जगह विषम हो-बेढङ्गा हो वह हुंडक सस्थान कहलाता है ।

अजीव का सस्थान पाँच प्रकार का होता है-वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत (लम्बा) और परिमण्डल वृत्त सस्थान युग्म और अयुग्म के भेद से दो प्रकार का होता है । युग्म सस्थान भी दो तरह का है-प्रतर और घन इसी प्रकार अन्य सस्थान भी समझ लेने चाहिए । जो सस्थान वृत्त आदि किसी रूप में भी न कहा जा सके वह अतिव्यस्थ कहलाता है । ये सभी सस्थान पौद्गलिक है ।

किसी वस्तु के एकत्व का भग हो जाना भेद कहलाता है । भेद पाँच प्रकार का है-औत्करिक, खण्ड, चौर्णिक प्रतर और अनुत्तर । भेद विभक्त होने वाले पुद्गलद्रव्य में ही होता है, अतएव वह पौद्गलिक है । वह पुद्गल के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं होता ।

४ अनुत्तभेदस्तु—वशेक्षुदण्डत्वगुणाटनादिकलक्षणोऽवगन्तव्य —५ एते सर्वेऽपि भेदाः पौद्गलिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्ते । एव तमश्छायाऽऽतपोद्द्योताश्च पुद्गलद्रव्यपरिणामजन्या भवन्ति ।

तथाहि—तमस्तावदन्धकारः पुद्गलद्रव्यस्यैव परिणामो बोध्यः, दृष्टिप्रतिबन्धकत्वात्—कुड्यादिवत्, आवरणकत्वात्—पटादिवत् । छायाऽपि तावत्—पुद्गलपरिणामात्मिका भवति, उदक—वाटवादिवत्—गिगिरित्वात्, आयायकत्वाच्च । एवमातपोऽपि—पुद्गलद्रव्यपरिणामो भवति, अग्न्यादिवत्, तापकत्वात्—स्वेदजनकत्वात्—उष्णत्वाच्च । एवम्—उद्द्योतश्चापि चन्द्रिकादे प्रकाशविशेषस्वरूपः पुद्गलद्रव्यपरिणामो बोध्य जलादिवदाह्लादकत्वात्—अग्न्यादिवत् प्रकाशमयत्वाच्च ।

एव पद्मराग—नीलमणि—हीरकोपलादीनामुद्द्योतोऽपि पुद्गलद्रव्यपरिणामोऽवसेयः, जलादिवदनुष्णशीतत्वात् तस्मात्—तमश्छायादिमूर्तद्रव्यविकारत्वात्पौद्गलिकः । अथा—ऽन्धकारात्मकस्य तमसो द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यात् न तत् पुद्गलद्रव्यपरिणाम । अपितु—भावाभावात्मकमेव । यदि च—तमो द्रव्य स्यात्, तदा—ऽनित्यत्वाद् घटादिद्रव्यवन्निष्पद्येत, यत्तश्च—द्रव्यवन्निष्पद्यमानत्वाऽभावात्, अमूर्तत्वात्, स्पर्शरहितत्वात्, प्रकाशविरुद्धत्वात्, परमाणुभिरकृतत्वाच्च न तमः पुद्गलद्रव्यपरिणामः ।

चीरी जाने वाली लकड़ी आदि में औत्करिक भेद होता है । किसी वस्तु का चूरा—चूरा हो जाना चौर्णिक भेद है मृत्पिण्ड की तरह खड—खड होना खण्डभेद है, अन्नक (मोडल) या भोजपत्र आदि के समान तह के तह अलग—अलग होना प्रतर भेद है । वास या ईंख के समान किसी के छिलके अलग हो जाना अनुत्तर भेद है । पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार ये सभी भेद पौद्गलिक है । इसी प्रकार अन्धकार, छाया, आतप और उद्योत भी पुद्गलद्रव्य के ही परिणाम है ।

अन्धकार पुद्गल का ही परिणाम है, क्योंकि वह देखने में रुकावट डालता है, जैसे दिवाल, अथवा आवरणकर्त्ता होने के कारण वह पट आदि के समान पौद्गलिक है । छाया भी पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि वह शीतल और तृप्तिजनक होती है, जैसे जल और वायु । इसी प्रकार आतप भी सतापजनक होने से, स्वेदजनक होने से और उष्ण होने से अग्नि आदि के समान पौद्गलिक है । इसी प्रकार चन्द्रिका आदि का प्रकाशरूप उद्योत भी पुद्गलद्रव्य का परिणाम है, क्योंकि वह आह्लादक होता है, जैसे जल आदि अथवा वह प्रकाश मय होता है, जैसे अग्नि आदि ।

इसी प्रकार पद्मराग, नीलम हीरा आदि मणियों का उद्योत भी पुद्गलद्रव्य की ही पर्याय है, क्योंकि वह अनुष्ण—अशीत (न गरम, न शीतल) होता है जैसे जलादि । इस प्रकार अन्धकार और छाया आदि मूर्त द्रव्य का कार्य होने से पौद्गलिक है ।

गका—अन्धकार पौद्गलिक नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य गुण और कर्म से विलक्षण है । वह भावाभाव रूप है । अन्धकार अगर द्रव्य होता तो अनित्य होने के कारण घट आदि के समान उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए थी, मगर द्रव्य के समान उत्पन्न नहीं होने के कारण,

नापि—तमो गुणः सम्भवति, तदाश्रयाऽनुपलब्धे, गुणस्य—द्रव्याश्रितत्वेनैवोपलभ्यमानत्वात्, प्रकाशविरुद्धत्वाच्च, । एव—तम कर्माऽपि न सम्भवति, कर्मणोऽपि—द्रव्याश्रितत्वेनैवोपलभ्यमानत्वेन तमस आश्रयाऽनुपलब्धे । तमो यदि क्रिया स्यात्, तर्हि तस्य क्रियारूपस्य तमस-आश्रयोऽपि कश्चिदुपलभ्येत, यतश्च—तस्याश्रयो नोपलभ्यते. अतो न तम क्रियापि भवितुमर्हति, अपितु—तेजसो यत्राऽभावो भवति तत्रैव—तम उपलभ्यते, तेजसो द्रव्यान्तरावरणाच्चान्धकारो भवति ।

तस्मात्—तेजोऽभाव एव तम न तु पुद्गलपरिणाम इति चेत् 'मैवम् । तमस्तावत् पौद्गलमेव कुड्यादिवत्—व्यवधानक्रियासामर्थ्यात्, मूर्तत्वात्, स्पर्शवत्वात्, परमाणुकृतत्वाच्च । तथाच—अमूर्तत्व—स्पर्शरहितत्व—परमाण्वकृतत्वानां हेतुत्रयाणां तमसोऽपौद्गलिकत्वसाधकानामसिद्धत्वात् ।

अथ तमसो मूर्तत्वादिमत्वे कथं न स्पर्गादय तत्र सलभ्यन्तेऽस्माभिरिति चेत्—अत्रोच्यते तमसस्तथाविधपरिणतिगालित्वात्—गवाक्षदृश्यरेणुस्पर्शादिवत् तस्य स्पर्गादयो नाऽनुभूयन्ते । तथा—जलस्याग्निना विरोधः, एव तैजसप्रकाशेन सह तमसोऽपि पुद्गलपरिणामस्य विरोधो भवति, अलिन्दकस्थापितप्रदीपरश्मीना पुष्करा—ऽऽवर्तकधाराभिरप्यनुपघातात् न सर्वथा जलाऽनलयोर्विरोध एव, अपितु—उत्पत्तिस्थान एव विरोधो बोध्यः ।

यदि—पौद्गलिक न स्यात् तदा—तेजोऽभावेन—तमसा प्रकाशस्य विरोधो न स्यात् इति भावः । “उक्तञ्चोत्तराऽध्ययने २८ अध्ययने—

अमूर्त होने के कारण स्पर्श से रहित होने के कारण प्रकाश से विरुद्ध होने के कारण और परमाणुओं द्वारा उत्पन्न न होने के कारण वह पुद्गल, द्रव्य का परिणाम नहीं हो सकता ।

अन्धकार गुण भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आधार उपलब्ध नहीं होता । गुण द्रव्य के आश्रित ही होता है । प्रकाश का विरोधी होने से भी अन्धकार गुण नहीं हो सकता ।

अन्धकार कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म भी किसी न किसी द्रव्य के आश्रित ही होता है और अन्धकार का कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता । अन्धकार यदि क्रियारूप होता तो उसका कोई आश्रय भी प्रतीत होता, मगर उसका कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता, अतएव उसे क्रिया नहीं माना जा सकता । जहाँ तेज का अभाव होता है वहीं अन्धकार की प्रतीति होती है । तेज जब किसी दूसरे द्रव्य से आवृत हो जाता है तभी अन्धकार होता है । इससे यहीं सिद्ध होता है कि अन्धकार पुद्गल का परिणाम नहीं वरन् तेज का अभाव ही है ।

समाधान—यह कहना युक्तिसंगत नहीं । अन्धकार पौद्गलिक है, क्योंकि वह व्यवधान क्रिया में समर्थ होता है, मूर्त है, स्पर्शवान् है और परमाणुओं से उत्पन्न होता है, जैसे दीवार अतएव अन्धकार को अपौद्गलिक सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त आपके अमूर्तत्व, स्पर्शरहितत्व और परमाणु—अकृतत्व, ये तीनों हेतु असिद्ध हैं ।

शंका—अगर अन्धकार मूर्त है तो हम लोगो को उसके स्पर्श आदि की प्रतीति क्यों नहीं होती ?

“सद्वंधयार-उज्जोओ पभाछायातवोइ वा ।

वण्णरसगंधफासा पुग्गलार्णं तु लक्खणं ॥१२॥

“एगत्तं च पुहुत्तं च संखासंठाणमेव च ।

सजोगाय-विभागाय पज्जवाणं तु लक्खणं ॥१४॥

छाया—“शब्दान्धकारउद्द्योतः प्रभाछायाऽऽतप इति वा ।

वर्णरसगन्धस्पर्शाः पुद्गलानान्तु लक्षणम् ।

“एकत्वञ्च पृथक्त्वञ्च संख्यासंस्थानमेव च ।

सयोगाश्च विभागाश्च पर्यवाणां तु लक्षणम् ॥इति ॥२०॥

मूलसूत्रम्—“पोग्गला दुविहा परमाणुणो खंदाय ” ॥२१॥

छाया—पुद्गलाः द्विविधाः परमाणवः स्कन्धाश्च - ” ॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्ता रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-पणिणतिगालिन पुद्गला द्विविधा प्रज्ञप्ता, परमाणव-स्कन्धाश्च । तथा च—पुद्गलजातीयत्वे सत्यपि निरवयव-सावयवभेदेन प्राप्तानन्त्ये-ऽपि तेषां स्थूल-सूक्ष्मभेदेन द्वैविध्यमवगन्तव्यम् । तत्र-परमाणुपुद्गला अस्मदादीन्द्रियव्यापारा तीता' केवलसशब्देन समधिगम्या भवन्ति, तेषां निरवयवत्वात्-सूक्ष्मत्वाच्च ।

स्कन्धपुद्गलाश्च-ग्रहणादानादिव्यपारसमर्था भवन्ति, स्थूलत्वात्-सावयवत्वाच्चेति भाव ।

समाधान-जैसे गवाक्ष में रज कण दिखलाई देते हैं पर उनका स्पर्श प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार अन्धकार का परिणमन ऐसा विलक्षण है कि हमें उसके स्पर्श की प्रतीति नहीं होती । जैसे अग्नि के साथ जल का विरोध है, वैसे ही प्रकाश के साथ अन्धकार का विरोध है । किसी बराण्डे में रखे हुए दीपक की रश्मियों का उपघात पुष्करवर्त मेघ की मूसल जैसी धाराएँ भी नहीं कर सकतीं । अतएव जल और अनल (अग्नि) का सर्वथा ही विरोध हो यह बात नहीं है अपितु उत्पत्तिस्थान में ही उनका विरोध होता है ।

अगर अन्धकार पौदलिक न होता तो उसके साथ प्रकाश का विरोध भी नहीं हो सकता था । उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्ययन में कहा है—

‘शब्द, अन्धकार, उद्योत प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, रस, गंध, और स्पर्श यह सब पुद्गलों के लक्षण हैं ।

‘एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, सयोग और विभाग, ये सब पर्यायों के लक्षण हैं ॥२०॥

मूलसूत्रार्थ—“पोग्गला दुविहा” इत्यादि । सूत्र २१

पुद्गल दो प्रकार के होते हैं परमाणु और स्कन्ध ॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्त रूप, रस, गंध और स्पर्श वाले पुद्गल दो प्रकार के कहे गए हैं—परमाणु और स्कन्ध । यद्यपि इन दोनों में पुद्गलत्व जाति समान है, फिर भी अवयवविहीन (रहित) होने से अणु सूक्ष्म है और सावयव होने से स्कन्ध स्थूल होता है । यही दोनों में अन्तर है । परमाणु हमारी इन्द्रियों से अगोचर है, सिर्फ अनुमान और जागम से

उक्तञ्च—स्थानाङ्गसूत्रे २—स्थाने ३—उद्देशके ८२—मूत्रे—“दुविधा पोग्गला पण्णात्ता, तंजहा—परमाणुपोग्गला, नोपरमाणुपोग्गला चैव ” इति । द्विविधा पुद्गला प्रज्ञता, तद्यथा—परमाणुपुद्गला—नोपराणुपुद्गलाश्चैव, इति ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्व पुद्गला प्रतिपादिता सम्प्रति तेषा भेदान् सक्षेपत प्रतिपादयितुमाह—“पोग्गला दुविधा—” इत्यादि । पुद्गलास्तावत् द्विविधा प्रज्ञता, - परमाणव स्कन्धाश्च, तत्रा—ऽण्यन्ते इत्यणव. परमाञ्च ते अणव परमाणव सूक्ष्मत्वात् तेषामस्मदादीन्द्रियव्यापाराऽविषयत्वात् केवलसगन्दे समधिगम्यत्व वर्तते, न त्विन्द्रियविषयत्वम्—तथाचोक्तम् -

“कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः ।

एकरसगन्धवर्णो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च— ॥१॥ इति ।

सर्वेषामेव द्यणुकस्कन्धप्रभृतिस्थूलसूक्ष्मभेदयावदचित्तमहास्कन्धपर्यन्तकार्यम्प्रति परमाणव कारणम्, तच्च—कारणम् अन्त्यम्, अन्तेऽवसाने वर्तते इत्यन्त्यम् सकलकार्यभेदपर्यन्तवर्तित्वात् । तत्र द्यणुकादिर्महास्कन्धपर्यन्तस्य मूर्तस्य वस्तुन परमाणव कारणम्, अमूर्तस्य—जानादेरात्मादय कारणम् तदुभयमपि कारण न सर्वथा विनष्ट भवति । तथासति—तस्या-ऽसत्त्वापत्ति स्यात् न वा तादृगवस्थं तदुभय किञ्चिज्जनयति गगनकुसुमवत् ते च परमाणव सूक्ष्मा निरवयवा नित्याञ्च

जाने जाते है । वे निरवयव और सूक्ष्म होते है ।

स्कन्धरूप पुद्गल हमारे ग्रहण मे आ सकते है, क्योंकि वे सावयव और स्थूल होते है । स्थानांगसूत्र के दूसरे स्थानक के तीसरे उद्देशक के ८२ वे सूत्र मे कहा है—

पुद्गल दो प्रकार के है—परमाणुपुद्गल और नोपरमाणु पुद्गल ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले पुद्गलो का प्रतिपादन किया जा चुका है, अब सक्षेप मे उनके भेदो का निरूपण करते है—पुद्गल दो प्रकार के है—परमाणु और स्कन्ध ।

परम अणु को परमाणु कहते है । परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमारी इन्द्रियो के विषय नहीं हो सकते । उन्हे अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जा सकता है । कहा भी है—

परमाणु कारण ही होता है, कार्य नहीं, तथा सूक्ष्म और नित्य होता है । उसमे एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श होते है । कार्य ही उसका लिंग है अर्थात् स्कन्ध से उसका अनुमान किया जाता है ।

जितने भी द्यचणुक से लेकर अचित्त महास्कन्ध पर्यन्त स्कन्ध है, उनका कारण परमाणु है, क्योंकि परमाणुओ के मेल से ही उनकी निष्पत्ति होती है वह अन्त्य है, क्योंकि समस्त भेदो के अन्त तक व्याप्त रहता है ।

द्यचणुक से लगाकर महास्कन्ध तक की मूर्त वस्तुओ का कारण परमाणु है । अमूर्त ज्ञानादि के कारण आत्मा आदि है । इन दोनों कारणो का सर्वथा विनाश नहीं होता । ऐसा हो तो उसकी असत्ता की प्राप्ति हो जाए और उस अवस्था में वे किसी को उत्पन्न न कर सके, जैसे कि आकाशकुसुम किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता ।

भवन्ति एवम् प्रत्येक ते एकरसगन्धवर्णवन्तो द्विस्पर्शवन्त कार्यलिङ्गाश्च भवन्ति । तत्र—परमाणवा-
त्मादि परिणामिकारण भवति, तस्य परमाणो आत्मनश्च सत्त्वे द्रव्यकादि—ज्ञानादि वा कार्ये भव-
त्येव, परमाणो रात्मश्चाऽसत्त्वे न ते कार्ये भवत । तथाच—यस्मिन् सति यस्य सद्भावो भवत्येव,
तदभावे च यद् न भवत्येव, तत्कार्यं व्यपदिश्यते ।

तदन्यत्कारण बोध्यम्, “तत्सत्त्वे तत्सत्ता” “तदभावे—तदभावः—” इत्यन्वयव्यतिरे-
कयोः कार्यकारणभावनियामकत्वात्, एतेन यस्मिन् सति कार्ये भवत्येव, तदन्यथा च न भवत्ये-
वेत्यवधारणमनुपपन्नम्, करवीरोत्पत्तैररुणोत्पलफलात्-स्वकाण्डात् स्ववीजत्वाच्च दृष्टत्वात्, दूर्वात्पत्तेश्च
गोलोमाऽऽविलोमादिभ्यः, गोमयादिभ्यो वृश्चिकोत्पत्तेश्च दर्शनात् इत्यपि समहितम् ।

कारणे सत्येव कार्योत्पत्तिरिति नियमस्य सर्वत्रैव व्यवस्थितत्वात्, तथाविधकार्यात्पादकतया-
ऽरुणोत्पलदिगोमयादीनापि कारणत्वोपपत्तेः । एव—प्रकृतेऽपि परमाणुषु सत्सु भवत्येव द्रव्यका-
दिकम्, आत्मनि च सति भवत्येव ज्ञानादिकमिति भाव । सक्षेपत परिणामिकारणापेक्षा, परि-
णामा प्रतिस्वमुत्पत्तिमासादयन्ति, कारणवैकल्ये तु मन्त्रप्रतिबद्धविभारणशक्तिवत् कार्याणि न
प्रादुर्भवन्ति, एवमेव—कर्तृनिमित्तापेक्षारूपाणि कुम्भकारदण्डाकाशादीनि कारणान्यपि—उक्तदिशैव
निरूपणीयानीति भावः ।

परमाणु सूक्ष्म, निरवयव और नित्य है । प्रत्येक परमाणु मे एक रस, एक गंध, एक वर्ण
और दो स्पर्श होते है । कार्य से परमाणुओ का अनुमान किया जाता है । परमाणु द्रव्यणुक
आदि का उपादान कारण है और आत्मा ज्ञान का उपादान कारण है । परमाणु और आत्मा
के अस्तित्व में द्रव्यणुक आदि और ज्ञान आदि कार्य होते ही है । अगर परमाणु का और आत्मा
का अभाव माना जाय तो उनके पूर्वोक्त कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते ।

जिसके होने पर ही जो होता है और जिसके अभाव मे जो नहीं होता, वह उसको
कार्य-कारण कहलाता है ।

अमुक के होने पर ही अमुक का होना—जैसे अग्नि के होने पर ही धूम का होना—
और अमुक के न होने पर अमुक का न होना—जैसे अग्नि के अभाव में धूम का न होना—
यह अन्वयव्यतिरेक कहलाता है । इसी के अधार पर कार्य कारणभाव का निश्चय किया
जाता है । अर्थात् इसी से हम जानते हैं कि अग्नि कारण और धूम कार्य है ।

जिसके होने पर कार्य होता ही है और जिसके अभावमें नहीं ही होता है इस प्रकार
का अवधारण करना अयुक्त है क्योंकि करवीर की उत्पत्ति लाल कमल के फल से, अपनी शाखा से
और अपने बीज से भी देखी जाती है, दूब की उत्पत्ति गाय के रोमो से और भेड़के रोमो आदि
से होती है और गोबर आदि से विच्छू की उत्पत्ति देखी जाती है इसका समाधान हो जाता है ।

परमाणो सूक्ष्मत्वञ्चाऽऽगमतः समधिगम्यमस्मदादिभिः, द्रव्यार्थिकनयेन च तस्य नित्यत्वमवसेयम् पर्यायार्थिकनयेन तु—नीलादिभिराकारैः परमाणोरनित्यत्वमवगन्तव्यम् न ततः परमणुतर किमपि द्रव्यं वर्तते, अतः परमाणुरित्युच्यते, एवंविधः स परमाणुः पञ्चानामपि तित्काम्ल-मधुरकटुकषायाणा रसानामन्यतमेन रसेन युक्तो भवति, द्वयोश्च सुरभि-दुरभिगन्धयोरेकेन गन्धेन, पञ्चविधस्य—शुक्लकृष्णहरितपीतरक्तवर्णानामन्यतमेन वर्णेन च युक्तो भवति, चतुर्णाञ्च—स्पर्श-युग्मानां मध्येनाविरुद्धेन स्पर्शद्वयेन युक्तश्च बोध्यः ।

एव कार्येणाऽस्मदादिप्रत्यक्षदृश्येन वादरपरिणामशालिनाऽनेकविधेन पुद्गलादिस्कन्धात्मकेन स परमाणु लिङ्गचते—समधिगम्यते इति कार्यलिङ्गश्च द्रष्टव्य स्कन्धपुद्गलस्तु अवयवीवादरः प्रत्यक्षदृश्यो भवति, परमाणव अवद्धाः परस्परेणाऽसयुक्ता भवन्ति, स्कन्धास्तु—वादरपरिणामपरिणता अण्टस्पर्शा बद्धा एव परमाणुसघाताः भवन्ति ।

सूक्ष्मपरिणामशालिन पुन स्कन्धाश्चतुःस्पर्शाः परमसहत्या च व्यवस्थिता भवन्तीति भावः तथाच प्रदेशमात्रभाविना स्पर्शादिपर्यायाणामुत्पत्तिसामर्थ्येन परमागमे अण्यन्ते—साध्यन्ते कार्यलिङ्गं दृष्ट्वा सद्रूपतया प्रतिपाद्यन्ते इत्यणव, परमाश्चते अणव परमाणवः इति परमाणु-पदव्युत्पत्त्या सूक्ष्मत्वात् आत्मादयः आत्ममध्या आत्मान्ताश्च भवन्ति तथाचोक्तम्—

कारण के होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यह नियम सर्वत्र लागू होता है । उन-उन कार्यों के जनक होने से लाल कमल आदि और गोबर आदि भी कारण ही सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार यहाँ भी परमाणुओं के होने पर ही द्वचणुकादि होते हैं और आत्मा के होने पर ही ज्ञान होता है । यह भाव है ।

कारण के अभाव में या विकलता में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे विष में मारण शक्ति होने पर भी यदि वह शक्ति मत्र के द्वारा प्रतिबद्ध हो गई हो तो उसके द्वारा मारण-कार्य नहीं होता । कर्त्तारूप निमित्त की अपेक्षा रखने वाले कुम्भकार, दड, आकाश आदि कारणों का निरूपण भी पूर्वोक्त प्रकार से ही कर लेना चाहिए ।

हम लोगो को परमाणु की सूक्ष्मता आगम से जान कर द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से नित्यता समझनी चाहिये । परमाणु से अधिक छोटा अन्य कोई द्रव्य नहीं है इसी कारण वह परमाणु कहलाता है । ऐसा यह परमाणु तित्त आम्ल, मधुर, कटुक और कषाय रसों में से किसी एक रस से युक्त होता है, सुरभि और दुरभि गन्धों में से एक गन्ध वाला होता है, शुक्ल, कृष्ण, हरित, पीत और रक्त—इन पाँच वर्णों में से एक वर्ण वाला होता है और चार स्पर्शयुगलो में से अविरोधी दो स्पर्शों से युक्त होता है ।

वादर परिणाम वाले अनेक प्रकार के पुद्गल आदि कार्यों से, जो हमे प्रत्यक्ष दिखाई

“अत्तादि अत्तमज्झं अत्तत्त णेव इंदिये गेज्झं ।

जं दव्वं अविभागी त परमाणु विजाणेहि ॥ १ ॥ इति

“आत्मादि-आत्ममध्यम् आत्मान्त नैव इन्द्रियग्राह्यम् ।

यद्व्ययम्-अविभागी त परमाणु विजानीहि ॥ १ ॥ इति

एव स्थूलभावेन ग्रहणनिक्षेपणादि व्यापारस्कन्धनात् स्कन्धा इति सजायन्ते । क्वचित्पु-
नारूढौ सत्या क्रियाया उपलक्षतया समाश्रयणाद् ग्रहणादिव्यापाराऽयोग्येऽपि द्व्यणुकादिपु
स्कन्ध इति सज्ञा प्रवर्तते, पुद्गलानामनन्तभेदत्वेऽपि परमाणुजात्या-स्कन्धजात्या च द्वैविध्यमापद्य-
मानैस्तैः सर्वे गृह्यन्ते इति तज्जात्याधारानन्तभेदान् सूचियतु बहुवचनमुक्तम् ।

तत्र-पुद्गलपरमाणव स्पर्शरसगन्धवर्णगालिनो भवन्ति । स्कन्धात्मकपुद्गला पुन गब्दा-
न्धकारोद्घोतप्रभाञ्जयाऽऽतपसूक्ष्मत्ववादरत्वसस्थानभेदवन्तो भवन्ति, स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तश्च ।
एवञ्च - “अणवः कार्यलिङ्गाः स्यु द्विस्पर्शाः परिमण्डलाः ।

एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याश्च पर्यायैः ॥१॥” इत्युक्तं सङ्गच्छते ॥ २१ ॥

देते है, परमाणु का अनुमान किया जाता है । इस कारण वह कार्यलिङ्ग कहलाता है । स्कन्धपु
द्गल सावयव वादर और प्रत्यक्ष दृश्य होता है । परमाणु अवद्ग होते है । स्कंध मे आठो स्पर्श
पाये जा सकते है और वे परमाणुओ के पिण्ड होने के कारण वद्ग ही होते है ।

सूक्ष्मपरिणाम वाले स्कंध चार स्पर्शवाले होते है और परम सहति से व्यवस्थित होते है
इस प्रकार प्रदेशमात्रभावी स्पर्श आदि पर्यायो के उत्पत्तिसामर्थ्य से परमाणु मे जो कार्य रूप
लिङ्ग के द्वारा साधे जाते है -सत्त्वरूप में प्रतिपादन किये जाते है- वे अणु कहलाते है । परम
अणु को परमाणु कहते है । अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण वह स्वय ही अपनी आदि, स्वयं
ही अपना मध्य और स्वय ही अपना अन्त है । तात्पर्य यह है कि एक अप्रदेशी होने के
कारण उसमें आदि मध्य और अन्त के विभाग नहीं होता । कहा भी है—

‘जो द्रव्य आदि मध्य और अन्त के विभाग से रहित है, जो इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य नहीं
है और जो निर्विभाग है, उसे परमाणु समझना चाहिए ।’

जो पुद्गल स्थूल होने के कारण ग्रहण किया जा सके, रक्खा जा सके, अन्यान्य व्य-
वहारों में आ सके वह स्कन्ध कहलाता है । यद्यपि द्व्यणुक आदि कोई-कोई सूक्ष्म स्कन्ध ग्रहण
निक्षेप आदि व्यवहारों के योग्य नहीं होते तथापि रूढि के अनुसार वे भी स्कन्ध कहलाते है ।
पुद्गलो के यो तो अनन्त भेद है मगर परमाणु और स्कंध के भेद से वह दो प्रकार के ही है ।
इन दो भेदों में ही उन सब का समावेश हो जाता है । व्यक्तिग वैसे ही परमाणु भी अनन्त
हैं और स्कंध भी अनन्त है, यह सूचित करने के लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है ।

इनमे से पुद्गलपरमाणु स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले होते है और स्कन्धपुद्गल गब्द, अन्ध-
कार,, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप, सूक्ष्मत्व, वादरत्व, सस्थान और भेद वाले होते है और

मूलसूत्रम्—“एगत्तपुहुत्तेहिं कंधा पुहुत्तेण परमाणू य” ॥ २२ ॥

छाया—एकत्व पृथक्त्वाभ्यां स्कन्धा पृथक्त्वेन परमाणवश्च ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व पुद्गलाना परमाणुस्कंधभेदाद् द्वैविध्यमुक्तम् सम्प्रति—परमाणुपुद्गलस्य स्कन्धपुद्गलस्य चोत्पत्तिहेतुमाह—एगत्तपुहुत्तेहि” इत्यादि । एकत्व—पृथक्त्वाच्च स्कन्धा उत्पद्यन्ते पृथक्त्वेन परमाणवश्चोत्पद्यन्ते । तत्र—पृथग्भूताना परमाणुपुद्गलादीना सघातापत्तिरेकत्वम् ।

तस्मात्—सघातानां च तेषा द्वितीयनिमित्तवशात् विदारणलक्षणो भेदः पृथक्त्वम् तस्माच्च स्कन्धा उत्पद्यन्ते तद्यथा—द्वयो पुद्गलपरमाणवो सघातलक्षणाद् एकत्वाद् द्विप्रदेशः पुद्गलस्कन्धः उत्पद्यते । एव द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य परमाणोश्चैकस्य सघातलक्षणादेकत्वात् त्रयाणां वा परमाणूनां सघातलक्षणादेकत्वात् त्रिप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते, द्वयोर्द्विप्रदेशयोः सघातलक्षणादेकत्वाद्वा चतुर्णां परमाणूनां सघातलक्षणादेकत्वाद्वा चतुः प्रदेशः स्कन्ध उच्यते ।

एवं सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तानामनन्तानां च सघातलक्षणादेकत्वात् तावत्प्रदेशाः स्कन्धा उत्पद्यन्ते एवमेतेषामेव द्विप्रदेशस्कन्धप्रभृतिसख्येयासख्येया—ऽनन्ताऽनन्तानन्तप्रदेशस्क-

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण वाले भी । अतएव यह कथन सगत हो जाता है कि—

‘अणु अपने कार्य (घट आदि) के द्वारा ही जाने जाते हैं, दो स्पर्श वाले, एक वर्ण, एक रस और एक गन्ध वाले होते हैं । द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य भी होते हैं ॥२१॥

मूलसूत्रार्थ—“एगत्त पुहुत्तेहिं खंधा” इत्यादि ।

स्कन्धो की उत्पत्ति एकत्व से, पृथक्त्व से तथा एकत्वपृथक्त्व से होती है, परमाणु सिर्फ पृथक्त्व से उत्पन्न होती है ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—परमाणु और स्कन्ध के भेद से पुद्गल के दो भेद पहले कहे जा चुके हैं, अब परमाणु और स्कन्ध की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं—

स्कन्ध एकत्व से, पृथक्त्व से और एकत्व—पृथक्त्व दोनों से उत्पन्न होते हैं । परमाणुओं की उत्पत्ति सिर्फ पृथक्त्व से ही होती है ।

जो परमाणु या स्कन्ध अलग—अलग हो, उनका सघात हो जाना अर्थात् आपस में मिल जाना या पिण्ड रूप में परिणत हो जाना एकत्व कहलाता है । इसके विपरीत कोई अन्य निमित्त मिलने से मिले हुए पुद्गलो का बिलुड जाना अलग—अलग हो जाना पृथक्त्व कहलाता है । स्कन्धो की उत्पत्ति इन दोनों कारणों से होती है । जैसे दो परमाणुओं के मिलने से द्विप्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है । इसी प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध और एक परमाणु के मिलने से अथवा तीन परमाणुओं के मिलने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध बन जाता है । दो द्विप्रदेशी स्कन्धों के मिलने से अथवा एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध और एक परमाणु के मिलने से अथवा चार परमाणुओं के मिलने से चतुः प्रदेशी स्कन्ध बन जाता है ।

न्धानां पर्यन्तवर्तिनः स्कन्धादेकदेशस्य परमाणोर्भिन्नत्व लक्षणात्—पृथक्त्वात् तन्न्यून स्कन्धो यावद् द्विप्रदेशस्कन्धपर्यन्ता. स्कन्धा उत्पद्यन्ते । एवम्—सघातभेदलक्षणाद् एकत्व—पृथक्त्वाच्च एकसाम-यिकाद् द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः उत्पद्यन्ते अन्यतो भेदेन पृथक्त्वलक्षणेन अन्यस्य सघातलक्षणेन एकत्वेनेति ।

एवम्—सघातानां द्वितीयनिमित्तवशाद् विदारणरूपभेदलक्षणपृथक्त्वादेव परमाणुरुत्पद्यते, न तु पृथग्भूतानां सघातलक्षणादेकत्वात् परमाणुरुत्पद्यते इति भावः ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे पुद्गलद्रव्याणां परमाणुलक्षण.—स्कन्धलक्षणश्च परिणाम-प्रतिपादितः स च—तथाविधः परिणामः किम् अनादि आहोस्वित् सादि १ इत्यागङ्गा समा-धातुः सादिरसौ परिणामो भवति नत्वनादिः उत्पत्तिमत्त्वात् अतः परमाणुस्कन्धानामुत्पत्तिहेतुमाह 'एगत्तपुहुत्तेहि' इत्यादि ।

एकत्वपृथक्त्वाभ्यां पुद्गलानां स्कन्धा उत्पद्यन्ते पृथक्त्वे च पुद्गलानां परमाणव उत्पद्यन्ते परमार्थतस्तु—सद्वतत्वलक्षणादेकत्वात्, भिन्नत्वलक्षणात् पृथक्त्वात् सघातभेदलक्षणात् एकत्व-

इसी प्रकार सख्यात, असख्यात, अनन्त और अनन्तानन्त परमाणुओ अथवा छोटे-छोटे स्कन्धो या स्कंधो और परमाणुओ के मेल से उतने ही प्रदेश वाले स्कंध उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार जैसे एकत्व से स्कंध उत्पन्न होते हैं, उसी तरह पृथक्त्व अर्थात् भेद से उत्पन्न होते हैं । जब किसी बड़े स्कंध में से एक परमाणु पृथक् हो जाता है तो वह छोटा स्कंध रह जाता है । यह भी स्कंध की उत्पत्ति है । जब एक बड़ा स्कंध दो भागों में या अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तो अपेक्षाकृत छोटे-छोटे अनेक स्कंधों की उत्पत्ति होती है । अगर उन छोटे-छोटे स्कंधों में भी पृथक्त्व पैदा हो जाय तो और अधिक छोटे अनेक स्कंध उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार द्विप्रदेशी स्कंध तक भेद से उत्पन्न हो सकते हैं ।

कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बड़े स्कंध का एक भाग पृथक् हुआ और दूसरे स्कंध का भाग उसमें मिल गया, यहाँ एकत्व भी हुआ और पृथक्त्व भी हुआ । इस एकत्व पृथक्त्व से भी स्कंध बनते हैं ।

किन्तु परमाणु की उत्पत्ति एकत्व अर्थात् सघात से नहीं होती वह भेद-पृथक्त्व से ही उत्पन्न होता है । जब किसी स्कंध में से एक प्रदेश पृथक् होकर स्वतन्त्र हो जाता है, तब परमाणु कहलाने लगता है । इस प्रकार परमाणु पृथक्त्व से ही उत्पन्न होता है ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्र में पुद्गलो का परमाणु रूप और स्कंधरूप परिणामन बत-लाया गया है, मगर वह परिणामन क्या अनादि है अथवा सादि ? इस शंका का समाधान करने के लिए—वह परिणामन सादि है, अनादि नहीं है, क्योंकि वह उत्पत्तिमान् है—पर-माणुओं और स्कंधों की उत्पत्ति का कारण कहते हैं—

पृथक्त्वाच्च पुद्गलानां द्विप्रदेशादय स्कन्धा उत्पद्यन्ते तथाहि—द्वयो परमाणुपुद्गलयो सघात-
भेदलक्षणात् द्विप्रदेश पुद्गलस्कन्ध उत्पद्यते ।

द्विप्रदेशस्कन्धस्य परमाणोश्चैकस्य त्रयाणा वा परमाणूनां सघातलक्षणादेकत्वात् त्रिप्रदेश
स्कन्ध उत्पद्यते एव त्रिप्रदेशस्कन्धस्य परमाणोश्चैकस्य द्वयो द्विप्रदेशस्कन्धयोर्वा चतुर्णां वा परमा-
णूनां सघातलक्षणादेकत्वात् चतु प्रदेग स्कन्ध. उत्पद्यते । एव सख्येयानामसख्येयानामनन्तानाम-
न्तानाञ्च प्रदेगानां सघातलक्षणादेकत्वात् सख्येयासख्येयानन्तानन्तानन्तप्रदेगा स्कन्धा उत्पद्यन्ते ।

एवम्—एतेषामेव ब्युत्पादिक्रमेणाऽनन्ताऽनन्तपरमाणुकपर्यवसानाना स्कन्धाना तथा
विधसघातलक्षणादेकत्वात्समुत्पद्यमानाना पर्यन्तवर्तिन स्कन्धाद् यदा—एक परमाणुभिन्न,
सन् पृथग्भवति तदैकपरमाणु भेदात् तन्न्यून स्कन्ध उत्पद्यन्ते एवम्—द्वित्रादिपरमाणुभेदक्रमेणा-
ऽधोऽधो यावद् द्विप्रदेशस्कन्ध समुत्पद्यते ।

एवम्—एत एव पूर्वोक्ता ब्युत्पादप्रभृतय स्कन्धा सघातभेदलक्षणाभ्यामेकत्व—पृथक्त्वाभ्या-
मुत्पद्यन्ते । तथाच—बिभागीय काल परमविरुद्धश्च समयो व्यपदिश्यते, तत्रैकस्मिन् समयेऽभिन्न-
काले ब्युत्पादस्कन्धाद् एक परमाणुभिद्यते, परश्च—परमाणु सममेव सहन्त्यते, तस्मात्—सघातभेद-
लक्षणाभ्यामेकत्व—पृथक्त्वाभ्यां पूर्वोक्ता द्विप्रदेशादय स्कन्धा उद्भवन्ति अन्यस्य परमाणो

एकत्व और पृथक्त्व से पुद्गलों के उत्पन्न होते हैं और पृथक्त्व से पुद्गलों के पर-
माणु उत्पन्न होते हैं ।

वास्तव में सघातरूप एकत्वसे, भेदरूप पृथक्त्व से और सघातभेदरूप एकत्व-पृथक्त्व
से पुद्गलों के द्विप्रदेशी आदि स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । जैसे—दो परमाणु पुद्गलों के सघात रूप
एकत्व से अर्थात् मिलने से द्विप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध उत्पन्न होते हैं ।

एक द्विप्रदेशी स्कन्ध और एक परमाणु के सघात से अथवा तीन परमाणुओं के सघात से
त्रिप्रदेशीस्कन्ध की उत्पत्ती होती है । इसी प्रकार एक त्रिप्रदेशीस्कन्ध और एक परमाणुसे अथवा
दो द्विप्रदेशी स्कन्धों से अथवा चार परमाणु से चार प्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है । इसी तरह
सख्यात असख्यात, अनन्त और अनन्तानन्त प्रदेशों के सघात रूप एकत्व से सख्यात असख्यात
अनन्त और अनन्तानन्त प्रदेशों वाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार इन्हीं द्व्यणुक से लेकर अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्धों में जो सघातरूप एकत्व से
उत्पन्न हुए हैं, जब भेद होता है । अर्थात् एक परमाणु भिन्न होकर अङ्ग हो जाता है तब
वह एक परमाणु से हीन स्कन्ध के रूप में उत्पन्न होता है । इसी प्रकार यदि उसमें से दो परमाणु
निकल जाय या तीन परमाणु अलग हो जाएँ तो क्रमशः छोटा होता हुआ वह अन्तत
द्विप्रदेशी स्कन्ध के रूप में उत्पन्न हो जाता है ।

ये द्व्यणुक आदि स्कन्ध सघात और भेद अर्थात् एकत्व और पृथक्त्व—दोनों से भी उत्पन्न होते हैं

सघातेनाऽन्यत् सघाताद् भेदेनेत्येव द्व्यणुकं उत्पद्यते इति भावः । परमाणुस्तु—पुद्गलानां भेद-
लक्षणात् पृथक्त्वादेवोत्पद्यते, न तु—सघातलक्षणादेकत्वात् नापि—सघातभेदलक्षणादेकत्वपृथक्त्वाद्वा
परमाणुरुत्पद्यते इति भावः ।

अत्रेदं बोध्यम्—द्वयोः परमाण्वोः सघातरूपाऽन्योन्याः स्लेषपरिणामलक्षणादेकत्वाद् द्व्यणुक-
स्कन्धः सम्पद्यते । उक्तञ्च स्थानागसूत्रे २ स्थाने ३ उद्देशके ८२ सूत्रे—“दोहि ठाणेहिं पोग्गला-
साहनन्ति, तंजहा—सइंवा पोग्गला साहनन्ति परेण वा पोग्गला साहनन्ति, सइंवा
पोग्गला भिज्जंति परेण वा पोग्गला भिज्जंति—”

छाया—द्वाभ्यां स्थानाभ्यां पुद्गला सहन्यन्ते, तद्यथा—स्वयं वा पुद्गला सहन्यन्ते
परेण वा-पुद्गलाः सहन्यन्ते, स्वयं वा—पुद्गला भिद्यन्ते, परेण वा—पुद्गला भिद्यन्ते इति ।

उत्तराध्ययने ३६ अध्ययने ११ गाथायां—सुक्तञ्च—एगत्तेण पुहुत्तेण खंधा य परमाणु-
य—” इति, एकत्वेन—पृथक्त्वेन स्कन्धाश्च—परमाणवश्च,, इति । अथ—निरवयोर्द्वयोः परमाण्वोः
सहतौ सत्यौ कथं द्व्यणुकस्कन्धो निष्पद्यते ? तथाहि—तयोर्द्वयोः परमाण्वोः सस्लेषे किं परस्परेण
सर्वात्मना भवेत् ? एकदेशेन वा ।

तत्र—यदि सर्वात्मना सस्लेषोऽभ्युपगम्यते, तदा—निखिलमपि जगद् एकपरमाणुमात्रं स्यात् ।
यदि तु—एकदेशेन सस्लेषे उच्यते, तदा—परमाणु सावयव प्रसज्येत, तस्य एकदेशत्वे सावयवत्व-

है । काल के सबसे छोटे निरंश अंश को समय कहते हैं । उस एक ही समय में कोई परमाणु
किसी द्व्यणुक से पृथक् हुआ और उसी समय में दूसरा कोई परमाणु उसमें मिल गया तो इस
भेद और सघात से भी द्व्यणुक स्कंध की उत्पत्ति हुई ।

मगर परमाणु की उत्पत्ति सघात से या भेद सघात से नहीं किन्तु भेद से ही होती है ।

यहां यह समझ लेना चाहिए—दो परमाणुओं के पारस्परिक मिलन रूप एकत्व परिणाम
से एक द्व्यणुकस्कन्ध बन जाता है । स्थानागसूत्र के दूसरे स्थान के तीसरे उद्देशक के ८२ वे
सूत्र में कहा है—दो कारणों से पुद्गलों का सघात (मिलन) होता है—या तो पुद्गल स्वयं ही
सहत हो जाते हैं या दूसरे के द्वारा सहत किये जाते हैं । इसी प्रकार पुद्गलों में दो प्रकार
से भेद (पृथक्त्व) उपन्न होता है—या तो वे स्वयं ही पृथक् हो जाते हैं या दूसरे के द्वारा
पृथक् किये जाते हैं ।

उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीसवें अव्ययन की ११ वीं गाथा में कहा है—एकत्व और
पृथक्त्व के कारण स्कंध और परमाणु उपन्न होते हैं ।

शका—निरंश दो परमाणुओं के एकत्व से द्व्यणुक स्कंध की निष्पत्ति किस प्रकार हो
सकती है ? उन दो परमाणुओं का संयोग सर्वात्मना अर्थात् एक परमाणु में दूसरे परमाणु के
पूर्ण रूप में समाजाने से होता है अथवा एक देश से होता है ?

यदि सर्वात्मना संयोग माना जाय तो सारा ही जगत् एक परमाणु मात्र ही होगा
क्योंकि एक परमाणु में जब दूसरा परमाणु पूरी तरह समा गया तो दो परमाणुओं के मिल

मवश्यमेव स्यात्, “सेयमुभयतः पाशारज्जु—” रितिन्यायापत्या सघातो दुर्घटः स्यात् । तस्मात् परमाणवः परस्परिणाऽनाश्लिष्टा सन्त एव प्रत्यासत्तिगालिनो गगने कचा इव समुदिता एव समुपलभ्यन्ते, न विदूरवर्तिन इति न कथमपि परमाणुद्वयसंश्लेषेण व्युत्कन्ध सम्भवतीति चेदत्रोच्यते ।

परमाणूनां रूपरसगन्धस्पर्शात्मकत्वात् ते सतिघा सयोगकाले सव्यवधाना न परस्परव्याप्या वर्तन्ते रूपाद्यवयवत्वात् स्तम्भकुम्भादिवत्, तथाच परमाणु स्यान्निरवयव, स्यात्-सावयवो भवति, द्रव्यभावभेदात् । किञ्च—द्रव्यात्मना परमाणुरेकस्तिरोहितसकलभेदो वर्तते तत्र—कथ तावत् प्रयुज्यमानः सर्वशब्दोऽनेकवस्तुविषयोऽपि निरवशेषाभिधायित्वेन लोके प्रसिद्धत्वादसम्बद्धार्थो न स्यात् कथ वा नानात्वेनाऽव्यवसितस्य वस्तुन कस्यचिदेवाऽभिधाय्येकदेशशब्दो निर्भेद-परमाणुविषये प्रसज्यमानः साध्यमान प्रतिपत्स्यते ?

तस्मादुपर्युक्तविकल्पद्वयानुसारी वाक्यप्रयोगस्तावदत्यन्तप्रसिद्धलोकव्यवहारविमुखानां क्षुद्र-सत्वाना शब्दार्थानभिज्ञाना नितान्त जडिमाक्रान्तानामेव सम्भवति, न तु—प्रेक्षावतां विदुषामिति, जाने पर भी वह पहले की ही तरह एक परमाणु मात्र रहा । इसी प्रकार जब उसमें तीसरा परमाणु मिला तो भी वह परमाणु मात्र ही रहा । इस प्रकार अनन्त परमाणुओं के मिलने पर वह परमाणुमात्र ही रहेगा । इस दोष से बचने के लिए यदि परमाणुओं का सयोग एक देश से माना जाय तो परमाणु सावयव अर्थात् अवयव वाला मानना पड़ेगा । जब उसमें एक देश से सयोग होता है तो सावयव (अवयव सहित) हुए बिना वह किस प्रकार रह सकता है ? इस प्रकार इधर कुआ उपर खाई की कहावत चरितार्थ होती है अर्थात् दोनों पक्षों में दोष आता है । ऐसी स्थिति में परमाणुओं का सयोग बन ही नहीं सकता ।

समाधान- परमाणु रूप रस, गंध और स्पर्श वाले होते हैं अतः सयोग के समय व्यवधानयुक्त परस्पर में व्याप्त होकर रहते हैं क्योंकि उनमें रूप आदि अवयव होते हैं, जैसे स्तम्भ कुम्भ आदि । इस प्रकार परमाणु कथञ्चित् निरवयव और कथञ्चित् सावयव भी है । द्रव्य से निरवयव और भाव से सावयव है ।

इसके अतिरिक्त द्रव्य की अपेक्षा जब परमाणु एक है और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है तो उसके लिए सर्वात्मना कहकर सर्व शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ? सर्व शब्द तो निरवशेष अनेक का वाचक है यह बात लोक में प्रसिद्ध है । अतएव सर्व शब्द का प्रयोग करना असम्भव है । इसी प्रकार नाना रूप में प्रसिद्ध वस्तु के किसी एक भाग का प्रतिपादक एकदेश शब्द भेद रहित परमाणु के विषय में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है ?

इस कारण उपर्युक्त सर्वात्मना और एकदेशेन इन दोनों विकल्पों को प्रकट करने वाला वाक्यप्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो अत्यन्त प्रसिद्ध लोकव्यवहार से भी विमुख हैं, क्षुद्र है शब्द और अर्थ से अथवा शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ है

अत्यन्तैकान्तवादग्रहग्रहिलानामेव तथाविधविकल्पद्वयप्रयोजको वचनप्रयोग समुद्भवति. न तु--सकल वादमूर्धन्यस्याद्वादसिद्धातसमाश्रयोपपन्नानुपमसामर्थ्यगालिनां स्याद्वादिनामिति भावः ।

नहि—परमाण्वन्तरेण सह सघटमानोऽसौ परमाणु केनचिद्देशेन सयुज्यते, तस्य निरवयवत्वात् । अपि तु स्वयमेवावयवो द्रव्यान्तरावयवद्रव्यरहित परमाण्वन्तरेण सह भेदेन योगमासा दयति, न तु—परमाण्वन्तरमाविगति, स हि परमाणु सक्रिय परमाणुस्थानभूतमाकाशमेवाविगति ।

अथ परमाणोः यथावेशो नास्ति देशे तदा न योग प्रसज्येत परस्परमनाश्लिष्टत्वाद् ब्रह्मलवत् इति चेन्नैवम्, आवेशतः खलु व्यं योग न प्रतिपादयाम अपि तु निरवयवत्वादेव योगमाचक्ष्महे, तस्य च परमाणोः द्रव्यप्रदेशान्तर सयुक्त ब्रह्मलस्येव न वर्तते किन्तु—स्वयमेवासौ युक्तो भवति इत्येतावन्मात्र ब्रूमहे, । परस्परमनाश्लिष्टत्वहेतुश्चाऽनैकान्तिको वर्तते सूक्ष्मच्छेद-प्रविभक्तब्रह्मलपर्यन्तवर्तिनौ प्रदेशौ निरन्तरावस्थितौ अनाविशान्तावेव सयुक्तौ भवतः ।

न तु प्रदेशसूक्ष्मत्वाद् देशान्तरस्याऽसम्भवात्, अङ्गुल्यौ च युक्ते भवतः निरन्तरत्वात्, नहि परस्परावेशो भवति प्रदेशानाम् । तथासति—अङ्गुलाभावप्रसङ्ग स्यात् । अथ परमाणोः

विचारशील विद्वान् ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते । जिनके मस्तक पर एकान्तवाद का भूत सवार है, वही ऐसे दो विकल्पो को प्रकट करने वाला वचन प्रयोग कर सकते हैं । समस्त वादो में शिरोमणि स्याद्वाद सिद्धांत का आश्रय लेने से जिनमें अनुपम सामर्थ्य उपन्न हो गया हो ऐसे अनेकान्त वादी ऐसे अर्थहीन वाक्यो का प्रयोग नहीं कर सकते ।

एकपरमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ मिलता है तो एक देश से नहीं, क्योंकि उसमें देश अर्थात् अवयव होते ही नहीं है । अपितु स्वय ही अवयव द्रव्यान्तर के अवयवद्रव्यो से रहित होकर दूसरे परमाणु के साथ, भेद से सयोग को प्राप्त होता है । वह दूसरे परमाणु में समा नहीं सकता । परमाणु सक्रिय होता है और अपनी अवगाहना के स्थान रूप आकाश में ही समाया रहता है ।

शका—अगर परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक देश से भी प्रवेश नहीं होता तो उनका सयोग ही नहीं हो सकता, क्योंकि वे परस्पर में आश्लिष्ट नहीं हैं, जैसे दो उगलियो के अलग अलग रहने पर सयोग नहीं होता ।

समाधान—हम एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण सयोग नहीं कहते किन्तु निरवयव होने से ही उनका सयोग हो जाता है । दो उगलियो के समान परमाणु का दूसरा कोई सयुक्त अलग प्रदेश नहीं होता, किन्तु वह स्वय ही सयुक्त हो जाता है, इतना ही हमारा कथन है । आपका परस्पर में आश्लिष्ट न होना, हेतु अनैकान्तिक है । सूक्ष्म छेदन से अलग अलग हुए दो अणुलियो के पर्यन्तवर्ती (अन्त के) दो प्रदेश अगर एक दूसरे से सटे हो तो परस्पर में आश्लिष्ट न होने पर भी उनका सयोग होता है । दो अंगुलियाँ आपस में सयुक्त होती हैं, क्योंकि उनके बीच अन्तर नहीं होता, फिर भी एक अंगुली दूसरी में प्रविष्ट नहीं होती ।

सस्थानवत्वात् सावयव एव परमाणुः सम्भवति, न तु—निरवयवा तस्येति चेन्न सस्थानस्य द्रव्यावयवकृतत्वात् । तच्च—सस्थान घटादेरवयविनोऽवयवेषु सत्सु भवति, ते चाऽवयवा परमाणोर्न सन्ति तस्मान्निरवयवत्वात् परमाणोः सस्थानवत्वमसिद्धम् ।

अथैव सस्थानवत्त्वाभावात्—“असत्—” परमाणुरिति चेन्नैवम् । आकाश सस्थानरहितमपि सदेव वर्तते । नतु—‘असत्’ इतिसस्थानवत्त्वाभावो हेतुरनैकान्तिक, न चा—ऽऽकाशं कन्दुकादिवत् दृष्टपरिधित्वेनाऽभ्युपगम्यते इति सस्थानवत्त्वं तस्यापि सिद्धमिति वाच्यम्, सकललोक-शास्त्रानुभवविरुद्धत्वात् । किञ्च—सम्प्राप्तिलक्षणो योगो नहि—प्रदेशैरव विधीयते, निष्प्रदेशस्याऽपि स्वयं प्राप्तिरस्त्येवेति ।

तथाच—सर्वमेव खलु स्थूलं द्रव्यं प्रविभज्यमानमवश्यमेव निरवयवनिष्ठं सम्पद्यते, स्थूलस्य सूक्ष्मपूर्वकत्वात् । उक्तञ्च—“सर्वं सविभागमविभागप्रविष्टम्—” इति यत्पुन—तेषामेवानन्तानां परमाणूनामेकस्मिन्नेवाकाशप्रदेशेऽवगाढं भवति, तत्तु—अप्रतिघातपरिणामपरिणतत्वाद्, अवगन्तव्यम् । व्याप्तैकावरकेऽन्यप्रदीपप्रमाणां प्रदीपप्रभयेव, शीतनम शब्दत्वपरिणत-पुद्गलानां चाऽप्रतिघातित्वदर्शनात्—।

शका परमाणु सस्थानवान् होने से सावयव ही होना चाहिए, निरवयव नहीं ।

समाधान—सस्थान द्रव्य अवयवो से उत्पन्न होता है । अवयवो के होने पर घट आदि अवयवीवस्तुओ में सस्थान होता है । परमाणु मे अवयव होते नहीं, अतएव परमाणु में सस्थान भी नहीं होता ।

शका—अगर परमाणु में सस्थान नहीं है तो वह असत् हो जाएगा ।

समाधान—जिसमे सस्थान न हो उसकी सत्ता ही नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं आकाश सस्थान से रहित होने पर भी असत् नहीं, सत् ही है ।

शका—आकाश भी सस्थानवान् है, क्योंकि उसकी परिधि देखी जाती है, जैसे गेंद ।

समाधान—यह कथन सम्पूर्ण लोक और शास्त्रो से प्रतिकूल है, साथ ही अनुभव से भी विरुद्ध है ।

योग या सयोग का अर्थ है—सम्प्राप्ति अर्थात् ठीक तरह मेलाप हो जाना । यह योग प्रदेशों से ही होता हो सो बात नहीं है । जो प्रदेशरहित है, उसकी स्वयं ही संप्राप्ति हो जाती है ।

इस प्रकार सभी स्थूल पदार्थ यदि विभक्त किए जाएँ तो निस्सन्देह अन्त मे वे निरश होंगे । स्थूल वस्तु सूक्ष्मपूर्वक ही होती है । कहा भी है—सव सविभाग वस्तु अविभाग मे प्रविष्ट है । अनन्त परमाणुओ का एकही आकाशप्रदेश मे जो अवगाह होता है, उसका कारण यह है कि वे अप्रतिघाती रूप मे परिणत होते है— उन अनन्त परमाणुओ मे से कोई किसी के अवगाह मे रुकावट नहीं डालता । जैसे एक कमरा दीपक के प्रकाश से ००।

एवमेव परमाणुरेकस्मिन् आकाशप्रदेशे व्यवस्थितः सन् अन्येषामपि परमाणूनां प्रभूता-
नामवगाहनं कुर्वतां विघातम्प्रति न निवर्तितुमुत्सहते । अथैवं तर्हि—असति प्रतिघाते कथं
महतो द्रव्यस्य निष्पत्तिः स्यात् ? सघातस्तु—सति सयोगे सम्भवति, सयोगः पुनरप्राप्तयोः
प्राप्तिमात्रम्, न तु—परस्परवेशः सयोगः ? इतिचेदत्रोच्यते—महतो द्रव्यस्याऽऽरम्भकाले पर-
माणूनामप्रतिघातित्वं मस्मान्प्रति—असिद्धम् ।

तथाहि—परमाणूनां त्रिविधं प्रतिघातमामनन्ति भगवन्तो बन्धपरिणामोपकाराभाववे-
गाख्यम्, तत्र—बन्धपरिणामप्रतिघातः स्निग्धरूक्षत्वाद्भवति, । उपकाराभावलक्षणप्रतिघातस्तु धर्मा-
धर्माकाशानां गतिस्थित्यवगाहोपकारप्रकरणे प्रतिपादितः । लोकादन्यत्र जीवानामजीवानाञ्च
गतेः प्रतिघातः, गत्युपग्रहहेतुरहितत्वात् मत्स्य—प्राहादेरिवजलादन्यत्र । तस्मात्—परमाणो लोकांते
प्रतिघातो भवति, उपकाराभावात्प्रतिघातः । एव—परमाणो परमाण्वन्तरेणा—ऽऽपतता—विष्वसा-
समुद्भूतगतिवेगेन प्रतिघातो दृष्टः,

वेगगतिं प्राप्तः सन् परमाणुरापतन् ज्वगालिनमेव परमाणुं प्रतिहन्ति, वेगवत्त्वे सति
स्पर्शवत्त्वात्—मूर्त्तिमत्त्वाच्च प्रबलवेगो वायुर्वायन्तरमिवे—ति वेगात्प्रतिघातित्वमप्यवसीयते । तथा-

और उसमें दूसरा दीपक रख दिया जाय तो उसका प्रकाश भी उसमें समा जाता है और
साथ ही शीत, शब्द आदि के पुद्गल भी समायें रहते हैं, उनमें से कोई पुद्गल दूसरे
पुद्गल की अवगाहना का प्रतिरोध नहीं करता, इसी प्रकार आकाश के एक ही प्रदेश
में अनन्त परमाणु बिना विरोध के समायें रहते हैं ।

शका—अगर परमाणु प्रतिघातरहित है तो स्थूल द्रव्य की निष्पत्ति कैसे होगी ? योग
होने पर सघात होता है और सयोग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, न कि एक दूसरे में समाना ।

समाधान—स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति के समय परमाणुओं का अप्रतिघाती होना हमें
सिद्धनहीं है । परमाणुओं का प्रतिघात भगवान् तीन प्रकार का मानते हैं—बन्धपरिणाम,
उपकाराभाव और वेग । बन्धपरिणाम प्रतिघात स्निग्धता और रूक्षता के कारण होता है ।
उपकाराभाव प्रतिघात धर्म, अधर्म और आकाश के गति, स्थिति और अवगाह रूप उपकार के
प्रकरण में प्रतिपादन किया जा चुका है । लोक से बाहर जीवों और पुद्गलों की गति का
प्रतिघात हो जाता है, क्योंकि वहाँ गति का निमित्त कारण मौजूद नहीं है, जैसे मत्स्य और
प्राह आदि की गति जल से बाहर निमित्त कारण (जल) के अभाव में नहीं होती । इसी
कारण लोक के अन्त में परमाणु का प्रतिघात हो जाता है । इसी प्रकार जब कोई परमाणु
स्वभाविक गति करता हुआ वेग में होता है और वह आड़ा आ जाता है तो उसके वेग
के कारण परमाणु का प्रतिघात होता है ।

वेगयुक्त गति करता हुआ परमाणु वेगवान् परमाणु का ही प्रतिघात करता है, क्योंकि
वह वेगवान् होते हुए स्पर्शवान् होता है और मूर्त्तिमान् होता है, जैसे प्रबल वेग वालीवायु

चोक्तरीत्या परमाणुविषये प्रतिघातित्वाऽप्रतिघातित्वे च प्रतिपादिने, तत्र—परिणामविशेषात् तदु-
भयमपि पुद्गलेषु सघटते । तथाहि—शब्दस्तावत् तिरस्कृतोऽपि कुड्यादिभिरप्रतिहन्यमान-
सन् श्रवणपथमासादयति, स एव शब्दः कदाचिद् वायुनोद्यमानः प्रतिहतो भवति, प्रतिकूल-
वातस्थितेनाऽनुपलभ्यमानत्वादानुकूलवातस्थितेन चोपलभ्यमानत्वात्—गन्धवत्, वायुना—ऊह्यते
इति प्रत्यक्षसिद्धम् ।

तथाच—सघातात् परमाणूनामेकत्वलक्षणात् स्कन्धानामुत्पत्तिर्भवतीति सभ्यगुक्तम् ।
तत्र—द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य परमाण्वन्तरेण योगे त्रिप्रदेशस्कन्ध उत्पद्यते, एव त्रयाणां परमाणूना-
मेकत्वलक्षणसघातपरिणामे सति त्रिप्रदेशस्कन्ध उत्पद्यते, इत्येव रीत्या सख्येयराशिपर्यन्त सघात-
परिणामभावना कर्तव्या, एवम्—असख्येयराशावपि एकत्वलक्षणसघातपरिणामभावना कर्तव्या ।
तस्मादप्यसख्येयादुपरिवहु—बहुतर—बहुतमपरमाणुप्रचयात्मकाऽनन्तराशौ—अपि एकत्वलक्षणसघा-
तपरिणामभावनाऽवसेया ।

एवमनन्तकराशेरनन्तस्थानानानाञ्चाऽनन्तानन्ताना राशौ एकत्वलक्षणसघातपरिणामेन ताव-
त्प्रदेशाः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । परमाणवश्च—तथाविधस्कन्धानां पृथक्त्वलक्षणभेदादेवोत्पद्यन्ते, न तु—
दूसरी वायु का प्रतिघात कर देती है । इससे परमाणु का वेग के कारण प्रतिघात होना
प्रतीत होता है ।

उक्त प्रकार से परमाणु के विषय में प्रतिघातित्व और अप्रतिघातित्व का प्रतिपादन
किया गया है । परिणमन की विशेषता के कारण पुद्गलो मे यह दोनों ही घटित हो जाते
हैं । जैसे—शब्द दीवार आदि के द्वारा प्रतिहत हो जाता है अगर प्रतिहत न हो तो कर्ण—
गोचर हो जाता है और वही शब्द कभी—कभी वायु के द्वारा प्रेरित होकर प्रतिहत हो जाता
है । क्योंकि जो प्रतिकूल वायु की दिशा में स्थित होता है उसे वह सुनाई नहीं देता और
अनुकूल वायु की दिशा मे बैठे हुए को, सुनाई देता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे
गन्ध को वायु प्रेरित करती है, उसी प्रकार शब्द को भी प्रेरित करती है ।

इस प्रकार परमाणुओ के सघात रूप एकत्व से स्कन्धों की उत्पत्ति होती है, यह जो
कहा है सो ठीक ही कहा है । तीन परमाणुओ का सघात होने पर अथवा द्विप्रदेशी स्कन्ध
के साथ एक परमाणु का सघात होने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध (त्र्यणुक) की उत्पत्ति होती है ।
यही वात सख्यात प्रदेशी और असख्यात प्रदेशी स्कन्ध की उत्पत्ति के विषय मे समझ लेना
चाहिण । असख्यात से भी आगे बहु, बहुतर और बहुतम परमाणुओ के प्रचय रूप अनन्त
प्रदेशि में भी एकत्वरूप सघात की वात समझ लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जितने
प्रदेश वाले पुद्गलों का संघात होगा, उतने प्रदेशों वाला ही स्कन्ध उत्पन्न होगा इस प्रकार
अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुद्गलों के सघात से अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है ।

तेषामेकत्वलक्षणसघातात्, भेदसघाताद्वा—एकत्वपृथक्त्वलक्षणात् । अथ स्नेहरूक्षताविगमात्—
स्थितिक्षयाद्—द्रव्यान्तरेण भेदात्, स्वभावगत्या च द्युष्णुकादिस्कन्धभेदादुत्पद्यमान परमाणु
कार्यमपि भवति, द्युष्णुकादिस्कन्धेषु च सघातपरिणता सत्या न परिमाणभावेन परमाणोरवस्थान
भवति, अपितु—स्थूलद्रव्यत्वेनैव तस्य तत्राऽवस्थान भवति, पूर्वपरिणामोपमर्देनोत्तरपरिणामभव-
नम् । तस्मिन्श्चोत्तरपरिणामे पूर्वपरिणामस्याऽसम्भवात्, परिणामस्य भवान्तरापत्तिफलत्वात् ।
तस्मात्—सूक्ष्मपरिणामाद् वादरपरिणामस्याऽर्थान्तरत्वान् तत्र न परमाणुपरिणामोऽस्ति,

यथा—गुडोदकघातकीद्रव्यसयोगविशेषात् सरकद्रव्यपरिणामो जायते, तदेव खलु तत्तद्-
द्रव्यत्रयसंयोगविशेषात् कालान्तरापेक्षमन्यदेव भावान्तरं भवति । यत्र तेषां भेदावगमोऽदुःशक्यो
भवति, अथ च तानि द्रव्याणि विना सपणामो नास्ति—नैव वा—तानि द्रव्याणि तदानीं प्राक्तनरूपेण
सन्ति । यदिच—तदानीं तानि द्रव्याणि प्राक्तनरूपेणैव तत्र भवेयु तदा पूर्वकालवत् तस्मिन्कालेऽपि
तत्परिणामाऽसम्भवएव स्यात् । तथाच—वादरपरिणामपरिणतमहाद्रव्ये परमाणव स्वेन रूपेण न
सन्ति परिणामान्तरापन्नत्वात् मदिरापरिणतौ गुडादिवत् । एवञ्च—परमाणुर्द्रव्यणुकादीनामल्प
कारणमेवेत्येवकारप्रयोगो नोचितः । इतिचेन्मैवम्—

मगर परमाणुओ की उत्पत्ति सघात से नहीं, पृथक्त्व से ही होती है ।

शंका—स्निग्धता और रूक्षता के हट जाने पर स्थिति का क्षय होने से जब किसी
द्रव्य से भेद होता है और स्वभाव गति से द्रव्यणुक आदि स्कन्धो का भेद होता है, उस
समय उत्पन्न होने वाला परमाणु कार्य होना चाहिए । जब परमाणु द्रव्यणुक आदि में मिला
हुआ था, उस समय वह परमाणु के रूप में नहीं था बल्कि स्कन्ध के रूप में था । जब
उसके स्कन्ध रूप पूर्वपर्याय का विनाश हुआ तभी उसमें परमाणु रूप उत्तर पर्याय का
उत्पाद हुआ । उत्तरकालीन पर्याय में पूर्व कालीन पर्याय का रहना संभव नहीं है । क्यों
कि परिणाम का अर्थ ही है भवान्तर का होना । अतः सूक्ष्म परिणाम से वादरपरिणाम
भिन्न है, अतएव स्कन्ध परिणाम में परमाणु परिणाम नहीं होता ।

जैसे गुड़, जल और घातकी पुष्प के संयोग से सरक द्रव्य रूप परिणामन उत्पन्न
होता है । वही विभिन्न द्रव्यो के संयोग विशेष से कालान्तर में एक नवीन रूप धारण कर
लेता है, जिसमें उनके भेद को समझना कठिन हो जाता है । मगर उन द्रव्यों के बिना वह
परिणाम नहीं होता और न वे द्रव्य उस समय अपने पूर्व रूप में रहते हैं । अगर उस
समय भी वे द्रव्य अपने पूर्व रूप में ही रहे तो पूर्व काल के समान उस काल में भी वह परि-
णाम नहीं होना चाहिए ।

इस प्रकार वादर परिणाम के रूप में परिणत महाद्रव्य में परमाणु अपने रूप में अर्थात्
परमाणु के रूप में नहीं होते । क्योंकि वे दूसरे परिणाम में परिणत होते हैं, जैसे मदिरा पर्याय

सर्वस्यैव स्थूलस्य मूर्तद्रव्यस्य विदार्यमाणत्वे सति अशक्यभेदपरमाणुषु पर्यवसानं भवति, न तु—अत्यन्ताभावरूपं सर्वथाऽस्लीक गगनकुसुमादिवत् । अथवा—द्रव्यनयापेक्षया सर्वेषां द्रव्यणुकादि-द्रव्याणां परमाणव एव कारणं भवति, पर्यायनयाऽपेक्षया तु—उत्पद्यन्ते । एवञ्च—कथञ्चिदुपजायमानत्वात् कार्यमपि परमाणवो भवन्ति, ते च—परमाणवः प्रत्येक स्वतो द्रव्यावयवद्वारेणाऽभेदा भवन्ति । रूपरसादिपरिणामैः पुनर्भेदवन्तोऽपि भवन्ति । अथाऽप्रदेशत्वात् परमाणुः, 'शशशृङ्गादिवत्' न सन् वर्तते इति चेत् ? मैवन् तस्य सावयवद्रव्यत्वाभावात् सावयवप्रतिपक्षेण चाऽवश्यं केनचिन्, सतैव वस्तुनाऽनवयवेन भवितव्यम् स चादिमप्रदेशः परमाणुरिति युक्त्या-ऽऽगमेन च द्रव्यपरमाणुसिद्धिः तत्सिद्धौ च क्षेत्रकालभावपरमाणुसिद्धिरपि भवतीति विभावनीयम्—॥२२॥

मूलसूत्रम्—“एगत्तपुहुत्तेहिं चक्खुसा,” ॥२३॥

छाया—“पक्त्व-पृथक्त्वाभ्यां चाक्षुषाः—” ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—“अथा-ऽनन्तपरमाणुसमुदायेन निष्पद्यमानोऽपि स्कन्धः कश्चित्—चाक्षुष-

के होने पर गुड आदि अपने रूप में नहीं रहते । अतएव परमाणु द्वयणुक आदि का कारण ही है, यहाँ 'ही' का प्रयोग करना उचित नहीं है ।

समाधान—किसी भी स्थूल मूर्तद्रव्य का यदि पृथक्करण किया जाय तो परमाणुओं के रूप में ही उसका अन्त होगा, जिनका फिर पृथक्करण हो ही नहीं सकता । उस द्रव्य का गगन कुसुम के समान सर्वथा शून्य रूप नहीं होगा । अथवा यो कहे कि द्रव्यमय की अपेक्षा से द्वयणुक आदि द्रव्यो के कारण परमाणु हीं है और पर्यायनय की अपेक्षा से उनकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार किसी अपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण परमाणु को कार्य भी कहा जा सकता है । वे परमाणु स्वयं किसी भी द्रव्य के अवयव के द्वारा भेद नहीं होते ।

हाँ, रूप रस आदि परिणाम उनमें पाये जाते हैं, इस अपेक्षा से वे भेदवान् भी होते हैं—उनमें भेद किया जा सकता है ?

शक्ता—परमाणु प्रदेशहीन होने के कारण शशकविषाण के समान असत् है ।

समाधान—परमाणु सावयव द्रव्य नहीं है, सावयव द्रव्य का प्रतिपक्षी है और सावयव द्रव्य का प्रतिपक्षी होने से अवश्य ही सत् होना चाहिए और निरवयव होना चाहिए । वह प्रदेश रहित है । इस युक्ति और आगम प्रमाण से द्रव्यपरमाणु की सिद्धि होती है । द्रव्य परमाणु की सिद्धि हो जाने पर क्षेत्रपरमाणु कालपरमाणु और भावपरमाणु की भी सिद्धि हो जाती है । यह स्वयं समझ लेना चाहिए ॥२२॥

मूलसूत्रार्थ—“एगत्त-पुहुत्तेहिं”, इत्यादि ॥

सघात और भेद से स्कन्ध चक्षुप्राप्त हो जाते हैं ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—अनन्तानन्त परमाणुओं के समूह से निष्पन्न हुआ भी कोई स्कन्ध चक्षु

प्रत्यक्षविषयो भवति, कश्चित्तु—न चाक्षुषप्रत्यक्षविषय । तत्र—योऽचाक्षुष स कथं चाक्षुषः सम्पद्यते इत्याशङ्कामपाकर्तुमाह—“एगत्तपुहुत्तेहि चक्खुसा—” इति ।

एकत्वपृथक्त्वाभ्यां भेदसघातलक्षणाभ्या स्कन्धाश्चाक्षुषा—चाक्षुषप्रत्यक्षगोचरा भवन्ति, न तु भेदाच्चाक्षुषा भवन्ति । अचाक्षुषा पुन पूर्वोक्तात्—सघातात्, भेदात्—सघातभेदाच्च, उपजायन्ते ॥

तच्चार्थनिर्युक्तिः—भेदसघाताभ्या पृथक्त्वैकत्वलक्षणाभ्यां चाक्षुषा चक्षु प्रत्यक्षविषया स्कन्धा उत्पद्यन्ते तथाच—प्रयोगविक्षसाजनितात् सागत्या-आयत्या स्कन्धनात् स्कन्धाश्चाक्षुषा—चाक्षुषप्रत्यक्षगोचरा उत्पद्यन्ते, न तु—भेदसघाताभ्यामुत्पन्ना सर्वे चाक्षुषा एव भवन्ति अचाक्षुषा-गामपि स्कन्धाना भेदसघाताभ्यां पृथक्त्वैकत्वलक्षणाभ्यामुत्पत्तिदर्शनात् । तस्मात्—स्वत एव परिणति विशेषात्—चाक्षुषप्रत्यक्षविषयतापरिणतिगालिनो बादरा स्कन्धा सघातभेदाभ्यामुत्पद्यन्ते इति नियम

एवञ्च—न सर्वे एव सघातश्चक्षुषा ग्राह्यो भवति, अपि तु—अनन्तानन्तपरमाणुसघातनिष्पा-द्योऽपि पुद्गलस्कन्धो बादरपरिणतिगाल्येव लोचनगोचरतामुपैति न तु सूक्ष्मपरिणतिगाली सूक्ष्मप-रिणामोपरतौ बादरपरिणामे भवति । बादरपरिणामे च यथा परमाणव संहता भवन्ति, तथा केचन भिद्यन्तेऽपि । तस्मात्—सघातभेदाभ्यामेव चाक्षुषा स्कन्धा निष्पद्यन्ते, न सघातादेव नाऽपि—भेदादेव । यतोहि—सूक्ष्मपरिणामस्य भेदे सत्यपि सूक्ष्मत्वापरित्यागादचाक्षुषत्वमेव ।

के द्वारा ग्राह्य होता है और कोई नहीं होता ऐसी स्थिति में जो चक्षुग्राह्य नहीं है, वह चक्षुग्राह्य कैसे हो जाता है ? इस शका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

एकत्व अर्थात् सघात और पृथक्त्व अर्थात् भेद से स्कंध चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय बन जाते हैं, भेद से चाक्षुष नहीं होते हैं । अचाक्षुष पूर्वोक्त सघात से, भेद से और सघात—भेद से होते हैं ॥२३॥

तच्चार्थनिर्युक्तिः—भेद और सघात से चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य स्कंध उत्पन्न होते हैं । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद और सघात से उत्पन्न होने वाले सभी स्कंध चाक्षुष ही होते हैं । भेद और सघात से तो अचाक्षुष स्कंधो की भी उत्पत्ति देखी जाती है । अतएव नियम यह है कि स्वतः ही परिणमन को विशिष्टता के कारण चक्षुइन्द्रिय के गोचर होने वाले बादर स्कंध सघात और भेद के द्वारा उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार सभी स्कंध चक्षुग्राह्य नहीं होते, किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओं के सघात से बनने वाला पुद्गलस्कंध भी यदि बादर परिणाम वाला होता है तो ही वह नेत्रगोचर हो सकता है, 'सूक्ष्म परिणाम वाला नहीं । बादरपरिणाम तब उत्पन्न होता है । जब सूक्ष्म परिणाम हट जाता है । बादर परिणाम होने पर जैसे कुछ परमाणु उसमें मिलते हैं, उसी प्रकार कुछ अलग भी होते हैं । इस कारण सघात और भेद के द्वारा ही चाक्षुष स्कंधो की निष्पत्ति होती है, न अकेले सघात से और न अकेले भेद से । सूक्ष्म परिणाम वाले

सर्वस्यैव स्थूलस्य मूर्तद्रव्यस्य विदार्थमाणत्वे सति अशक्यभेदपरमाणुषु पर्यवसानं भवति, न तु—अत्यन्ताभावरूपं सर्वथाऽस्लीकं गगनकुसुमादिवत् । अथवा—द्रव्यनयापेक्षया सर्वेषां द्रव्यणुकादि-द्रव्याणां परमाणव एव कारणं भवति, पर्यायनयाऽपेक्षया तु—उत्पद्यन्ते । एवञ्च—कथञ्चिदुपजायमानत्वात् कार्यमपि परमाणवो भवन्ति, ते च—परमाणवः प्रत्येकं स्वतो द्रव्यावयवद्वारेणाऽभेदा भवन्ति । रूपरसादिपरिणामैः पुनर्भेदवन्तोऽपि भवन्ति । अथाऽप्रदेशत्वात् परमाणुः, 'शशशृङ्गादिवत्' न सन् वर्तते इति चेत् ? मैवन् तस्य सावयवद्रव्यत्वाभावात् सावयवप्रतिपक्षेण चाऽवश्यं केनचिन्, सतैव वस्तुनाऽनवयवेन भवितव्यम् स चादिप्रदेशः परमाणुरिति युक्त्या-ऽऽगमेन च द्रव्यपरमाणुसिद्धिः तत्सिद्धौ च क्षेत्रकालभावपरमाणुसिद्धिरपि भवतीति विभावनीयम्—॥२२॥

मूलसूत्रम्—“एगत्तपुहुत्तेहिं चक्खुसा,” ॥२३॥

छाया—“एकत्व-पृथक्त्वाभ्यां चाक्षुषाः—” ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—“अथा-ऽनन्तपरमाणुसमुदायेन निष्पद्यमानोऽपि स्कन्धः कश्चित्—चाक्षुष-

के होने पर गुड आदि अपने रूप में नहीं रहते । अतएव परमाणु द्व्यणुक आदि का कारण ही है, यहाँ 'ही' का प्रयोग करना उचित नहीं है ।

समाधान—किसी भी स्थूल मूर्तद्रव्य का यदि पृथक्करण किया जाय तो परमाणुओं के रूप में ही उसका अन्त होगा, जिनका फिर पृथक्करण हो ही नहीं सकता । उस द्रव्य का गगन कुसुम के समान सर्वथा शून्य रूप नहीं होगा । अथवा यो कहे कि द्रव्यमय की अपेक्षा से द्व्यणुक आदि द्रव्यों के कारण परमाणु हीं हैं और पर्यायनय की अपेक्षा से उनकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार किसी अपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण परमाणु को कार्य भी कहा जा सकता है । वे परमाणु स्वयं किसी भी द्रव्य के अवयव के द्वारा भेद नहीं होते ।

हाँ, रूप रस आदि परिणाम उनमें पाये जाते हैं, इस अपेक्षा से वे भेदवान् भी होते हैं—उनमें भेद किया जा सकता है ?

शंका—परमाणु प्रदेशहीन होने के कारण शशकविषाण के समान असत् है ।

समाधान—परमाणु सावयव द्रव्य नहीं है, सावयव द्रव्य का प्रतिपक्षी है और सावयव द्रव्य का प्रतिपक्षी होने से अवश्य ही सत् होना चाहिए और निरवयव होना चाहिए । वह प्रदेश रहित है । इस युक्ति और आगम प्रमाण से द्रव्यपरमाणु की सिद्धि होती है । द्रव्यपरमाणु की सिद्धि हो जाने पर क्षेत्रपरमाणु कालपरमाणु और भावपरमाणु की भी सिद्धि हो जाती है । यह स्वयं समझ लेना चाहिए ॥२२॥

मूलसूत्रार्थ—“एगत्त-पुहुत्तेहिं”, इत्यादि ॥

सघात और भेद से स्कन्ध चक्षुग्राह्य हो जाते हैं ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—अनन्तानन्त परमाणुओं के समूह से निष्पन्न हुआ भी कोई स्कन्ध चक्षु

प्रत्यक्षविषयो भवति, कश्चित्तु—न चाक्षुषप्रत्यक्षविषय । तत्र—योऽचाक्षुष स कथं चाक्षुष सम्पद्यते ? इत्याशङ्कामपाकर्तुमाह—“एगत्तपुहुत्तेहि चक्खुसा—” इति ।

एकत्वपृथकत्वाभ्यां भेदसघातलक्षणाभ्या स्कन्धाश्चाक्षुषा—चाक्षुषप्रत्यक्षगोचरा भवन्ति, न तु—भेदाच्चाक्षुषा भवन्ति । अचाक्षुषा पुन पूर्वाक्तात्—सघातात्, भेदात्—सघातभेदाच्च, उपजायन्ते॥२

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—भेदसघाताभ्या पृथक्त्वैकत्वलक्षणाभ्या चाक्षुषा चक्षु प्रत्यक्षविषया स्कन्धा उत्पद्यन्ते तथाच—प्रयोगविस्रसाजनितात् सागत्या-आयत्या स्कन्धनात् स्कन्धाश्चाक्षुषा—चाक्षुषप्रत्यक्षगोचरा उत्पद्यन्ते, न तु—भेदसघाताभ्यामुत्पन्ना. सर्वे चाक्षुषा एव भवन्ति अचाक्षुषाणामपि स्कन्धाना भेदसघाताभ्या पृथक्त्वैकत्वलक्षणाभ्यामुत्पत्तिदर्शनात् । तस्मात्—स्वत एव परिणति विशेषात्—चाक्षुषप्रत्यक्षविषयतापरिणतिशालिनो बादरा स्कन्धा' सघातभेदाभ्यामुत्पद्यन्ते इति नियम

एवञ्च—न सर्वे एव सघातश्चाक्षुषा ग्राह्यो भवति, अपि तु—अनन्तानन्तपरमाणुसंघातनिष्पा-द्योऽपि पुद्गलस्कन्धो बादरपरिणतिशाल्येव लोचनगोचरतामुपैति न तु सूक्ष्मपरिणतिशाली सूक्ष्मपरिणामोपरतौ बादरपरिणामे भवति । बादरपरिणामे च यथा परमाणव सहता भवन्ति, तथा केचन भिद्यन्तेऽपि । तस्मात्—सघातभेदाभ्यामेव चाक्षुषा' स्कन्धा निष्पद्यन्ते, न संघातादेव नाऽपि—भेदादेव । यतोहि—सूक्ष्मपरिणामस्य भेदे सत्यपि सूक्ष्मत्वापरित्यागादचाक्षुषत्वमेव ।

के द्वारा ग्राह्य होता है और कोई नहीं होता ऐसी स्थिति में जो चक्षुग्राह्य नहीं है, वह चक्षुग्राह्य कैसे हो जाता है ? इस शका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

एकत्व अर्थात् सघात और पृथक्त्व अर्थात् भेद से स्कंध चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय बन जाते हैं, भेद से चाक्षुष नहीं होते हैं । अचाक्षुष पूर्वोक्त सघात से, भेद से और संघात—भेद से होते हैं ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—भेद और संघात से चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य स्कंध उत्पन्न होते हैं । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद और संघात से उत्पन्न होने वाले सभी स्कंध चाक्षुष ही होते हैं । भेद और संघात से तो अचाक्षुष स्कंधो की भी उत्पत्ति देखी जाती है । अतएव नियम यह है कि स्वतः ही परिणमन को विशिष्टता के कारण चक्षुइन्द्रिय के गोचर होने वाले बादर स्कंध संघात और भेद के द्वारा उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार सभी स्कंध चक्षुग्राह्य नहीं होते, किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओं के संघात से बनने वाला पुद्गलस्कंध भी यदि बादर परिणाम वाला होता है तो ही वह नेत्रगोचर हो सकता है, सूक्ष्म परिणाम वाला नहीं । बादरपरिणाम तब उत्पन्न होता है । जब सूक्ष्म परिणाम हट जाता है । बादर परिणाम होने पर जैसे कुछ परमाणु उसमें मिलते हैं, उसी प्रकार कुछ अलग भी होते हैं । इस कारण संघात और भेद के द्वारा ही चाक्षुष स्कंधो की निष्पत्ति होती है, न अकेले संघात से और न अकेले भेद से । सूक्ष्म परिणाम वाले

सूक्ष्मत्वपरिणत पुनरपर' स्कन्ध' सत्यपि तद्भेदे सघातान्तरसयोगात् सूक्ष्मत्वपरिणामोपरमे बादरत्वोत्पत्तौ सत्यां चाक्षुषो भवति । अथा—Sचाक्षुषाणा परमाणूना समुदायोऽपि परमाणुमात्र एव भवति, स कथमतिशयाधानमन्तराचाक्षुषो भवेदिति चेद्—१

अत्रोच्यते—सर्वस्यैव वस्तुनो विद्यमानात् परिणामात् परिणामान्तर भिन्न भवत्येव । तथाच परमाणुत्वपरिणामाच्चाक्षुषत्वपरिणामस्य भिन्नत्वात् परमाणवस्तावद् अणुत्वपरिणामपरिणतत्व विहाय स्नेहरूक्षताविशेषात् स्थूलत्वपरिणतिमासादयन्ति । स्कन्धेषु चाऽष्टविधानां स्पर्शानां यथासम्भव प्रतिपादितत्वात्, परमाणुषु पुनश्चतुर्विधस्यैव स्पर्शस्य स्निग्ध-रूक्ष-गीतोष्णात्मकस्य सत्त्वात्, तत्राऽपि एकस्मिन् परमाणौ परस्पराऽविरोधिस्पर्शद्वय भवति ।

बन्धपरिणतौ च—स्निग्धरूक्षलक्षण स्पर्शद्वयमुपयुज्यते, केचन—परमाणवो रूक्षपरिणतिशालिन', केचन स्निग्धपरिणामपरिणता भवन्ति तदुभयं तु रूक्षस्निग्धरूप परस्परविरुद्धत्वादेकस्मिन् परमाणौ न सम्भवति । तत्राऽपि—केचित् परमाणव एकगुणस्निग्धत्वपरिणता यावदनन्तगुणस्निग्धत्वपरिणता भवन्ति । एवम्—रूक्षत्वेऽपि बोध्यम्

परमाणवश्च ते सर्वेऽपि सजातीया एव न केचिद् विजातीया अपि भवन्ति । रूप-रस गन्ध-स्पर्श-स्कन्ध का भेद होने पर भी वह अचाक्षुष ही बना रहता है । और इस कारण वह अचाक्षुष ही रहता है । कन्तु दूसरा कोई सूक्ष्म स्कन्ध भेद होने पर दूसरे स्कन्ध में मिल जाता है । उस समय उसका सूक्ष्म परिणाम हट जाता है, उसमें बादर परिणाम उत्पन्न हो जाता है और वह चक्षुग्राह्य बन जाता है ।

शका—अचाक्षुष परमाणुओका समुदाय भी परमाणुमात्र ही होता है । वह किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न हुए विना चाक्षुष कैसे हो सकता है ?

समाधान—सभी वस्तुओ के मौजूदा परिणाम से कोई दूसरा परिणाम उत्पन्न होता है तो वह भिन्न ही होता है । इस प्रकार परमाणु रूप परिणमन से चाक्षुष परिणमन भिन्न ही है । परमाणु अपने परमाणुत्व-परिणाम को त्याग कर स्निग्धता-रूक्षता के कारण स्थूल परिणमन को प्राप्त कर लेते हैं । स्कन्धो मे यथासम्भव आठो प्रकार के स्पर्श कहे गये हैं, परमाणुओ मे स्निग्ध रूक्ष, गीत और उष्ण, ये चार स्पर्श ही होते हैं इनमें से भी परस्पर अविरोधी दो स्पर्श ही एक परमाणु मे होते हैं ।

बन्ध रूप परिणति के लिए स्निग्धता और रूक्षता —इन दो स्पर्शों की ही आवश्यकता होती है, कोई परमाणु सूक्ष्म परिणाम वाले होते हैं, कोई स्निग्ध परिणाम वाले । स्निग्धता और रूक्षता परस्पर विरोधी धर्म हैं, वे एक परमाणु मे नहीं रह सकते । उनमे भी कोई परमाणु एक गुण स्निग्ध होते हैं, कोई दो गुण स्निग्ध होते हैं यावत् कोई अनन्त गुण स्निग्ध चिकना भी होते हैं इसी प्रकार रूक्षता के विषय में भी समझना चाहिए ।

सामान्य रूप से सभी परमाणु सजातीय ही होते हैं, कोई विजातीय नहीं

चतुर्गुणत्व सर्वेषां भवति स्पर्शवत्त्वात्, तथाच परमाणुना रूक्षता स्नेहविशेषाद् द्रव्यान्तरेण तथा-
विधो बन्धपरिणामो भवति । येन प्रचयविशेषात् महान् स्थूलो घटादि सम्पद्यते, स्निग्धमृद्वजसम्ब-
न्धितृणादिवत् । तस्मात्—तन्मात्रत्वमनाहिताऽतिशयत्व च न सङ्गतं भवति,

तथाचोक्तस्वगतभेदाभ्युपगमान्निरतिशयत्वं केपामपि वस्तुना सर्वथा नोपपद्यते कदापि, नाप्या-
त्यन्तिको भेद एव भवति, अपितु—किञ्चित्सामान्यमपि भवत्येवेति । न वा—ऐन्द्रियकत्वे इन्द्रियजन्य-
प्रत्यक्षविषयत्वरूपे परिणामएव केवल कारण भवति, अपि तु—प्रतिविधिपानन्तसख्यासघातापेक्षा
स्थूला परिणति' प्रतीन्द्रियनियतविषयतामासादयति । तस्मात् नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षत्वे केवल सघात एव
कारण भवति । नापि—केवलं परिणाम एव, अपि तु—द्वाभ्यां भेदसघाताभ्यामेककालिकाभ्यां स्कन्धा-
श्चाक्षुषा भवन्ति, अत्र-चक्षु शब्देन समस्तेन्द्रियपरिग्रहो बोध्यः । तेन—स्पर्शरसगन्धशब्दा अपि तथा-
विधपरिणतिशालिन एव स्वीपलब्धिजनकैरिन्द्रियैरुपलभ्यन्ते । ये पुनरतीन्द्रिया द्युपकादयोऽनन्तपर-
माणुपर्यवसाना स्कन्धा सूक्ष्मा अचाक्षुषा भवन्ति, ते त्रिविधात्-पूर्वोक्तात्-कारणात्-सघाताद्
एकत्वलक्षणात्, मेदात्—पृथक्त्वलक्षणात्-सघातभेदाच्च तदुभयलक्षणाद् उत्पद्यन्ते ।

अथ कथं तावद् य एव वादरास्त एव पुनः सूक्ष्मा ? इति नागङ्कनीयम्, पुद्गलानां विचित्र

क्योकि सभी रूप, रस, गंध और स्पर्श गुण वाले होते हैं । इस प्रकार रूक्षता और स्निग्धता
गुण के कारण परमाणुओ का किसी अन्य द्रव्य के साथ बन्ध होता है और उस बन्ध विशेष
से घट आदि स्थूल की उत्पत्ति होती है। अगर परमाणु परमाणु मात्र ही रहे, उसमें कोई विशेषता
उत्पन्न न हो तो स्थूल की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

इस प्रकार स्वगत भेद को स्वीकार करने से किन्हीं भी वस्तुओ में सर्वथा निरतिशयता
(अभेद) का सम्भव नहीं होता और न उनमें सर्वथा भेद ही है, किन्तु कुछ समानता भी है ।

इन्द्रियजनित प्रत्यक्ष का विषय होने रूप परिणाम में ही केवल कारण नहीं होता,
किन्तु विशिष्ट प्रकार के अनन्त सख्यक परमाणुओ के सघात से उत्पन्न होने वाली स्थूल परिणति
अमुक—अमुक इन्द्रियो का विषय बनती है । इस कारण इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय होने
में केवल सघात ही कारण नहीं है और न केवल परिणाम ही कारण है, वरन् भेद और सघात
दोनों जब एक ही काल में होते हैं, तभी स्कन्ध चाक्षुष होते हैं । यहाँ 'चक्षु' शब्द से सभी
इन्द्रियों को ग्रहण कर लेना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि स्पर्श, रस, गंध
और शब्द भी पूर्वोक्त परिणति से युक्त होकर ही स्पर्शन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन्द्रिय
के द्वारा जाने जाते हैं ।

जो द्रव्यणुक से लेकर अनन्त परमाणु पर्यन्त सूक्ष्म स्कन्ध अचाक्षुष हैं, वे पूर्वोक्त-तीन
प्रकार के कारण से अर्थात् सघात से, भेद से और सघात-भेद (उभय) से उत्पन्न होते हैं ।

गका—जो स्कन्ध वादर है, वे ही सूक्ष्म कैसे कहे जा सकते हैं ?

परिणामत्वात् त एव पुद्गला कदाचित् बादरपरिणाम मेघेन्द्रधनुर्विद्युदादिकमनुभूय पश्चादलक्षणीयपरिणाममात्मस्वरूपावस्थानस्वभावमतिसूक्ष्म गृह्णन्ति इन्द्रियान्तरग्रहणलक्षणत्वं वा प्राप्नुवन्ति लवणहिङ्वाद्यम् । सूक्ष्मपरिणामाश्चोत्पद्य पुनरप्याकाशे समन्तात् निखिलदिगन्तरावच्छादकजलधरत्वादिना स्थूलेनाकारेण परिणमन्तीति भाव ॥२३॥

मूलसूत्रम्—“सद् द्रव्यलक्षणम्—” ॥२४॥

छाया—“सद् द्रव्यलक्षणम्—” ॥२४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवानां षण्णामपि द्रव्याणां विशेषलक्षणानि प्रतिपादितानि, सम्प्रति-तेषां सामान्यलक्षणमाह—“सद् द्रव्य लक्षणम्—” इति । सदिति द्रव्यसामान्यलक्षणमवसेयम्, यत्-सत्, तद्-द्रव्यलक्षणमिति व्यपदिश्यते । तथाच-सत्त्वं द्रव्यसामान्यलक्षण बोध्यम् । तथाचोक्त व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवती सूत्रे—८शतके ९ उद्देशके-सत्पदद्वारसूत्रे—“सद् द्रव्य वा—” इति “सद्द्रव्यं वा—” ॥२४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे धर्मादीनां द्रव्याणां यथायोग गतिस्थित्यवगाहोपग्रहादीनि विशेषलक्षणान्युक्तानि, सम्प्रति-सर्वद्रव्यव्यापि लक्षणमभिधातुमाह—“सद् द्रव्य लक्षणम्” इति । द्रव्य-

समाधान—पुद्गलो का परिणमन बडा विचित्र होता है । वही पुद्गल कदाचित् मेघ इन्द्रधनुष विद्युत आदि बादर परिणाम को धारण करते हैं और कभी वही ऐसा सूक्ष्म रूप भी धारण कर लेते हैं कि इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं होते । कभी-कभी उनमें ऐसा परिणमन हो जाता है कि एक इन्द्रिय के बदले किसी दूसरी इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य बन जाते हैं, जैसे नमक, हींग आदि । नमक और हींग पहले चक्षुग्राह्य होते हैं, मगर जल में घुल जाने पर चक्षुग्राह्य नहीं रहते, रसनाग्राह्य हीं रह जाते हैं । कोई-कोई सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होकर ऐसे जलधर का आकार धारण कर लेते हैं जो आकाश में सभी दिशाओं में फैल जाता है । इस प्रकार पुद्गलो के परिणमन की विचित्रता के कारण स्थूल का सूक्ष्म और सूक्ष्म का स्थूल हो जाना तनिक भी आश्चर्यजनक या असंगत नहीं है ॥ २३ ॥

मूलसूत्रार्थ—“सद्द्रव्यलक्षणम्”—सूत्र ॥२४॥

द्रव्य का लक्षण सत् होता है ॥२४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, इन छदो द्रव्यों के विशेष लक्षणों का प्रतिपादन किया जा चुका है, अब उनका सामान्य लक्षण कहते हैं—

द्रव्य का लक्षण सत् है अर्थात् जो सत् है वही द्रव्य का लक्षण है इस प्रकार सत्त्वं द्रव्यसामान्य का स्वरूप है व्याख्याप्रज्ञप्ति—(भगवती) मूत्र में कहा भी है—सत् द्रव्य कहलाता है ॥२४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले धर्म आदि द्रव्यों का गति-उपग्रह, स्थिति-उपग्रह, अवगाह-उपग्रह आदि विशेष लक्षण कहे जा चुके हैं, अब समस्त द्रव्यव्यापक लक्षण कहते हैं—

सामान्यस्य लक्षणं तावत् सदिति विज्ञेयम् । एतेन किं विकारग्रन्थिरहितं सत्तामात्र धर्मादीना लक्षणम्- १ किंवा—उत्पादविनाशरूपं विकारमात्रं तेषां लक्षणम् ! इति विप्रतिपत्तिरपि समाहिता ।

सत्त्वस्यैव धर्मादीनां सामान्यलक्षणत्वात्, तथाच—पूर्वाक्तगतिस्थित्यवगाहाद्युपकारेण तेषाम-
स्त्वित्वनिश्चयात् प्रसिद्धसत्ताकत्वेन सत्त्व खलु द्रव्यसामान्यलक्षणं निष्प्रत्यूहतया निदुष्टं भवति ।
अथ गतिस्थित्याद्युपग्रहकारिण खलु केऽपि धर्मादय 'अप्रसिद्धसत्ताकाः—'एवेतिचेत् २
अत्रोच्यते—एकीभावात् सग्रहात् उत्पादव्ययध्रौव्यरूपस्य सल्लक्षणस्य धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवा-
त्मकेषु द्रव्येषूपलभ्यमानत्वेन तेषा सत्त्वेन प्रसिद्धत्वात् अस्त्वित्वाव्यभिचारात् ।

“अत्रेदं बोध्यम्—” धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवरूपाणि षड्द्रव्याणि जगतः स्वतत्त्व वर्तन्ते,
तत्र—जीवद्रव्य धर्माधर्मादीना स्वरूपस्य च ग्राहक भवति । सक्षेपतः शब्दार्थज्ञानानि सत्त्वलक्षणस्य
लक्ष्याणि लक्ष्यन्ते तद्व्यापिलक्षण भवति, तस्मात्, धर्माधर्मादिद्रव्याणा सामान्यं सत्त्वलक्षण समुपपन्न-
मिति भावः । उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञतौ भगवतीसूत्रे ८ शतके ९ उद्देशके सत्पदद्वारे “सदृशं वा
इति “सदृशं वा”—इति, सदिति द्रव्यसामान्यलक्षणमवसेयम् ॥ २४ ॥

मूलसूत्रम्—“उपपायव्ययधौव्यजुक्तं सत्” ॥ २५ ॥

छाया—उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत् ॥ २५ ॥

द्रव्यसामान्यं का लक्षण सत् है । इस कथन से क्या विकार की ग्रन्थि से रहित सत्ता-
मात्र (ध्रौव्य) धर्मादि का लक्षण है ? अथवा उत्पाद और विनाश रूप विकार ही उनका लक्षण है ?
अथवा दोनो उनके ही लक्षण है ? इन सब विप्रतिपत्तियों का भी निवारण हो जाता है, क्योंकि
सत्ता ही धर्म आदि का सामान्य लक्षण है । इस प्रकार गति, स्थिति, अवगाह आदि उपकार के
द्वारा उनके अस्त्वित्व का निश्चय होता है ।

शंका—गति, स्थिति आदि में निमित्त होने वाले धर्मादि कोई अप्रसिद्ध सत्ता वाले है ।

समाधान—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप सत्त्व धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव
द्रव्यों में उपलब्ध होता है, अतएव उनकी सत्ता प्रसिद्ध है । वे सत्त्व से अलग नहीं हो सकते ।

यहाँ यह बात समझ लेना चाहिए कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव
यही छह द्रव्य जगत का स्वरूप है । इनमें जीवद्रव्य ही धर्म अधर्म आदि के और अपने निज
के स्वरूप का ग्राहक है । सक्षेप से शब्द, अर्थ और ज्ञान सभी में सत्त्व लक्षण पाया जाता है,
अतएव यह लक्षण सर्वव्यापी है । तात्पर्य यह है कि धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों का सामान्य लक्षण
सत्त्व ही सगत होता है । भगवतीसूत्र के आठवे शतक के ९ नव वें उद्देशक में सत्पदद्वारमें
कहा है—द्रव्य का लक्षण सत् है ॥२४॥

मूलसूत्रार्थ—“उपपाय व्ययधौव्या” इत्यादि ॥२५॥

जो सत् है उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है ॥२५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे धर्मादिद्रव्यसामान्यलक्षण—“सद्” इति प्रतिपादित, तत्र किं तावत् सदिति जिज्ञासायां सतो लक्षणमाह—“उत्पायवयधौव्व-जुत्तस—” इति । उत्पाद-व्ययध्रौव्ययुक्तं वस्तु सदित्युच्यते तत्र चेतनस्य जीवस्य, अचेतनस्य धर्मादिर्वा द्रव्यस्य स्वजातिम-परित्यजोऽन्तरङ्ग—बहिरङ्गनिमित्तवशाद्भवान्तरप्राप्तिरूपोत्पत्तिरुपाद उच्यते, यथा—मृत्पिण्डादेर्घटा-दिपर्यायो भवति एव पूर्वभावस्य व्ययगमरूपो विनाशो “व्ययः—” इत्युच्यते, यथा—घटादेरुत्पत्तौ पिण्डाकृतेर्विनाशो भवति ।

एवमेवाऽनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावाद् ध्रुवति—स्थिरी भवतीति ध्रुवः स्थिर-इत्युच्यते, ध्रुवस्य भावः—कर्म वा, ध्रौव्य स्थैर्यम्, यथा सुवर्णपिण्डकटकवलयकुण्डलाद्यवस्थासु सुवर्ण-द्रव्यस्याऽन्वयो भवति मृत्पिण्डघटाद्यवस्थासु वा यथा—मृदाद्यन्वय, तथाविधैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्युक्तं वस्तु सदिति व्यपदिश्यते ।

युक्तशब्दस्य “युज्जसमाधौ—” इति दैवादिकयुज्जधातुनिष्पन्नत्वात् समाहितार्थकतया उत्पाद-व्ययध्रौव्य समाहितम्, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम्—उत्पादव्ययध्रौव्यमयम् उत्पादव्ययध्रौव्यस्वभाव यद् वस्तु भवति तत्—सदित्युच्यते । तथाच—उत्पादव्ययध्रौव्याणि सद्रूपस्य, द्रव्यस्य लक्षणानि अव-सेयानि द्रव्य पुनर्लक्ष्य वर्तते सद्रूपम् तत्रौत्पादव्ययध्रौव्याणां पर्यायार्थिकनयेन परस्पर द्रव्याच्चा-

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र मे द्रव्यसामान्य का लक्षण सत् कहा गया है, मगर ‘सत्’ किसे कहना चाहिए ? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर सत् का स्वरूप कहते हैं—

जो वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होती है, वही सत् कहलाती है ।

जीव अथवा धर्म आदि अजीव द्रव्यों में अपनी मूल जाति का परित्याग न करते हुए, अन्तरग और बहिरग निमित्तो से नूतन पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, जैसे मिट्टी के पिण्ड से घट की उत्पत्ती होती है । इसी प्रकार पूर्व पर्याय का विनाश हो जाना व्यय कहलाता है, जैसे घट पर्याय की उत्पत्ति होने पर पिण्ड पर्याय का न रहना व्यय है । इसी प्रकार अनादि पारिणामिक भाव से व्यय और उत्पाद न होना अर्थात् मूलभूत द्रव्य का ज्यों का त्यों स्थिर रहना ध्रौव्य, ध्रुवता, स्थिरता आदि समानार्थक शब्द है । जैसे स्वर्णपिण्ड, कटक, वलय, कुण्डल आदि स्वर्ण की एक के पश्चात् दूसरी होने वाली अनेक स्थितियों में स्वर्ण द्रव्य कायम रहता है । इस प्रकार के उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त वस्तु सत् कहलाती है ।

‘युज्ज समाधौ’ धातु से ‘युक्त’ शब्द निष्पन्न हुआ है, अतएव युक्त का मतलब है—समा-हित । जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से समाहित है, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है, उत्पाद-व्यय ध्रौव्यमय है या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य स्वभाव वाली होती है, वही सत् कहलाती है ।

इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य सद्रूप द्रव्य के लक्षण हैं । सद्रूप द्रव्य लक्ष्य है । पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य परस्पर भिन्न हैं और द्रव्य से भी

थान्तरत्वं बोध्यम् द्रव्यार्थिकनयेन तु—परस्पर व्यतिरेकेणाऽनुपलब्धेरथान्तरत्व न भवति, अपि तु—
तन्मयत्वमेव वर्तते इति भाव ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व धर्मादिद्रव्याणां सदिति सामान्यलक्षणमुक्तम्, तत्र—क्रितावत्
सतोलक्षणमित्याकाङ्क्षायामाह “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं स—” इति । उत्पाद-व्यय ध्रौव्ययुक्त
वस्तु सदित्युच्यते, तथाहि—उत्पत्तिस्थितिविनाशस्वभावं सद् भवति, नियमत एवोत्पत्तिस्थितिविनाशा-
समुदिता एव सत्त्व गमयति, सत एव वस्तुन उत्पत्त्यादयो भवन्ति—न तु सर्वथाऽसद्भूतस्य
निरूपाख्यस्य गगनकुसुमादेरलीकस्योत्पत्त्यादयः सम्भवन्ति । गगनकुसुमादे- केनाऽप्याकारणाऽनु-
पाख्यायमानत्वात्, यद्वि न कश्चिद्भ्रुवम्—न वा, उत्पद्यते, नचाऽपि व्येति, न तत्-सत् अपितु-असदेव
यथा—शशशृङ्गवन्व्यापुत्रगगनकुसुमकूर्मक्षीरा, द तथा चेदं सूत्रं द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयद्रव्या-
पेक्षया प्रतिपत्तव्यम् तौ हि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकनयौ—उत्सर्गापवादस्वभावौ नैगमसग्रहव्यवहार-
नयानामपि मूलभूतौ स्त तयो- सामान्यविशेषोभयग्राहित्वान्नैगमस्य सग्रहव्यवहारयोश्चान्तर्भावात्,
द्रव्यार्थिकनयस्तावद् उत्सर्गो-विधि-व्यापित्वमप्रतिषेधो न किञ्चिद्विशेषमाकाङ्क्षति विशेष-
स्तावद् इतरप्रतिषेधे नाऽऽत्मान भवान्तरत्वेन प्रतिपादयति नाप्यभावे इतरप्रतिषेधमात्र

भिन्न है, मगर द्रव्यार्थिक नय से अलग-अलग उपलब्ध न होने से भिन्न नहीं है बल्कि
तन्मय ही है । ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले धर्म आदि द्रव्यो का सामान्य लक्षण ‘सत्’ कहा गया है,
मगर सत् किसे कहते हैं, इस आशका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त वस्तु सत् कहलाती है । उत्पत्ति, स्थिति और
विनाश स्वभाव वाला सत् होता है । नियम से उत्पत्तिस्थिति और विनाश ये तीनों समु-
दित होकर ही सत्त्व के बोधक होते हैं सत् वस्तु से ही उत्पत्ति आदि होते, है
जो सर्वथा असत् है, आकाश कुसुम की तरह नि स्वरूप है, उसमें उत्पत्ति आदि नहीं
होती क्योंकि आकाश कुसुम आदि किसी भी स्वरूप से कहे नहीं जा सकते । जो कश्चित्त
ध्रुव नहीं है न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है वह सत् भी नहीं होता है, असत्
होता है, जैसे शशक के ग्रीग, वन्व्या का पुत्र, आकाश का कुसुम और कछुवे का दूध आदि ।

इस प्रकार यह सूत्र द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से समझना चाहिए ।
द्रव्यार्थिकनय सामान्य का ग्राहक और पर्यायार्थिक नय विशेष का ग्राहक है । यह दोनों
नय नैगम सग्रह और व्यवहार नयो के मूल हैं, क्योंकि नैगमनय सामान्य और विशेष, दोनों
का ग्राहक होने से सग्रह और व्यवहारनय में ही अन्तर्गत हो जाता है ।

द्रव्यार्थिकनय उत्सर्ग, विधि, व्यापकता, अप्रतिषेध, सामान्य अथवा द्रव्य को ही
ग्रहण करता है । वह विशेष या भेद को स्वीकार नहीं करता । विशेष, दूसरो का निषेध

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे धर्मादिद्रव्यसामान्यलक्षण—“सद्” इति प्रतिपादित, तत्र किं तावत् सदिति जिज्ञासाया सतो लक्षणमाह—“उत्पायवयधौव्व-जुत्तस—” इति । उत्पाद-व्ययध्रौव्ययुक्तं वस्तु सदित्युच्यते तत्र चेतनस्य जीवस्य, अचेतनस्य धर्मादेर्वा द्रव्यस्य स्वजातिम-परित्यजोऽन्तरङ्ग—बहिरङ्गनिमित्तवशाद्भवान्तरप्राप्तिरूपोत्पत्तिरुत्पाद उच्यते, यथा—मृत्पिण्डादेर्घटा-दिपर्यायो भवति एव पूर्वभावस्य व्यपगमरूपो विनाशो “व्ययः—” इत्युच्यते, यथा—घटादेरुत्पत्तौ पिण्डाकृतेर्विनाशो भवति ।

एवमेवाऽनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवति—स्थिरा भवतीति ध्रुव स्थिर-इत्युच्यते, ध्रुवस्य भाव—कर्म वा, ध्रौव्य स्थैर्यम्, यथा सुवर्णपिण्डकटकवलयकुण्डलाद्यवस्थासु सुवर्ण-द्रव्यस्याऽन्वयो भवति मृत्पिण्डघटाद्यवस्थासु वा यथा—मृदाद्यन्वय, तथाविधैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्युक्तं वस्तु सदिति व्यपदिश्यते ।

युक्तशब्दस्य “युज्जसमाधौ—” इति दैवादिकयुज्जधातुनिष्पन्नत्वात् समाहितार्थकतया उत्पाद-व्ययध्रौव्य समाहितम्, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम्—उत्पादव्ययध्रौव्यमयम् उत्पादव्ययध्रौव्यस्वभाव यद् वस्तु भवति तत् सदित्युच्यते । तथाच—उत्पादव्ययध्रौव्याणि सद्रूपस्य, द्रव्यस्य लक्षणानि अव-सेयानि द्रव्य पुनर्लक्ष्य वर्तते सद्रूपम् तत्रोत्पादव्ययध्रौव्याणा पर्यायार्थिकनयेन परस्पर द्रव्याच्चा-

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में द्रव्यसामान्य का लक्षण सत् कहा गया है, मगर ‘सत्’ किसे कहना चाहिए ? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर सत् का स्वरूप कहते हैं—

जो वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होती है, वही सत् कहलाती है ।

जीव अथवा धर्म आदि अजीव द्रव्यों में अपनी मूल जाति का परित्याग न करते हुए, अन्तरग और बहिरग निमित्तो से नूतन पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, जैसे मिट्टी के पिण्ड से घट की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार पूर्व पर्याय का विनाश हो जाना व्यय कहलाता है, जैसे घट पर्याय की उत्पत्ति होने पर पिण्ड पर्याय का न रहना व्यय है । इसी प्रकार अनादि पारिणामिक भाव से व्यय और उत्पाद न होना अर्थात् मूलभूत द्रव्य का ज्यों का त्यों स्थिर रहना ध्रौव्य, ध्रुवता, स्थिरता आदि समानार्थक शब्द है । जैसे स्वर्णपिण्ड, कटक, वलय, कुण्डल आदि स्वर्ण की एक के पश्चात् दूसरी होने वाली अनेक स्थितियों में स्वर्ण द्रव्य कायम रहता है । इस प्रकार के उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त वस्तु सत् कहलाती है ।

‘युज्ज समाधौ’ धातु से ‘युक्त’ शब्द निष्पन्न हुआ है, अतएव युक्त का मतलब है—समा-हित । जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से समाहित है, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है, उत्पाद—व्यय ध्रौव्यमय है या उत्पाद—व्यय—ध्रौव्य स्वभाव वाली होती है, वही सत् कहलाती है ।

इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य सद्रूप द्रव्य के लक्षण है । सद्रूप द्रव्य लक्ष्य है । पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य परस्पर भिन्न है और द्रव्य से भी

थान्तरत्व बोध्यम् द्रव्यार्थिकनयेन तु—परस्पर व्यतिरेकेणाऽनुपलब्धेरथान्तरत्व न भवति, अपि तु—
तन्मयत्वमेव वर्तते इति भावः ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व धर्मादिद्रव्याणां सदिति सामान्यलक्षणमुक्तम्, तत्र—कितावत्
सतोलक्षणमित्याकाङ्क्षायामाह “उप्पायवयधोव्वजुत्तं स—” इति । उत्पाद-व्यय ध्रौव्ययुक्त
वस्तु सदित्युच्यते, तथाहि—उत्पत्तिस्थितिविनाशस्वभावं सद भवति, नियमत एवोत्पत्तिस्थितिविनाशा-
समुदिता एव सत्त्व गमयति, सत एव वस्तुन उत्पाद्यादयो भवन्ति—न तु सर्वथाऽसदभूतस्य
निरूपाख्यस्य गगनकुसुमादेरलीकस्योत्पत्त्यादयः सम्भवन्ति । गगनकुसुमादे केनाऽप्याकारेणाऽनु-
पाख्यायमान्वात्, यद्धि न कथञ्चिद्भ्रुवम्—न वा, उत्पद्यते, नचाऽपि व्येति, न तत्-सत् अपितु-असदेव
यथा—शशशृङ्गबन्ध्यापुत्रगगनकुसुमकूर्मक्षीरादि तथा चेदं सूत्र द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयद्वया-
पेक्षया प्रतिपत्तव्यम् तौ हि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकनयौ—उत्सर्गापवादस्वभावौ नैगमसप्रहव्यवहार-
नयानामपि मूलभूतौ स्तः तयो सामान्यविशेषोभयग्राहित्वान्नैगमस्य संग्रहव्यवहारयोश्चान्तर्भावात्,
द्रव्यार्थिकनयस्तावद् उत्सर्गो-विधि-व्यापित्वमप्रतिषेधो न किञ्चिद्विशेषमाकाङ्क्षति विशेष-
स्तावद् इतरप्रतिषेधे नाऽऽत्मानं भवान्तरत्वेन प्रतिपादयति नाप्यभावे इतरप्रतिषेधमात्रं

भिन्न है, मगर द्रव्यार्थिक नय से अलग-अलग उपलब्ध न होने से भिन्न नहीं है वक्तिक
तन्मय ही है । ॥२५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले धर्म आदि द्रव्यो का सामान्य लक्षण ‘सत्’ कहा गया है,
मगर सत् किसे कहते हैं, इस आशका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त वस्तु सत् कहलाती है । उत्पत्ति, स्थिति और
विनाश स्वभाव वाला सत् होता है । नियम से उत्पत्तिस्थिति और विनाश ये तीनों समु-
दित होकर ही सत्त्व के बोधक होते हैं सत् वस्तु से ही उत्पत्ति आदि होते, हैं
जो सर्वथा असत् है, आकाश कुसुम की तरह नि स्वरूप है, उसमें उत्पत्ति आदि नहीं
होती क्योंकि आकाश कुसुम आदि किसी भी स्वरूप से कहे नहीं जा सकते । जो कथञ्चित्
ध्रुव नहीं है न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है वह सत् भी नहीं होता है, असत्
होता है, जैसे शशक के शींग, बन्ध्या का पुत्र, आकाश का कुसुम और कछुवे का दूध आदि ।

इस प्रकार यह सूत्र द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से समझना चाहिए ।
द्रव्यार्थिकनय सामान्य का ग्राहक और पर्यायार्थिक नय विशेष का ग्राहक है । यह दोनो
नय नैगम सप्रह और व्यवहार नयो के मूल है, क्योंकि नैगमनय सामान्य और विशेष, दोनो
का ग्राहक होने से सप्रह और व्यवहारनय में ही अन्तर्गत हो जाता है ।

द्रव्यार्थिकनय उत्सर्ग, विधि, व्यापकता, अप्रतिषेध, सामान्य अथवा द्रव्य को ही
ग्रहण करता है । वह विशेष या भेद को स्वीकार नहीं करता । विशेष, दूसरो का निषेध

भवति तथाहि—घटस्य प्राग्भावो मृत्पिण्डरूपो भवति, घटोत्पादात् प्राग्घटस्याऽभावोऽनाविभूतघटाकारो मृत्पिण्डइवेति, भाव । प्रध्वसाभावोऽपि—घटादे कपालाधवस्थाप्राप्तिरूप एव, विनाशरूप प्रध्वसोऽवस्थान्तररूपत्वाद् वस्तुस्वभावं न परित्यजति कविवर्णनरचनामात्रप्रापित-नटान्यत्ववत् कञ्चुकादिसस्थानमात्रपरित्यागिसर्पवदवा एवम्—स्तम्भ-कुम्भादीना घटादीना वान्यो-न्याभावोऽपि परस्परव्यतिरेकरूपत्वात्- अवस्तुरूपो न भवति, सकलवस्तुन एव तथाविधत्वाऽभ्युपगमत्वात् । अन्योन्याभावोऽपि वस्तुवेव भवति । नाप्यत्यन्ताभाव कश्चिदलीकरूपोऽनुपाल्यो भवति, सर्वथाऽनुपाल्यायमानस्वरूपावगमाऽभावात् ।

तस्मात्—सर्वाण्येव वस्तूनि द्रव्यक्षेत्र—काल—भावभेदापेक्षाणि कदाचित् प्रत्यक्षादिनोपलभ्यन्ते प्रमाणेनाऽवधार्यन्ते । कदाचिदुपलब्धानि सन्त्यपि द्रव्यादिविप्रकर्षात्पुनर्नोपलभ्यन्ते, मतिज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपगमकारणसमुदाये सत्यप्युपयोगे किञ्चित् द्रव्यजातम-यात्मपरमाणुर्द्रव्यणुकादि-वैक्रियशरीरादि च विद्यमानमपि नोपलभ्यते । तस्य द्रव्यस्य तेपाञ्चाऽनुपलब्धौ तथाविधपरिणाम एव हेतुरिति बोध्यम् ।

दिवसे तारकादय धान्यराशौ प्रक्षिप्त धान्यञ्च नोपलभ्यते किञ्चित्क्षेत्रविप्रकर्षाद् दूरात्यासन्न-सव्यवधानस्थित सदपि वस्तु नोपलम्भविषयतामासादयति । एवमन्यत्किमपि वस्तुकालविप्रकर्षात्-करके किसी वस्तु की भिन्नता का प्रतिपादन करता है । अभाव केवल निषेधमात्र—शून्यरूप नहीं है, जैसे—घट का प्राग्भाव मृत्पिण्ड है । घट की उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है, वह मृत्पिण्ड ही है जिसमें घट पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई है । घट का प्रध्वसाभाव उसके ठीकरे हो जाता है । प्रध्वसाभाव भी वस्तुस्वरूप ही है, घट की कपाल अवस्था हो जाना ही उसका प्रध्वस है । इसी प्रकार स्तम्भ कुम्भ आदि एक ही द्रव्य की विभिन्न पर्यायों में जो परस्पर भिन्नता होती है, वह अन्योन्याभाव है, जैसे स्तम्भ, कुम्भ नहीं है और कुम्भ स्तम्भ नहीं है । यह भी अवस्तु रूप—शून्य- नहीं है । क्योंकि जितनी भी वस्तुपर्यायें हैं, सब अन्योन्याभाव रूप हैं । इसी तरह एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य रूप न होना अत्यन्ताभाव है । यह भी एकान्त निरुपाख्य नहीं है, जैसे अचेतन अचेतन नहीं है और अचेतन चेतन नहीं है ।

सभी वस्तुएँ द्रव्य, क्षेत्रकाल और भाव की अपेक्षा रखती हैं । वे कभी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उपलब्ध होती हैं और कभी उपलब्ध होकर भी द्रव्य आदि के विप्रकर्ष के कारण उपलब्ध होने योग्य नहीं रहती । मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम रूप कारण समूह के विद्यमान रहने पर भी आत्मा परमाणु, द्व्यणुक आदि तथा वैक्रिय शरीर आदि विद्यमान रहते हुए भी उपलब्ध नहीं होते हैं इसका कारण उस वस्तु का परिणमन है ।

दिन में तारे नजर नहीं आते । धान्य की राशि में डाला हुआ धान्य उपलब्ध नहीं होता । कोई—कोई वस्तु क्षेत्र की दूरी के कारण, अत्यन्त समीपता के कारण अथवा व्यवधान (आड) आ जाने के कारण भी उपलब्ध नहीं होती है ।

अनाविर्भूतं सत् तिरोहितत्वादुपलब्धिगोचरो नोपजायते । एवं भावविप्रकर्षादन्यत् किमपि परकी-
यात्मनिष्ठमतिज्ञानादिकल्पजात परमाण्वादिवर्तिच रूप-रस-गन्धस्पर्शादिपर्यायकलापजातं विद्य-
मानं सदपि नोपलभ्यते विविक्षितोपलब्धेरन्या—उपलब्धिरनुपलब्धिरुच्यते न तु—उपलब्ध्यभावोऽनु-
पलब्धि अलीकरूपाऽनुपाख्यस्याऽभावस्य प्रत्याख्यातत्वात् ।

भावस्यैव च कथञ्चिदभावशब्देनाऽभिधीयमानत्वात् तस्मादुपलब्धिकारणशालिन एवाऽनु-
पलब्धिर्भवति नाऽन्यथेति । तथाच—नाऽभावप्रतिषेधमात्रं भवति अपितु—भावरूपोऽपीति सिद्धम्
एवञ्च—ध्रौव्यं द्रव्यं भवनलक्षणं मयूरण्डकरसवद् विद्यमानसर्वभेदबीजं निर्भेदं—देशकालक्रमव्य-
ङ्ग्यभेद समरसावस्थम्—एकरूपम् अभिन्नमपि भेदप्रत्यवगर्णेन भिन्नवदाभासते भवनाश्रयाच्च
भाविनिविशेषे भावत्वं भवति ।

अन्यथा—भावीविशेषोभाव एव न भवेत् भवनव्यतिरेकित्वात् भाविनो विशेषस्य तदव्यति-
रिक्तरूपाभावात् तत्स्वरूपवद् भावत्वं भवति तदव्यतिरिक्तरूपत्वाच्च तथासति भवनमात्रमेवेदं सकलं-
वर्तते भेदाभिमता पुनरेता वृत्तयस्तस्यैव सन्ति न तु—जात्यन्तराणि । पर्यायार्थिकनय पुनरपवाद-

कोई वस्तु काल के विप्रकर्ष के कारण आविर्भूत नहीं रहती । वह तिरोहित होने से
उपलब्धि के योग्य नहीं होती । कोई-कोई भाव सबधी विप्रकर्ष के कारण उपलब्धि के गोचर
नहीं होती, जैसे परकीय आत्मा में रहा हुआ मतिज्ञान आदि तथा परमाणु आदि में रहा हुआ
रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि पर्यायो का समूह विद्यमान होता हुआ भी उपलब्धि नहीं होता है ।
किसी एक उपलब्धि से भिन्न दूसरी उपलब्धि ही अनुपलब्धि कहलाता है, उपलब्धि का अभाव
अनुपलब्धि नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि अभाव कोई शून्य रूप—निस्स्वरूप
वस्तु नहीं है, बल्कि भाव ही कथञ्चित् अभाव शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है । इस
प्रकार जिसकी उपलब्धि के कारण विद्यमान हो, उसकी उपलब्धि होती है । जिसकी उपलब्धि
के समस्त कारण न हो और इसलिए जो उपलब्धि के योग्य न हो, उसकी उपलब्धि नहीं
होती । इससे सिद्ध हुआ कि अभाव केवल प्रतिषेध रूप नहीं है बल्कि भावान्तर रूप ही होता है ।

ध्रौव्य का अर्थ है द्रव्य या होना । मयूर के अंडे के रस के समान उसमें भेदों
का बीज विद्यमान रहता है, मगर वह स्वयं भेदविहीन है । देश—काल—क्रम से उसमें भेद
व्यक्त होने योग्य होता है । वह स्वयं समरस अवस्था में रहता है, एक रूप में रहता है,
और अभिन्न होता हुआ भी भेद प्रतिभासी होने के कारण भिन्न—सा प्रतीत होता है । भवन
का आश्रय होने से भावी विशेष में 'भावत्व' है । अन्यथा भावी विशेष भाव ही न कहलाए,
क्योंकि वह भवन से भिन्न है । भावी विशेष उससे अभिन्न रूप है अतएव उमके स्वरूप के
समान भाव ही है और उससे अभिन्न रूप वाला है । इस प्रकार यह जो भी कुछ है वह
सब भवन मात्र ही है । भेद रूप में प्रतीत होने वाली ये समस्त वृत्तियाँ उसी की हैं, भिन्न
जाति की नहीं ।

स्वभावोऽन्यपरिवर्जनेनाऽन्यपरिवर्जनस्याऽपवादरूपत्वात् स हि— पर्यायार्थिकनय इतरपरिवर्जनेनाऽन्य प्रतिपादयति तस्य प्रतिषेधरूपत्वात् ।

तथाहि— अघटो न भवतीति घट पर्याया एव सन्ति न तु—द्रव्य तावदेक किञ्चित् पर्यायादर्थान्तरमस्ति द्रव्यार्थिकनयावधारितध्रौव्यवस्तुनिरासेन भेदा एव वस्तुत्वेन प्रतिज्ञायन्ते । तस्मात्—पर्यायार्थिकनयस्याऽस्तित्वम् समुपलभ्यमानाऽय.शलाकासदृशभेदकलापव्यतिरेकेण द्रव्य-स्याऽनुपलम्भात् अथच—रूपादिव्यतिरेकेण मृदद्रव्यमित्येकवस्तुत्वाग्रयिका चाक्षुषप्रतीतिरपलपितुमशक्या

घोरान्धकारपटलाच्छन्नप्रदेशस्थायिनो मृदद्रव्यमात्रावलम्बनमसत्यमितिवक्तु न शक्यते, तस्माद् भिन्नमेकं द्रव्यमस्ति, अभेदज्ञानविषयत्वात् । नेयमभेदप्रतीतिभ्रमात्मिका सम्भवति ? प्रेक्षावद्भिः पौन पुन्येन तथैवोपलभ्यमानत्वात् । तस्मात्—उत्पादव्ययव्यतिरिक्त कश्चिद् ध्रौव्यागोऽपि अस्ति

पर्यायार्थिक नय अपवाद स्वभाव वाला है, क्योंकि अन्य का निषेध अपवाद है । पर्यायार्थिक नय किसी वस्तु का प्रतिपादन दूसरी वस्तुओं का निषेध करके करता है, क्योंकि उसका स्वरूप निषेध करना है ।

जो अघट नहीं है वह घट है, इस प्रकार पर्यायो का ही अस्तित्व है । पर्यायो से पृथक् द्रव्य की कोई सत्ता नहीं है । इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय के द्वारा समर्थित ध्रौव्य का निषेध करके भेदों को ही वास्तविक स्वीकार किया जाता है । इस कारण पर्यायार्थिक नय का अस्तित्व है । उपलब्ध होने वाले लोहे की शलाकाओं के सदृश भेद—समूह को छोड़कर द्रव्य की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु मृत्तिका द्रव्य रूप आदि से भिन्न एक वस्तु है, इस प्रकार एक वस्तु को विषय करने वाली चक्षुजन्य प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता ।

अघट नहीं है वह घट है, इसप्रकार पर्यायोकाही अस्तित्व है । पर्यायो से पृथक् द्रव्य की कोई सत्ता नहीं है । इसप्रकार द्रव्यार्थिक नय के द्वारा समर्थित ध्रौव्य का निषेध करके भेदों को ही वास्तविक स्वीकार किया जाता है । इस कारण पर्यायार्थिकनय का अस्तित्व है । उपलब्ध होने वाले लोहे की शलाकाओं के सदृश भेद—समूह को छोड़ कर द्रव्य की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु मृत्तिकाद्रव्य रूप आदि से भिन्न एक वस्तु है, इस प्रकार एक वस्तु को विषय करने वाली चक्षुजन्य प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता ।

घोर अन्धकार के समूह से व्याप्त किसी प्रदेश में रहे हुए मृत्तिका द्रव्य का जो स्पर्श-नेन्द्रियजनित ज्ञान होता है, वह मृत्तिका द्रव्य को ही विषय करता है । उसे किस प्रकार असत्य कहा जा सकता है ? इस कारण एक अभिन्न द्रव्य का अस्तित्व अवश्य सिद्ध होता है । अभिन्न द्रव्य का अस्तित्व न होता तो अभेद का ज्ञान भी न होता । अभेद का यह ज्ञान भ्रमात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिमान् जनो को बार-बार ऐसा ज्ञान होता है । इस कारण उत्पाद और व्यय से भिन्न एक ध्रौव्य अंग भी है, जिसके कारण द्रव्य एक या अभिन्न प्रतीति का विषय होता है ।

यमाश्रित्य द्रव्यमेकमभेदप्रतीति हेतुरिति प्रज्ञाप्यते । एवञ्च स्थित्युपत्तिविनागस्वभाव सक-
लमेववस्तु सद वर्तते, ।

एतौ च द्रव्यपर्यायौ न ध्रौव्योत्पादव्ययरूपौ, न परस्परनिरपेक्षौ सन्तौ सतोलक्षणे
भवत । द्रव्यार्थिकस्य ध्रौव्यमात्रवृत्तित्वात्, पर्यायस्योत्पादव्ययमात्रवृत्तित्वात्, परस्परापेक्षौ
पुनस्तौ वस्तु स्वत्वं भवत । नहि—द्रव्यांश पर्यायांशो वा परमार्थतः कश्चिदस्ति, तयो-
परिकल्पितत्वात् ।

उक्तञ्च—“नाऽन्वयो भेदरूपत्वान्न भेदोऽन्वयरूपतः ।

मृदभेदद्वयससर्गवृत्तिर्जात्यन्तं घट ॥१॥ इति

तस्माद् एकान्तवादिपरिकल्पिताद् वस्तुनोऽनेकान्तवादिनः—सम्मत वस्तु जात्यन्तरमेवा-
ऽविभक्तरूपद्वयससर्गात्मकत्वात्, वृत्तिहादिवत् ।

उक्तञ्च—“न नरं सिंहरूपत्वान्न सिंहो नररूपतः ।

शब्दविज्ञानकार्याणां भेदाज्जात्यन्तरं हि तत् ॥१॥ इति

इत्थञ्च—घटाद्यपि वस्तु कल्पिताद् द्रव्यार्थिकरूपात् पर्यायार्थिकरूपाच्च जात्यन्तरं वर्तते

यह ध्रौव्य रूप द्रव्य और उत्पाद—व्यय रूप पर्याय परस्पर निरपेक्ष होकर सत् का लक्षण
नहीं हैं । द्रव्यार्थिक नय ध्रौव्य को विषय करता है और पर्यायार्थिक नय उत्पाद और व्यय को
ग्रहण करता है । यह दोनों परस्पर सापेक्ष होकर ही वस्तु के स्वरूप है । द्रव्यांश या पर्यायांश
कोई वास्तविक नहीं है, ये दोनों अश तो कल्पित है । वस्तु अपने आपमें एक अखण्ड रूप
है, सिर्फ नित्य अनित्य होने के कारण उसमें दो अंशों का व्यवहार होता है । कहा भी है—

अकेले अन्वय को अर्थात् अभेद (सामान्य) को स्वीकार करना उचित नहीं है,
क्योंकि भेद की भी प्रतीति होती है और केवल भेद को स्वीकार करना भी युक्तिसंगत
नहीं है, क्योंकि अभेद की भी प्रतीति होती है । इस प्रकार घट मृत्तिका से भेद और
अभेद वाला होने से एक भिन्न ही प्रकार का है ।

अतएव एकान्तवादियों द्वारा कल्पित वस्तु से अनेकान्तवादियों द्वारा सम्मत वस्तु
स्वरूप भिन्न प्रकार का है, क्योंकि उसमें नित्यता और अनित्यता दोनों पाई जाती है । जैसे
नर और सिंह से 'नरसिंह' का रूप भिन्न है, उसी प्रकार एकान्त नित्यता और अनित्यता
से नित्यानित्यता भिन्न है । कहा भी है—

'नरसिंह अकेला नर नहीं है, क्योंकि उसमें सिंह का भी रूप पाया जाता है और वह
सिंह भी नहीं है क्योंकि उसमें नर का भी रूप पाया जाता है । इस प्रकार शब्द ज्ञान और
कार्य में भिन्नता होने से वृत्ति भिन्न ही जाति है ॥ १ ॥

इस प्रकार घटादि प्रत्येक वस्तु कल्पित द्रव्यरूप और पर्याय रूप से विलक्षण प्रकार

एवंविधप्रक्रियाऽभ्युपगमेन च—एकनयमतानुसारिसर्वमेव दूषणजातम् उपस्थाप्यमानमसम्बद्धत्वाद-
पाकृत भवति । तस्मात्—कथञ्चिद् भेदाभेदस्वभावेऽपि वस्तुनि कदाचिदभेदप्रत्यय स्वसंस्कारा-
वेगात् केवलमनन्वयिनमंश द्रव्यात्मकमलपन्—सगोपयश्च प्रवर्तते ।

कदाचित्पुनर्भेदमात्रवादिनो भेदावलम्बना प्रतीति प्रादुर्भवति । अनेकान्तवादिनस्तु—
आकाङ्क्षितविवक्षिताऽर्थाधीनज्ञानाभिधानस्य द्रव्यपर्याययो प्रधान—गौणभावापेक्षया सकलवस्तुविषय-
व्यवहारप्रवृत्तिर्वस्तुत्वमनेकाकारमेव वर्तते ।

उक्तञ्च—“सर्वमात्रासमूहस्य विश्वस्याऽनेकधर्मण ।

सर्वथा सर्वदाभावात् क्वचित्किञ्चिद् विवक्ष्यते ॥१॥ इति ।

किञ्च—“स्थितिजननविरोधलक्षणं चरमचर च जगत्प्रतिक्षणम् ।

इति जिन—। सकलज्ञलाञ्छन वचनमिदं वदता वरस्य ते ॥१॥

इतिचोक्तं सङ्गच्छते । एतेन रूपादिव्यतिरेकेण मृद्द्रव्यमित्येकवस्त्वालम्बना चाक्षुषप्रतीतिः प्रत्या-
ख्यातुमशक्येति केषाञ्चिन्मतमपि केवलद्रव्यसाधकमपास्तम् अनेकान्तवादिप्रक्रियाऽनवबोधात् ।

की है । इस प्रकार की नित्यानित्यता को स्वीकार करने से एकान्तवाद में आने वाले समस्त
दोषों का परिहार हो जाता है क्योंकि अनेकान्तवाद के साथ उन दोषोंका कोई संबंध नहीं
है । भेदाभेद स्वभाव वाली वस्तु में भी कभी-कभी अभेद की जो प्रतीति होती है, उसका
कारण संस्कार का आवेश मात्र है इस प्रकार का आवेश भेद अथवा अपलाप करके अथवा
सगोपन करके प्रवृत्त होता है ।

कभी-कभी उसी वस्तु के विषय में भेदविषयक प्रतीति उत्पन्न होती है । ऐसी प्रतीति
भेदवादी की होती है और उसमें अभेद का अपलाप होता है ।

किन्तु अनेकान्तवादी द्रव्य और पर्याय या अभेद और भेद दोनों को स्वीकार करता
है । केवल कभी द्रव्य को प्रधान और पर्याय को गौण विवक्षित करता है और कभी पर्याय को
प्रधान रूप में विवक्षित करके द्रव्य को गौणता प्रदान करता है । वह दोनों अंशों में से किसी
भी एक अंश का निषेध नहीं करता । इस प्रकार अनेकान्तवाद के अनुसार सभी वस्तुएँ
अनेकधर्मात्मक हैं । कहा भी है—

यह विश्व सर्व अंशात्मक है अर्थात् ससार के सभी पदार्थ अनेक धर्मों से युक्त हैं, फिर
भी कहीं किसी धर्म की विवक्षा की जाती है और भी कहा है—

यह जंगम और स्थावर जगत् प्रतिक्षण ध्रौव्य, उत्पाद और विनाश से युक्त है, अर्थात्
जगत् के प्रत्येक पदार्थ में यह तीनों धर्म एक साथ रहते हैं । हे जिन ! वक्ताओं में श्रेष्ठ
आपके यह वचन आपकी सर्वज्ञता के चिह्न हैं ।

रूपादि से भिन्न ‘मृत्तिकाद्रव्य’ इस प्रकार एक वस्तु रूप से जो चाक्षुष प्रतीति होती
है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता, ऐसा जो किसी का मत है वह खडित हो जाता

तथाहि—अनेकान्तवादे रूपादिभ्यो नाऽत्यन्तव्यतिरिक्त किमपि द्रव्यमस्ति कथञ्चिद् भेदाभेदयो-
रुभयोरभ्युपगमात् ।

तथाचोक्तम् — द्रव्यं पर्यायवियुक्तं पर्याया द्रव्य वर्जिताः

क्व कदा केन किं रूपा दृष्टा मानेन केन वा ॥१॥ इति ।

न खलु विशेषनिरपेक्ष. सामान्यलक्षण. कश्चिद्घ्रौव्याङ्गो वर्तते क्वचिद् य. केवलो
गृह्येत, नवा—सामान्यनिरपेक्षो विशेषमात्रग्रहणवादिन सामान्योपलम्भानुभवविरोध स्यात् । तस्मात्
सामान्य घ्रौव्यलक्षणमवश्यमभ्युपेतव्यम् । एव विशेषोऽपि कश्चिदवश्यं स्वीकर्तव्य, न हि—वस्तुनः
सर्वथा तुल्यतैव भवति- । यदि तस्य सर्वथा तुल्यतैव स्यात् तदा—वैरूप्यरहितत्वात् विवक्षित
वस्त्वन्तरादन्यदित्येषा प्रतीतिर्न स्यात् ।

केनचिदप्याकारेण भेदाभावात् तस्माद् भेदमभिवाञ्छता प्रेक्षावता वैरूप्यमपि विशेषलक्षण-
मुत्पादव्ययस्वरूप केनचिदाकारेणाऽवश्यमङ्गीकर्तव्यम् । तथाच—सामान्यविशेषस्वभाव सर्वमेव वस्तु
सर्वदा भवतीति—अभ्युपगन्तव्यम् ।

किन्तु—सामान्यविशेषयोः स्वलक्षणभेदेऽपि नाऽत्यन्तभेदो वर्तते, तस्य खलु वस्तुन. गवल-

है क्योंकि वह केवल द्रव्य का ही साधक है । उन्होंने अनेकान्तवाद की प्रक्रिया को नहीं
समझा है । अनेकान्त बाद मे रूपादि गुणो से सर्वथा भिन्न द्रव्य कुछ भी नहीं है । वहाँ तो
भेद और अभेद— दोनो ही स्वीकार किये गये है । कहा भी है—

पर्यायो से रहित द्रव्य और पर्यायो से रहित पर्याय कहाँ, कब, किसने, किस रूपमें,
किस प्रमाण से देखे है ? अर्थात् कभी देखे ही नहीं जा सकते । जहाँ द्रव्य है वहाँ
पर्यायो की सत्ता और जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य की सत्ता अवश्य होती है ।

विशेषों से रहित, सामान्य रूप घ्रौय अंश अकेला नहीं ग्रहण किया जा सकता और न सामान्य
अंश के बिना विशेष अंश ही कहीं ग्रहण किया जा सकता है । अतः घ्रौव्य रूप सामान्य
अवश्य स्वीकार करना चाहिए और विशेष अंश को भी अवश्य अंगीकार करना चाहिए ।

सब वस्तुएँ सर्वथा समान ही नहीं होती । यदि वे समान हों तो उनमें किसी भी
प्रकार की असमानता हो ही न सके । ऐसी स्थिति में एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक् कैसे प्रतीत
होगी ? उनमें किसी भी रूप में भेद तो है नहीं, फिर भेद प्रतीति का क्या कारण है ?

अतएव जो विद्वान् भेद को स्वीकार करता है, उसे किसी न किसी रूप में विरूपता
उत्पात और व्यय भी अवश्य अंगीकार करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि सब
वस्तुएँ सदा सामान्य विशेषात्मक ही हैं ।

सामान्य और विशेष के लक्षण में भेद होने पर भी दोनों में सर्वथा भेद नहीं है,
क्योंकि वे वस्तु से अभिन्न हैं । एक वस्तु को यदि वस्तुत्व की अपेक्षा भी दूसरी वस्तु से

रूपत्वात् वस्तुनश्च—वस्तुत्वेनापि वस्त्वन्तरा तुल्यत्वे सति एकतरस्याऽवस्तुत्वमापद्येत, तदविना भावाच्च द्वितीयस्याऽव्ययभावप्रसङ्गः स्यात् ।

तथाच—सर्वं शून्यमित्यापत्तिं स्यात् नहि सर्वशून्यत्वमिष्टम्, तस्मात्—सकलशून्यताऽऽपत्तिभ्यां सामान्यविशेषयो कथञ्चिद् वस्तुत्वेनाऽपि तुल्यत्वमभ्युपेयम् । ततश्च—सामान्यविशेष-स्वभावं सर्वमिति व्यवस्थितं “स्याद्वाद” सिद्धान्ते सामान्यविशेषयोः परस्परं वा स्वभावविरहाभावात् सङ्कीर्णतायां सत्यामपि धर्मभेदप्रसिद्धेः समस्तव्ययहारसंसिद्धिर्भवति ।

एवञ्च—उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणं सदद्रव्यमिति सिद्धम् । उक्तञ्च—स्थानाङ्गसूत्रे १० स्थाने—“उत्पन्ने वा विगए वा—ध्रुवे वा” इति उत्पन्नो वा विगतो वा ध्रुवो वा इति ॥२५॥

मूलसूत्र—“तन्भाववयं निच्चं”—॥२६॥

छाया—तद्भावाऽव्यय नित्यम्—॥२६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—उत्पादव्ययध्रौव्यस्वभाव वस्तु सदित्युक्तम् । तत्र—ध्रौव्यपदेन नित्यत्वमुच्यते, तस्माद्—नित्यस्य लक्षणमाह—‘तन्भाववयं निच्चं’ इति । तद्भावऽव्ययं नित्यम् तद्भावः भवन—भावः तस्य भावस्तद्भावः, येन भावेन—स्वभावेन स्वरूपेण वस्तु पूर्वं दृष्टं तेनैव स्वरूपेण पुनरपि भावात्—सत्त्वात् तदेव वस्तु इत्येवं प्रत्यभिज्ञानं भवति ।

समान नहीं माना जाय तो एक वस्तु अवस्तु हो जाएगी और तदविनाभावी होने से दूसरी वस्तु का भी अभाव हो जाएगा ।

ऐसी स्थिति में सर्वशून्यता की आपत्ति होगी, अर्थात् किसी भी वस्तु की सत्ता सिद्ध न होगी । सर्वशून्यता अभीष्ट नहीं है, अतएव सर्वशून्यता के भय से सामान्य और विशेष में कथञ्चित् वस्तुत्व की दृष्टि से भी तुल्यता स्वीकार करना चाहिए । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि सब पदार्थ सामान्य—विशेष स्वभाव वाले हैं । सामान्य और विशेष में परस्पर स्वभाव विरह का अभाव होने से एक रूपता होने पर भी धर्मभेद की सिद्धि होने के कारण समस्त व्यवहारों की सिद्धि हो जाती है ।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप सत् द्रव्य का लक्षण है । स्थानाङ्गसूत्र में स्थान १० में कहा है—‘वस्तु उत्पन्न भी होती है, विनष्ट भी होती है और ध्रुव भी रहती है’ ॥२५॥

मूलसूत्रार्थ—“तन्भाववयं निच्चं” ॥सूत्र २६॥

वस्तु का अपने मूल स्वरूप से नष्ट न होना नित्यत्व है ॥२६

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में कहा गया है कि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव वाली वस्तु ही सत् है । वहाँ ध्रौव्य का अर्थ नित्यत्व है, अतः अब नित्य का लक्षण कहते हैं—जो वस्तु जिस स्वभाव में पहले देखी गई है, उसीस्वभाव में वह पुनः भी देखी जाती है । ‘यह वही वस्तु है’ इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है ।

प्रत्यभिज्ञानञ्च—पूर्वदृष्टस्य वस्तुन चक्षु पुरोवर्तित्वे सति इदं तत्—” इत्येवं चाक्षुष-
प्रत्यक्षस्मरणात्मकं ज्ञानमुच्यते, तच्च प्रत्यभिज्ञानं निर्हेतुकं न भवति इति योऽस्य प्रत्यभिज्ञानस्य
हेतुः स सद्भाव इत्युच्यते । यथा—घटस्य, शरावस्य उदञ्चनादेर्वा मृत्पिण्डभावः कटक-वलय कुण्ड-
लादीनां वा स्वर्णं द्रव्यम्, तद्भावेन मृत्पिण्डसुवर्णादिरूपेण अव्यय व्ययो विनाशस्तद्रहितम् अव्यय
नित्यमुच्यते ।

तथाच—घटकुण्डलादौ मृत्पिण्डसुवर्णादिकं नित्यमिति निश्चीयते । तत्र—मृत्पिण्डाद् जाय-
मानो घटपर्यायोऽप्रधानभूत मृत्पिण्डभावस्तु—प्रधानभूत इति तेन भावेन नित्य घटादिवस्तु
व्यवह्रियते तदपि नित्य द्रव्यार्थिकनयेन कथञ्चिद् ज्ञातव्यम् । सर्वथा नित्यत्वस्वीकारं तु—
अन्यथाभावस्य पर्यायादेरभाव स्यात् तथा सति—आत्मन सर्वथा नित्यत्वे—नरनारकादिरूपेण
ससार. तद्विनिवृत्तिरूपमोक्षश्च न सघटेत ततश्च ससारस्वरूपकथनम्, मोक्षोपायकथनञ्च विरुध्येत
तस्मात् कथञ्चिन्नित्यमिति ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति — पूर्वसूत्रे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक सदित्युक्तम् तत्र—गगनादिसद्वस्तु नित्यं
वर्तते, सच्च—घटादिद्रव्यमनित्य दृष्टम् । तस्मात्—सता नित्यत्वदर्शनाज्जीयमान सन्देह दूरीकर्तुमाह

पहले देखी हुई वस्तु जब पुनः नेत्रों के सामने आती है तब वह यही है’ इस प्रकार
का प्रत्यक्ष और स्मरण का जोड़ रूप जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रत्यभिज्ञान कहलाता है ।
वह प्रत्यभिज्ञान निर्हेतुक नहीं हो सकता, अतः प्रत्यभिज्ञान का जो कारण है वह ‘सद्भाव’
कहा जाता है । जैसे घट, शराव, उदचन आदि का मृत्पिण्डभाव, कटक, वलय, कुण्डल आदि
का स्वर्ण द्रव्य तद्भाव अर्थात् मृत्पिण्ड या स्वर्ण आदि रूप से व्यय—विनाश न होना अव्यय
अर्थात् नित्य कहलाता है ।

घट आदि में तथा कुण्डल आदि में मृत्पिण्ड और स्वर्ण आदि नित्य है, यह
निश्चित होता है । मृत्तिकापिण्ड से उत्पन्न होने वाला घट पर्याय गौण है और मृत्पिण्डभाव
प्रधान है । अतएव मृत्तिकापिण्डभाव से घट आदि वस्तु नित्य कही जाती है । उसकी नित्यता
द्रव्यार्थिक नय से ही कथचित् जानना चाहिए । सर्वथा नित्यता का स्वीकार करने से तो
अन्यथारूप होने का—पर्याय का अभाव ही हो जाएगा ऐसी स्थिति में आत्मा को सर्वथा
नित्य मान लेने पर नर नारक आदि रूप से ससार और उसकी निवृत्तिरूप मोक्ष भी घटित
नहीं हो सकेगा । फिर तो ससार के स्वरूप का कथन और मोक्ष के स्वरूप का कथन भी
विरुद्ध हो जाएगा । इस कारण वस्तु को कथचित् नित्य ही मानना चाहिए ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में बतलाया गया है कि सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से
युक्त होता है । उनमें से आकाश आदि सत् वस्तु नित्य है और घट आदि सत् अनित्य है ।
इस प्रकार सत् पदार्थों में नित्यता और अनित्यता—दोनों देखने से उत्पन्न होने वाले सन्देह का

अथवा—“निच्चावद्विया रूवाइं—” इति पूर्वम् अस्मिन्नेव द्वितीयेऽध्याये तृतीयसूत्रे नित्यमित्युक्तम् तत्र—न सर्वं सद् नित्यं भवति, अरूपग्रहणात् अतो रूपवतोऽनित्यत्वमर्था दापद्यते तस्मात् सर्वं सद् न नित्यम्, नाऽप्यनित्यं वक्तुं शक्यते । अतोऽवस्थितिरूपाऽन्वयांशमादाय रूपवदपि वस्तु नित्यं कथञ्चित्सम्भवति—इत्यभिप्रायेणाह—“तद्भाववयं णिच्चं—”, इति ।

तद्भावाव्ययं नित्यमिति तच्छब्दस्य प्रक्रान्तपरामर्शकत्वात् सदित्यर्थं तस्य सतो वस्तुनो भवनभावस्तद्भावः तदेव सद्वस्तु—मृत्पिण्डसुवर्णादिजीवादि च तथा तथा भवति शरावोदञ्चन कपालघट—कटकवल्यकुण्डलादिरूपेण देवादिरूपेण च, किन्तु—न कदाचिदपि स्वतत्त्वमृत्पिण्डत्व—सुवर्णत्व जीवत्वादित्यागेन तथाविधान्यथा जायते । सर्वत्रैव घटकण्डलदेवादिषु मृत्पिण्डसुवर्णजीवतत्त्वानामन्यथा दर्शनात् अतस्तद्भावाव्ययमविनाशि नित्यं भवति घटादिसद्वस्त्विति भावः ।

अन्यथा—उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति सल्लक्षणमव्यापकं भवेत्, घटादिषु—उत्पादव्ययरूपपर्यायस्यैवाऽभ्युपगमे ध्रौव्याशग्रहणाभावात् । तस्मात्—रूपादिभद् घटादि सद्वस्त्वपि मृत्पिण्डाद्यन्वयवत्त्वेन ध्रौव्यांशवत्त्वाद् उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणाक्रान्तत्वात् ध्रौव्याशमादाय कथञ्चिन्नित्यमिति व्यपदिश्यते ।

निवारण करने के लिए कहते हैं—अथवा इसी द्वितीय अध्याय के तीसरे सूत्र “णिच्चा वद्विया रूवाइं” में ‘नित्य’ कहा है, वहाँ सर्व सत् नित्य नहीं है, क्योंकि स्वरूप का ग्रहण किया है, ऐसी स्थिति में रूपी वस्तु की अनित्यता प्रतीत होने लगती है, अतः समस्त सत् पदार्थ न नित्य और न अनित्य कहे जा सकते हैं, अतएव ध्रौव्य रूप अंश की अपेक्षा से रूपी वस्तु भी कथञ्चित् नित्य है, इस आशय को प्रकट करने के लिए कहते हैं—

‘तद्भाववयं निच्चं’ इस सूत्र में ‘तत्’ शब्द से ‘सत्’ का ग्रहण करना चाहिए । सत् वस्तु का भाव ‘तद्भाव’ कहलाता है ? वह सद् वस्तु मृत्तिका हि शराव, उदञ्चन, कपाल, घट आदि रूप में और स्वर्ण ही कटक, वलय, कुण्डल आदि रूप में तथा जीव ही देव आदि के रूप में होता है । ऐसा कभी नहीं होता कि अपने मूल स्वभाव मृत्तिका पिण्डत्व, सुवर्णत्व और जीवत्व का त्याग करके वह अन्यथा रूप में हो जाए । क्योंकि घट, कुण्डल और देव आदि में मृत्पिण्ड, स्वर्ण और जीव तत्त्व का अन्वय देखा जाता है । अतएव घट आदि सद् वस्तु अपने मौलिक स्वभाव से विनष्ट नहीं होती है, यही उसकी नित्यता है ।

ऐसा नहीं माना जाएगा तो ‘सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है, यह सत् का लक्षण अव्यापक हो जायगा, क्योंकि घट आदि में उत्पाद और व्यय रूप पर्याय ही मानने से ध्रौव्य अंश का ग्रहण नहीं होगा । इस कारण रूपादिमान् घट आदि सत् वस्तु भी मृत्तिका आदि का अन्वय होने से ध्रौव्य अंश वाली है एव उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षण से युक्त है । इस कारण ध्रौव्य अंश की अपेक्षा से कथञ्चित् नित्य कहलाती है ।

एतत्सूत्रस्थनित्यग्रहणेन पूर्वसूत्रोक्तध्रौव्याग्रपरिग्रहो भवतीति स खलु—अन्वयी द्रव्यास्तिकांगो न कदापि व्यवच्छिन्नो भवति ।

सदाकारेणाऽनुत्पद्यमानत्वादविनाशित्वाच्च सूत्रे भावशब्दोपादानेन परिणामनित्यता गृह्यते न तु—कूटस्थ नित्यता कूटमयोधनस्तद्वृत्तिष्ठतीति—अविलालिभाव यदि—कूटस्थनित्यताया ग्रहण भवेत्—तदा “तदव्ययं नित्यम् इत्येव सूत्रं स्यात् । यत्खलु न केनचित्—आकारेण विक्रियते, तदनुपाख्यमेव भवेत् । एवञ्च—सर्वेषामन्वयिनां मत्पिण्डसुवर्णादीनां धर्माणामुपलक्षण बोध्यम् ।

सत्त्व तु—षडद्रव्यव्यापकत्वादुक्तम् । जीवस्तावत् साक्षात् सत्त्व चैतन्यममूर्तत्वमसख्येयत्वञ्चाऽपरित्यजन् तादृशतादृशपरिणामान्न व्यगात्—न विनष्ट, न व्येति न विनश्यति, न व्येष्यति—न विनष्ट इति वा । अतएवाऽविनाशी नित्योऽव्यय उच्यते, न तु—देवनारकादिनाऽनन्वयिना पर्यायेणाऽपि जीवस्य नित्यत्व ध्रौव्य वर्तते । एव—परमाणुद्वय्यणुकादिपुद्गलद्रव्य सत्त्वमूर्तत्वाऽजीवत्वऽनुपयोगग्राह्यादिधर्मानजहत् विपरिणमते न तु—घटादिपर्यायविवक्षया तस्य ध्रौव्य भवति ।

धर्मद्रव्यमपि सत्त्वाऽमूर्तत्वाऽसख्येयप्रदेशवत्वलोकन्यापित्वादिधर्माऽपरित्यागेनाऽवतिष्ठते सदा न खलु तस्य धर्मद्रव्यस्य परमाणु यज्ञदत्तादीनां प्रत्येक गन्तृत्वस्य विवक्षायामपि गत्युपकारित्वेन नित्यत्व सम्भवति । गन्तृत्वभेदाद् गत्युपकारित्वं भिद्यते अन्यादृशाकारेण पूर्व. परिणामो भवति—अन्यादृशाकारेण च पर परिणाम, न तावत्प्रथमोत्पन्नो गत्युपकारित्वपरिणाम सर्वदा तिष्ठति ।

इस सूत्र में गृहीत नित्य शब्द से पूर्वसूत्र में कथित ध्रौव्य अंश समझना चाहिए । द्रव्य का वह अन्वयी अंश कदापि और कहीं भी नष्ट नहीं होता ।

कोई भी वस्तु सत्त्व रूप से उत्पन्न नहीं होती और न नष्ट होती है, अतएव सूत्र में भाव शब्द के ग्रहण से परिणामिनित्यता ही समझना चाहिए, कूटस्थनित्यता नहीं समझना चाहिए । यदि कूटस्थनित्यता का ही ग्रहण करना होता तो ‘तदव्ययं नित्यम्’ ऐसा सूत्र होता ।

जिस वस्तु में किसी भी रूप में विकार—अन्यथापन—नहीं होता, वह नित्यत्वरूप ही होती है । इस प्रकार सभी अन्वयी मृत्पिण्ड एव स्वर्ण आदि का उपलक्षण जानना चाहिए । सत्त्व छहों द्रव्यों में व्यापक ‘सत्त्व’ है । जीव सत्त्व है । वह अपने चैतन्य, अमूर्तत्व, असख्यात्प्रदेशवत्त्व स्वभाव का परित्याग नहीं करता । अपने इन धर्मों से वह कभी नष्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं होता और नष्ट नहीं होगा । इस कारण जीव अविनाशी, नित्य और अव्यय कहलाता है । मगर यह नहीं समझना चाहिए कि जीव देव नारक आदि पर्याय की दृष्टि से भी नित्य है । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य सत्त्व, मूर्तत्व, अचेतनत्व धर्मों का परित्याग नहीं करता, इस कारण उस में नित्यता है । घट आदि पर्यायों की अपेक्षा से नित्यता नहीं है ।

धर्मद्रव्य सत्त्व, अमूर्तत्व, असख्येय प्रदेशवत्त्व लोकन्यापित्व आदि धर्मों का परित्याग न करता हुआ सदैव स्थिर रहता है, पर्याय की दृष्टि से नहीं अर्थात् परमाणु या यज्ञदत्त की गति

अथवा—“निच्चावट्टिया रूवाइं—’ इति पूर्वम् अस्मिन्नेव द्वितीयेऽध्याये तृतीयसूत्रे नित्यमित्युक्तम् तत्र—न सर्वं सद् नित्यं भवति, अरूपग्रहणात् अतो रूपवतोऽनित्यत्वमर्था दापद्यते तस्मात् सर्वं सद् न नित्यम्, नाऽप्यनित्यं वक्तुं शक्यते । अतोऽवस्थितिरूपाऽन्वयांगमादाय रूपवदपि वस्तु नित्यं कथञ्चित्सम्भवति—इत्यभिप्रायेणाह—“तद्भाववयं णिच्चं—,, इति ।

तद्भावाव्यय नित्यमिति तच्छब्दस्य प्रक्रान्तपरामर्शकत्वात् सदित्यर्थः । तस्य सतो वस्तुनो भवन भावस्तद्भावः तदेव सद्वस्तु—मृत्पिण्डसुवर्णादिजीवादि च तथा तथा भवति शरावोदञ्चन कपाल घट—कटकवल्यकुण्डलादिरूपेण देवादिरूपेण च, किन्तु—न कदाचिदपि स्वतत्त्वमृत्पिण्डत्व—सुवर्णत्व जीवत्वादित्यागेन तथाविधान्यथा जायते । सर्वत्रैव घटकण्डलदेवादिषु मृत्पिण्डसुवर्णजीवतत्त्वानामन्यथा दर्शनात् अतस्तद्भावाव्ययमविनाशि नित्यं भवति घटादिसद्वस्त्विति भावः ।

अन्यथा—उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सदिति सल्लक्षणमव्यापकं भवेत्, घटादिषु—उत्पादव्ययरूपपर्यायस्यैवाऽभ्युपगमे ध्रौव्याशग्रहणाभावात् । तस्मात्—रूपादिमद् घटादि सद्वस्त्वपि मत्पिण्डाद्यन्वयवत्त्वेन ध्रौव्यांशवत्त्वाद् उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणाक्रान्तत्वात् ध्रौव्याशमादाय कथञ्चिन्नित्यमिति व्यपदिश्यते ।

निवारण करने के लिए कहते हैं—अथवा इसी द्वितीय अध्याय के तीसरे सूत्र “णिच्चा वट्टिया रूवाइं” में ‘नित्य’ कहा है, वहाँ सर्वं सद् नित्य नहीं है, क्योंकि स्वरूप का ग्रहण किया है, ऐसी स्थिति में रूपी वस्तु की अनित्यता प्रतीत होने लगती है, अतः समस्त सत् पदार्थ न नित्य और न अनित्य कहे जा सकते हैं, अतएव ध्रौव्य रूप अंश की अपेक्षा से रूपी वस्तु भी कथञ्चित् नित्य है, इस आशय को प्रकट करने के लिए कहते हैं—

‘तद्भाववयं निच्चं’ इस सूत्र में ‘तत्’ शब्द से ‘सत्’ का ग्रहण करना चाहिए । सत् वस्तु का भाव ‘तद्भाव’ कहलाता है ? वह सद् वस्तु मृत्तिका हि शराव, उदञ्चन, कपाल, घट आदि रूप में और स्वर्ण ही कटक, वलय, कुण्डल आदि रूप में तथा जीव ही देव आदि के रूप में होता है । ऐसा कभी नहीं होता कि अपने मूल स्वभाव मृत्तिका पिण्डत्व, सुवर्णत्व और जीवत्व का त्याग करके वह अन्यथा रूप में हो जाए । क्योंकि घट, कुण्डल और देव आदि में मृत्पिण्ड, स्वर्ण और जीव तत्त्व का अन्वय देखा जाता है । अतएव घट आदि सद् वस्तु अपने मौलिक स्वभाव से विनष्ट नहीं होती है, यही उसकी नित्यता है ।

ऐसा नहीं माना जाएगा तो ‘सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है’, यह सत् का लक्षण अव्यापक हो जायगा, क्योंकि घट आदि में उत्पाद और व्यय रूप पर्याय ही मानने से ध्रौव्य अंश का ग्रहण नहीं होगा । इस कारण रूपादिमान् घट आदि सत् वस्तु भी मृत्तिका आदि का अन्वय होने से ध्रौव्य अंश वाली है एव उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षण से युक्त है । इस कारण ध्रौव्य अंश की अपेक्षा से कथञ्चित् नित्य कहलाती है ।

एतत्सूत्रस्थनित्यग्रहणेन पूर्वसूत्रोक्तध्रौव्याग्रपरिग्रहो भवतीति स खलु—अन्वयी द्रव्यास्तिकांगो न कदापि व्यवच्छिन्नो भवति ।

सदाकारेणाऽनुत्पद्यमानत्वादविनाशित्वाच्च सूत्रे भावशब्दोपादानेन परिणामनित्यता गृह्यते न तु—कूटस्थ नित्यता कूटमयोघनस्तद्वृत्तिष्ठीति—अविलासिभाव यदि—कूटस्थनित्यताया ग्रहण भवेत्—तदा “तद्व्ययं नित्यम् इत्येव सूत्रं स्यात् । यत्खलु न केनचित्—आकारेण विक्रियते, तदनुपाख्यमेव भवेत् । एवञ्च—सर्वेषामन्वयिना मत्पिण्डसुवर्णादीना धर्माणामुपलक्षणं द्रौव्यम् ।

सत्त्वं तु—षड्द्रव्यव्यापकत्वादुक्तम् । जीवस्तावत् साक्षात् सत्त्वं चैतन्यममूर्तत्वमसख्येयत्वञ्चाऽपरित्यजन् तादृगतादृगपरिणामान्न व्यगात्—न विनष्ट, न व्येति न विनश्यति, न व्येष्यति—न विनह्यति वा । अतएवाऽविनाशी नित्योऽव्यय उच्यते, न तु—देवनारकादिनाऽनन्वयिना पर्यायेणाऽपि जीवस्य नित्यत्वं ध्रौव्यं वर्तते । एव—परमाणुद्वयैणुकादिपुद्गलद्रव्यं सत्त्वमूर्तत्वाऽजीवत्वाऽनुपयोगग्राह्यादिधर्मानजहत् विपरिणमते न तु—घटादिपर्यायविवक्षया तस्य ध्रौव्यं भवति ।

धर्मद्रव्यमपि सत्त्वाऽमूर्तत्वाऽसख्येयप्रदेशवत्त्वलोकव्यापित्वादिधर्माऽपरित्यागेनाऽवर्तित्वात् सदा न खलु तस्य धर्मद्रव्यस्य परमाणु यज्ञदत्तादीना प्रत्येकं गन्तृत्वस्य विवक्षायामपि गत्युपकारित्वेन नित्यत्वं सम्भवति । गन्तृत्वभेदाद् गत्युपकारित्वं भिद्यते अन्यादृशाकारेण पूर्व. परिणामो भवति—अन्यादृशाकारेण च पर परिणाम, न तावत्प्रथमोत्पन्नो गत्युपकारित्वपरिणाम सर्वदा तिष्ठति ।

इस सूत्र में गृहीत नित्य शब्द से पूर्वसूत्र में कथित ध्रौव्य अंश समझना चाहिए । द्रव्य का वह अन्वयी अंग कदापि और कहीं भी नष्ट नहीं होता ।

कोई भी वस्तु सत् रूप से उत्पन्न नहीं होती और न नष्ट होती है, अतएव सूत्र में भाव शब्द के ग्रहण से परिणामिनित्यता ही समझना चाहिए, कूटस्थनित्यता नहीं समझना चाहिए । यदि कूटस्थनित्यता का ही ग्रहण करना होता तो ‘तद्व्ययं नित्यम्’ ऐसा सूत्र होता ।

जिस वस्तु में किसी भी रूप में विकार—अन्यथापन—नहीं होता, वह नित्यत्वरूप ही होती है । इस प्रकार सभी अन्वयी मृत्पिण्ड एवं स्वर्ण आदि का उपलक्षण जानना चाहिए । सत्त्वं छहो द्रव्यों में व्यापक ‘सत्त्वं’ है । जीव सत्त्वं है । वह अपने चैतन्य, अमूर्तत्व, असख्यात्प्रदेश वत्त्व स्वभाव का परित्याग नहीं करता । अपने इन धर्मों से वह कभी नष्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं होता और नष्ट नहीं होगा । इस कारण जीव अविनाशी, नित्य और अव्यय कहलाता है । मगर यह नहीं समझना चाहिए कि जीव देव नारक आदि पर्याय की दृष्टि से भी नित्य है । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य सत्त्वं, मूर्तत्व, अचेतनत्व धर्मों का परित्याग नहीं करता, इस कारण उस में नित्यता है । घट आदि पर्यायों की अपेक्षा से नित्यता नहीं है ।

धर्मद्रव्य सत्त्वं, अमूर्तत्व, असख्येय प्रदेशवत्त्व लोकव्यापित्व आदि धर्मों का परित्याग न करता हुआ सदैव स्थिर रहता है, पर्याय की दृष्टि से नहीं अर्थात् परमाणु या यज्ञदत्त की गति

एवमधर्मद्रव्यमपि-सत्त्वाऽमूर्तत्वादि धर्मापरित्यागेन सन्तिष्ठते सर्वदा, स्थित्युपकारितया चाऽधर्मद्रव्यस्याऽनित्यत्वं भवति । आकाशस्य पुनः सत्त्वाऽमूर्तत्वाऽनन्तप्रदेशत्वादिधर्मवत्त्वेन नियत्त्यत्वं भवति, अवगाहकानां पुद्गलादिद्रव्याणामवगाहदातृत्वेन चाऽनित्यत्वम् । यत्राऽप्यलोकाकाशेऽवगाहकं जीवपुद्गलादिकं न भवति, तत्राऽपि-अगुरुलब्धादिपर्याया भिन्नाभिन्ना एव भवन्ति ।

अन्यथा—अलोकाकाशादौ न स्वतः उत्पादव्यययौ भवतः, नाऽप्यापेक्षिकौ स्याताम्, तथासत्ति-तत्रो-त्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तावत् सन्मात्रलक्षणमव्यापकं भवेत् । तस्मात्-यद्वस्तु सतो भावाद् न व्यगाद्-न व्येति, न वा-व्येप्यति तन्नित्यमुच्यते । तथाच-यद्वस्तु द्रव्यं सत्त्वाध्वन्यिनोऽशाद् न व्यगाद्-न विनष्टं, न व्यनाह्वीत्, न वा-व्येति न विनश्यति नापि-व्येप्यति-न विनह्वति तन्नित्यं व्यपदिश्यते ।

अथवा-तद्भावेन तेन सदात्मना स्थित्यशेन, अव्ययम्-अविगतं परिणामापत्तौ सत्यामपि-स्वतत्त्वाप्रच्यवादं नित्यमुच्यते, अथ यथा तद् द्रव्यमात्मपरित्यागात् तथोत्पत्तिनागलक्षणं पर्यायोऽपि द्रव्यस्यात्मभूतं इति पर्यायनिवृत्तिवद् द्रव्यस्यापि निवृत्त्यापत्तिरिति चेदुच्यते—

यदि घटादिपर्यायनिवृत्तौ सत्यां मृत्पिण्डस्या-ऽपि निवृत्तिर्दृश्येत, मृत्निवृत्तौ वा पुद्गलनिवृत्ति-तदा-स्यादेतद् एवम्, न तु-तथा दृश्यते, न हि-अन्वयिन्या मृदः पुद्गलजातेर्वा कस्यामप्यवस्थायाम्

में निमित्त होने रूप पर्याय की अपेक्षा से उसमें नित्यता नहीं है । गमनकर्ता के भेद से गत्युपकारित्व भी भिन्न होता रहता है । अर्थात् उसके पूर्वापर पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी सत्त्व अमूर्तत्व आदि धर्मों का कभी परित्याग न करने के कारण नित्य है, मगर विभिन्न पदार्थों की स्थिति में निमित्त बनने रूप पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य है ।

आकाश सत्त्व, अमूर्तत्व, अनन्तप्रदेशित्व, अवगाहना आदि गुणों के कारण नित्य है किन्तु अवगाहक वस्तुओं के भेद के कारण उसके अवगाहमान परिणाम में भी भेद होता रहता है । इस दृष्टि से वह अनित्य है । अलोकाकाश में जीव पुद्गल आदि अवगाहक नहीं हैं, फिर भी वहाँ अगरुलघु आदि पर्याय भिन्नाभिन्न होते हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो अलोकाकाश में स्वतः उत्पाद और व्यय नहीं होंगे और न परापेक्ष ही होंगे । ऐसी दशा में वहाँ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य न होने से सत् का लक्ष्य भी घटित नहीं होगा । अतः जो वस्तु सत् भाव से नष्ट नहीं हुई, नहीं होती और नहीं होगी, वही नित्य कहलाती है ।

अथवा—क्षण-क्षण में विविध प्रकार के परिणामन होते रहने पर भी वस्तु का अपने मूल अस्तित्व से अर्थात् ध्रौव्य रूप अज्ञ से च्युत न होना नित्यत्व कहलाता है ।

शका—उत्पत्ति और विनाश पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, अतः पर्याय का विनाश होने पर द्रव्य का भी विनाश हो जाना चाहिए ।

समाधान—यदि घट पर्याय का विनाश होने पर मृत्तिका का भी विनाश देखा जाता और मृत्तिका का विनाश होने पर पुद्गलद्रव्य का विनाश हो जाता होता तो ऐसा कहा जा सकता था,

निवृत्तिर्दृश्यते तदभिधानप्रत्ययव्यवहारविषयत्वात् । घटादिपर्यायनिवृत्तौ वा यदि न किञ्चित् पश्चादुपलभ्यते तदा—प्रेक्षावान्—जन पर्यायनिवृत्तौ सत्या द्रव्यांगनिवृत्तिं श्रद्धानोऽभ्युपगच्छेत् ।

यतश्च—पर्यायनिवृत्तावपि मृदुद्रव्याग उपलभ्यते तस्मान्द्रव्यांगनिवृत्तिरभ्युपगन्तु शक्यते । तथाच—प्रत्यक्षविरोधेन तर्काऽवतार सम्भवति तस्मादुपपत्त्यागामान्यां तद्भावाऽव्यय नित्यमिति व्यवस्थितम् ।

उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्तौ-भगवतीसूत्रे १४ शतके ४ उद्देशके —“परमाणुपोग्गले-
णं भंते? किं सासए-असासए? गोयमा ! दव्वट्टयाए सासए, वण्णपज्जवेहिं जाव
फासपज्जवेहिं असासए—”इति । परमाणुपुद्गलः खलु भदन्त । किं शाश्वतः—अशाश्वतः ?
गौतम ! द्रव्यार्थतया शाश्वतः, वर्णपर्यवै यावत् स्पर्शपर्यवैरशाश्वतः, इति ।

एवं जीवाभिगमे ३ प्र ० १ उद्देशके ७७ सूत्रे—चोक्तम्—‘परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं सा-
सए-असासए ? गोयमा ! दव्वट्टयाए सासए, वण्णपज्जवेहिं रसपज्जवेहिं—गंधपज्जवेहिं—
फासपज्जवेहिं असासए—”इति । परमाणुपुद्गलः खलु भदन्त । किं शश्वतः अशाश्वतः ? गौतम !
द्रव्यार्थतया शाश्वतः, वर्णपर्यवै—रसपर्यवै — गन्धपर्यवै स्पर्शपर्यवै अशाश्वतः, इति ।

मगर ऐसा तो देखा नहीं जाता । अन्वयी मृत्तिका का अथवा पुद्गलजाति का किसी भी अव-
स्था में अभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि उसका वही का वही नाम बना रहता है, उसका
ज्ञान भी होता रहता है और मृत्तिकासाध्य व्यवहार भी होता रहता है । अगर घट का
अभाव होने पर बाद में कुछ भी उपलब्ध न होता तो बुद्धिमान् पुरुष श्रद्धा कर लेते कि पर्याय
का अभाव होने पर द्रव्य का भी अभाव हो जाता है । किन्तु पर्याय की निवृत्ति हो जाने पर
भी मृत्तिका का सद्भाव बना रहता है । अतएव द्रव्य का विनाश होना स्वीकार नहीं किया जा
सकता । जहाँ प्रत्यक्ष से विरोध आता हो वहाँ तर्क के लिए कोई अवकाश नहीं रहता । इस
प्रकार युक्ति और आगम से ‘तद्भावव्यं नित्यम्’ यह सिद्ध हुआ ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति—(भगवती) सूत्र के शतक १४, उद्देशक ४ में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! परमाणुपुद्गल शाश्वत है या अशाश्वत ?

उत्तर—गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और वर्णपर्याय यावत् स्पर्शपर्याय से अशाश्वत है ।

इसी प्रकार जीवाभिगम के ३ री प्र उ १ सूत्र ७७ में भी कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! परमाणुपुद्गल क्या शाश्वत है या अशाश्वत है ?

उत्तर—गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है—नित्य है और वर्णपर्याय, रसपर्याय, गन्ध-
पर्याय और स्पर्शपर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत—अनित्य है ।

भगवतीसूत्र श ७ उ. २ में कहा है—

एवमधर्मद्रव्यमपि-सत्त्वाऽमूर्तत्वादि धर्मापरित्यागेन सन्तिष्ठते सर्वदा, स्थित्युपकारितया चाऽधर्मद्रव्यस्याऽनित्यत्व भवति । आकाशस्य पुन सत्त्वाऽमूर्तत्वाऽनन्तप्रदेशत्वादिधर्मवत्त्वेन नियत्यव्यं भवति, अवगाहकानां पुद्गलादिद्रव्याणामवगाहदातृत्वेन चाऽनित्यत्वम् । यत्राऽप्यलोकाकाशेऽवगाहक जीवपुद्गलादिक न भवति, तत्राऽपि-अगुरुलब्धादिपर्याया भिन्नाभिन्ना एव भवन्ति ।

अन्यथा—अलोकाकाशादौ न स्वत उत्पादव्यययौ भवत, नाऽप्यापेक्षिकौ स्याताम्, तथासत्ति-तत्रो-त्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तावत् सन्मात्रलक्षणमव्यापक भवेत् । तस्मात्-यद्वस्तु सतो भावाद् न व्यगाद्-न व्येति, न वा-व्येप्यति तन्नित्यमुच्यते । तथाच—यद्वस्तु द्रव्य सत्त्वाधन्वयिनोऽशाद् न व्यगाद्—न विनष्ट, न व्यनाह्वीत्, न वा—व्येति न विनश्यति नापि-व्येप्यति-न विनहति तन्नित्य व्यपदिश्यते ।

अथवा—तद्भावेन तेन सदात्मना स्थित्यशेन, अव्ययम्-अविगत परिणामापत्तौ सत्यामपि—स्वतत्त्वाप्रच्यवाद् नित्यमुच्यते, अथ यथा तद् द्रव्यमात्मपरित्यागात् तथोत्पत्तिनाशलक्षणं पर्यायोऽपि द्रव्यस्यात्मभूत इति पर्यायनिवृत्तिवद् द्रव्यस्यापि निवृत्त्यापत्तिरिति चेदुच्यते—

यदि घटादिपर्यायनिवृत्तौ सत्या मृत्पिण्डस्या—ऽपि निवृत्तिर्दृश्येत, मृत्निवृत्तौ वा पुद्गलनिवृत्ति-तदा-स्यादेतद् एवम्, न तु—तथा दृश्यते, न हि-अन्वयिन्या मृद' पुद्गलजातेर्वा कस्यामप्यवस्थायाम्

में निमित्त होने रूप पर्याय की अपेक्षा से उसमें नित्यता नहीं है । गमनकर्ता के भेद से गत्युपकारित्व भी भिन्न होता रहता है । अर्थात् उसके पूर्वापर पर्यायों में पारेवर्तन होता रहता है । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भो सत्त्व अमूर्तत्व आदि धर्मों का कभी परित्याग न करने के कारण नित्य है, मगर विभिन्न पदार्थों की स्थिति में निमित्त बनने रूप पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य है ।

आकाश सत्त्व, अमूर्तत्व, अनन्तप्रदेशित्व, अवगाहना आदि गुणों के कारण नित्य है किन्तु अवगाहक वस्तुओं के भेद के कारण उसके अवगाहमान परिणाम में भी भेद होता रहता है । इस दृष्टि से वह अनित्य है । अलोकाकाश में जीव पुद्गल आदि अवगाहक नहीं है, फिर भी वहाँ अगुरुलब्ध आदि पर्याय भिन्नाभिन्न होते हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो अलोकाकाश में स्वत' उत्पाद और व्यय नहीं होंगे और न परापेक्ष ही होंगे । ऐसी दशा में वहाँ उत्पाद' व्यय और ध्रौव्य न होने से सत् का लक्ष्य भी घटित नहीं होगा । अत जो वस्तु सत् भाव से नष्ट नहीं हुई, नहीं होती और नहीं होगी, वही नित्य कहलाती है ।

अथवा—क्षण-क्षण में विविध प्रकार के परिणमन होते रहने पर भी वस्तु का अपने मूल अस्तित्व से अर्थात् ध्रौव्य रूप अग से च्युत न होना नित्यत्व कहलाता है ।

शका—उत्पत्ति और विनाश पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, अत पर्याय का विनाश होने पर द्रव्य का भी विनाश हो जाना चाहिए ।

समाधान—यदि घट पर्याय का विनाश होने पर मृत्तिका का भी विनाश देखा जाता और मृत्तिका का विनाश होने पर पुद्गलद्रव्य का विनाश हो जाता होता तो ऐसा कहा जा सकता था,

निवृत्तिर्दृश्यते तदभिधानप्रत्ययव्यवहारविषयत्वात् । घटादिपर्यायनिवृत्तौ वा यत् न किञ्चित् पश्चादुपलभ्यते तदा—प्रेक्षावान्—जन' पर्यायनिवृत्तौ सत्यां द्रव्यांगनिवृत्तिं श्रद्धधानोऽभ्युपगच्छेत् ।

यतश्च—पर्यायनिवृत्तावपि मृदद्रव्याग उपलभ्यते तस्मान्द्रव्यागनिवृत्तिरभ्युपगन्तु शक्यते । तथाच—प्रत्यक्षविरोधेन तर्काऽवतार सम्भवति तस्मादुपपत्त्यागमाभ्या तद्वावाऽव्यय नित्यमिति व्यवस्थितम् ।

उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्तौ-भगवतीसूत्रे १४ अतके ४ उद्देशके —“परमाणुपोग्गले-णं भंते? किं सासए—असासए? गीयमा! दव्वट्टयाए सासए, वण्णपज्जवेहिं जाव फासपज्जवेहि असासए—”इति । परमाणुपुद्गल खलु भदन्त । किं शाश्वत—अशाश्वत? गीतम । द्रव्यार्थतया शाश्वत, वर्णपर्यवै यावत् स्पर्शपर्यवैरशाश्वत; इति ।

एवं जीवाभिगमे ३ प्र० १ उद्देशके ७७ सूत्रे—चोक्तम्—‘परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं सासए—असासए? गीयमा! दव्वट्टयाए सासए, वण्णपज्जवेहिं रसपज्जवेहिं—गंधपज्जवेहि—फासपज्जवेहि असासए—’इति । परमाणुपुद्गलः खलु भदन्त । किं शश्वत? अशाश्वत? गीतम । द्रव्यार्थतया शाश्वत, वर्णपर्यवै—रसपर्यवै—गन्धपर्यवै स्पर्शपर्यवै अशाश्वत, इति ।

मगर ऐसा तो देखा नहीं जाता । अन्वयी मृत्तिका का अथवा पुद्गलजाति का किसी भी अवस्था में अभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि उसका वही का वही नाम बना रहता है, उसका ज्ञान भी होता रहता है और मृत्तिकासाध्य व्यवहार भी होता रहता है । अगर घट का अभाव होने पर बाद में कुछ भी उपलब्ध न होता तो बुद्धिमान् पुरुष श्रद्धा कर लेते कि पर्याय का अभाव होने पर द्रव्य का भी अभाव हो जाता है । किन्तु पर्याय की निवृत्ति हो जाने पर भी मृत्तिका का सद्भाव बना रहता है । अतएव द्रव्य का विनाश होना स्वीकार नहीं किया जा सकता । जहाँ प्रत्यक्ष से विरोध आता हो वहाँ तर्क के लिए कोई अवकाश नहीं रहता । इस प्रकार युक्ति और आगम से ‘तद्भावच्यं नित्यम्’ यह सिद्ध हुआ ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति—(भगवती) सूत्र के शतके १४, उद्देशके ४ में कहा है—

प्रश्न—भगवन् । परमाणुपुद्गल शाश्वत है या अशाश्वत ?

उत्तर—गीतम । द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और वर्णपर्याय यावत् स्पर्शपर्याय से अशाश्वत है ।

इसी प्रकार जीवाभिगम के ३ री प्र उ १ सूत्र ७७ में भी कहा है—

प्रश्न—भगवन् । परमाणुपुद्गल क्या शाश्वत है या अशाश्वत है ?

उत्तर—गीतम । द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है—नित्य है और वर्णपर्याय, रसपर्याय, गन्ध-पर्याय और स्पर्शपर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत—अनित्य है ।

भगवतीसूत्र श ७. उ. २ में कहा है—

पुनश्च व्याख्याप्रज्ञतौ ७शतके २उद्देशके उक्तम्—“जीवा णं भंते ! किं सासया-असासया ? गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय-असासया, से केणट्टेणं भंते-एवं बुच्चइ जीवा सिय-सासया, सिय असासिया ? गोयमा- द्वन्द्वयाए सासया, भावद्वयाए असासया, से तेणट्टेण गोयमा ! एवं बुच्चइ सिय सासया, सिय-असासया । नेरइया णं भते ! किं सासया, असासया एवं जहा जीवा, तहा नेरइया वि, । एवं जाव-वेमाणिया, जाव-सिय सासया, सिय असासया सेवं-भंते-? सेव-भंते-? इति ।

छाया—जीवा खलु भदन्त-^१ किं शाश्वता-अशाश्वता गौतम ! जीवा स्यात् शाश्वता, स्यात् अशाश्वता, तत्केनार्थेन भदन्त-^२ एवमुच्यते जीवा स्यात् शाश्वता, स्यात् अशाश्वताः—^२ गौतम—द्रव्यार्थतया शाश्वता, भावार्थतया अशाश्वता, तत्तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते स्यात् शाश्वता, स्यात् अशाश्वता नैरयिका. खलु भदन्त ! किं शाश्वता. अशाश्वता, एव यथा जीवास्तथा नैरयिका अपि । एव यावद्वैमानिका, यावत्—स्यात् शाश्वता स्यात् अशाश्वता, तदेवं भदन्त ! तदेव भदन्त !, इति ॥२६॥

मूलसूत्रम्—“अप्पियणप्पिएहिं अणेगंतं” ॥२७॥

छाया—“अर्पिता नर्पिताभ्याम्-अनेकान्तम्” ॥२७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे पर्यायार्थिकनयेन घटादिवस्तुन उत्पादव्ययशालितयाऽनित्यस्यापि द्रव्यार्थिकनयेन मृत्तिकाद्यन्वयसम्भवात् नित्यत्वं प्रतिपादितम् तद् विरुद्धमिव प्रतीयते कथं तावद्-यदेवाऽनित्यं तदेव नित्यमपि भवेत् ?

प्रश्न—भगवन् ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत है ?

उत्तर—गौतम ! कथंचित् शाश्वत है, और कथंचित् अशाश्वत है ।

प्रश्न—भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा गया है कि जीव कथंचित् शाश्वत और कथंचित् अशाश्वत हैं ?

उत्तर—गौतम ! द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत हैं और भाव अर्थात् पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है । हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा गया है कि जीव कथंचित् शाश्वत और कथंचित् अशाश्वत है ।

प्रश्न—भगवन् ! नैरयिक जीव क्या शाश्वत है या अशाश्वत है ?

उत्तर—जैसा जीवों के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार नैरयिकों के विषय में समझना चाहिए । इसी प्रकार वैमानिकों तक चौबीसों दण्डों के जीवों के सबध में समझ लेना चाहिए कि सभी कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है ॥२६॥

मूलसूत्रार्थ—“अप्पियणप्पिएहिं” इत्यादि । सूत्र २७॥

प्रधानता और अप्रधानता से विवक्षा करने पर अनेकांत की सिद्धि होती है ॥२७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि घट आदि प्रत्येक वस्तु

यदि-नित्य स्यात्, तदा-विनाशोदयाभावात् अनित्यत्वं व्याहन्येत यदि तु-अनित्य स्यात् तदा-स्थिरत्वाभावेन नित्यत्व व्याहतं स्यात्, इत्याशङ्का समाधातुमाह-“अप्यियणप्पिएहि-अणेगंतं-” इति । अर्पिताऽनर्पिताभ्याम्-प्राधान्येन विवक्षिताऽविवक्षिताभ्या क्रिमपि वस्तु-अने कान्तं भवतीति भावः ।

तथाच-अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन प्रयोजनवशाद् यस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया प्रापितं प्राधान्यमर्पितमुपनीतम्, तद्विन्नमनर्पितमुच्यते प्रयोजनाभावात् सदपि-अविवक्षितं सत् उपसर्जनीभू-तमनर्पितमिति भावः अर्पितञ्चा-ऽनर्पितञ्चेतिअर्पिताऽनर्पिते,ताभ्यां सर्वमपि वस्तुअनेकान्तात्मकम् कथञ्चिन्नित्यं कथञ्चिदनित्यं भवति, इति न पूर्वोक्तविरोधः ।

तद्यथा - कश्चित्पुरुषः पितेत्युच्यते स पुरुषः कस्यचित्पुत्रस्यापेक्षया पिता भवति, तस्य पितुरपि कश्चित्पिता भवति तदपेक्षया तु-स पूर्वं पिता पुत्र इति व्यपदिश्यते-पुनः स एव पुरुषः पितृत्वेन पुत्रत्वेन च व्यपदिश्यमानः कस्यचिदन्यस्य भ्रातुरपेक्षया भ्रातेत्युच्यते एव स एव पुरुषः-पितामहापेक्षया पौत्र इत्युच्यते, मातुलापेक्षया भागिनेय इति । मातामहापेक्षया दौहित्रः—

पर्यार्थिक नय से उत्पाद और व्यय से युक्त होने के कारण अनित्य होते हुए भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मृत्तिका द्रव्य का अन्वय होने के कारण नित्य भी है, मगर यह कथन परस्पर विरुद्ध सा प्रतीत होता है । जो वस्तु अनित्य है वही नित्य कैसे हो सकती है ? यदि नित्य है तो विनाश और उत्पाद का होना असंभव है और यदि अनित्य है तो ध्रुव न रहनेके कारण नित्यता में विरोध आता है । इस आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

किसी धर्म की प्रधान रूप से विवक्षा करने पर और किसी धर्म की अप्रधान रूप से विवक्षा करने पर अनेकांत की सिद्धि होती है ।

प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मों का अखण्ड पिण्ड है । उनमें से अपनी विवक्षा के अनुसार जिस किसी धर्म को विवक्षित करते हैं वह धर्म अर्पित कहलाता है और शेष धर्म विद्यमान होने पर भी प्रयोजन न होने के कारण विवक्षित नहीं किये जाते तब वे अनर्पित कहलाते हैं । इस प्रकार अर्पित और अनर्पित से अर्थात् धर्मों को प्रधान और गौण करने से वस्तु अनेक-धर्मात्मक सिद्ध होती है । इसी कारण वह नित्य भी है और अनित्य भी है । अतएव पूर्वोक्त विरोध का परिहार हो जाता है ।

वह इस प्रकार है—कोई पुरुष पिता कहलाता है । वह अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है । मगर उस पिता का भी कोई पिता होता है । उसकी अपेक्षा से वह पिता पुत्र भी कहलाता है । इसके साथ ही पिता और पुत्र कहलाने वाला पुरुष अपने भाई की अपेक्षा से भ्राता भी कहा जाता है । इसी प्रकार अपने पितामह की अपेक्षा से पौत्र, मामा की अपेक्षा

इत्येवं रीत्या एकस्यैव पुरुषस्य जनकत्वजन्यत्वादि नानासम्बन्धमद्वावाद् अनेकविधो व्यवहारः परस्परं विरुद्धवद्भासमानोऽपि न विरुद्धो भवति—। एवम् एकमपि घटपटादिवस्तुद्रव्य सामान्यमृदादेरन्वयार्पणया—प्राधान्येन विवक्षया नित्यमुच्यते, घटादिपर्यायार्पणया—विशेषविवक्षया पर्यायार्थिकनयेन नित्यमपि द्रव्य वस्तु अनित्यमुच्यते । आत्मनो नित्यत्वेऽपि पर्यायनयेनाऽनित्याकारसन्दर्शनात् मृत इत्यादिवत्,

तौ च सामान्यविशेषौ द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयेन व्याख्यानं कृत्वा केनचिन्नयप्रकारेण कथञ्चिद्-भेदाभेदाभ्या व्यवहारहेतू भवतः । उक्तञ्च द्रव्यार्थिकनयेन—

“परिणामोऽह्वर्थान्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम् ।

न च सर्वथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥१॥

पर्यायार्थिकनयेन—

सत्पर्यायेण नाशः प्रादुर्भावोऽसता च पर्ययतः ।

द्रव्याणां परिणामः प्रोक्तः खलु पर्ययनयस्य ॥२॥ इति

एवमर्पिताऽ नर्पितसिद्धिवशाद् एकस्मिन्नेव पदार्थे नित्यत्वाऽनित्यत्वे, इत्यादयो बहवः परस्परं विरुद्धत्वेन प्रतीयमाना धर्मा भासन्ते, अर्पणाभेदात्— ॥२७॥

से भागिनेय और मातामह की अपेक्षा से दोहित्र कहा जाता है । इस प्रकार एक ही पुरुष में जनक एव जन्य आदि का यह व्यवहार परस्पर विरुद्ध—सा लगता है, फिर भी वास्तव में वह विरुद्ध नहीं है ।

इसी प्रकार एक ही घट या पट आदि वस्तु मृत्तिका आदि सामान्य की विवक्षा करने पर नित्य कहलाती है, मगर घट आदि पर्यायो की विवक्षा करने पर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य भी कही जाती है । आत्मा नित्य होने पर भी पर्यायनय से अनित्य प्रतीत होती है । इसी कारण उसमें 'मृत' जैसा व्यवहार होता है ।

वह सामान्य और विशेष, जो क्रमशः द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के विषय है, कथञ्चित् अभेद और भेद द्वारा व्यवहार के हेतु होते हैं । कहा भी है—

परिणमन का अर्थ है अर्थान्तर होना अर्थात् एक पर्याय का विनाश होकर दूसरे पर्याय का उत्पन्न होना । परिणमन के स्वरूप के ज्ञाता विद्वान् वस्तु का सर्वथा ज्यों का त्यों बना रहना अथवा सर्वथा विनष्ट हो जाना परिणाम नहीं मानते ।

इस प्रकार अर्पित और अनर्पित की सिद्धि होने से एक ही पदार्थ में नित्यता आदि बहुत—से धर्म, जो परस्पर विरुद्ध—से प्रतीत होते हैं, मगर वास्तव में विवक्षाभेद के कारण विरुद्ध नहीं हैं, प्रतिभासित होते हैं ॥२७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावत् सर्वं वस्तु—उत्पादव्ययध्रौव्यस्वभावम् अर्थाभिधानप्रत्ययरूपं प्रतिपादितम्, तत्र—यद् उत्पाद्यते—येति च तत्कथं सत्—ध्रौव्यरूपं नित्यञ्च भवेत् ? सन्नित्यत्वाभ्यां निराकृतत्वेन न किञ्चिदसदनित्यं वा स्यात्—। तथासति—लोकव्यवहार उच्छिन्नं स्यात्—एतस्य दुरूपादत्वाद् दुःश्रद्धेयत्वाञ्च साङ्गत्यम्।

नित्यत्व खलु—उत्पादव्ययान्यां विरुद्धम् । उत्पादव्ययौ च नित्यत्वेन विरुद्धौ स्त । तथाच—पय पावकयोरिव, छायातपयोरिव परस्परऽत्यन्तविरुद्धयोरुत्पादव्यय—ध्रौव्ययोः सहावस्थानासम्भवेन सतो वस्तुनः उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणं न—विद्वज्जनमनोरञ्जकं मित्याशङ्कां समाधातुं द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयानुसारेणाऽन्यतरप्रधानोपसर्जनभावविवक्षया—एकस्मिन्नपि वस्तुनि सर्वत्रैव सन्नित्यत्वस्य, असदनित्यत्वस्य च सम्भवेनोक्तविरोधं परिहरति—“अपिपय—पिपिपिहिं अणे—गंतं—” इति ।

अर्पिताऽनर्पिताभ्याम् प्राधान्येन विवक्षिताऽविवक्षिताभ्याम् प्राधान्याऽप्राधान्यविवक्षयोपात्ताऽनुपात्ताभ्याम् एकमपि वस्तु सदं द्रव्यं नयापेक्षयाऽनेकान्तम् कथञ्चिन्नित्यम् कथञ्चिदसदनित्यं सम्भवति—। तथाहि—घटादिवस्तुषु द्रव्यार्थिकनयस्य प्रधानतया विवक्षानुसारेण मृत्तिकादिद्रव्यान्व-

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बतलाया जा चुका है कि समस्त वस्तुएँ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य स्वभाव वाली है । इस सबध में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जो वस्तु उत्पाद और विनाश वाली है वह ध्रौव्य स्वभाव वाली अर्थात् नित्य कैसे हो सकती है ? अगर वस्तु सत् है तो असत् नहीं हो सकती और यदि नित्य है तो अनित्य नहीं हो सकती । अतएव वस्तु का पूर्वोक्त स्वरूप सिद्ध नहीं किया जा सकता और इस कारण वह सगत नहीं है ।

उत्पाद और व्यय का नित्यता के साथ विरोध है । और नित्यताका उत्पाद और व्यय के साथ विरोध है । जैसे जल और अग्नि या छाया और धूप परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध हैं, उसी प्रकार ध्रौव्य के साथ उत्पाद—व्यय का विरोध है । वे एक स्थान में रह नहीं सकते । ऐसी स्थिति में वस्तु का लक्षण उत्पाद व्यय और ध्रौव्य कहना विद्वज्जनो के लिए मनोरञ्जक नहीं हो सकता । इस आशंका का समाधान करने के लिए द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नय के अनुसार किसी धर्म को प्रधान और किसी को अप्रधान विवक्षित करके एक ही वस्तु में सत्ता, असत्ता, नित्यता और अनित्यता का सद्भाव दिखलाते हुए उक्त विरोध का परिहार करते हैं—

प्रधान और अप्रधान रूप से विवक्षा करने से अर्थात् किसी धर्म को प्रधान रूप में और किस को गौण रूप में विवक्षित करने से एक ही वस्तु अनेकान्तात्मक—कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य हो जाती है । वह इसप्रकार—घटादि वस्तुओं में द्रव्यार्थिकनय की प्रधानता से

यदर्शनात् ध्रौव्यलक्षणे स्थित्यंशेऽर्पिते—उपात्ते सति साक्षात्—तद्विपरीतयोरुत्पादव्यययोरनर्पितयोर-
नुपात्तयोरपि ग्रहण भवत्येव ।

ध्रौव्य तावत्—पूर्वमुत्तर च पर्यायमुत्पादव्ययलक्षणमासादयति, न पुन रुत्पादलक्षणो—व्ययलक्षणो
वा पर्याय पूर्वोत्तरपर्यायानुभावी भवति । तस्माद् विलक्षणौ विभिन्नौ उत्पाद—व्ययौ सुज्ञातौ
भवतः । त्रिविधमपि—उत्पादव्ययस्थितिलक्षण सद् वस्तु अर्पणाऽनर्पणाभ्यां नित्यमनित्यञ्च सिद्धम् ।
अनेकधर्मवत्त्वेन व्यवस्थित वर्तते ।

तत्र—प्रयोजनवशात्कदाचित्कश्चिद्धर्मो वचनेनार्पितो विवक्षितो भवति, कश्चित्पुनः सन्नपि
प्रयोजनाभावात्—अनर्पितोऽविवक्षितो भवति । किन्तु—न हि एतावता स धर्मी विवक्षितधर्ममात्र एव
भवति, अपितु—अविवक्षितधर्मयुक्तोऽपि भवत्येव । तस्मात् सत्पर्यायविवक्षायां सद् उत्पादादिस्थि-
त्यशविविक्षायां नित्यमसदपि उत्पादादि अनित्यञ्च भवति । सत्त्वाऽसत्त्वविशिष्टग्रहणात् सर्वदा
वस्तुनो येन प्रमाणेन यद् वस्तु सद्विशिष्ट गृह्यते । अन्यथा—अविवक्तग्रहणमेवापद्येत, चाक्षुषा-
दिबुद्धयो विविक्ता एव प्रतीयन्ते ।

उक्तञ्च—स्थानाङ्गे १० स्थाने—“अप्पियणप्पिए” इति । अर्पिताऽनर्पिते—इति॥२७॥

मूलसूत्रम्—“वेमायणिद्धलुक्खत्तणेण खंधाणं बंधो—” ॥२८॥

छाया—“विमात्र—स्निग्ध—रूक्षत्वेन स्कन्धानां बन्धः—” ॥२८॥

विवक्षा करके, मृत्तिका द्रव्य का अन्वय देखने से ध्रौव्य रूप स्थिति—अश को अर्पित—ग्रहण
करने पर उससे साक्षात् विरुद्ध अनर्पित उत्पाद और व्यय का भी ग्रहण हो जाता है ।

ध्रौव्य द्रव्य उत्पाद रूप व्यय रूप पूर्वोत्तर पर्याय को धारण करता है, उत्पाद पर्याय
या व्ययपर्याय पूर्वोत्तर पर्यायो मे अनुगमन नहीं करता । इस कारण उत्पाद और व्यय विभिन्न
और विलक्षण है, यह सहज ही ज्ञात हो जाता है । इस प्रकार अर्पण औ अनर्पण के द्वारा
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप वस्तु नित्य और अनित्य सिद्ध होती है ।

प्रयोजन के अनुसार कदाचित् कोई धर्म वचन से अर्पितविवक्षित किया जाता है और
दूसरा धर्म विद्यमान होते हुए भी प्रयोजन न होने से अनर्पित—अविवक्षित होता है । मगर
इतने मात्र से ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए उस वस्तु मे विवक्षित धर्म ही है । उसमे अविवक्षित
धर्म भी रहता ही है । इसकारण जब नित्यता को प्रधानता दी जाती है । तब भी वस्तु
में पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता रहती है और प्रयोजनवशात् जब पर्याय की मुख्यता से
अनित्यता का विधान किया जाता है तब वस्तु मे नित्यता भी विद्यमान रहती है ।

स्थानाग सूत्र मे १० वें स्थान मे कहा है—“अप्पियणप्पिए” अर्थात् अर्पित और अनर्पित ॥२७॥

मूलसूत्रार्थ—“वेमाय णिद्धलुक्ख” इत्यादि । सूत्र ॥२८॥

विसदृश परिमाण में स्निग्धता और रूक्षता होने से स्कन्धो का बन्ध होता है ॥२८॥

तत्त्वार्थदीपिका - पूर्व भेद—सघातलक्षणाभ्यां पृथक्त्वैकत्वाभ्यां परमाणुपुद्गलानां स्कन्धात्मना—उत्पादो भवतीत्युक्तम्, तत्र—किं सयोगादेव व्युत्पादिलक्षणं सघातो भवति 'आहोस्वित्—कश्चिद्विशेष आस्थीयते, इत्याशङ्क्या सयोगे सति एकत्वपरिणामात्मकाद् बन्धात् खलु सघातो निष्पद्यते इति प्रतिपादितम् । तत्रेयं पुनराशङ्का जायते यत्कथं तावत् पुद्गलजात्यपरित्यागं सति केषाञ्चित्पुद्गलानां बन्धो भवति 'केषाञ्चिच्च बन्धो न भवति, इति तत्समाधानार्थं मुच्यते "वेमायणिङ्खलुखलुचणेण खंधाणं बंधो—" इति । विमात्रस्निग्धरूक्षत्वेन स्कन्धानां बन्धविषमा—असमाना मात्रा—अशो ययोस्तौ विमात्रौ, तौ च तौ स्निग्धरूक्षौ विमात्रस्निग्धरूक्षौ, तयोर्भावो विमात्रस्निग्धरूक्षत्व तेन विमात्रस्निग्धरूक्षत्वेन असमस्निग्धरूक्षत्वेन व्युत्पादिस्कन्धानाम् एकत्वपरिणामलक्षणो बन्धो भवतीति भावः ।

एवञ्च—तेषां सर्वेषां पुद्गलानां पुद्गलात्मत्वाविशेषेऽपि अनन्तपर्यायाणां केषाञ्चित् परस्परविलक्षणपरिणामाऽहितस्निग्धरूक्षत्वसामर्थ्याद्बन्धो भवति, केषाञ्चित्पुनस्तथाविधपरिणामाहितत्वाभावाद्बन्धो न भवतीति फलितम् । तत्र—बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् स्नेहपर्यायाविर्भावात् स्निग्धत्वे स्मेति स्निग्धः, एवम्—रूक्षणाद्, स्निग्धश्च—रूक्षश्चेति स्निग्धरूक्षौ तयोर्भावः स्निग्धरूक्षत्वम् । स्निग्धत्वञ्च—चिक्रणगुणलक्षणपर्यायः, तद्विपरीतपरिणामो रूक्षत्वम्, विमात्रयोः—असमानमात्राविशिष्टयो स्निग्धरूक्षयोः परमाण्वो परस्परसंश्लेषलक्षणे एकत्वपरिणामात्मके बन्धे सति व्युत्पादस्कन्धो जायते ।

तत्त्वार्थदीपिका—पहले कहा जा चुका है कि भेद और सघात रूप पृथक्त्व से परमाणुपुद्गलों का स्कन्ध रूप में उत्पाद होता है । तो क्या दोनों परमाणुओं का सयोग होने से ही द्व्यणुक आदि स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैं अथवा अन्य किसी विशेषता से उत्पन्न होते हैं ? ऐसी शंका होने पर एकत्व परिणाम रूप बन्ध से सघात (स्कन्ध) की निष्पत्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । इसमें भी यह आशंका उत्पन्न होती है कि पुद्गल जाती की समानता होने पर भी किन्हीं पुद्गलों का बन्ध होता है और किन्हीं का क्यो बन्ध नहीं होता है ? इस आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

विसदृश अश वाले स्निग्ध और रूक्ष पुद्गलों का बध होता है । इससे यह फलित हुआ कि यद्यपि समस्त पुद्गलों में पुद्गलपन समान है तथापि अनन्त पर्यायों वाले किन्हीं पुद्गलों का परस्पर विलक्षण परिणाम से प्राप्त स्निग्धत्व और रूक्षत्व के सामर्थ्य से बन्ध होता है । जिन पुद्गलों में पूर्वोक्त प्रकार का परिणाम नहीं होता, उनका बन्ध नहीं होता ।

जिस पुद्गल में बाह्य और आभ्यन्तर कारणों का सयोग मिलने पर स्नेह पर्याय प्रकट हो जाता है, वह स्निग्धपुद्गल कहलाता है । वह चिकना होता है । उससे विपरीत परिणाम को रूक्षत्व कहते हैं । विमात्र का मतलब है—असमान अशो वाले । इस प्रकार असमान अश वाले स्निग्ध और रूक्ष दो परमाणुओं का परस्पर संश्लेष रूप एकत्व परिणामात्मक बन्ध होने पर द्व्यणुक स्कन्ध उत्पन्न होता है ।

एवं क्रमेण त्र्यणुकस्कन्धोऽपि द्व्यणुकस्य परमाणोश्च विमात्रस्निग्धरूक्षस्य परस्परसंश्लेषलक्षणे तथाविधे बन्धे सजायते । एवं—सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तप्रदेशस्कन्धा अपि निष्पद्यन्ते । तत्र—स्नेह एक-द्वि-त्रि-चतु सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तगुणभेदादनेकविधो बोध्य । एवम्—रूक्षोऽपि एक-द्वि-त्रि-चतु सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तगुणभेदादनेकविधोऽवगन्तव्य ।

यथा—जलाऽजागोमहिष्युष्ट्री—आविक्षीरघृतेषु स्नेहगुणः प्रकर्षाऽप्रकर्षेण प्रवर्तते, एवं—पांशु-धूलिरजः कणिकाशर्करादिषु रूक्षगुणश्च प्रकर्षाऽप्रकर्षेण दृष्टिगोचरो भवति । एवम्—परमाणुष्वपि स्निग्धरूक्षगुणयो स्थितिः प्रकर्षाऽप्रकर्षेणाऽनुमीयते । उक्तञ्च—प्रज्ञापनायां १३ पदे १९५ सूत्रे—

“बन्धपरिणामे णं भन्ते ! कतिविधे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुग्धिहे पण्णत्ते, तंजहा-
णिद्धबन्धपरिणामे लुक्खवन्धपरिणामे य,

“समणिद्धयाए बंधो, न होइ समलुक्खयाए वि ण होइ ।

वेमयणिद्धलुक्खत्तणेण बंधो उ खंधाणं - ॥१॥

“णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिएणं, लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएणं ।

णिद्धस्स लुक्खेण उवेइ बंधो, जहण्णवज्जो विसमो समो वा ॥२॥ इति ।

बन्धपरिणाम खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्त २ गौतम ! द्विविधः प्रज्ञप्तः, तद्वथा—

स्निग्धबन्धपरिणाम रूक्षबन्धपरिणामश्च ।

इसी प्रकार क्रम से त्र्यणुक स्कन्ध भी, द्व्यणुक और परमाणु का, जो विसदृश मात्रा में स्निग्ध और रूक्ष हो, परस्पर में संश्लेष होने पर उत्पन्न होता है ।

स्नेह किसी पुद्गल में एक गुण (अणु) वाला, किसी में दो अणु वाला, किसी में तीन अणु वाला, किसी में चार अणु वाला, किसी में सख्यात असख्यात अनन्त अणु वाला समझना चाहिए । इसी प्रकार किसी पुद्गल में रूक्षता एक गुण, किसी में दो गुण यावत् किसी में अनन्त गुण होती है । जैसे जल, बकरी के दूध, गाय के दूध, भैस के दूध, अटनी के दूध और भेड़ के दूध में तथा घृत में स्निग्धता गुण की न्यूनाधिकता रहती है और पांशु, धूल, रजकण एवं शर्करा आदि में रूक्षता गुण हीनाधिक रूप में दिखाई देता है, इसी प्रकार परमाणुओं में भी स्निग्धता और रूक्षता गुण के प्रकर्ष और अप्रकर्ष का अनुमान किया जाता है । प्रज्ञापनासूत्र के १३ पद के १८५ वे सूत्र में कहा है—

प्रदन्—भगवन् ! बन्धनपरिणाम कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का कहा है, यथा—स्निग्धबन्धन परिणाम और रूक्षबन्धन परिणाम ।

‘समान स्निग्धता से और समान रूक्षता से बन्धन नहीं होता, किन्तु स्निग्धता और रूक्षता जब विसदृश परिमाण में होती है तभी स्कन्धों का बन्ध होता है ।

“समस्निग्धतया बन्धो न भवति, समरूक्षतया पि न भवति ।

विमात्रस्निग्धरूक्षत्वेन बन्धस्तु स्कन्धानाम् ॥ १ ॥

“स्निग्धस्य स्निग्धेन द्वयधिकेन रूक्षस्य रूक्षेण द्वयधिकेन ॥

स्निग्धस्य रूक्षेण उपैति बन्धो जघन्यवर्जो विपमः समो वा ॥१॥ ॥२८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व सघाताद् एकत्वलक्षणात् स्कन्धा ब्युत्कादय उत्पद्यन्ते इत्युक्तम्, तत्र—स खलु सघातः किं सयोगमात्रादेव भवति १ आहोस्वित् सयोगविशेषात् १ इत्याशङ्कासमाधा-
तुमाह—सयोगे सति बद्धस्य सघातो भवति, सघाते सति बद्धस्य सतः स्कन्धपरिणामो भवतीति ।

तत्र—एकत्वपरिणाम खलु बन्धः केन प्रकारेण द्वयोः परमाण्वोः बहूनां परमाणूनां जायते—१ किं परस्परानुप्रवेशेन, उताहो सर्वात्मना प्रवेशाभावेऽपि तथाविधो बन्धो भवति १ तत्र—परमाण्वोः—परमाणूना वा श्रुधिराभावात् परस्परानुप्रवेशस्तावन्नैव सम्भवति । अपितु—परमा-
णूना परिणतिविशेषात् सर्वात्मना सर्वथा बन्धो भवति ।

तथाचा—ऽयोगोलकवत् परस्परानुप्रवेशाभावेऽपि गुणविशेषात् सर्वात्मना—एकत्वपरिणामलक्षणो बन्धो भवतीति फलितम्, कथं पुनः स तथाविधो बन्धो गुणविशेषाद् जायते—१ इत्याकाङ्क्षाया-

“स्निग्ध पुद्गल का दो अंग अधिक स्निग्ध पुद्गल के साथ और रूक्ष का दो अंश अधिक रूक्ष पुद्गल के साथ, स्निग्ध का रूक्ष के साथ बन्ध होता है, परन्तु जघन्य गुण वाले पुद्गल का किसी के भी साथ बन्ध नहीं होता है ॥२८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति —पहले कहा गया है कि एकत्व रूप सघात से ब्युत्क आदि स्कन्धो की उत्पत्ति होती है, मगर वह सघात सयोगसामान्य से होता है अथवा विशेष प्रकार के सयोग से होता है १ इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहते हैं—सयोग होने पर बद्ध का सघात होता है और सघात होने पर बद्ध का स्कन्ध रूप परिणाम उत्पन्न होता है ।

एकत्वपरिणाम रूप बन्ध दो परमाणुओं का अथवा बहुत परमाणुओं का किस प्रकार से होता है १ क्या एक परमाणु में दूसरे परमाणु का प्रवेश होने से होता है या पूरी तरह प्रवेश न होने पर भी वह बन्ध हो जाता है १ परमाणुओं में पोलापन तो होता नहीं है, इस कारण वे एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं हो सकते, किन्तु परमाणुओं के परिणमन विशेष से ही सर्वथा सर्वात्मना बन्ध हो जाता है ।

इससे यह फलित हुआ कि लोहे के गोले में अग्नि जैसे समा जाती है वैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु में समाता नहीं है, फिर भी गुण कि विशेषता के कारण सर्वात्मना—पूर्ण रूप से एकत्वपरिणाम रूप बन्ध हो जाता है । किन्तु गुण की विशेषता के कारण बन्ध किस प्रकार हो जाता है १ इस प्रकार की आशंका होने पर कहते हैं—

माह—“वेमायणिद्धलुक्खत्तणेण खंधाणं बंधो” इति । विमात्र—स्निग्ध—रूक्षत्वेन स्कन्धाना बन्ध, विषमा—असमा मात्रा अशो यथोस्तौ विमात्रौ, स्पर्शाख्यो गुण' स्नेहः, तत्परिणाम स्निग्ध ।

एव रूक्षोऽपि स्पर्शाख्यगुणपरिणाम, स्निग्धश्च—रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ, एक स्निग्ध.—अपरो रूक्ष इत्यर्थ । विमात्रौ च तौ स्निग्धरूक्षौ तयोर्भावो विमात्रस्निग्ध—रूक्षत्वं तेन—विमात्रस्निग्ध रूक्षत्वेन तत्परिणत्या—पत्या स्कन्धानां व्युत्पादादीना बन्धो भवतीति भाव ।

तथाच—विमात्रयो स्निग्धरूक्षयो परस्परसयुक्तो परमाण्वादिपुद्गलयोरेकत्वपरिणामलक्षणबन्धेन व्युत्पादिस्कन्धा सम्पद्यन्ते । एवञ्च—एकस्थानाद् गलति-अपरं स्थानं पूरयति—इति पूरणाद् गलनाच्च पुद्गला पूरकत्वेन स्कन्धान् निष्पादयन्ति गलनेन च—स्कन्धभेद कुर्वन्ति । पुद्गला । तत्र—सकलो बन्ध' सयोगपूर्वको भवति, रूक्षता स्नेहविशेषात् परमाणो परमाण्वन्तरेण सश्लेषात्मको बन्धो मृद्गजोभिस्तृणादिबन्धवत् सजायते ।

तथाहि—परमाणव एकगुणस्निग्धादि क्रमेण सख्येयाऽसख्येयाऽनन्ताऽनन्तगुणास्निग्धा सन्ति उदकाजागोमहिष्युऽद्रचवीदुग्ध—घृतस्नेहप्रवर्षाऽप्रकर्षवत् । एवम्—एकगुणरूक्षादिक्रमेण हीन-मध्यमोत्कृष्टसख्येयाऽसख्येयानन्तगुणरूक्षा भवन्ति । तत्र—चिकणत्वलक्षण स्नेह' तद्विपरीत

असमान अशौं में स्निग्धता और रूक्षता होने से बध होता है । स्नेह का मतलब है चिकनापन और रूक्षता का अर्थ है सूखापन । यह दोनो पुद्गल के स्पर्शनामक गुण की अवस्थाएँ है । दो परमाणुओ में से एक स्निग्ध और दूसरा रूक्ष होता है, और वह स्निग्धता एव रूक्षता जब विसदृश मात्रा मे होती है तब उनका परस्पर मे बन्ध हो जाता है ।

इस प्रकार विभिन्न मात्रा (अण) वाले परस्पर मे सयुक्त स्निग्धता और रूक्ष परमाणु आदि पुद्गलो के एकत्व परिणामन रूप बन्धन से द्व्यणुक आदि स्कध उत्पन्न हो जाते है । इस तरह एक स्थान से गलता अर्थात् बिलुडता है और दूसरे स्थान को पूरता है—दूसरे में मिलता है, इस प्रकार पूरण और गलन के कारण वह पुद्गल कहलाता है । पूरक होकर वह स्कधों को उत्पन्न करता है और गलन करके स्कध मे भेद उत्पन्न करता है । जितने भी बन्धन हैं, सब सयोग पूर्वक ही होते है । स्निग्धता और रूक्षता की विशेषता के कारण परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सश्लेषरूप बन्ध होता है ।

सब परमाणुओ में स्निग्धता एक-सी नहीं होती । किसी में एक गुण (डिगरी) स्निग्धता होती है, किसी में असख्यात गुण और किसी मे अनन्त गुण भी स्निग्धता होती है ।

जल मे थोडी स्निग्धता है । उसकी अपेक्षा बकरी के दूध मे अधित है और फिर गाय, भैस, उँटनी एव भेड के दूध मे क्रमग अधिकाधिक स्निग्धता पाई जाती है । घृत मे और अधिक होती है । इसी प्रकार रूक्षता भी न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती है । कोई पुद्गल हीन रूक्षता वाला कोई मध्यम रूक्षता वाला और कोई उत्कृष्ट रूक्षता वाला होता है ।

स्पर्शगुणपरिणामो रूक्षः' ततश्च—संश्लेषणस्नेहरूक्षपरिणतिमत्त्वात् सर्वात्मना सयोगजन्यबन्धो भवतीति सिद्धम् । तथाविधो हि बन्धविशेष एतादृशपुद्गलद्रव्याणां प्रत्यक्षतया प्रसिद्धः ।

सहत् महद्द्रव्य घटपटादिकं प्रत्यक्षसिद्धं परमाणुबन्धस्याऽनुमापकं बोध्यम् । तथाहि—परमाणुसहतिविशेषं विना महत्सहत्तं न सम्भवति । एवञ्च—प्रत्यक्षसिद्धघटादि द्रव्यसहतेन परमाणुसहतिरपि बन्धरूपाऽनुमीयते, तथाच—स्निग्धगुणानां च बन्धो भवतीति बोध्यम् ।

परन्तु—नाऽयं नियमो वर्तते यत्—सर्वस्यैव स्निग्धगुणस्य रूक्षगुणेन सह बन्धो भवत्येव । एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्यैकगुणरूक्षेण सह पुद्गलेन न बन्धः जघन्यगुणवत्त्वेन द्वयोर्विमात्राया अभवात् । स्वस्थानापेक्षया स्निग्धस्य पुद्गलस्य स्निग्धेव पुद्गलेन बन्धो न भवति । एव—स्वस्थानापेक्षया ऽपि—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्यैकगुणरूक्षेण पुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एकगुणस्निग्ध—रूक्षादीनां सयोगे सत्यपि स्निग्धरूक्षत्वे च सत्यपि न परस्परमेकत्वपरिणतिलक्षणो बन्धः सञ्जायते ।

तेषां परस्परबन्धाभावे कारणं तु—तथाविधपरिणतिशक्त्यभाव एव प्रतीयते । पुद्गलद्रव्याणां परिणतिशक्त्यश्च क्षेत्रकालानुसारिण्यो विचित्रा एव प्रयोगवित्तसापेक्षा प्रभवन्ति । जघन्यश्च—स्नेह-

किसी में सख्यात, किसी में असख्यात और किसी में अनन्त गुण रूक्षता होती है । इस प्रकार स्निग्धता (चिकनाहट) और रूक्षता (सूखेपन) के कारण परमाणुओं में संश्लेष होता है और वे एक दूसरे के साथ बद्ध हो जाते हैं । बद्ध होने पर स्कन्ध की उत्पत्ति होती है । पुद्गल द्रव्यों का इस प्रकार बन्ध होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है ।

स्थूल जो घट पट आदि पुद्गल स्कन्ध है और जो प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं, वही परमाणुओं के बन्ध के अनुमापक है, अर्थात् उन्हें देखने से परमाणुओं के बन्ध का अनुमान किया जा सकता है । क्योंकि परमाणुओं का सघात हुए विना महान् आकार उत्पन्न नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रत्यक्ष से सिद्ध घट आदि पिण्डों से परमाणुओं के सयोग बन्ध का अनुमान होता है । अतएव यह समझना चाहिए कि स्नेह गुण वाले और रूक्ष गुण वाले परमाणुओं का बन्ध होता है ।

मगर ऐसा नियम नहीं कि सभी स्निग्धता गुण वाले पुद्गलों का सभी रूक्ष पुद्गलों के साथ बन्ध हो ही जाता है । अगर किसी पुद्गल में एक गुण स्निग्धता है तो एक गुण रूक्षता वाले पुद्गल के साथ उसका बन्ध नहीं होता, क्यों कि दोनों ही पुद्गल जघन्य गुण वाले हैं, अतः उनमें गुण की विसदृशता अर्थात् विषम परिमाण नहीं है । स्वस्थान की अपेक्षा से स्निग्ध पुद्गल का स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार एक गुण स्निग्ध पुद्गल का एक गुण रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता । एक गुण स्निग्ध और एक गुण रूक्ष पुद्गलों का सयोग होने पर भी और उनमें स्निग्धता तथा रूक्षता होने पर भी परस्पर बन्ध नहीं होता है ।

इन पुद्गलों का बन्ध न होने का कारण तो उनमें उस रूप में परिणत होने की शक्ति

गुणोऽल्पत्वादेव जघन्यगुणरूक्ष पुद्गल परिणामयितु समर्थो न भवति । एवम्- जघन्यो रूक्षगुण स्तोक्तत्वादेव जघन्यगुणस्तिह न स्वाधीन कर्तु समर्थो भवति ।

तत्र—जघन्यस्तावद् एकगुणस्निग्ध—एकगुणरूक्ष । स्नेहादिगुणानाञ्च प्रकर्षाऽप्रकर्षभेदो ऽस्त्येव, यथा—उदकापेक्षया—ऽजादुग्धमधिकस्निग्ध भवति—अजादुग्धाद् गोदुग्धमधिकं स्निग्धम्, गोक्षीराद् महिषीषय तदपेक्षया—उद्गीपयोऽधिकम्, ततोऽप्यविपयोऽधिक स्निग्ध भवति, इत्युत्तरोत्तरमेषा स्नेहादिञ्चम्, पूर्वं पूर्वं रूक्षताधिकमवगन्तव्यम् । तत्र—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्यैकगुणस्निग्धेनेव ध्यादिना सर्वेण समानेन सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तगुणस्निग्धेन वा पुद्गलेन बन्धो न भवति ।

एवमेव—एकगुणरूक्षस्य पुद्गलस्यैकगुणरूक्षादिभे सद्गौ सख्येयासख्येयाऽनन्तानन्तगुणरूक्षै पुद्गलै बन्धो न भवति । एव जघन्यगुणस्निग्धाना जघन्यगुणरूक्षाणा च पुद्गलाना परस्परं बन्धो न भवति । अतो जघन्य (निकृष्ट) गुणस्निग्धरूक्षौ परित्यज्य तदन्येषा मध्यमोत्कृष्टस्निग्धानां रूक्षै सह रूक्षाणां च तथाविधाना स्निधै सह परस्परं बन्धो भवति ।

तथाच—द्विगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्यैकगुणरूक्षेण पुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एवम्—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य द्विगुणरूक्षेण पुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एकस्य जघन्यगुण-

का अभाव ही प्रतीत होता है । पुद्गलो मे परिणमन करने की शक्तिर्या क्षेत्र और काल के अनुसार विचित्र प्रकार की होती है । उनमें से कोई स्वाभाविक और कोई-कोई प्रयत्नसापेक्ष हुआ करती है । जघन्य अर्थात् एक डिगरी का स्नेह गुण अल्पमात्रा मे होने के कारण जघन्य गुण वाले रूक्ष पुद्गल को परिणत करने मे समर्थ नहीं होता इसी प्रकार जघन्य रूक्ष गुण वाला भी अल्प होने के कारण जघन्य गुण वाले स्निग्ध पुद्गल को अपने रूप मे परिणत नहीं कर सकता ।

जघन्य का अर्थ है—एक गुण स्निग्ध या एक गुण रूक्ष । स्निग्धता रूक्षता आदि गुणो का परिमाण न्यूनाधिक होता ही है, जैसे जल की अपेक्षा बकरी का दूध अधिक स्निग्ध होता है, बकरी के दूध से गाय का दूध अधिक स्निग्ध होता है, इसी प्रकार गाय के दूध से भैस का, भैस के दूध से उँटनी का और उँटनी के दूध की अपेक्षा भेड़ का दूध अधिक स्निग्ध होता है । इनमे उत्तरोत्तर स्निग्धता अधिक है । और पूर्व पूर्वमे रूक्षता के अंश अधिक है । एक गुण स्निग्धपुद्गल का जैसे एक गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार दो, सख्यात असख्यात और अनन्त गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ भी बन्ध नहीं होता ।

इसी प्रकार एक गुण रूक्षता वाले पुद्गल का एक गुण रूक्षता वाले तथा सख्यात असख्यात और अनन्त गुण रूक्षता वाले पुद्गलो के साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार जघन्य गुण वाले स्निग्ध और जघन्य गुण वाले रूक्ष पुद्गलो का परस्पर बन्ध नहीं होता ।

दो गुण स्निग्धता वाले पुद्गल का एक गुण रूक्षता वाले पुद्गल के साथ बन्ध नून

त्वात् । यथा—जघन्यविषयाणां स्निग्धरूक्षाणां परस्परं बन्धो न भवति, पञ्चगुणसाम्येऽपि सदृशानां बन्धो न भवतीति बोध्यम् ।

तथाहि—तुल्यगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य तुल्यगुणस्निग्धेन पुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एव—तुल्यगुणरूक्षस्य पुद्गलस्य तुल्यगुणरूक्षेण पुद्गलेन सह बन्धो न भवतीति । तेषां परस्पर-समबलगुणमल्लभ्याऽभिघातवत्, परिणतगत्केरभावात् । परन्तु—पञ्चगुणरूक्षेण सह बन्धो भवति, स्निग्धगुणवैषम्ये—रूक्षगुणवैषम्ये च सदृशानामपि पुद्गलानां भवति बन्ध ।

एव द्विगुणस्निग्धस्य चतुर्गुणस्निग्धेन सह बन्ध, त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन सह बन्ध, चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेन सह बन्ध यावदनन्तगुणस्निग्धेन सह बन्धोऽवगन्तव्य । एव रूक्षगुणवैषम्येऽपि—स्वयमूहनीयम् । अथैवमपि—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य द्विगुणस्निग्धेनाऽपि पुद्गलेन सह बन्धप्रसङ्गः गुणवैषम्यस्य तत्रापि सत्त्वादिति चेन्मैवम् । बधिकादिगुणानामेव सदृशानां पुद्गलानां परस्परबन्धाऽभ्युपगमात् ।

तथाहि—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य द्विगुणाधिकस्निग्धेन सह, द्विगुणाधिकस्निग्धस्य पुद्गलस्य एकगुणस्निग्धेन सह, एकगुणरूक्षस्यापि पुद्गलस्य द्विगुणाधिकरूक्षेण पुद्गलेन सह, द्विगु-

होता । इसी प्रकार एक गुण स्निग्धता वाले का दो गुण रूक्षता वाले पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता, क्योंकि एक गुण जघन्य गुण होता है । जैसे जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूक्ष पुद्गलो का बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार गुणों की समानता होने पर सदृश पुद्गलो का बन्ध नहीं होता ।

वह इसप्रकार है—तुल्यगुण स्निग्ध पुद्गल का तुल्यगुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता । इसीप्रकार तुल्यगुण रूक्षपुद्गलका तुल्यगुण रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता । समान बल और गुण वाले दो मल्लो के आघात के समान उनमें परिणत करने की शक्ति नहीं होती है । किन्तु पञ्चगुणस्निग्धका पञ्चगुणरूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध होता है । स्निग्धता गुण की विषमता या रूक्षता गुण की विषमता होने पर सदृश पुद्गलो का भी बन्ध होता है ।

इस प्रकार द्विगुण स्निग्ध का चतुर्गुण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है, त्रिगुण स्निग्ध का पञ्चगुण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है, चतुर्गुण स्निग्ध का षड्गुण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है इसी प्रकार अनन्तगुण स्निग्ध के साथ बध समझ लेना चाहिए । इसी प्रकार रूक्ष-गुण की विषमता होने पर भी बन्ध होना स्वयं समझ लेना चाहिए ।

शका—ऐसा होने पर भी एकगुण स्निग्ध पुद्गल का द्विगुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध होना चाहिए क्योंकि गुण की विषमता वहाँ भी विद्यमान है ।

समाधान—ऐसा न कहिए । दो गुण अधिक आदि सदृश पुद्गलो का ही परस्पर बन्ध स्वीकार किया गया है । अतएव एकगुण स्निग्ध पुद्गल का दो अधिक गुण वाले स्निग्ध के

णाधिकरूक्षस्य-एकगुणरूक्षेण पुद्गलेन च सह बन्धो न भवति । एकादिगुणाधिकयोः पुनः सदृशयोः स्निग्धपुद्गलयो रूक्षपुद्गलयो रूक्षपुद्गलयोर्वा बन्धो न भवति ।

तेषु खलु—एकादिगुणाधिकेषु सदृशस्निग्धेषु सदृशरूक्षेषु वा प्रतिविशिष्टपरिणतिशक्तेरभावात् । तथाच एकगुणस्निग्धस्य परमाणुपुद्गलादेर्द्विगुणस्निग्धः परमाणुपुद्गलः—एकगुणाधिक द्विगुणस्निग्धस्य परमाणुपुद्गलस्य त्रिगुणस्निग्धः—परमाणुपुद्गल—एकगुणाधिक, त्रिगुणस्निग्धस्य परमाणुपुद्गलस्य चतुर्गुणस्निग्ध परमाणुपुद्गल—एकगुणाधिको भवति, इत्यादिरीत्या यावदनन्तगुणः पुद्गलः—एकगुणाधिकोऽवगन्तव्यः ।

एतेषाञ्च सदृशानां परस्पर बन्धो न भवति, उक्तयुक्ते । एवम्—“जघन्यवर्जः” इतिवचनात्—एकगुण विहाय द्विगुणस्य परमाणुपुद्गलस्य त्रिगुणेन परमाणुपुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एवम्—त्रिगुणस्य चतुर्गुणेन सह बन्धो न भवति इत्यादिरीत्या शेषविकल्पयोजनमपि स्वयं करणीयम् ।

एवम्—एकगुणरूक्षस्य परमाणुपुद्गलादेर्द्विगुणरूक्ष परमाणुपुद्गल—एकगुणाधिको भवति, एव द्विगुणरूक्षस्य परमाणुपुद्गलस्य त्रिगुण रूक्ष परमाणुपुद्गल एक गुणाधिको भवति, त्रिगु

साथ द्विगुण अधिक स्निग्ध पुद्गल का एक गुण स्निग्ध के साथ, एकगुण रूक्ष पुद्गल का द्विगुण अधिक रूक्ष के साथ, द्विगुणअधिक रूक्षका एकगुण रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता । एक आदि गुण अधिक सदृश दो स्निग्ध पुद्गलो अथवा रूक्ष पुद्गलो का बन्ध नहीं होता ।

उन एकादि गुण अधिक पुद्गलो मे सदृश स्निग्ध पुद्गलो मे तथा सदृश रूक्ष पुद्गलो में विशिष्ट परिणमन की शक्ति का अभाव होता है ।

एकगुण स्निग्ध परमाणु आदि पुद्गल की अपेक्षा द्विगुण स्निग्ध परमाणु पुद्गल एक गुणाधिक कहलाता है, दो गुण स्निग्ध परमाणु पुद्गल की अपेक्षा तीन गुण स्निग्ध परमाणु पुद्गल एकगुणाधिक कहलाता है, तीन गुण स्निग्ध परमाणुपुद्गल की अपेक्षा चतुर्गुण स्निग्ध परमाणुपुद्गल एक गुणाधिक कहलाता है, इसी प्रकार यावत् अनन्तगुण पुद्गल एक दूसरे की अपेक्षा एकगुणाधिक समझ लेना चाहिए ।

पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार इन सदृश पुद्गलों का परस्पर बध नहीं होता । इस प्रकार जघन्य वर्ज अर्थात् जघन्य को छोड़कर इस वचन के अनुसार एक गुण को छोड़कर द्विगुण परमाणु पुद्गल का त्रिगुण परमाणु पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता है । इसी प्रकार त्रिगुण का चतुर्गुण के साथ बन्ध नहीं होता, इत्यादि प्रकार से शेष विकल्पों की योजना स्वयं कर लेना चाहिए ।

इसी प्रकार एक गुण रूक्ष परमाणुपुद्गल आदि की अपेक्षा द्विगुण रूक्ष परमाणुपुद्गल एकगुणाधिक कहलाता है, दो गुण रूक्षता वाले की अपेक्षा तीन गुणरूक्षता वाला एकगुणाधिक कहलाता है, तीन गुण रूक्ष की अपेक्षा चारगुण रूक्ष एक गुणाधिक कहलाता है-

णरूक्षस्य चतुर्गुणरूक्ष—एकगुणाधिको भवति, इत्येव रीत्या यावदनन्तगुणरूक्ष—एकगुणाधिको भवति । एतेषाञ्चापि सदृशानां परस्पर बन्धो न भवति, प्रागुक्तयुक्तेस्तुल्यत्वात् ।

एवमत्रापि—“जघन्यवर्जः” इतिवचनात्, द्विगुणस्य त्रिगुणेन सह बन्धो न भवति, एव—त्रिगुणस्य चतुर्गुणेन सह बन्धो न भवति, इत्यादिरीत्या शेषविकल्पयोजनमपि स्वयमूहनीयम् । अपितु—पूर्वोक्तरीत्या द्विगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य चतुर्गुणस्निग्धेन पुद्गलेन सह बन्धो भवति त्रिगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य पञ्चगुणस्निग्धेन पुद्गलेन सह बन्धो भवतीत्यादिरीत्याऽवगन्तव्यम् ।

“तथाचोक्तम्—प्रज्ञापनायां २० गाथायाम्—

“णिद्धस्स णिद्धेण दुआधिणण लुक्खस्स लुक्खेण दुआधिणण ।

णिद्धस्स लुक्खेण उवेइ बंधो जहण्णवज्जो विसमे समे वा ॥१॥ इति ।

“स्निग्धस्य स्निग्धेन द्वयाधिकेन रूक्षस्य रूक्षेण द्वयाधिकेन ।

स्निग्धस्य रूक्षेण उपैति बन्धो जघन्यवर्जो विपमः समो वा ॥१॥ इति ।

अत्रैतद् गाथापूर्वार्द्धेन सदृशानां स्निग्धानां—रूक्षाणाञ्च पुद्गलानां बधिकादिगुणवैषम्ये बन्धो भवतीति प्रतिपाद्यते ।

तथाच—स्निग्धस्य स्निग्धेन द्वयाधिकेन रूक्षस्यापि रूक्षेण द्वयाधिकेन सह बन्धो भवतीति सिद्धम् । एवमेतस्या एव गाथाया उत्तरार्द्धेन तु जघन्यगुणवर्जितयोः स्निग्धरूक्षयोः पुद्गलयोर्विषमगुणयोः—समगुणयोर्वा परस्पर बन्धो भवतीति फलितम् ।

इसी प्रकार यावत् अनन्तगुण रूक्ष एकगुणाधिक होता है । इन सब सदृश पुद्गलो का परस्पर बन्ध नहीं होता इन के बन्ध न होने के विषय में पूर्वोक्त युक्ति समान है—वही युक्ति यहाँ भी लागू होती है ।

यहाँ भी जघन्यवर्ज इस कथन के अनुसार द्विगुण का त्रिगुण के साथ बन्ध नहीं होता त्रिगुण का चतुर्गुण के साथ बन्ध नहीं होता इत्यादि शेष विकल्पों की योजना स्वयं कर लेना चाहिए । किन्तु पूर्वोक्त प्रकार से द्विगुण स्निग्ध का चतुर्गुण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है त्रिगुण स्निग्ध पुद्गल का पञ्चगुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध होता है । इत्यादि रूप से आगे भी समझ लेना चाहिए । प्रज्ञापनासूत्र में कहा है—

स्निग्ध पुद्गल का दो अंश अधिक स्निग्ध पुद्गल के साथ और रूक्ष का दो अंश अधिक रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध होता है । स्निग्ध पुद्गल का रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध होता है चाहे वे समगुण वाले हों चाहे विषम गुण वाले हों । इसमें अपवाद यही है कि जघन्य गुण वाले का बन्ध नहीं हो सकता ।

इस गाथा के पूर्वार्ध में प्रतिपादित किया गया है कि जब स्निग्ध या रूक्ष—सदृश पुद्गल हो तो दो अंश अधिक आदि के साथ बन्ध होता है । इस प्रकार स्निग्ध का

अथ सहन्यमाना परमाणवः किं द्विप्रदेशादिकरूपाकारण परिणता भवन्ति । आहोस्वित्परिमण्डलादिपञ्चप्रकारकसस्थानाकारण परिणमन्तः । तत्र—यद्विपरमाणुपु स्पर्शादयः परिणामाव्यवस्थिता भवन्ति, तदा—तेषां तत्र सर्वदा व्यवस्थितत्वान्नोत्पादो, नापि—विनाश मम्भवति । उत्पाद—विनाशौ च विना स्निग्धगुण—रूक्षगुणपरमाणुपुदुर्गन्धयोः परिणामाऽभावे तदवस्थयोः कथं व्युत्पादादिस्कन्धपरिणामः—

स्कन्धेषु वा—स्पर्शादिशब्दादिपरिणामेषु ण्करयेव कस्यचित् परिणामस्य नित्यत्वनष्टतया शेषस्पर्शादि शब्दादिपरिणामाऽभावापत्तिः स्यात् । यदि तु—परमाणुपु स्कन्धेषु वा स्पर्शादिपरिणामा अव्यवस्थिता सन्तीत्युच्यते, तदा—सर्वमिष्यमाणमुपपद्यते, पूर्वपरिणामत्यागनोत्तरपरिणामान्तराभ्युपगमात् । अन्ये स्पर्शादयो—ऽन्ये च स्पर्शादिशब्दादयो द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावविशेषा भवन्तीति, यथा—परिणाम । वस्तवगम्येत । तथाच—कोऽत्र सिद्धान्त इति नाऽत्रगम्येत,

कथञ्चिदव्यवस्थितत्वपक्षाभ्युपगमेऽपि किं समगुण समगुणतयैव परिणमयति । उताहो विषमगुणतयापि परिणमयति । इति चेदत्रोच्यते परमाणुपु—स्कन्धेषु वा स्पर्शादयः स्पर्शादिशब्दा-

दो गुण अधिक स्निग्ध के साथ और रूक्ष का दो गुण अधिक रूक्ष के साथ बन्ध होना सिद्ध होता है । और इसी गाथा के उत्तरार्थ से यह फलित होता है कि जघन्य गुण से वर्जित स्निग्ध और रूक्ष पुद्गलो का, चाहे वे विषम गुण वाले या सम गुण वाले हों, परस्पर में बन्ध हो जाता है ।

प्रश्न—जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या द्विप्रदेशी आदि स्कन्धों के आकार में परिणत होते हैं अथवा परिमण्डल आदि पाँच प्रकार के आकार में परिणत होते हैं । यदि परमाणुओं में स्पर्श आदि परिणाम व्यवस्थित ही होते हैं या स्कन्धों में स्पर्श आदि परिणाम व्यवस्थित होते हैं तो उनके वहाँ सदैव व्यवस्थित रहने के कारण न उत्पाद होगा, न विनाश होगा । जब उत्पाद और विनाश नहीं होगा तो स्निग्ध और रूक्ष गुण वाले परमाणुओं के परिणमन के अभाव में कैसे द्व्यणुक आदि स्कन्ध परिणाम उत्पन्न होगा ।

स्पर्श आदि तथा शब्द परिणाम वाले स्कन्धों में एक ही किसी परिणाम को नित्य रूप से अगोकार करने के कारण शेष स्पर्श आदि एव शब्द आदि परिणामों के अभाव की आपत्ति होगी ।

यदि आप स्कन्धों में स्पर्श आदि परिणामों को अव्यवस्थित कहते हैं तो सब ठीक है, क्योंकि पूर्व परिणाम का त्याग होने पर उत्तर परिणाम को स्वीकार किया गया है । स्पर्श आदि भिन्न हैं और स्पर्श आदि शब्द आदि भिन्न हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव संबंधी परिणाम विशेष होते हैं । इस प्रकार परिणाम के अनुसार वस्तु का ज्ञान हो जाएगा । तो इस विषय का सिद्धांत क्या है, यह मादम नहीं पडता ।

दयश्च परिणामा अव्यवस्थिता अनवस्थिता एव भवन्ति परिणामित्वात् । तथाच—परमाणुपुद्गल स्कन्धो वा द्रव्यादिजातिस्वभावमपरित्यजन् स्पर्शान्तरादिगुण शब्दान्तरादिगुण प्रतिपद्यते स्पर्शादि-सामान्यमपरित्यजन्त परमाण्वादय पुद्गलाः स्पर्शादिविशेषान प्राप्नुवन्ति ।

तस्मादवस्थिताऽनवस्थितत्व स्पर्शादीनां वर्तते परिणन्तार खलु मरिचहिंवाद्य स्वशाक्ति-पाटवशालिन सन्तः परिणतियोग्य वस्तु क्वथिततक्रादिस्वाद्वाद्याकारेण स्वात्मसात्कुर्वन्तो दृष्टि-गोचरा भवन्ति । केचित् पुन—दधिगुडप्रभृतयः पदार्थाः परिणमनशक्तिस्वभावतयाऽन्योन्यपरिणति हेतवो भवन्ति पूर्वेषामेकत परिणतिशक्तिर्भवति, पाटवतिशयात् । तथाच—परिणामात् स्पर्शा-दिशब्दादयोऽनवस्थिता भवन्तीति सिद्धम् ।

अथ परिणतिविशेषाद् गुणवत्त्वस्याऽनवस्थितत्वेऽपि वच्यमानयोः परमाणुपुद्गलयोर्गुणवत्त्वे सति समगुणयोर्विषमयोर्वा द्विगुणस्निग्धस्य—द्विगुणरूक्षस्य वा, एव—द्विगुणस्निग्धस्य—चतुर्गुणरूक्षस्य वा कया रीत्या परिणामो भवति ? किं द्विगुणस्निग्ध पुद्गलो द्विगुणरूक्ष पुद्गल स्नेहात्मतया परिणमयति ? उताहो—द्विगुणरूक्षः पुद्गलो द्विगुणस्निग्ध पुद्गल रूक्षात्मतया परिणमयति ? —

कथञ्चित् अव्यवस्थितत्व पक्ष को स्वीकार करने पर भी क्या समगुणवाला समगुण रूप से ही परिणत होता है ? या विषम गुण रूप से भी परिणत होता है ?

उत्तर-परमाणुओं में अथवा स्कन्धों में स्पर्श आदि एवं शब्दादि परिणाम अवस्थित और अनवस्थित ही होते हैं, क्योंकि वे परिणामी होते हैं । परमाणु पुद्गल या स्कन्ध द्रव्य आदि जातिस्वभाव का परित्याग न करता हुआ दूसरे स्पर्श आदि गुण को या शब्दान्तर आदि गुण को प्राप्त होता है । परमाणु आदि पुद्गल स्पर्श आदि सामान्य को त्याग न करते हुए स्पर्श आदि विशेषों को प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार स्पर्श आदि अवस्थित भी है और अनवस्थित भी है । मिर्च और हॉग आदि, अपनी शक्ति की पटुता वाले होते हुए परिणाम योग्य वस्तु को सड़े तक्र आदि या स्वादु आदि रूप से आत्मसात् करते हुए देखे जाते हैं । कोई-कोई दही या गुड आदि पदार्थ परिणमनशक्ति स्वभाव वाले होने से एक दूसरे के परिणमन के हेतु होते हैं । पटुता के अतिशय के कारण पूर्व वालों में परिणमन की शक्ति होती है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि स्पर्श आदि तथा शब्द आदि अनवस्थित होते हैं, क्योंकि उनमें परिणमन होता है ।

प्रश्न—परिणमन की विशेषता के कारण गुणवत्त्व अनवस्थित होने पर भी बढ़ होने वाले दो परमाणु पुद्गलों में गुणवत्त्व होने पर दो समान गुण वाले अथवा विषमगुण वाले का द्विगुण स्निग्ध या द्विगुण-रूक्ष का, इसी प्रकार द्विगुण स्निग्ध और चतुर्गुण रूक्ष का परिणमन किस प्रकार होता है ? क्या दो गुण स्निग्धता वाला पुद्गल दो गुण रूक्ष पुद्गल को स्निग्ध रूपमें परिणत कर लेता है ? अथवा दो गुण रूक्ष पुद्गल दो गुण स्निग्ध पुद्गल को रूक्ष के रूप में

एवम्—किमेकगुणस्निग्ध पुद्गल एकगुणस्निग्ध पुद्गल स्वात्ममात्करोति ' इति चेतस-
त्यम् सघट्टात्मके बन्धे सति तुल्यगुणस्य पुद्गलस्य तुल्यगुण पुद्गल परिणामको भवति अधिकगुण
पुन पुद्गलो हीनगुणस्य पुद्गलस्य परिणामको भवति । तथाच—सघट्टलक्षणे परस्परबन्धे मति
विस्रसाद्वारेण तुल्यगुणौ द्विगुणस्निग्ध पुद्गल तुल्यगुणस्य तदद्विगुणरूक्षस्य परिणामको भवति
स्वगतेन स्नेहगुणेन रूक्षतागुण स्वात्मसात्करोतीति भाव ।

एव तुल्यगुणो द्विगुणरूक्ष पुद्गलो विस्रसाद्वारेण तुल्यगुण—तद द्विगुणस्निग्धस्य कदा-
चित्परिणामको भवति, स्वगतेन रूक्षतागुणेन स्नेहगुणनात्ममात् करोति इति भाव । गुणसाम्ये
पुन—सदृशाना बन्धो न भवति, उपरितनौ तु—पुद्गलौ विसदृशौ वर्तते एक पुद्गलो द्विगुणस्निग्धो
अन्यस्तु द्विगुणरूक्ष इति भाव । स्नेहरूक्षत्वयोर्भिन्नजातीयतया सादृश्याभावात् ।

किन्तु—त्रिगुणस्निग्ध पुद्गलोऽधिकगुणत्वात् हीनगुणस्य—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य परिणामको
भवति तथाच—एकगुणस्निग्ध, पुद्गलस्निग्धतामासादयति कस्तूरिकायापक्तविलेपनवत् एतावच्च
बन्धजात समगुणयोर्विषमगुणयोर्वाऽवगन्तव्यम् । एव—परिणाम्यत्वञ्चाऽपि समगुणयो—विषम-

परिणत करता है ' इसी प्रकार एक गुण स्निग्ध पुद्गल एक गुण स्निग्ध पुद्गल को अपने रूप में
परिणत कर लेता है ।

उत्तर—बन्ध होने पर तुल्य गुण वाला पुद्गल तुल्य गुण वाले पुद्गल को अपने रूप में परि-
णत करता है । और जो अधिक गुण वाला पुद्गल होता है वह हीन गुण वाले पुद्गल को अपने
रूप में परिणत कर लेता है । अतएव सधट्ट रूप परस्पर बन्ध होने पर स्वभाव से तुल्य गुण वाला
दो गुण स्निग्ध पुद्गल तुल्य गुण वाले दो गुण रूक्ष पुद्गल का परिणामक हो जाता है अर्थात्
अपने रूप में परिणत कर लेता है । तात्पर्य यह है कि अपने अन्दर रहे हुए स्नेह गुण के द्वारा
रूक्षता गुण को आत्मसात् कर लेता है ।

इसी प्रकार तुल्य गुण वाला द्विगुण रूक्ष पुद्गल स्वभाव से ही तुल्यगुण या उससे द्विगुण
स्निग्ध पुद्गल को परिणत कर लेता है, अर्थात् अपने में रहे हुए रूक्षता गुण से स्नेह गुण को
आत्मसात् कर लेता है ।

गुणों की समानता होने पर सदृश पुद्गलों का बन्ध नहीं होता । ऊपर के पुद्गल विसदृश
होते हैं अर्थात् एक पुद्गल द्विगुण स्निग्ध और दूसरा द्विगुण रूक्ष होता है । स्निग्धता और
रूक्षता भिन्नजातीय होने के कारण उनमें सदृशता का अभाव है ।

किन्तु त्रिगुण स्निग्ध पुद्गल अधिक गुण वाला होने से एक गुण स्निग्ध पुद्गल को अपने
स्वरूप में परिणत करता है । उस अवस्था में एक गुण स्निग्ध पुद्गल त्रिगुण स्निग्ध बन जाता
है, जैसे कस्तूरी के अंश से युक्त विलेपन । यह समान गुण वालों का और विषम गुण वालों का
बन्ध समझना चाहिए । इसी प्रकार सम गुण एव विषम गुण वालों का परिणाम्यत्व भी जान
लेना चाहिए ।

गुणयोर्वाऽवसेयम् । तथाच—अन्यमात्मसात् कुर्वन् परिणमति इति व्युत्पत्त्या परिणामक इति व्यपदिश्यते, परिणम्य गुणसख्या वा निरस्य स्वगुणसख्यामपरित्यजन् परिणमते इति परिणामको भवति ।

यद्वा—परिणमनं परिणामस्त करोति परिणामयति इति परिणामक स्वात्मरूपेणाऽन्यस्यापि परिणाम विधातीति सर्वमुपपन्नम् । अत्रेदं बोध्यम् स्निग्धगुण—रूक्षगुणपुद्गलानां परस्परसघट्टलक्षणो बन्ध सजायते, किन्तु जघन्य गुणाना स्निग्धाना रूक्षाणा वा पुद्गलाना बन्धो न भवति । यथा—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य एक गुणस्निग्धेन द्वि—त्रि चतुरादि सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तानन्तगुणास्निग्धेन च पुद्गलेन सह बन्धो न भवति ।

एव तस्यैव—एकगुणस्निग्धस्य पुद्गलस्य एकगुणरूक्षेण द्वि—त्रि—चतुरादिसख्येयाऽसख्येयाऽनन्तगुणरूक्षेण च पुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एवम्—एकगुणरूक्षस्यापि पुद्गलस्य—एकगुणरूक्षेण द्वि—त्रि चतुः प्रभृतिसख्येयाऽसख्येयाऽनन्तगुणरूक्षेण च पुद्गलेन सह बन्धो न भवति । एवमेकगुणरूक्षस्य पुद्गलस्य एकगुणस्निग्धेन व्यादिसख्येयासख्येयाऽनन्तगुणस्निग्धेन च पुद्गलेन सह बन्धो न भवतीति भाव ।

गुणशब्दस्य नानार्थकत्वेऽपि प्रकृतेर्भागार्थं परिगृह्यते । एवञ्च—जघन्या निकृष्टा गुणाभागा येषा परमाण्वादिपुद्गलानां ते जघन्यगुणा एकगुणस्निग्धरूक्षपरमाण्वादि पुद्गला उच्यन्ते

जो दूसरे को अपने रूप में परिणत कर लेता है अर्थात् पलट लेता है वह परिणामक कहलाता है । या परिणत होने वाले पुद्गल की गुण सख्या को हटा कर अपनी गुणसख्या को नहीं त्यागता हुआ जो परिणत होता है, वह परिणामक कहलाता है ।

अथवा परिणमन या परिणाम को जो उत्पन्न करता है वह परिणामक कहलाता है । वह दूसरे को अपने स्वरूप में बदल लेता है ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए—स्निग्धता और रूक्षता गुण वाले पुद्गलों का परस्पर बन्ध होता है, किन्तु जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूक्ष पुद्गलों का बन्ध नहीं होता । जैसे—एक गुण स्निग्ध पुद्गल का एक गुण स्निग्ध के साथ तथा द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण यावत् सख्यात असख्यात और अनन्त गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता है ।

इसी प्रकार एक गुण स्निग्ध पुद्गल का एक गुण रूक्ष के साथ तथा दो तीन चार सख्यात असख्यात और अनन्त गुण वाले रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता है । इसी प्रकार एक गुण रूक्ष पुद्गल का एक गुण रूक्ष पुद्गल के साथ तथा दो तीन चार सख्यात असख्यात और अनन्त गुण वाले रूक्ष पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार एक गुण रूक्ष पुद्गल का एक गुण स्निग्ध के साथ तथा दो आदि सख्यात असख्यात और अनन्त गुण वाले स्निग्ध पुद्गल के साथ बन्ध नहीं होता ।

गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मगर यहाँ उसका 'भाग' अर्थ है । अतएव जिन परमाणु आदि पुद्गलों में जघन्य अर्थात् सब से कम गुण—भाग हो, वह जघन्यगुण कहलाता है । जिनमें

तेषा वन्धो न भवतीति फलितम् । एवमेव द्विभागस्निग्धाना पुद्गलाना द्विभागस्निग्धै पुद्गलै सह, त्रिभागस्निग्धाना त्रिभागस्निग्धै सह वन्धो न भवति ।

एव—यावदनन्तभागस्निग्धाना पुद्गलाना सदृशाना सदृशै पुद्गलैर्यावदनन्तपुद्गलै सदृश वन्धो न भवति । एव द्विभागरूक्षाण पुद्गलानां द्विभागरूक्षै सह त्रिभागरूक्षाणा त्रिभागरूक्षै पुद्गलै सह वन्धो न भवति । एव—यावदनन्तभागरूक्षाणा पुद्गलाना सदृशाना यावदनन्तभागरूक्षै सदृशै सह वन्धो न भवति । वैषम्ये तु—सदृशानामपि पुद्गलाना जघन्यवर्जिताना वन्धो भवत्येवेति निर्णय ॥२८॥

मूलसूत्रम्—“गुणपञ्जायासयो द्रव्यं—॥२९॥

छाया—गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् ॥२९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व यद्यपि उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् इति द्रव्यलक्षण प्रतिपादितम्, तथापि—किञ्चिद्विशेष प्रतिपादयितुं प्रकाशान्तरेण तल्लक्षणमाह—गुणपञ्जायासयो द्रव्यं इति । गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् इति । तत्र-गुण्यते विधिष्यते द्रव्यान्तरात्पृथक्क्रियते द्रव्यं यैस्ते गुणा रूपादयो—ज्ञानादयश्च परितः समन्तात् स्वभाव-विभावरूपतया यन्ति-गच्छन्ति ये ते पर्याया । यथा-

एक गुण स्निग्धता या एक गुण रूक्षता होती है, व परमाणु आदि पुद्गल जघन्यगुण वाले कहे जाते हैं । उनका वन्ध नहीं होता । इसी प्रकार द्विभाग स्निग्ध पुद्गलो का द्विभाग स्निग्ध पुद्गलो के साथ तथा त्रिभाग स्निग्ध पुद्गलो का त्रिभाग स्निग्ध पुद्गलो के साथ वन्ध नहीं होता । इसी प्रकार यावत् अनन्त भाग स्निग्ध सदृश पुद्गलो का अनन्त भाग सदृश पुद्गलो के साथ वन्ध नहीं होता ।

इसी तरह द्विभाग रूक्ष पुद्गलो का द्विभाग रूक्ष पुद्गलो के साथ, त्रिभागरूक्षो का त्रिभाग रूक्षो के साथ वन्ध नहीं होता । इसी प्रकार अनन्त भाग रूक्ष पुद्गलो का सदृश यावत् अनन्त रूक्ष पुद्गलो के साथ वन्ध नहीं होता । यदि गुण (भाग) की विषमता हो तो जघन्यगुण को छोड़ कर सदृश पुद्गलो का भी वन्ध हो जाता है ॥२८॥

मूलसूत्रार्थ—“गुणपञ्जायासयो द्रव्यं” सूत्र ॥२९॥

जो गुणो और पर्यायो का आश्रय हो वह द्रव्य कहलाता है ॥२९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले यद्यपि ‘उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्’ यह द्रव्य का लक्षण कहा जा चुका है तथापि कुछ विशेष प्रतिपादन करने के लिए दूसरे प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहते हैं—गुणो और पर्यायो का जो आश्रय है, वह द्रव्य कहलाता है ।

एक द्रव्य को दूसरे द्रव्यो से पृथक् करने वाले विशेष को ‘गुण’ कहते हैं । रूप आदि तथा ज्ञान आदि गुण हैं । जो स्वभाव और विभाग रूप से पलटते रहे, उन्हें पर्याय कहा है । जैसे

मृद्व्यस्य घटकपाल-कपालिका-गरावोदञ्चनस्थासकोगादय जीवद्रव्यस्य च ज्ञान क्रोध-मान-माया-लोभादय । एव तीव्रो मन्द इत्येवमादयः,

गुणाश्च-पर्यायाश्चेति गुणपर्याया तेषामाश्रय-आधार-स्तावद्द्रव्यमित्युच्यते । तथाचा-ऽन्वयिनो गुणा भवन्ति व्यतिरेकिणश्च-पर्याया उच्यन्ते, तदुभयैरूपेण द्रव्य भवति । तथाहि-जीवो ज्ञानादिभिर्गुणैः पुद्गलादिभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यो विगिष्यते-पृथक्क्रियते । तस्माद् ज्ञानादयो जीवद्रव्यस्य गुणा उच्यन्ते तदाश्रयश्च जीवो द्रव्यमिति व्यपदिश्यते । एव-पुद्गलादयश्च-रूपरसगन्धस्पर्शादिभिर्गुणैः परस्परं द्रव्यान्तरेभ्यो विगिष्यन्ते पृथक्क्रियन्ते

अतो रूपादयः पुद्गलादीना गुणा उच्यन्ते, पुद्गलादयश्च-द्रव्याणि व्यपदिश्यन्ते । तथाचं सामान्यापेक्षयाऽन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणा. पुद्गलादीनाञ्च-रूपादयो गुणा यदि न स्युः तदा-जीवपुद्गलादीनां सर्वेषा द्रव्यत्वेनाऽविज्ञेपात् सङ्करप्रसङ्ग स्यात् । एवम्-तेषाञ्च जीवपुद्गलादीनां विकाराविशेषात्मनाभिद्यमाना पर्याया भवन्ति, तेभ्यो गुणपर्यायिभ्य कथञ्चिद् अन्यत्वमापद्यमान समुदायो द्रव्यत्वेन व्यपदिश्यते इति भाव ॥२९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावद् धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवा षड्द्रव्याणि सामान्यतया प्रतिपादितानि किन्तु—सामान्यतोऽभिधानमात्रादेव धर्मादीना द्रव्याणा विशेषस्वरूपपरिज्ञान न सम्भवति

घट कपाल, कपालिका, गराव (सिकोरा), उदचन स्थास, कोश आदि मृत्तिका द्रव्य के पर्याय है और ज्ञान, क्रोध मान माया लोभ आदि जीव द्रव्य के पर्याय है ।

इन गुणों और पर्यायों का जो आधार है, वही द्रव्य है । गुण और पर्याय का अन्तर यह है कि गुण अन्वयी और पर्याय व्यतिरेकी होते हैं ।

जीव अपने ज्ञान आदि गुणों के कारण पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से पृथक् है । इसी कारण ज्ञानादि जीव के गुणकहलाते हैं और उनका आश्रय जीव द्रव्य कहा जाता है । इसी प्रकार पुद्गल आदि द्रव्य अपने-अपने रूप रस गन्ध स्पर्श आदि गुणों के कारण जीवादि अन्य द्रव्यों से पृथक् किये जाते हैं । इस कारण रूप आदि पुद्गल आदि के गुण कहलाते हैं और पुद्गल आदि द्रव्य-कहलाते हैं । यदि जीव में ज्ञानादि विशिष्ट गुण न होते और पुद्गल में रूप आदि विशिष्ट गुण न होते तो जीव और पुद्गल आदि में द्रव्यत्व समान होने से कोई भेद न रहता-सभी द्रव्य एकमेक हो जाते । गुण यद्यपि द्रव्य की भाँती नित्य है परन्तु उनका पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है । यह अवस्थापरिवर्तन पर्याय कहलाता है । इसप्रकार पर्याय जैसे द्रव्य के होते हैं वैसे ही गुण के भी होते हैं । इस प्रकार गुणों और पर्यायों का समूह, जो उनसे कथं चित् भिन्न है, द्रव्य कहलाता है ॥२९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, इन छह द्रव्यों का सामान्य रूप से प्रतिपादन किया गया है, किन्तु सामान्य मात्र कथन से ही

तस्मात् तेषां द्रव्याणां स्वरूपज्ञानार्थमसाधारण विशेषलक्षणमाह—

‘गुणपञ्जायासयो द्रव्यं’ इति । गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यमित्युच्यते । तत्र—गुणास्तावद् रूपादयो ज्ञानादयश्च सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तसख्यया सख्यायमानत्वाद् गुणपदव्यपदेऽप्या द्रव्यस्य परिणतिविशेषाः शक्तिविशेषा एव त एव क्रमेण सह भवन्तः परितः सर्वतोमुखत्वात् पर्याया भेदाः पिण्ड—घट—कपालादयः उच्यन्ते । तथाच—व्यवहारनयापेक्षया । युगपदवस्थायिनो गुणा व्यपदिश्यन्ते अयुगपदवस्थायिनः पर्याया व्यवहियन्ते ।

ततश्च—समभिरूढनयामिप्रायेण इन्दन-शकन-पूर्दाणादयोऽर्थविशेषाः रूपादयश्च भावान्तराभावभेदा इन्द्र-शक्र-पुरन्दररूपादिसञ्ज्ञान्तरप्रवृत्तौ निमित्तभूता अर्थभेदा सज्ञाभेदाश्च गुणपर्याया निमित्ता भवन्ति । एवञ्च—व्यवहारनिश्चयात्मकगुणशब्दाभिधेयपर्यायशब्दाऽभिधेयगालिद्रव्यमुच्यते ।

द्रव्य तावत्—स्थित्यशरूपं परिणामि भवति, उत्पादव्ययलक्षणा पुनर्गुणपर्याया परिणामा भवन्ति । एवञ्च—स्थित्यात्मकस्य द्रव्यस्य रूपादयो ज्ञानादयः पिण्ड-घट-कपालादयश्च तद्भाव-लक्षणपरिणामा भवन्ति । न खलु कदाचिद् निष्परिणामं द्रव्यं सन्तिष्ठते, तत्र द्रव्यतः—गुणपर्यायाणां विकाराणां कथञ्चिद् भेदोऽभेदश्च । नत्वेकान्तेन भेदः, अभेदो वा, यथा—कदाचित् परिणामि-परिणामयोर्भेदप्रधानाया व्यावहारिक्या माधाराधेयविवक्षाया स्थित्यशो परिणामिनि रूपादयः पिण्डादयश्च परिणामा भेदान्तरकल्पनया भवन्ति ।

धर्म आदि द्रव्यो के विशेष स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो सकता । अतएव उनके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए विशेष लक्षण कहते हैं ।

जो गुणो और पर्यायो का आधार हो वह द्रव्य है । रूप आदि और ज्ञान आदि गुण कहलाते हैं । सख्यात, असख्यात और अनन्त सख्या के द्वारा उनकी गणना की जाती है, इस कारण उन्हें गुण कहते हैं । द्रव्य की विशिष्ट अवस्था पर्याय कहलाती है । द्रव्य शाश्वत है, पर्याय का उत्पाद और विनाश होता रहता है । मृत्तिका को यदि द्रव्य मान लिया जाय तो घट, कपाल आदि उसके पर्याय है । व्यवहारनय की अपेक्षा गुण सहभावी और पर्याय क्रमभावी होते हैं ।

समभिरूढ नय की अपेक्षा से इन्दन—शकन और पूर्दाहादि (नगर का विध्वंस) आदि अर्थ विशेष और रूप आदि भावान्तर भावभेद इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि सज्ञा की प्रवृत्ति में निमित्तभूत अर्थभेद और सज्ञाभेद गुण—पर्याय के निमित्त से होते हैं । इस प्रकार जो गुणों और पर्यायों से युक्त हो अर्थात् गुण—पर्यायमय हो, वही द्रव्य कहलाता है ।

द्रव्य ध्रौव्य—अश है और परिणामी है, पर्याय उत्पाद और व्यय रूप होते हैं । वे परिणाम हैं । गुण द्रव्य का अंग कहलाता है । इस प्रकार स्थितिरूप द्रव्य के रूप आदि और ज्ञानादि तथा पिण्ड, घट, कपाल आदि गुण और पर्याय हैं । कोई भी द्रव्य कभी भी परिणामरहित नहीं होता । गुण और पर्याय द्रव्य से कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न

एवमात्मनि चैतन्य भवति तदाहि—आत्मा पुनर्ज्ञानाद्याकारेण परिणममानो भेदेऽप्यसति भेदेन व्यवह्रियते—“आत्मनि चैतन्यमिति । एव तदेव पुद्गलद्रव्य स्वरूपमपरित्यजत् समासादिततत्तद्गुणविशेषरूपादि—घटादिव्यवहारे हेतुर्भवतीति कथञ्चिद्वेदाऽभेदस्वरूपगुणपर्यायवद् द्रव्यमुच्यते । एवं—धर्माधर्माकाशकालजीवद्रव्याण्यपि गुणपर्यायवत्तया उपर्युक्तीत्या भावनीयानि ।

द्रव्य तावत् सहभाविना—क्रमभाविनाञ्च गुणपर्यायाणां भव्य योग्य भवति । तत्रचा—ऽगुरु-लघुरूपादयो गुणा सह भाविनो भवन्ति, पर्यायाश्च—पिण्डघटकपालादय क्रमभाविनोऽवगन्तव्या । एव- गतिस्थित्यवगाहज्ञानदर्शननारकप्रभृतयो गुणपर्याया पूर्वोक्तीत्यैव तेषां यथायोग्य भावनीया इति । उक्तञ्चोत्तराध्ययने २८ अध्ययने ६ गाथायाम्—

“गुणाण मासओ दव्वं एगदव्वस्सिया गुणा ।

लक्खणं पज्जवाणं तु उभओ अस्सिया भवे—” ॥१॥

“गुणानामाश्रयो द्रव्यम् एकद्रव्यश्रिता गुणाः ।

लक्षणं पर्यायान्तु उभयोराश्रिता भवेयुः—” ॥१॥ इति ॥२९॥

है, न एकान्त भिन्न है और न एकान्त अभिन्न है । फिर भी कभी—कभी द्रव्य से गुण—पर्याय के भेद की विवक्षा की जाती है ।

इस भेदविवक्षा के अनुसार ही कहा जाता है कि—आत्मा मे चैतन्य है । आत्मा ज्ञानादि रूप मे स्वय परिणत होता है, अतएव चैतन्य और आत्मा मे भेद न होने पर भी आत्मा में चैतन्य है इस प्रकार भेद रूप से व्यवहार होता है । वही पुद्गल द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग न करता हुआ विशेष—विशेष रूप आदि और घट आदि के व्यवहार में कारण बनता है । इस प्रकार कथञ्चित् भिन्न और अभिन्न गुण एव पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव द्रव्यो के विषय में भी यही समझना चाहिए कि वे भी गुण और पर्याय वाले है ।

द्रव्य सहभावी गुणो और क्रमभावी पर्यायो के योग्य होता है । इनमे अगुरुलघुत्व तथा रूप आदि गुण सहभावी है और पिण्ड, घट, कपाल आदि पर्याय क्रमभावी है । इसी प्रकार धर्मास्तिकाय मे गति हेतुत्व, अधर्मास्तिकाय में स्थितिहेतुत्व, आकाश मे अवगाहहेतुत्व, जीव में ज्ञान—दर्शन आदि गुण तथा नारक आदि पर्यायो का यथायोग्य पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर लेना चाहिए ।

उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वे अध्ययन की ६ ठी गाथा मे कहा है—

जो गुणो का आधार हो, वह द्रव्य कहलाता है । जो सिर्फ द्रव्य में आश्रित हो वे गुण है । किन्तु पर्यायो का लक्षण दोनो के आश्रित होता है । तात्पर्य यह है कि गुण और पर्याय दोनो ही द्रव्य के अंग है, किन्तु दोनो मे अन्तर यह है कि गुण सिर्फ द्रव्य मे रहता है और पर्याय द्रव्यो तथा गुणो दोनो के आश्रित होता है । जैसे जीव द्रव्य है, चैतन्य उसका

मूलसूत्रम्—द्वस्सियया निग्गुणा गुणा—” ॥३०॥

छाया—‘द्रव्याश्रिता निर्गुणा गुणाः—” ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यमित्युक्तम्, तत्र- क तावद् गुणा इत्याकाङ्क्षायामाह “द्वस्सियया निग्गुणा गुणा—” इति। द्रव्याश्रिताः द्रव्यम् आश्रिताः द्रव्याश्रिता निर्गुणा- गुणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्गता गुणरहिताश्च गुणा व्यपदिश्यन्ते । तत्र-निर्गुणा इतिकथनेन बणुकादिपुद्गलस्कन्धद्रव्याणा व्यावृत्तिर्भवति।

तदकथने—द्वचणुकादीना परमाण्वादिद्रव्याश्रितत्वेन गुणत्वापत्ति स्यात् । निर्गुत्वविशेषणत्वे तु-तेषा द्वचणुकादीना रूपादिगुणवत्त्वेन निर्गुणत्वाऽभावात् नातिव्याप्तिस्तेषु । तथाच-द्रव्याश्रितत्वे-सति निर्गुणत्वे सति गुणत्व गुणाना लक्षण पर्यवसितम्, क्रियाया द्रव्याश्रितत्वनिर्गुणत्वयो सत्त्वे-ऽपि गुणत्वाभावान्न तत्रातिव्याप्तिरिति भाव ॥३०॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तिः—पूर्वं गुणपर्यायपरिणामिद्रव्यमित्युक्तम्, तत्र-कौटुम्बा खलु गुणा भवन्ति यैस्तद्द्रव्य गुणवदिति व्यपदिश्यते / इति जिज्ञासायामुच्यते—“द्वस्सियया निग्गुणा गुणा—”

गुण है । मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव द्रव्य के पर्याय है । और मतिज्ञान आदि चैतन्य गुण के पर्याय हैं । इस प्रकार जो द्रव्य के आश्रित हो वह गुण और जो द्रव्य तथा गुण दोनों के आश्रित हो उसे पर्याय कहते हैं ॥२९॥

मूलसूत्रार्थ—“द्वस्सियया निग्गुणा’ इत्यादि-सूत्र ॥३०॥

जो द्रव्य के आश्रित हो, स्वयं निर्गुण हो, वे गुण है ॥३०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में कहा गया है कि गुण और पर्याय का आश्रय द्रव्य कहलाता है, मगर गुण किसे कहते हैं / इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उसका समाधान करते हैं—

जो द्रव्य में रहते हैं और गुणों से रहित हैं, वे गुण कहलाते हैं । यहाँ ‘निर्गुणा’ ऐसा कहने से द्वचणुक आदि पुद्गलस्कन्धों की व्यावृत्ति हो जाती है । अगर निर्गुण विशेषण का प्रयोग न किया होता तो बणुक आदि परमाणु द्रव्यों के आश्रित होने से गुण कहलाने लगते । किन्तु बणुक आदि में रूपादि गुणों का अस्तित्व है, वे निर्गुण नहीं हैं, अतएव गुण का उक्त लक्षण उनमें घटित नहीं होता । इस कारण लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है । इससे यह फलित हुआ कि जो द्रव्य के आश्रित हो, स्वयं निर्गुण हो और जिसमें गुणत्व पाया जाय वही गुण है । क्रिया यद्यपि द्रव्याश्रित होती है, निर्गुण भी होती है मगर उसमें गुणत्व का अभाव होने से अतिव्याप्ति दोष नहीं आता ॥३०॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्ति—पहले कहा जा चुका है कि द्रव्य, गुण और पर्याय का आधार होता है, किन्तु गुण कैसे होते हैं, जिनके कारण द्रव्य गुणवान् कहा जाता है / इस प्रकार की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहा गया है—

इति । द्रव्याश्रिता' निर्गुणा गुणा इति, द्रव्यमाश्रिता, द्रव्यपरिणामा इत्यर्थे । द्रव्यवर्तिन, निर्गुणाः—गुणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्गताइति निर्गुणा, गुणशून्याश्च गुणा भवन्तीति भावः । एवञ्च—स्थित्यंशो ध्रौव्यरूपं द्रव्यम् आश्रय—परिणामिकारण येषां परिणामविशेषणा गुणानां ते द्रव्याश्रिता गुणरहिताश्च गुणा व्यपदिश्यन्ते ।

तत्र—द्रव्यस्य गुणानाञ्च परस्परं परिणामि—परिणामभावलक्षणआश्रयाश्रयिभावोऽत्र विविक्षित तत्र—परिणामिद्रव्यम्, परिणामा गुणा, नत्वाधाराधेयभावलक्षण आश्रयाश्रयिभाव । कुण्ड-बदरादिवत् द्रव्यगुणानामेकान्ततो भिन्नत्वाभावेनाऽऽधाराधेयभावानुपपत्ते, नापि—द्रव्यगुणानां पराभिमतसमवाय लक्षण. सम्बन्धोपि युक्त ।

तेषां समवायसम्बन्धाभ्युपगमे समवायस्य गुणानाञ्च कश्चित्सम्बन्ध स्वीकर्तव्यः । तत्र-यदि—अपर समवाय एव सम्बन्ध कल्प्यते, तदा—तस्यापि अपरेण समवायेन भवितव्यमित्यनव-स्थादोष समापतति । यदि पुन सम्बन्धान्तरमभ्युपगम्यते, तदाऽऽगमविरोधापत्ति । तथाहि—समवायिनो द्रव्यगुणयोर्यदि समवायाख्य सम्बन्धो वर्तते, तदा—स समवाय किं सयोग-वृत्त्या—समवायवृत्त्या वा वर्तते? तत्र—न तावत् सयोगवृत्त्या वक्तुं शक्यते, अद्रव्यत्वाद् गुणानाम् द्रव्यविषय एव सयोगोऽभ्युपगत, नतु—द्रव्यगुणविषयोऽपि । यदिच—समवायवृत्त्या तत्र—समवाय

जो द्रव्य के आश्रित हो और स्वयं निर्गुण हो, उन्हें गुण कहते हैं । जो द्रव्य के आश्रित हों अर्थात् द्रव्य के परिणाम हो या द्रव्यवर्त्ती हो, गुणों से रहित हो—निर्गुण—गुणशून्य हो वे गुण कहलाते हैं ।

यहाँ द्रव्य और गुणों का जो आश्रय—आश्रयिभाव कहा गया है वह परिणामि—परिणामाभाव समझना चाहिए । द्रव्य परिणामी है और गुण परिणाम है । आधाराधेय भाव यहाँ विविक्षित नहीं है, क्योंकि जैसे कूडा और बोर—दोनों की सत्ता पृथक् पृथक् है, उस तरह द्रव्य और गुण भिन्न—भिन्न नहीं है । अतएव द्रव्य को आधार और गुण को आधेय नहीं कहा जा सकता ।

अन्य मतानुयायियों ने द्रव्य और गुण में समवाय संबंध का स्वीकार किया है, वह भी ठीक नहीं है । यदि गुणों का द्रव्य के साथ समवाय संबंध माना जाय तो समवाय और गुणों में भी कोई संबंध मानना पड़ेगा । उस समवाय का भी फिर दूसरा समवाय संबंध माना जाय तो अनवस्था दोष आता है । दूसरा समवाय मानने में आगम से विरोध आता है ।

समवायी द्रव्य और गुण में यदि समवाय नामक संबंध है तो वह समवाय किस सम्बन्ध से उनमें रहता है—सयोग संबंध से अथवा समवाय संबंध से? सयोग संबंध तो माना नहीं जा सकता क्योंकि सयोग दो द्रव्यों का ही होता है । यहाँ गुण द्रव्यरूप नहीं है । अगर समवाय समवाय, संबंध से रहता है तो यह दूसरा समवाय भी तीसरे सम-

उच्यते, तदा—तस्यापि समवायस्य समवायान्तरेण वृत्तित्वम्, तद्घटकसमवायस्यापि पुनः—समवा-
इस प्रकार की यान्तरेण वृत्तित्वमित्येवमनवस्थापात ।

यदि तु—अनाश्रित ग्वासौ समवाय स्वतन्त्र सम्बन्धो भवति, तदा—द्रव्यगुणयो कयाचिद्-
वृत्त्याऽनाश्रित एव समवाय इति न द्रव्य गुणै सम्बद्ध समवायेन सम्भवति, तस्य समवायस्य घट
पटादिचद् द्रव्यगुणयोरनाश्रितत्वात् घटपटयोः खलु न परस्परं समवायलक्षण सम्बन्ध सम्भवति,
तस्मात् स्थित्यञ्जलक्षण द्रव्य गुणपर्यायवृत्त्या परिणमते, गुणपर्यायाश्च—परिणामविशेषा भवन्ति ।
ते चापि परिणामविशेषा गुणा निर्गुणा भवन्ति । शुक्लादिरूपादीनां—घटकपालादीनाञ्च गुणपर्या-
याणां नाऽन्ये गुणपर्याया सन्ति, अपितु—परिणामिनो द्रव्यस्यैव शुक्लादिरूपादिगुणपरिणाम—
पिण्डघटकपालसंस्थानादिपर्यायपरिणामश्च भवति । न खलु तस्यैव शुक्लादिरूपादेरन्ये शुक्लादि—
रूपादयो गुणा परिणामा, नापि कुम्भादिसंस्थानस्याऽन्ये संस्थानादय पर्याया. परिणामा भवन्ति ।

तस्मात्—गुणा निर्गुणा उच्यन्ते । पर्यायाश्च—गुणैः एकान्तेन नातिरिच्यन्ते, गुणपर्या-
याणा परस्पर कथञ्चिद्वैक्याऽभ्युपगमात् ।

“अत्रेदं बोध्यम्—द्रव्यं तावद् भव्य योग्य युगपद्भाविन्या शुक्लादि—रूपादि—ज्ञाना-

वाय से रहेगा और तीसरे समवाय के लिए पुनः चौथे समवाय की आवश्यकता होगी
इस प्रकारक की स्थिति मे अनस्था दोष आता है ।

अगर समवाय सम्बन्ध आश्रित हुए बिना स्वतन्त्र ही रहता है तो फिर द्रव्य मे गुणों
के रहने के लिए भी समवाय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । तब तो यह भी नहीं
मानना चाहिए कि द्रव्य समवाय सबध के द्वारा गुणों के साथ सम्बद्ध है, क्योंकि आपके कथ-
नानुसार घट और पट की समान समवाय द्रव्य और गुण मे आश्रित नहीं है । घट और पट
में समवाय सबध का सभव नहीं है । अतएव तथ्य यह है कि, स्थितिअश रूप द्रव्य गुणो और
पर्यायों के रूप मे परिणत होता रहता है । गुण पर्याय उसके परिणमन विशेष है । उनमें जो
गुण रूप परिणाम है, वह निर्गुण है अर्थात् गुण मे गुण नहीं होता ।

शुक्ल आदि रूप आदि तथा घट कपाल आदि गुणो और पर्यायों के अन्य कोई गुण—
पर्याय नहीं होते । किन्तु परिणामी द्रव्य का ही शुक्ल आदि रूप आदि गुण परिणाम
होता है और पिण्ड घट कपाल संस्थान आदि पर्यायपरिणाम होता है । उस शुक्ल आदि
रूप आदि गुण रूप आदि के दूसरे कोई शुक्ल आदि नहीं होते और न घट आदि संस्थान
(आकार) के अन्य कोई संस्थान आदि पर्याय होते हैं ।

इस कारण गुण निर्गुण होने है । पर्याय गुणो से एकान्त भिन्न नहीं हैं, क्योंकि गुणो
और पर्यायों की कथञ्चित् एकता स्वीकार की गई है ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए की द्रव्य—युगपद् भाविनी शुक्ल आदि रूप आदि ज्ञान

दिगुणपरिणतेः अयुगपद्भाविन्या पिण्डघटकपालादिपर्यायपरिणतेश्च परिणामिस्थित्यगलक्षणमाश्रयो भवति । उत्पादद्रव्यस्वरूपाणा रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादिलक्षणाणा ज्ञानदर्शनादिलक्षणाणां गुणाना घटस्थासकोशादिलक्षणपर्यायाणाञ्च परिणामविशेषाणा सामान्य परिणामिद्रव्यमाश्रयो वर्तते—

द्रव्यमेव सामान्यात्मक रूपरसादिज्ञानादिगुणतया—पिण्डघटादिपर्यायादितया च परिण-
मते, पुनस्तेनाकारेण निवर्तते—द्रव्यतया व्यवस्थितञ्च भवति । परिणाम—परिणामिनोर्द्रव्यार्थिक—
नयद्वयापेक्षया कथञ्चिद्भिन्नत्व कथञ्चिद् भिन्नत्वञ्चाऽवगन्तव्यम् । तथा चैषां शुक्लादिरूपा-
दिज्ञानादिगुणानां केचन नाऽन्ये गुणा सन्तीति ते निर्गुणा इति व्यपदेशस्तावद् गुणगुणिनो
भेदे सति सम्भवति ।

स च भेदः कथञ्चिद्द्रव्युपगम्यते—नत्वेकान्तेन, सर्वस्य वस्तुनो भेदाऽभेदस्वरूपत्वात् ।
यदा पुनर्द्रव्यमेव तथा परिणत भवति—शुक्लादिरूपरसाद्यात्मना, ज्ञानदर्शनाद्यात्मना च, तदा—
द्रव्यस्य तादात्म्येन गुणानां स्वरूपं भिन्न नाऽस्तीति कथञ्चित्तयोरभिन्नत्व भवति ।

तथा च—केवलद्रव्यार्थिकनयमपेक्ष्याऽनन्यत्वमेव द्रव्याद्गुणानां निर्गुणत्व व्यपदिश्यते ।
पर्यायार्थिकनयापेक्षया तु—गुणप्रधानत्वात् कथञ्चिद् द्रव्याद् गुणाना भिन्नत्वमपि व्यपदिश्यते ।
अथ द्रव्यार्थिकनयपक्षे गुणा एव न सन्तीति कुतोऽनन्यत्व भवेदिति चेदत्रोच्यते, तत्पक्षेऽपि—गुणा

आदि गुणपरिणति के तथा क्रमभाविनी पिण्ड घट- कपाल आदि पर्याय परिणति के योग्य
होता है। वह परिणामी और ध्रुव-अंश रूप है, आश्रय है। उत्पाद और व्यय स्वरूप
रूप रस गंध स्पर्श तथा ज्ञान दर्शन आदि रूप गुणों का एव घट स्थास कोश आदि रूप
पर्यायो का आश्रय द्रव्य है।

द्रव्य ही सामान्यात्मक रूप रस आदि एवं ज्ञानादि गुणों के रूप में तथ्य पिण्ड घट
आदि पर्यायो के रूप में परिणमन करता है, फिर उन-उन आकारों से निवृत्त होता है और
द्रव्य रूप से अवस्थित रहता है। परिणाम और परिणामी में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय
की अपेक्षा कथञ्चित् अभिन्नता और कथञ्चित् भिन्नता जानना चाहिए। इन शुक्ल आदि
रूप आदि तथा ज्ञान आदि गुणों के अन्य कोई गुण नहीं है, अतएव वे निर्गुण हैं, इस प्रकार
का कथन तभी संभव हो सकता है जब गुण और गुणी में भेद माना जाय।

वह भेद कथञ्चित् ही स्वीकार किया जाता है, एकान्त रूप से नहीं, क्योंकि सभी
वस्तुएँ भेद और अभेद रूप हैं। जब द्रव्य ही शुक्ल रस आदि के रूप में या ज्ञान दर्शन
आदि के रूप में परिणत होता है तो द्रव्य के साथ तादात्म्य संभव होने के कारण गुण द्रव्य से
भिन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार उनमें कथञ्चित् अभिन्नता है। यह अभिन्नता केवल द्रव्या-
र्थिक नय की अपेक्षा से ही समझना चाहिए और गुणों को निर्गुण समझना चाहिए।

पर्यायार्थिक नय से गुणों की प्रधानता होने के कारण द्रव्य से गुण कथञ्चित् भिन्न भी हैं।

सन्त्येव, किन्तु—द्रव्यादव्यतिगिच्यमान स्वरूपा एव गुणा भवन्ति । तथाच—यदि द्रव्य शुभधाकारिण परिणत भवति, तदा-नीलाद्याकारपरिणामो न भवति । तस्मात्-निर्गुत्व तेया स्पष्टमेव भवतीति भाव ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययनसूत्रे २८ अव्ययने ६ गाथायाम्—“द्व्वमिस्या गुणा—” इति, द्रव्याश्रिता गुणा इति । द्रव्याश्रिता इति निर्गुणानामप्युपलक्षणमित्यवगन्तव्यमिति भाव ॥३०॥

मूलसूत्रम्—“तवभावो परिणामो—” ॥३१॥

छाया—“तद्भावः परिणामः—”

तत्त्वार्थदीपिका—“पूर्वं बहुतर परिणामस्य विचार कृत तत्र—कस्तावत् । परिणामपदार्थ इत्याकाङ्क्षायामाह—“तवभावो परिणामो—” इति, तद्भाव परिणाम धर्माधर्माकाङ्क्षादीनि द्रव्याणि येन स्वरूपेण भवन्ति । तस्य स्वरूपस्य भवन तद्भाव—तत्स्वरूपप्राप्ति परिणाम इति व्यपदिश्यते । स च—परिणामो द्विविध, अनादि—सादिश्च ।

तत्र—धर्माधर्माकाङ्क्षादीना द्रव्याणा गत्युपग्रहस्थित्युपग्रहाऽवगाहोपग्रहादय सामान्यापेक्षया-

गका—द्रव्यार्थिक नय के मत से गुणो का अस्तित्व ही नहीं है तो अभिन्नता कैसे मानी जा सकती है ?

समाधान—द्रव्यार्थिकनय के मत से भी गुणो का अस्तित्व तो है मगर वे द्रव्य से भिन्न है ।

द्रव्य जब शुक्ल रूप में परिणत होता है तब उसमे नीलाकार आदि परणमन नहीं होता, अतएव गुणो की निर्गुणता स्पष्ट ही है ।

जैसे द्रव्य मे गुण रहता है वैसे गुण मे गुण नहीं रहता । शरब मे शुक्लता गुण है मगर उस शुक्लता मे पुन शुक्लता नहीं रहती—वह स्वयं शुक्लता स्वरूप ही है ।

उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वे अध्ययन की ६ ठी गाथा में कहा है—‘गुण द्रव्यो के आश्रित होते है ’ यहाँ द्रव्य के आश्रित कहने से उपलक्षण से गुणो को निर्गुण भी समझ लेना चाहिए ॥३०॥

मूलसूत्रार्थ—“तवभावो परिणामो” सूत्र ॥३१॥

धर्म आदि द्रव्यो का अपने-अपने स्वरूप मे होना ही परिणाम कहलाता है ॥३१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले परिणाम का अनेक स्थलो पर उल्लेख किया गया है, मगर परिणाम का अर्थ क्या है ? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते है—

धर्म, अधर्म, आकाश आदि द्रव्य जिस स्वरूप से होते है उस स्वरूप का होना अर्थात् स्वरूप की प्राप्ति परिणाम है । वह परिणाम दो प्रकार का है—अनादि और सादि ।

धर्म, अधर्म और आकाश आदि द्रव्यो का गति—उपग्रह, स्थिति—उपग्रह और अवगाह—उपग्रह आदि सामान्य रूप से अनादि परिणाम कहलाता है । वही परिणाम विशेष की अपेक्षा से

ऽनादि परिणाम उच्यते । विज्ञेयापेक्षया पुन सपरिणाम सादिरित्युच्यते । यथा मृत्तिकाद्रव्यस्य—
पिण्डघटककपालकपालिकास्थासकोशशरावोदञ्चनादय परिणामा भवन्तीति ॥३१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वमसकृत्परिणामः प्राप्तेपादित यथा—समगुण समगुणस्य परिणाम विद्यते, अधिकगुणो हीनगुणस्य परिणाममासाद्यतीत्यादि । तत्र—क खलु परिणामपदार्थं । कि धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि अर्थान्तरभूतं परिणाम जनयन्ति । आहोस्वित्—त एव द्रव्यविज्ञेया धर्माधर्माकाशकालपुद्गला अजीवा-जीवाश्च स्वरूपमपरित्यजन्त एव किमपि वैशिष्ट्य प्रतिपाद्यमानास्तथा तथा भवन्तीति सन्देहं निराकर्तुं परिणाम प्ररूपयति—“तत्त्वभावो परिणामो—” इति ।

तद्भाव परिणाम , तस्य-धर्माधर्मादिद्रव्यपदकस्य तेन तेनाकारेण गति—स्थित्यवगाहपरत्वा-परत्वशरीरादिज्ञानादिना भवनमात्मलाभो भाव तत्तद्रूपप्राप्ति परिणाम इत्युच्यते । तान्येव खलु धर्मादिद्रव्याणि तथा—तथा ऽऽकारेण भवन्ति—परिणमन्ति, न तु—कूटस्थानि अचलरूपेणाऽवतिष्ठन्ते, नापि—सर्वथोत्पद्यन्ते, नो वा—सर्वथोच्छिद्यन्ते ।

तथाच—धर्मादिद्रव्याणा स्वत्वावस्थान्तरापत्ति परिणाम तत्र धर्मद्रव्य तावत् पुद्गलजीवादि द्रव्याणां जलचराणां जलमिव गत्युपग्रहकारकलोकाकाशव्यापि च वर्तते । एवम्—अधर्मद्रव्यं पुद्गलादीनां पान्थानां छायेव स्थित्युपग्रहकारक लोकाकाशव्यापि च वर्तते इति धर्माधर्मादीनां षण्णा द्रव्याणां स्वभाव स्वतत्त्व—परिणामः ।

सादि होता है, जैसे मृत्तिका द्रव्य के पिण्ड, घट, कपाल, कपालिका, स्थास, कोश, शराव और उदचन आदि परिणाम ॥३१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्व में अनेक वार परिणाम का जिक्र किया गया है, जैसे समगुण समगुण वाले के परिणाम को धारण करता है, और अधिक गुणो वाला पुद्गल हीन गुण वाले पुद्गल को अपने रूप में परिणत कर लेता है, इत्यादि । तो परिणाम शब्द का अर्थ क्या है ? क्या धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य अर्थान्तर भूत परिणाम को उत्पन्न करते हैं ? अथवा वे द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग न करते हुए ही कीसी न किसी विशिष्टता को प्राप्त हो कर परिणत होते रहते हैं ? इस सन्देह का निवारण करने के लिये परिणाम शब्द की व्याख्या की जाती है

धर्म अधर्म आदि लहो द्रव्यों का उस—उस आकार से अर्थात् गतिसहायकत्व, स्थितिसहायकत्व, अवगाहसहायकत्व, परत्व, अपरत्व, शरीर आदि तथा ज्ञानादि रूप से होना—आत्मलाभ—भाव ही परिणाम कहलाता है । धर्म आदि द्रव्य ही विभिन्न आकारों में परिणत होते रहते हैं, वे अचल या कूटस्थान्त्य नहीं हैं । न तो उनका सर्वथा उत्पाद होता है और न सर्वथा विनाश ही ।

इस प्रकार धर्म आदि द्रव्यों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की प्राप्ति होना परिणाम है । उनमें धर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों की गति में उसी प्रकार सहायक होता है जैसे जल जलचरजीवों की गति में सहायक होता है । अधर्मद्रव्य उनकी स्थिति में निमित्त होता

परिणामशब्दस्य वाच्यार्थस्तु—परिशब्दस्य व्याप्तिरर्थ, यथा—गुणेन परिणत गुणेन व्याप्त इत्युच्यते, नम् धातो. प्रहृत्व—नम्रीभाव, ऋजुत्वम् अवस्थान्तरप्राप्ति, परितो नमनम्—सर्वत्राऽनुवर्तनम् परिणाम । यथा—मृदद्रव्यस्य सर्वत्र पिण्डघटकपालादिष्वनुवर्तनं दृश्यते, स्वर्णरय च द्रव्यस्य कटककुण्डलवलयरुचकादिषु सर्वत्रवानुवर्तनं प्रत्यक्षतया प्रसिद्धम् ।

एवमेव—घटादिककुण्डलादिक मृदा—सुवर्णेन द्रव्येण व्याप्तञ्च भवति । एव धर्मादिद्रव्य स्वस्वरूपमपरित्यजदेव सर्वत्रैव गतिस्थित्यादिषु अनुवर्तते, इति सामान्यरूप परिणामो भवति, अनुवृत्तिरूपत्वात् । सकलद्रव्यस्थित्यगसामान्येनो—त्पाटोव्ययश्च व्याप्तो भवति, नहि—कस्यापि उत्पादो व्ययो वा स्थित्यशसामान्येनाऽव्याप्तो भवति, द्रव्य द्रव्य परितो नमन परिणाम । तथाच—धर्मद्रव्यस्यैव स्वतत्त्व निजमवस्थान्तर परिणाम, नतु-अधर्मद्रव्यादेरवस्थान्तर धर्मद्रव्यस्य परिणाम सम्भवति । एवमधर्मद्रव्यस्य स्वतत्त्वम्—निजमवस्थान्तर परिणाम, न तु-धर्माकाशादेरवस्थान्तरम् अधर्मद्रव्यस्य परिणाम सम्भवति । एवमाकाशादिद्रव्याणामपि स्वस्वावस्थान्तरापत्तिः परिणामोऽवसेय ।

धर्मस्तावत्स्वरूपमपरित्यजन्नेव गमनकर्तुर्गत्युपग्रहाकारेण परिणतो भवति अधर्म पुन —

है, जैसे पथिको के ठहराने में छाया सहायक हो जाती है । ये दोनों द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं । इसी प्रकार छोटे द्रव्यों का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वही परिणाम कहलाता है ।

परिणाम शब्द का वाच्यार्थ इस प्रकार है—परिणाम यहाँ परि शब्द का अर्थ है व्याप्ति, जैसे गुण से परिणत का मतलब होता है—गुण से व्याप्त नम् धातु का अर्थ है—नम्रीभाव ऋजुता या अवस्थान्तर की प्राप्ति । दोनों शब्दांशों का आशय निकला—सर्वत्र अनुवर्तन करना । यही परिणाम शब्द का अर्थ है । जैसे मृत्तिका का पिण्ड घट कपाल आदि सभी अवस्थाओं में अनुवर्तन देखा जाता है और स्वर्णद्रव्य का कटक, कुण्डल वलय रुचक आदि सभी अवस्थाओं में अन्वय—प्रत्यक्ष देखा जाता है ।

इसी प्रकार घट आदि तथा कुण्डल आदि मृत्तिका और स्वर्ण द्रव्य से व्याप्त रहते हैं । इसी प्रकार धर्मादि द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग न करते हुए ही गति सहायकत्व आदि में अनुवर्तन करते हैं । अनुवृत्ति रूप होने से यह सामान्य स्थिति-अंश से व्याप्त रहता है । किसी भी द्रव्य का उत्पाद या व्यय सामान्य स्थिति-अंश से अव्याप्त नहीं होता ।

इस प्रकार धर्मद्रव्य का ही अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणत होना परिणाम है, ऐसा नहीं कि धर्मद्रव्य किसी अन्य अधर्मद्रव्य आदि की अवस्था में परिणत होजाय इसी प्रकार अधर्मद्रव्य अपनी ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणत होता है । वह धर्म आदि किसी अन्य द्रव्य की अवस्था रूप में परिणत नहीं होता । इसी प्रकार आकाश आदि द्रव्यों का भी अपनी-अपनी अवस्थाओं में परिणत होता रहता है अर्थात् एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी अवस्था होती रहती है । इसी को परिणाम्य ममन्तता चाद्रिप ।

स्वस्वरूपापरित्यागेनैव स्थितिकर्तुं स्थित्युपग्रहाकारेण परिणमते । आकाशोऽपि—रस्वस्वरूपमपरित्यजन्नेवाऽवगाहकर्तुरवगाहदायित्वेन परिणमति । काल खल्वपि—ज्येष्ठ—कनिष्ठाटीना । परत्वापरत्वजननेन ह्यः—श्च—समय—क्षण—निमेष—दिन—रात्रि—पक्ष—मासा—यन—वर्षादिव्यवहारकारकत्वेनोपजायते तदाकारेण ।

पुद्गल अपि—औदारिकादिशरीरादि—रूपरसगन्धस्पर्शाद्यवदादिरूपेण स्वस्वरूपमत्यजन्त एव परिणमन्ते । जीवोऽपि—ज्ञान—दर्शनोपयोगवृत्त्या नारक देव मनुष्य—तिर्यग्भावेन स्वस्वरूपमपरित्यजन्नेव परिणमते । एव शुक्लादयो गुणावर्णादिसामान्यमपरित्यजन्त एव कृष्णादित्वेन परिणमन्ते । घटपर्यायोऽपि—सामान्यं मृत्स्वभावमपरित्यजन्नेव कपालावस्थां प्राप्नोति । एवम्—कपालादयोऽपि पर्याया कपालिकाशकल—स्थास कोश शरावो—दञ्चनाद्याकारेण सामान्यभूत मृत्स्वभावमपरित्यजन्त एव परिणमन्ते ।

एव—परमाणवोऽपि, रूप—रस—गन्ध—स्पर्शाद्यात्मना द्व्यणुकादिस्कन्धात्मना स्वरूपापरित्यागपूर्वकमेव परिणता भवन्ति । तथाच—द्रव्याणि सर्वाणि सर्वदा सूक्ष्म—वादर भेदोत्पाद—व्ययरूपेण

वर्मास्तिकाय अपने स्वरूप का परित्याग न करता हुआ ही गमन करने वाले के गमन में सहायक रूप से परिणत होता है । अधर्मास्तिकाय अपने स्वरूप का परित्याग न करता हुआ स्थित होने वाले की स्थिति में सहायक रूप से परिणत होता है । आकाश भी अपने स्वरूप का परित्याग न करता हुआ ही अवगाह करने वाले को अवगाहना देता है । काल ज्येष्ठ और कनिष्ठ आदि में परत्व और अपरत्व उत्पन्न करके गत कल, अगामो कल, समय, क्षण, निमेष दिन, रात्रि, पक्ष, मास, अयन वर्ष आदि का व्यवहार कारक रूप से परिणत होता है ।

पुद्गल भी औदारिक आदि शरीर आदि रूप रस गन्ध स्पर्श आदि रूप से अपने स्वरूप का परित्याग न करता हुआ ही परिणत होता है । जीव ज्ञान—दर्शन—उपयोग रूप से तथा नारक देव मनुष्य तिर्यच रूप से अपने स्वरूप का परित्याग न करता हुआ ही परिणमन करता है ।

इसी प्रकार शुक्ल आदि गुण वर्ण आदि सामान्य स्वरूप का त्याग न करते हुए ही कृष्ण आदि रूप से परिणत होते हैं । घट पर्याय भी अपने सामान्य मृत्तिका स्वभाव का परित्याग न करते हुए ही कपाल (ठीकरे) अवस्था को प्राप्त करता है । इसी प्रकार कपाल आदि पर्याय भी कपालिका (छोटी ठीकरी), शकल (टुकड़ा) स्थास, कोश, कुश्ल, शराव, उदचन आदि रूप से सामान्य मृत्तिका स्वभाव का परित्याग न करते हुए ही परिणत होते हैं ।

इसी प्रकार परमाणु भी रूप, रस, गन्ध—स्पर्श आदि रूप से या द्व्यणुक आदि स्कन्ध रूप से अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए ही परिणत होते हैं । इसी प्रकार सब द्रव्य सदैव सूक्ष्म, वादर, उत्पाद, व्यय रूप से स्थिति अग रूप सामान्य का परित्याग न करते हुए ही परिणत होते हैं ।

स्थित्यशलक्षणसामान्यापरित्यागपूर्वकमेव परिणतानि भवन्ति । स च परिणामो द्विविध, अनादि सादिश्च । तत्रारूपिषु धर्माधर्माकाशकालजीवेषु पञ्चद्रव्येषु अनादि परिणामो बोध्य ।

तत्र—धर्मद्रव्यस्याऽनादि परिणामस्तावत्असख्येयप्रदेशत्व लोकाकाशव्यापित्वम्—अमूर्तत्वम्—गुन्तुगत्यपेक्षाकारणत्वम्—अगुरुलघुत्वादिकमवसेयम् । अधर्मद्रव्यस्य पुनरनादि परिणाम—असख्येयप्रदेशत्वलोकाकाशव्यापित्वादिक स्थित्यपेक्षाकारणत्वञ्च । आकाशस्याऽनादि परिणामस्तु—अनन्तप्रदेशत्वा—ऽमूर्तत्वाऽगुरुलघुपर्यायत्वाऽवगाह कर्त्रवगाहदायित्वादि । कालस्य चाऽनादि परिणाम पुन —समय—क्षणावलिकादि ह्य —श्वो वर्तमानत्वादि परत्वापरत्वादि अमूर्तत्वम् अगुरुलघुत्वादिश्च — ।

जीवस्य पुनरनादि परिणाम जीवत्व—भन्यत्वादयः अमूर्तत्वम्, ज्ञानदर्शनादयश्चाऽवगन्तव्याः । रूपिषु तावत् पुद्गलद्रव्येषु सादि परिणामोऽनेकविधः प्रज्ञत । तथाहि—पुद्गलेषु बणुकादिस्कन्धलक्षण शब्दादि शुक्ल—कृष्ण—रक्त—पीतादि—रसादिश्च । तत्र—यदा द्वौ परमाणू विस्ससया बणुकस्कन्धारम्भ कुरुत तदा—परमाणुद्वयस्य बणुकस्कन्धपरिणाम सादिरुच्यते ।

एव रूपिषु रूपरसगन्धस्पर्शवत्सु द्रव्येषु उत्पादव्ययवत्सु रूपरसगन्धस्पर्शादिरनेकविधः सादि परिणामो भवति । स्पर्शश्चाष्टविध—कर्कश—मृदु—गुरु—लघु—शीतोष्ण—स्निग्ध—रूक्षरूप । कर्कशतर-

परिणाम दो प्रकार का है अनादि और सादि । अरूपी धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव इन पाँच द्रव्यो में अनादि परिणाम जानना चाहिए ।

असख्यात प्रदेशत्व, लोकाकाशव्यपित्व, अमूर्तत्व, गमननिमित्तत्व, अगुरु लघुत्व आदि धर्मास्तिकाय का अनादि परिणाम है । असख्यात प्रदेशत्व, लोकाकाशव्यापित्व, स्थितिनिमित्तत्व, अधर्मास्तिकायका अनादि परिणाम है । अनन्त प्रदेश बन्ध अमूर्तत्व, अगुरुलघुपर्यायत्व, अवगाह हेतुत्व आदि आकाश का अनादि परिणाम है । आवलिका आदि, कल, आगामी कल, वर्त्तमानता आदि, परत्व—अपरत्व आदि, अमूर्तत्व, अगुरुलघुत्व आदि काल का अनादि परिणाम है । जीवत्व, भन्यत्व आदि, अमूर्तत्व तथा ज्ञान—दर्शन आदि जीव का अनादि परिणाम है ।

रूपी पुद्गल द्रव्यो मे सादि परिणाम अनेक प्रकार का कहा गया है, जैसे—द्वचणुक आदि स्कध रूप, शब्दादि शुक्ल, कृष्ण, रक्त, पीत, आदि रस, आदि । जब दो परमाणु स्वभाव से द्वचणुक स्कध को उत्पन्न करते हैं तब दोनों परमाणुओ में जो स्कध रूप परिणाम उत्पन्न होता है, वह सादि परिणाम है ।

इसी प्रकार रूपी और उत्पाद—व्यय वाले द्रव्यो मे रूप रस गंध स्पर्श आदि रूप अनेक प्रकारका सादि परिणाम होता है ।

स्पर्श आठ प्रकार का है—(१) कर्कश (कठोर), (२) मृदु (३) गुरु—भारी (४) लघु—हल्का (५) शीत (६) उष्ण (७) स्निग्ध और (८) रूक्ष—रूखा । इसमे कर्कशतर कर्कशतम

कर्कशतमादिश्च सादि परिणाम । पञ्चविधो रस -तिक्त २ कटुक-२ कषाया-२ अम्ल-४ मधुररूप । तिक्ततर-
तिक्ततमादिश्च सादि परिणाम । द्विविधो गन्ध—सुरभिर्दुरभिश्च, सुरभितरादिश्च सादि परिणाम ।

वर्णश्च—पञ्चविध कृष्णदि कृष्णतगरादिश्च सादि परिणामो बोध्य । किन्तु—पुद्गलद्रव्येषु
द्रव्यत्व—मूर्तत्व—सत्त्वाद्यः परिणामा अनाद्या एव सन्ति, न तु साद्या इत्यवधेयम् । एव च यथा
रूपीषु पुद्गलद्रव्येषु सादिरनादिश्च परिणाम प्रतिपादित तथा—अरूपिष्वपि द्रव्येषु सादिरपि परि-
णामः सम्भवति । यथा—योगोपयोगलक्षण परिणामो जीवेषु सादि ।

एव धर्मादिष्वपि—अरूपिद्रव्येषु सादिरपि परिणाम सम्भवति, यथा—स्वय गन्तुर्जिग-
मिषापारिणतस्य खलु इदानीं धर्मद्रव्यमुपग्राहक भवति । उपग्राहकत्वञ्चैदं धर्मपर्याय पूर्व
नासीत् तस्य गन्तुर्गतिपरिणतेरभावात् । अधुनाचोपजायमान स उपग्राहकत्वपरिणाम
सादिरेव सम्भवति, न तु—अनादिः ।

मैत्रादिगन्तुग्राह्यपरमे च विनाशी भवति, इति—उत्पादविनाशवत्त्वात् सादिमत्त्वम् । उपग्राह्य
विना च नोपग्राहकत्व सम्भवति । आकाशद्रव्यमपि—अवगाहनाकर्तुरवगाहदानपर्यायेण परिणमते,
तस्याऽवगाहदानपर्यायश्चेदानींतनत्वात् सादिरेव सम्भवति, न तु—अनादि । कालद्रव्यमपि—वृत्त

आदि सादि परिणाम है । रस पाँच प्रकार का है—(१) तिक्त (२) कटुक (३) कषाय (४)
अम्ल—खट्टा और (५) मधुर । तिक्ततर, तिक्ततम आदि सादि परिणाम है । गंध दो प्रकार
की है—सुगंध और दुर्गंध । सुरभितर आदि सादि परिणाम है ।

वर्ण कृष्ण आदि पाँच प्रकार का है । कृष्णतर आदि सादि परिणाम जानना चाहिए ।
किन्तु पुद्गल द्रव्य मे द्रव्यत्व, मूर्तत्व, सत्त्व आदि परिणाम अनादि ही होते है, सादि नहीं ।
इस प्रकार जैसे रूपी पुद्गल द्रव्यों में सादि और अनादि दोनो प्रकार का परिणाम प्रति-
पादन किया गया है, उसी प्रकार अरूपी द्रव्यो मे भी सादि परिणाम भी हो सकता है, जैसे
योग और उपयोगरूप परिणाम जीवों मे सादि होता है ।

इसी प्रकार धर्म आदि अरूपी द्रव्यो मे भी सादि परिणाम का सम्व है । जैसे गमन करने
की इच्छा वाला कोई पुरुष जब गमन करना प्रारंभ करता है तो धर्मद्रव्य उसके गमन में
निमित्त बन जाता है । यह निमित्त बन जाना धर्मद्रव्य का पर्याय है, जो पहले नहीं था, अब
उत्पन्न हुआ है । अतएव यह गति निमित्तत्व परिणाम सादि ही हो सकता है, अनादि नहीं ।
जब वह मैत्र नामक पुरुष गति से विरत हो जाता है—स्थिर हो जाता है, तब वह गति
निमित्तत्व भी नहीं रह जाता । इस प्रकार उत्पाद और विनाशवान् होने से वह सादि है ।
उपग्राह्य के अभाव में उपग्राहकत्व भी नहीं होता ।

आकाशद्रव्य भी अवगाहना करने वाले के लिए अवगाहदान रूप पर्याय से परिणत
होता है । वह अवगाहदानपर्याय अभी—अभी उत्पन्न होने के कारण सादि ही हो सकता है,
अनादि नहीं ।

वर्तमानादिपरिणतियुक्त भवति, तथाचाऽय परिणामो द्रव्यार्थिकनयव्यापारात्—धर्मादिस्वभावो भवति न तु—धर्मादिव्यतिरिक्तं ।

एव—क्वचिद् वैज्ञानिकः, क्वचित्तु प्रायोगिक, क्वचित्तु पुनरुभयथा भवति सद्रस्तुन उत्पाद व्ययध्रौव्यलक्षणात् । एवञ्चा—नेकान्तवादानुसारेण रूपिपु पुद्गलेषु द्रव्येषु प्रधानतया सादि-परिणामस्य सत्त्वेऽपि कथञ्चित्—अनादिपरिणामोऽपि सघटते । एवमरूपिपु धर्मादिद्रव्येषु प्रधानतयाऽनादिपरिणामस्य सत्त्वेऽपि कथञ्चित्सादिपरिणामो भवति, न तु—अरूपिपु, अमूर्त-द्रव्यधर्मादिपु, इतिकेचिदाहु —

तन्न तेषां मतेऽरूपिद्रव्येषु पर्यायाश्रयव्यवहारविलोपापत्त्या—उत्पादव्ययादि लक्षणा-सङ्गमात् परिणामाभाव स्यात् । तेषाञ्च—धर्मादीनामरूपिद्रव्याणामपरिणामित्वेऽनिर्धार्यमात्र-स्वभावत्व भवेत्, स्वत उत्पादव्ययपरिणामरहितत्वात् । तस्मात्—सर्वत्रैव मूर्तेषु—अमूर्तेषु च द्रव्येषु केचित्—साद्या केचिदनाद्याश्च परिणामा सन्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्—

तथाहि—जीवेषु तावदरूपिपु अनादिजीवत्व—भव्यत्वाऽभव्यत्वादिपरिणामवत्स्वपि योगो-पयोगौ—आदिमन्तौ परिणामौ स्त । तत्र—योग खलु पुद्गलसम्बन्धादात्मनो वीर्यविशेष परि-

कालद्रव्य भी वृत्त, वर्तमान आदि परिणमन से युक्त होता है । इस प्रकार यह परि-णाम द्रव्यार्थिकनय के व्यापार से धर्म आदि का स्वभाव है, धर्म आदि से भिन्न नहीं है ।

इसी प्रकार परिणाम कहीं स्वभाविक होता है, कहीं प्रायोगिक होता है और कहीं दोनों प्रकार का होता है । क्योंकि सद्रस्तु वही है जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षण वाली हो ।

इस प्रकार अनेकान्तवाद मे रूपी पुद्गल द्रव्यो मे प्रधान रूप से सादि परिणाम होने पर भी कथञ्चित् अनादि परिणाम भी घटित होता है । इसी प्रकार अरूपी धर्मादि द्रव्यो मे प्रधान रूप से अनादि परिणाम होने पर भी कथञ्चित् सादि परिणाम भी घटता है ।

किसी—किसी ने कहा है कि रूपी पुद्गलद्रव्यो मे ही सादि परिणाम होता है, अरूपी धर्म आदि द्रव्यो मे नहीं होता, उनका कथन यथार्थ नहीं है । उनके मत के अनुसार अरूपी द्रव्यो में पर्यायाश्रयी व्यवहार के अभाव की आपत्ति होती है और ऐसा होने से उत्पाद—व्यय आदि लक्षण की सगति नहीं बैठती । इस कारण परिणाम के अभाव का ही प्रसंग हो जाता है ।

धर्म आदि अरूपी द्रव्यो को अपरिणामी मान लेने पर उनका स्वरूप अनिर्धारित हो जाएगा, क्योंकि वे स्वत उत्पाद और व्यय परिणाम से रहित है । अतएव मूर्त्त और अमूर्त्त सभी द्रव्यो में कोई परिणाम सादि होते है, कोई अनादि होते है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

अरूपी जीवो मे जैसे जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये अनादि परिणाम है, उसी प्रकार योग और उपयोग आदिमान् परिणाम भी है ।

पुद्गलद्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा के वीर्य का स्फुरण होना योग कहलाता है । वह काय,

गामः आत्मनः काय—वाङ्मनोरूपेण शक्तिविशेषस्योत्पाद । उपयोगश्च चैतन्यस्वभावस्यात्मनो ज्ञान—दर्शनाभ्यां प्रणिधानादिलक्षण । स्वविषयोपलम्भादिव्यापार समाधिविज्ञो वा तद्द्वारको-ऽर्थपरिच्छेदोऽप्युपयोगस्तेनाकारेणात्मन परिणामो भवति ।

तत्र—योग पञ्चदशविध —साकाराऽनाकारलक्षण । उपयोगो जीवस्वभावो द्वादशविध—मतिश्रुताऽवधिमन पर्यवकेवलज्ञानमत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानचक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनभेदात् । योगः—पञ्चदशविध—औदारिक—वैक्रिया—ऽऽहारकमिश्रतैजसकार्मणकाययोगसत्यमृषाऽसत्यामृषावाग्योग-मनोयोगभेदात् । आत्मा कायादि पुद्गलगतसम्बन्धात् ता तां गमनादिकथनचिन्तनक्रिया-प्रतिपद्यते, क्षीरोदकवत्—ताद्रूप्येण, मृद्घटवत्तादात्म्येन परिणमते इति भाव ।

वचन और मन रूप से आत्मा की शक्तिविशेष की उत्पत्ति है । चैतन्यस्वरूप आत्मा का ज्ञान—दर्शन के द्वारा प्रणिधान आदि रूप अपने विषय को ग्रहण करने का जो व्यापार है, वह उपयोग कहलाता है । समाधि को भी उपयोग कहते हैं । उसके द्वारा होने वाला पदार्थ का परिच्छेद भी उपयोग कहलाता है । इस उपयोग के रूप में आत्मा का परिणाम होता है ।

उपयोग बारह प्रकार का है । जीव का स्वभाव जो उपयोग है वह मूल में दो प्रकार का है—साकार और अनाकार । दोनों के मिलाकर बारह भेद होते हैं—(१) मतिज्ञान (२) श्रुत-ज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यवज्ञान (५) केवलज्ञान (६) मति—अज्ञान अर्थात् कुमतिज्ञान (७) श्रुताज्ञान अर्थात् कुश्रुतज्ञान (८) विभंगज्ञान अर्थात् कुअवधिज्ञान (९) चक्षुदर्शन (१०) अचक्षुदर्शन (११) अवधिदर्शन (१२) केवलदर्शन ।

योग के पन्द्रह भेद ये हैं—(१) औदारिककाययोग (२) वैक्रियाकाययोग (३) आहार-रककाययोग (४) औदारिकमिश्रकाययोग (५) वैक्रियमिश्रकाययोग (६) आहारकमिश्रकाययोग और (७) कार्मणकाययोग (८) सत्यवचनयोग (९) असत्यवचनयोग (१०) मिश्रवचनयोग (११) व्यवहार—असत्यामृषावचन योग (१२) सत्यमनोयोग (१३) असत्यमनोयोग (१४) मिश्रमनोयोग और (१५) असत्यामृषा मनोयोग ।

आत्मा काय आदि सैकड़ों प्रकार के पुद्गलों के साथ सबध होने के कारण नाना प्रकार की गमन, कथन एव चिन्तन आदि क्रियाएँ किया करता है । उस समय उसकी उसी रूप में परिणति हो जाती है । वह दूध और पानी की भाँति अथवा मृत्तिका और घट की भाँति एक-मेक—सा हो जाता है । तद्रूप में परिणत होता है ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां १३ परिणामपदे १८१ सूत्रे—“द्विविहे परिणामे पण्णत्ते, तं जहा जीवपरिणामे य, अजीवपरिणामे य—” इति । द्विविध परिणाम. प्रज्ञप्त., तद्यथा—जीवपरिणामश्च, अजीवपरिणामश्चेति ॥३१॥

इति श्री विश्वविख्यात जगद्वल्लभ—प्रसिद्धवाचक-पञ्चदश भाषा
कलितललितकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यानैकग्रन्थनिर्मापक
शाहुच्छत्रपति कोल्हापुर राजप्रदत्त जैनशास्त्राचार्य
जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल व्रतिविर-
चितस्य दीपिका निर्युक्ति टीकाद्वयोपतेस्य
तत्त्वार्थसूत्रस्य द्वितीयमध्ययनन
समाप्तम् ॥२॥

प्रज्ञापनासूत्र के तेरह वे परिणाम पद के १८१ वें सूत्र में कहा है—

‘परिणाम दो प्रकार का कहा है, वह इस प्रकार है—जीवपरिणाम और अजीवपरिणाम ॥३१॥

श्री जैन शास्त्राचार्य जैन धर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल जी
महाराज विरचित तत्त्वार्थसूत्र की दीपिका एव निर्युक्ति
नामक व्याख्या का दूसरा अध्ययन समाप्त ॥२॥

अथ तृतीयोध्यायः प्रारभ्यते

मूलसूत्रम्—“सकसायजीवस्स कम्मजोगा पोग्गलादानं वंधो” ॥१॥

छाया—कषायजीवस्य कर्मयोग्यपुद्गलादानं बन्धः ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—नवविधेषु प्रथमसूत्रोक्ततत्त्वेपु—उत्तराध्ययनस्याऽष्टाविंगति अध्ययनानुसारं क्रमप्राप्तं तृतीयं बन्धतत्त्वं प्ररूपयितुमाह—“सकसायजीवस्स” इत्यादि ।

कषन्ति—दुर्गतौ जीवानाकृष्य पातयन्ति—इति कषायाः, कष्यन्ते पीड्यन्ते जीवा अनेनेति कषं—ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं कर्म, कष.—संसारो वा, तस्याऽऽयोलाभो यतस्ते कषायाः दुर्गति-पातलक्षणस्वभावाः क्रोध—मान—माया—लोभास्तैः सह वर्तते इति सकषायस्तस्य सकषायस्य जीवस्य कर्मयोग्यानाम्—कर्मणो योग्यानां पुद्गलानामादानम्—उत्पादन ग्रहण कर्म कारणभावयोग्याना पुद्गलानामविभागेनोपश्लेषो बन्ध इति व्यपदिश्यते ।

तथाच जीवकर्मणोरनादि सम्बन्धो वर्तते तेन कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति न कर्मरहितस्य जीवस्य कषायलेशः सम्भवति । अतएव—तयोरनादिसम्बन्धादेवाऽमूर्त्तोऽपि जीवो मूर्तेनाऽपि कर्मणा बद्धो वर्तते, आकाशस्य पुद्गलादिवत् । अन्यथा—बन्धस्यादिमत्त्वे सति—आत्य-

तृतीय अध्याय

सूत्रार्थ—“सकसाय जीवस्स” इत्यादि” ?

कषाययुक्त जीव कर्मयोग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, वही बन्ध कहलाता है ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—प्रथम सूत्र में कथित नौ तत्त्वों में से उत्तराध्ययन सूत्र के अष्टाईसवें अध्ययन के अनुसार क्रमप्राप्त तीसरे बन्धतत्त्व को प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

जो जीवों को खींच कर दुर्गति में पटकते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं अथवा जो जीवों को कषते हैं अर्थात् पीडा पहुँचाते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं । कष का अर्थ है ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार के कर्म अथवा संसार, उनका जिससे आय—लाभ हो अर्थात् जिसके कारण ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बंध हो या जन्म—मरण रूप संसार की प्राप्ति हो वह कषाय है क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार कषाय हैं ।

कषाययुक्त जीव सकषाय कहलाता है । सकषाय जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को अर्थात् कर्मण वर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण करता है अर्थात् अन्य प्रदेशों के साथ एकमेक कर लेता है, वह बन्ध कहलाता है ।

जीव और कर्म का सबन्ध अनादि काल से चला आ रहा है । कर्म के उदय के कारण जीव कषाययुक्त होता है । जब जीव कर्म से सर्वथा रहित हो जाता है तब कषाय का लेश का सम्भव नहीं है । अतएव जीव और कर्म के अनादि कालीन सबन्ध के कारण ही स्वभाव से अमूर्त्त जीव भी मूर्त्त कर्म के द्वारा बद्ध हो रहा है ।

न्तिकीं शुद्धिं धारयतः सिद्धस्येव बन्धाभावः प्रसज्येत । एवञ्च—यथा भाजनविशेषे स्थापितानां नानारसबीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणतिर्भवति । एवं—कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानामप्यात्मनि स्थितानां योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो भवतीति भावः ॥१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—आदौ प्रतिपादितेषु जीवाजीवबन्धादिनवतत्त्वेषु प्रथम—द्वितीयाव्ययनयोः क्रमतो जीवाजीवयोः प्ररूपणानन्तरं क्रमप्राप्तं बन्धतत्त्वं प्ररूपयितुमाह—“सकषायजीवस्स” इत्यादि । अनन्तानुबन्धादिभेदा षोडशविधा—क्रोध—मान—माया—लोभा कषाया तैः कषायैः सह वर्तते इति सकषायस्तस्य सकषायस्य जीवस्य कर्मयोग्यपुद्गलानां कर्मवर्गणाभावप्राप्तियोग्यानां पुद्गलानामादानं ग्रहणं सश्लेषणं बन्ध उच्यते ।

तत्र—बन्धशब्दवाच्यार्थस्तु—बन्धनं बन्ध आत्मप्रदेशपुद्गलानां परस्परश्लेषः, नीर—क्षीरवत्सम्बन्धः प्रकृत्यादिभेदः । यद्वा—येन बन्ध्यते—आत्मा अस्वातन्त्र्यमापाद्यते ज्ञानावरणादिना स पुद्गलपरिणामलक्षणो बन्धः, आत्मप्रदेशेषु रागद्वेषाद्यभ्यञ्जनेषु कर्मभावप्राप्तियोग्यपुद्गलानामाश्लेष इत्यर्थः ।

कषायशब्दार्थस्तु—कषति हिंस्ति आत्मानं दुर्गतौ पातनद्वारा—इति कषायः ‘कषहिंसा-

अगर बन्ध की आदि मानी जाय तो उससे पूर्व जीव को सिद्ध के समान अत्यन्त शुद्ध मानना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में बन्ध के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा ।

जैसे किसी विशेष भाजन में रक्खे हुए नाना प्रकार के रस, बीज, पुष्प एवं फलादि का मदिरा के रूप में परिणमन हो जाता है उसी प्रकार कर्मवर्गणा के पुद्गलों का योग और कषाय के कारण कर्म रूप में परिणमन हो जाता है ॥१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—प्रारम्भ मे प्रतिपादित जीव, अजीव, बन्ध आदि नौ तत्त्वों में से प्रथम और द्वितीय अध्ययन में क्रम से जीव और अजीव तत्त्व का प्ररूपण किया गया । तदनन्तर क्रम से प्राप्त बन्ध तत्त्व की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभ आदि के भेद से कषाय सोलह प्रकार के हैं । जो कषाय से युक्त होता है वह सकषाय कहलाता है । कषाययुक्त जीव कर्म के योग्य अर्थात् कर्मवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है । यहीं बन्ध कहलाता है ।

आत्मप्रदेशों का और कर्मण जातीय पुद्गलों का परस्पर में बद्ध होना सश्लेष होना एकमेक हो जाना बन्ध शब्द का अर्थ है । बन्ध होने पर आत्मप्रदेश और कर्मपुद्गल क्षीर—नीर की तरह मिल जाता है । प्रकृति बन्ध आदि के भेद से बन्ध के चार प्रकार है ।

अथवा जिसके द्वारा आत्मा बाँधा जाय—पराधीन किया जाय, वह पुद्गल का परिणमन बन्ध कहलाता है । राग-द्वेष आदि से युक्त आत्मप्रदेशों में कर्मण—पुद्गलों का आश्लेष होना बन्ध है ।

जो आत्मा को दुर्गति मे गिरा कर कषता है अर्थात् उसका घात करता है, वह

याम्' इति भौवादिकात् कषधातोर्वाहुलकादायप्रत्यय , स च मुख्यतया चतुर्विध क्रोध—मान—माया—लोभभेदात्—“कषायसुरभो रसे रागवस्तुनि निर्यासे क्रोधादिषु विलेपने” इति हैम ।

जीवस्तु—आत्मा कर्ता स्थित्युत्पत्तिव्ययपरिणतिलक्षणो ग्राह्य , तस्य कर्तृत्वे सत्येव कर्मबन्धफलानुभवौ सम्भवत । कर्मशब्दार्थस्तु—क्रियते इति कर्म, तच्चाष्टविधम्—ज्ञानावरण—दर्शनावरण—वेदनीय—मोहनीय—आयुष्य—नाम—गोत्र—ऽन्तराय भेदात् । तस्याऽष्टविधस्य कर्मणो योग्यानाम्—अष्टसु औदारिकवर्गणासु ज्ञानावरण—दर्शनावरणादि कर्मभावप्राप्तियोग्यानां पूरण—गलनलक्षणानां पुद्गलानाम् अनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धीभूतानां चतुस्पर्शानामादानमात्मप्रदेशेषु लगनसंश्लेषण स्नेहाभ्यक्तशरीरस्थ धूलिरज कणलगनवद् बन्धो भवतीति भाव ।

मिथ्यादर्शनाद्यावेगादाद्भीकृतस्यात्मनस्तदाकारपरिणतिक्रिया कर्मलगनहेतु तस्या क्रियाया कर्ता चात्मा भवति । तथाविधक्रियानिर्वर्त्ये कर्म अष्टविधं कर्मबन्धं प्रति वक्ष्यमाणमिथ्यादर्शनादीनां सामान्यहेतुत्वेऽपि कषायस्य क्रोधादिरूपस्य प्रधानहेतुत्वं वर्तते, अतएवाऽत्र कषायग्रहणं कृतम् ।

कषाय है । यह कषाय शब्द 'कष् हिंसायाम्' धातु से बना है । कषाय के क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार मुख्य भेद हैं ।

हैमकोश के अनुसार कषाय शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे—सुरभि, रस, राग, वस्तु, निर्यास, क्रोधादि और विलेपन ।

जीव का अर्थ है आत्मा जो स्थिति, उत्पत्ति और व्यय रूप परिणाम से युक्त है । वह जीव कर्ता है । उसके कर्ता होने पर ही कर्म का बन्ध और फल का अनुभव संभव हो सकता है ।

कर्म शब्द का अर्थ है—जो क्रिया जाय सो कर्म । कर्म के आठ भेद हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, और अन्तराय ।

औदारिक आदि आठ प्रकार की पुद्गल की वर्गणाएँ हैं । उनमेंसे कर्मणवर्गणा के पुद्गल ही कर्म रूप में परिणत होने के योग्य होते हैं । अनन्तानन्त प्रदेशी और चार स्पर्श वाले ही वे पुद्गल आत्मप्रदेशो में मिल जाते हैं, जैसे तेल से चिकने शरीर पर धूलिके कण चिपक जाते हैं । यही बन्ध कहलाता है ।

मिथ्यादर्शन आदि के आवेग से आत्मा तद्रूप में परिणत होती है, वह परिणति क्रिया ही कर्मों के लगने का कारण है । उस क्रिया का कर्ता आत्मा है । आत्मा की क्रिया से उत्पन्न होने वाले कर्म आठ प्रकार के हैं । आगे कहे जाने वाले मिथ्यादर्शन आदि कर्मबन्ध के सामान्य कारण हैं, उसका प्रधान कारण तो क्रोध आदि कषाय ही है । इसी कारण यहाँ कषाय का ग्रहण किया गया है ।

तत्र—क्रोधनं, क्रुध्यति वा येन स क्रोध अक्षान्तिपरिणतिरूप स्वपरात्मनोऽप्रीतिलक्षणं क्रोध-मोहनीयोदयसम्पाद्यो जीवस्य परिणतिविशेष कृत्याऽकृत्यविवेकोन्मूलक प्रज्वलनात्मकश्चित्तधर्म । माननम्—स्वमपेक्षयाऽन्यस्य हीनतया परिच्छेदन मान अहङ्काररूप आत्मपरिणतिविशेष । मीयते—प्रतार्थते—प्रक्षिप्यते वा नरकादौ लोकोऽनया इति माया, मात्ति वा सर्वे दुर्गुणा यस्यामिति वा—माया । पराऽभिसन्धानहेतुकोऽशुद्धप्रयोग—छद्मप्रयोगो वा माया व्यपदिश्यते । लुभ्यते—व्याकुली-क्रियते आत्माऽनेनेति लोभ । अभिकाङ्क्षा—गर्भ, स पुनस्तृष्णापिपासाऽभिष्वङ्गास्वादो गार्ध्यमिति । “तत्र—प्रत्येकमपि क्रोधादिकषायोऽनन्तससारानुबन्धी भवति । एते चत्वारस्तावद् अत्यन्तपापिष्ठा भवहेतनो भवन्ति भवप्राप्ते मूलकारणम् जन्मजराभावरूपाया ससारस्थितेर्निदान प्राणिनां कष्टतमा अनपराधवैरिणः सन्ति ।

“तथाचोक्त दशवैकालिके ८—अ ययने २—उद्देशके ४०—गाथायाम्—

“कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिचति मूलाइ पुणब्भवस्स ॥ १ ॥

एवम्— जं अइदुक्खं लोए, जं च सुहं उत्तमं तिहुयणंमि ।

तं जाण कसायाणं, बुड्ढिक्खयहेउयं सव्वं ॥ २ ॥

क्रोधन अर्थात् क्रोप होना क्रोध है अथवा जिसके कारण जीव क्रुद्ध हो जाय वह क्रोध कहलाता है । यह क्रोध अक्षमारूप अर्थात् क्षमा का विरोधी है, स्वात्मा एवं परात्मा के प्रति अप्रीति रूप है और क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला जीव का एक प्रकार का परिणमन है वह कृत्य और अकृत्य के विवेक को नष्ट कर देता है, प्रज्वलन रूप होता है ।

अपनी अपेक्षा दूसरे को हीन मानना मान है । यह अहकाररूप आत्मा की एक परिणति है ।

जिसके द्वारा ठगा जाता है अथवा जिसके द्वारा लोग नरक आदि में डाले जाते हैं, वह माया है । अथवा जिसमें सभी दुर्गुण आ जाते हैं—समा जाते हैं, वह माया है । दूसरे को ठगने के लिए जो अशुद्ध प्रयोग या छद्म प्रयोग किया जाता है, वह सब माया है ।

जिसके द्वारा आत्मा लुब्ध या व्याकुल किया जाता है, वह लोभ कहलाता है । उसके दो रूप हैं—आकाक्षा और गृद्धि । अप्राप्त वस्तु की कामना होना आकाक्षा है और प्राप्त वस्तु पर आसक्ति होना गृद्धि है । लोभ को तृष्णा, पिपासा, अभिष्यग, आस्वाद, गार्ध्य आदि भी कहते हैं ।

इनमें से क्रोध आदि एक-एक कषाय भी अनन्त ससार भ्रमण का कारण होता है । यह चारो कषाय अत्यन्त पापमय हैं, ससार के कारण हैं, भव की प्राप्ति के मूल कारण हैं, जन्म-जरा रूप ससार स्थिति के निदान हैं, प्राणियों के लिए अत्यन्त कष्टजनक हैं और निरपराध वैरी हैं । दशवैकालिक सूत्र में ८ वे अध्ययन के दूसरे उद्देशक की ४० वीं गथा में कहा है—

“क्रोधश्च मानश्च अनिगृहीतौ माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।

चत्वार एते कृत्स्नाः कषाया सिञ्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥ १ ॥

“यदतिदुःखं लोके यच्च सुखमुत्तमं लोके ।

तज्जानीहि कषायाणां, वृद्धिक्षयहेतुजं सर्वम् ॥ २ ॥

स च कषायपरिणाम परिणन्ता चेदात्मा तदा—तस्य सम्भवति, न तु—अपरिणतु' सर्व-
गतस्याऽक्रियस्यात्मनः । तस्मात्—परिणन्तुरात्मन कषायपरिणाम । उक्तञ्च—

जीवस्तु कर्मबन्धनबद्धो वीरस्य भगवतः कर्ता ।

सन्तत्याऽनाद्यं च तदिष्टं कर्मात्मनः कर्तुः ॥ १ ॥

“संसारानादित्वाद्—बन्धस्यानादिता भवति सिद्धा ।

अतएव कर्ममूर्त्त—नाऽमूर्त्त बन्धकं हीष्टम् ॥ २ ॥

“न च निर्हेतुक मिष्ट—देहग्रहणं यदादिमं नृणाम् ।

सतिचाप्यहेतुकत्वे—न स्यात् संसारनिर्मोक्षः ॥ ३ ॥

“तस्मान्मूर्त्त कर्मेष्यतेऽर्हता यच्च तस्य परिणामः ।

दृष्टोमूर्त्तिर्दृष्टौ च—येन तदुदीरणोपशमो ॥ ४ ॥

क्रोध और मान अगर निगृहीत न किये गये और माया तथा लोभ अगर बढ़ते रहे तो ये चारों कषाय पुनर्भव के मूल का सिंचन करते हैं और भी कहा है—

‘लोक में जो अत्यन्त दुःख है और तीनो लोको में जो उत्तम सुख है, वह कषायो की वृद्धि और क्षय के कारण ही जानना चाहिए । तात्पर्य यह है कि कषायो की वृद्धि से दुःख और क्षय से उत्तम सुख की उपलब्धि होती है ।

आत्मा मे कषाय-परिणाम तभी सभव है जब कि उसे परिणमनशील माना जाय । अगर आत्मा को अपरिणामी, सर्वव्यापी और निष्क्रिय माना जाय तो उसमें कषायपरिणाम नहीं हो सकता । इस कारण परिणमन शील आत्मा में ही कषायपरिणामका सभव है कहा भी है—

‘भगवान् महावीर के मतानुसार जीव कर्मबन्धन से बद्ध है और कर्ता आत्मा के साथ कर्म प्रवाह की अपेक्षा अनादि काल से लगे हुए हैं ॥१॥

ससार अनादि काल से है अतः कर्मबन्ध भी अनादिकालीन ही सिद्ध होता है इसी कारण कर्म मूर्त्त है, जो अमूर्त्त होता है वह बन्धकर्ता नहीं होता ॥२॥

मनुष्य प्रारम्भ में जो देह को ग्रहण करता है, वह निर्हेतुक नहीं । उसका कोई न कोई कारण तो होना ही चाहिए । अगर बिना कारण ही देह का ग्रहण माना जाय तो ससार से कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता ॥३॥

अर्हन्त भगवान् कर्म को मूर्त्त मानते हैं, क्योंकि कर्म का फल (देह आदि) मूर्त्त दिखाई देता है, और उसकी उदीरण तथा उपनाम का होना भी देखा गया है ॥४॥

“यदि रूपि कर्म न स्यात्—न स्यात्सहवर्त्यवद्धत्वात् ।

बद्धे वा सति कर्मणि—ननु सिद्धा रूपिता तस्य ॥ ५ ॥

तथाच—कर्मणा मूर्तत्वे सिद्धे सति न सर्वे एव पुद्गला कर्मणो योग्या भवन्ति, अपितु—वर्गणा क्रमेण, तत्र—मनोवर्गणा योग्यपुद्गलराशेरुपरि भूयस्त्वाद्योग्यवर्गणामतीत्या—स्त्यल्पत्वाच्च कर्मण-शरीरायोग्यवर्गणामतिक्रम्य—आत्मा कर्त्ता—अस्थगितास्रवद्वार अतिसूक्ष्मान् अतिस्थूलांश्च पुद्गल-स्कन्धान् अयोग्यान् परित्यज्य, अनन्तावयवानपि पुद्गलस्कन्धान् कर्मभावप्राप्तियोग्यानेवा—ऽऽदत्ते । तथाचोक्तम्—“न स आदातुं स्कन्धानतिसूक्ष्मान् वादरांश्च शक्नोति ।

खादेन न बध्यन्ते जात्वणवः शर्कराश्च तथा ॥ १ ॥

“अणवः स्कन्धाश्चैकोत्तरपरिवृद्धाः सुसूक्ष्मपरिणामाः ।

केचिदनन्तावयवा अप्यग्राह्या जिनैरुक्ताः ॥ २ ॥

एभ्यस्तु पराः स्कन्धाः एकोत्तरवृद्धिवर्धिताः सूक्ष्माः ।

पठ्चरसपठ्चवर्णां स्तथा द्विगन्धाश्चतुः स्पर्शाः ॥ ३ ॥

अगुरुलधववस्थिताश्च क्षेत्रैकत्वेन वर्तमानाश्च ।

प्रायोग्याः कर्मतया ग्रहीतुमुक्ताः परिणमस्य ॥ ४ ॥

अगर कर्म रूपी न होते तो आत्मा के साथ बद्ध न होने से आत्मा के साथ रह नहीं सकते थे । जब कर्म बद्ध है तो उसका रूपीपन भी सिद्ध हो सकता है ॥५॥

इस प्रकार कर्म का मूर्त होना सिद्ध हो जाता है । किन्तु सभी पुद्गल कर्म के योग्य होते हैं, ऐसा नहींसमझ लेना चाहिए । सिर्फ कामेण वर्गणा के पुद्गल ही, जो अन्य समस्त वर्गणाओ की अपेक्षा सूक्ष्म होते हैं । वही कर्म रूपमें ग्रहण किये जाते हैं । जिस आत्मा ने कर्मोंके आग-मन के द्वारो को—मिथ्यात्व, अविरति आदि को—नहीं रोका है, वह अति सूक्ष्म और अति स्थूल, पुद्गलो को, जो कि बन्ध के योग्य नहीं होते, छोड़ कर अनन्त प्रदेशी कर्म योग्य पुद्गलस्कन्धों को ही कर्म के रूप मे ग्रहण करता है । कहा भी है—

जीव अत्यन्त सूक्ष्म और अत्यन्त बादर पुद्गल स्कन्धो को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता । अणु और शर्करा कभी इस रूप से जीव के साथ बद्ध नहीं होते हैं ॥१॥

कोई पुद्गल अणुरूप और कोई स्कन्धरूप होता है । अत्यन्त सूक्ष्म परिणाम वाले कोई—कोई पुद्गल एक—एक प्रदेश की वृद्धि होते—होते अनन्तप्रदेशी हो जाते हैं । जिनेन्द्र भग-वन्तो ने कहा है कि कितनेक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी अग्राह्य होते हैं ॥२॥

उन स्कन्धो मे भी एक—एक प्रदेश की वृद्धि हो कर जो पाँच रस, पाँच वर्ण, दो गंध और चार स्पर्श वाले अगुरु लघु, अवस्थित और जीव प्रदेशो के साथ एक ही क्षेत्र में अव-गाढ हों और कर्मरूप में परिणत होने के योग्य हों, वही पुद्गल कर्मरूप मे ग्रहण किये जाते हैं । ४।

“अणवोऽसेत्स्यद्भ्योऽनन्तगुणाः सिद्धवदनन्ततमभागाः ।

एकस्कन्धीभूताः स्कन्धानां चापि मानं तत् ॥५॥

“औदारिकादिशेषद्रव्यादाने स एव विधिरुक्तः ।

तत्राद्यस्य स्कन्धाः सर्वेऽल्पिष्ठप्रदेशास्तु ॥६॥

“तेभ्योऽसंख्येयगुणा वैक्रिययोग्याः प्रदेशतः स्कन्धाः ।

आहारकस्य तेभ्योऽपि तथा स्कन्धा असंख्येयगुणाः ॥७॥

“तेभ्यः प्रभृतिथैवाऽनन्ताभ्यस्ताः प्रदेशतः स्कन्धाः ।

क्रमशस्तैजसभाषा द्रव्यमनःकर्मणां योग्याः ॥८॥ इति ॥

तथाच—सकपायो जीव औदारिकवैक्रिय-आहारक-तैजस-भाषा-प्राणा-ऽपान-मन-कर्म-भेदे-
नाऽष्टविधेषु परमाणुद्विप्रदेशादिस्कन्धप्रभृतियावद् अचित्तमहास्कन्धपर्यन्तेषु पुद्गलेषु मध्ये ज्ञानावरण-
दर्शनावरण-वेदनीय मोहनीय-नाम-गोत्रा-ऽऽयुष्या-ऽन्तरायकर्मवर्गणायोग्यानेव सूक्ष्मपरिणतियोग्यान्,
न तु वादरपरिणतियोग्यान् पुद्गलानादत्ते कर्त्राऽऽत्मना ज्ञानावरणादिसमर्थ्यस्ते पुद्गला आदीयमाना
ज्ञानमात्रियते येन कर्मणा तद्ज्ञानावरण कर्म,—

अभन्य जीवो की राशि से अनन्तगुण और सिद्धो से अनन्तवे भाग परमाणु मिलकर
एक स्कन्ध (पिण्ड) के रूप में परिणत हुए हों, यह स्कन्धो का परिमाण है ॥५॥

औदारिक आदि शेष पुद्गलद्रव्यो के ग्रहण करने की भी यही विधि कही गई है ।
औदारिक वर्गणा के सभी स्कन्ध अल्प प्रदेशो वाले होते हैं ॥६॥

उन औदारिक शरीर के योग्य स्कन्धो की अपेक्षा वैक्रिय शरीर के योग्य स्कन्ध प्रदेशों की
अपेक्षा असख्यात गुणा अधिक होते हैं और वैक्रिय शरीर की अपेक्षा आहारक शरीर के योग्य
स्कन्ध प्रदेशो की अपेक्षा असख्यातगुणा होते हैं ॥७॥

आहारक शरीर के योग्य स्कन्धो की अपेक्षा क्रमशः अनन्तगुणित प्रदेशो वाले स्कन्ध
तैजस शरीर के योग्य होते हैं । तैजस शरीर के योग्य स्कन्धों से अनन्तगुणित प्रदेशों वाले
स्कन्ध भाषा के उनसे अनन्तगुणित प्रदेशों वाले स्कन्ध प्राणापान के, उनसे अनन्त गुणित प्रदेशो
वाले स्कन्ध मन के तथा उनसे भी अनन्त गुणित प्रदेशो वाले स्कन्ध कर्म के योग्य होते हैं ॥८॥

कषाय युक्त जीव औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, प्राणापान, मन और
कर्मवर्गणा के भेद से आठ प्रकार के, परमाणु द्विप्रदेशी स्कन्ध आदि से लगाकर सर्वलोक
व्यापी अचित्त महास्कन्ध पर्यन्त, पुद्गलो मे से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीय
नाम, गोत्र, आयु और अन्तराय कर्मवर्गणा के योग्य सूक्ष्म परिणमन वाले पुद्गलो को ही
ग्रहण करता है, वादर परिणमन के योग्य पुद्गलो को नहीं । आत्मा ज्ञान के आवरण मे
समर्थ उन पुद्गलो को ग्रहण करता है ।

“घटकादिभाविनो मूढवयवा आम्रेडिता यथा पिण्डे ।

तद् वद् ज्ञानावरणादिकर्मदेहा अपि ज्ञेयाः ॥३॥

आम्रेडितमविभक्तं यद्यप्यष्टविधमिष्यते कर्म ।

एवमपि जिनैर्दृष्टं नानात्वं प्रकृतितस्तस्य ॥४॥

“पुद्गलता साम्येऽपि द्रव्याणां ननु विपाकतो भेदः ।

दृष्टः पित्तकफानिलपरिणामवता स्वगुणभेदात् ॥५॥

“यस्य गुणो यादृक् स्यात् तादृशमेव भवति तस्य फलम् ।

नहि जाम्बवानि निम्बः फलति न जम्बुश्च निम्बानि ॥६॥

“कर्मतरवोऽपि तद्वन्नाना स्व-स्वप्रयोगपग्निपित्ताः ।

नाना स्वस्वगुणसमान् फलन्ति तास्तान् गुणविशेषान् ॥७॥ इति ॥

“उक्तञ्च—समवायाङ्गसूत्रे ५-समवाये—“जोगबन्धे—कषायबन्धे य—” इति योगबन्ध—रूपा-
यबन्धश्चेति । एव-स्थानाङ्के २—स्थाने २—उद्देशके,—“दोहिं ठाणेहि पावकम्मा बंधंति, तंजहा—

अनाभोगिक वीर्य के द्वारा रस को पचाकर वह अनाभोगिक वीर्य के द्वारा ही उसे धातु रूप में परिणत करता है ॥२॥

जैसे घट आदि में होने वाले मृत्तिका के अवयव पिण्ड में समाहित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के देह (अवयव) भी समझ लेना चाहिए ॥३॥

कर्म यद्यपि समाहित एव अविभक्त है—कार्मण वर्गणा द्रव्य की अपेक्षा से एक रूप है, फिर भी जिनेन्द्रोने प्रकृतिके भेद से उसे आठ प्रकार का देखा है, अर्थात् कर्म की प्रकृतियाँ आठ होने से कर्म के आठ भेद माने गए हैं ॥४॥

जैसे पुद्गलत्व की अपेक्षा से सभी पुद्गल द्रव्य समान हैं, फिर भी उनके विपाक में अन्तर देखा जाता है । कोई द्रव्य पित्तकारी होता है, कोई कफजनक होता है और कोई वातवर्द्धक होता है, इस प्रकार गुणों में भेद होने से उन-उन द्रव्यों में भी भेद माना जाता है, इसी प्रकार कर्मों में भी प्रकृति के भेद से भेद माना गया है ॥५॥

जिस कर्म की जैसी प्रकृति (गुण स्वभाव) है, उसका विपाक- फल भी वैसा ही होता है । जामुन में निवौली नहीं लगती और नीम के वृक्षमें जामुन नहीं लग सकते ॥६॥

इसी प्रकार नाना प्रकार के अपने प्रयोग रूपी जल से सींचे हुए कर्म रूपी वृक्ष भी अपने-अपने स्वभाव के अनुसार नाना प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं ॥७॥

समवायाग सूत्र के पाँचवे समवाय में कहा है—योग से होने वाला बन्ध और कषाय से होने वाला बन्ध ।

इसी प्रकार स्थानाग सूत्र के द्वितीय स्थान के दूसरे उद्देशक में कहा है—“पापकर्मों का बन्ध दो कारणों से होता है, यथा—राग से और द्वेष से । राग दो प्रकार का कहा गया है—

एवं-दर्शनमात्रियते येन तद्दर्शनावरणं कर्म, इत्येव रीत्या ज्ञानावरणादिसमर्थान्-पुद्गलान् विहाय ज्ञानावरणादिसज्ञा सिद्ध्यन्ति एवञ्च-एकलोलीभूत आत्मप्रदेशकर्मपुद्गलपिण्ड आत्मप्रदेशानां ज्ञानावरणादिसमर्थपुद्गलानां च परस्परानुगमनलक्षणो बन्धो व्यपदिश्यते ।

कार्मणशरीरमात्मैक्यात् योगकषायपरिणतियुक्तमपि ज्ञानावरणादि कर्मयोग्यपुद्गलानामात्मसात्करणे एकत्वपरिणामापादने समर्थं भवति । अत कार्मणशरीरेण तद्योग्यपुद्गलानां ग्रहणकृतो बन्ध उच्यते, । यथा-दीप ऊष्मगुणयोगाद् वत्या स्नेहमादाया-Sर्चौरूपेण परिणमयति, तथा आत्मदीपो राग-द्वेषादिगुणयोगात् काषादियोगवत्या ज्ञानावरणादिकर्मयोग्यपुद्गलस्कन्धानादाय ज्ञानावरणादिकर्मतया परिणतिमासादयति । तथाच-स्नेहाभ्यक्ते शरीर उदकाद्रौभूते वस्त्रे वा धूलिरज प्रभृति कणा लग्नित मलिनयन्ति च एव-रागादिस्नेहाभ्यक्तस्याऽऽत्मन कार्मणशरीरपरिणामोऽपूर्वकर्मग्रहणे योग्यता प्रापयति, आत्मशरीरयोरैक्यादिना भोगवीर्यत कर्मबन्धो भवतीति भावः । तथाचोक्तम्

“अपि चायं प्रायोगिकबन्धः स च भवति कर्तृसामर्थ्यात् ।

इष्टश्च स प्रयोगोऽनाभोगिकवीर्यस्तस्य ॥१॥

“ननु वीर्येणाऽनाभोगिकेन परिपाच्यरसमुदाहरति ।

परिणमयति धातुतया स च तमनाभोगवीर्येण ॥२॥

जो कर्म ज्ञान को आच्छादित करता है वह ज्ञानावरण कहलाता है । इसी प्रकार जो दर्शन गुण को आच्छादित करता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं । इस प्रकार ज्ञान आदि गुणों को आवृत करने में समर्थ कर्म पुद्गलों की ज्ञानावरण आदि सज्ञाएँ प्रसिद्ध हैं ।

इस प्रकार आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मपुद्गलों का एकमेक हो जाना बन्ध कहलाता है ।

कार्मण शरीर आत्मा के साथ एकमेक हो रहा है । योग और कषाय से युक्त आत्मा ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । इस कारण कार्मण शरीर के द्वारा कर्मयोग्य पुद्गलों का ग्रहण करना बन्ध कहा जाता है १ जैसे दीपक अपनी उष्णता के कारण बत्ती के द्वारा, तैल ग्रहण करके ज्वाला के रूप में परिणत करता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी दीपक राग-द्वेष आदि गुणों के योग से कषाय एव योग रूपी बत्ती से ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य पुद्गल स्कन्धों को ग्रहण करके ज्ञानावरण आदि कर्मों के रूप में परिणत करता है ।

जैसे तैल से लिप्त शरीर में और जल से गीले हुए वस्त्र में धूल और रेत के कण चिपक जाते हैं और शरीर या वस्त्र को मलीन बना देते हैं, उसी प्रकार रागादि की चिकनाई से चिकना बना हुआ आत्मा नवीन कर्मों को ग्रहण करने के योग्य होता है । आशय यह है कि आत्मा और शरीर के एकमेक होने से आभोग वीर्य के द्वारा कर्मका बन्ध होता है । कहा भी है—

यह प्रायोगिक बन्ध कर्ता के सामर्थ्य से उत्पन्न होता है और उसके अनाभोगिक वीर्य से माना गया है ॥१॥

“घटकादिभाविनो मृदवयवा आम्रेडिता यथा पिण्डे ।

तद् वद् ज्ञानावरणादिकर्मदेशा अपि ज्ञेयाः ॥३॥

आम्रेडितमविभक्तं यद्यप्यष्टविधमिष्यते कर्म ।

एवमपि जिनैर्दृष्टं नानात्वं प्रकृतितस्तस्य ॥४॥

“पुद्गलता साम्येऽपि द्रव्याणां ननु विपाकतो भेदः ।

दृष्टः पित्तकफानिलपरिणामवतां स्वगुणभेदात् ॥५॥

“यस्य गुणो यादृक् स्यात् तादृशमेव भवति तस्य फलम् ।

नहि जाम्बवानि निम्बः फलति न जम्बुश्च निम्बानि ॥६॥

“कर्मतरवोऽपि तद्वन्नाना स्व-स्वप्रयोगपरिपित्ताः ।

नाना स्वस्वगुणसमान फलन्ति तास्तान् गुणविशेषान् ॥७॥ इति ॥

“उक्तञ्च—समवायाङ्गसूत्रे ५-समवाये—“जोगबन्धे—कसायबन्धे य—” इति योगबन्ध—कषायबन्धश्चेति । एव-स्थानाङ्गे २-स्थाने २-उद्देशके,—“दोहिं ठाणेहि पावकम्मा बंधंति, तंजहा—

अनाभोगिक वीर्य के द्वारा रस को पचाकर वह अनाभोगिक वीर्य के द्वारा ही उसे धातु रूप में परिणत करता है ॥२॥

जैसे घट आदि में होने वाले मृत्तिका के अवयव पिण्ड में समाहित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के देश (अवयव) भी समझ लेना चाहिए ॥३॥

कर्म यद्यपि समाहित एव अविभक्त है—कार्मण वर्णना द्रव्य की अपेक्षा से एक रूप है, फिर भी जिनेन्द्रो ने प्रकृतिके भेद से उसे आठ प्रकार का देखा है, अर्थात् कर्म की प्रकृतियाँ आठ होने से कर्म के आठ भेद माने गए हैं ॥४॥

जैसे पुद्गलत्व की अपेक्षा से सभी पुद्गल द्रव्य समान हैं, फिर भी उनके विपाक में अन्तर देखा जाता है । कोई द्रव्य पित्तकारी होता है, कोई कफजनक होता है और कोई वातवर्द्धक होता है, इस प्रकार गुणों में भेद होने से उन-उन द्रव्यों में भी भेद माना जाता है, इसी प्रकार कर्मों में भी प्रकृति के भेद से भेद माना गया है ॥५॥

जिस कर्म की जैसी प्रकृति (गुण स्वभाव) है, उसका विपाक- फल भी वैसा ही होता है । जामुन में निवौली नहीं लगती और नीम के वृक्षमें जामुन नहीं लग सकते ॥६॥

इसी प्रकार नाना प्रकार के अपने प्रयोग रूपी जल से सींचे हुए कर्म रूपी वृक्ष भी अपने-अपने स्वभाव के अनुसार नाना प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं ॥७॥

समवायाग सूत्र के पाँचवे समवाय में कहा है—योग से होने वाला बन्ध और कषाय से होने वाला बन्ध ।

इसी प्रकार स्थानाग सूत्र के द्वितीय स्थान के दूसरे उद्देशक में कहा है—“पापकर्मों का बन्ध दो कारणों से होता है, यथा—राग से और द्वेष से । राग दो प्रकार का कहा गया है—

रागेण य दोसेण य—”। “रागे दुविहे पणत्ते, तंजहा—माया य लोभे य”। “दोसे दुविहे पणत्ते, तंजहा—कोहे य माणे य—”इति ।

द्वाभ्यां स्थानाभ्या पापकर्माणि बन्धन्ते, तद्यथा—रागेण च, द्वेषेण च, । रागो द्विविधः प्रज्ञप्त-
तद्यथा माया च—लोभश्च । द्वेषो द्विविधः प्रज्ञप्त—तद्यथा—क्रोधश्च मानश्चेति । एव प्रज्ञापनाया
त्रयोविंशति पदेऽपि ॥१॥

मूलसूत्रम्—“सो चउच्चिहो, पगइ-ठिइ-अणुभाग-पएसभेयथो—” ॥२॥

छाया—“स चतुर्विधः—प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदत—” ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रोक्तो बन्धः किमेकप्रकार एव, आहोस्विदनेकप्रकार—३ इत्याका-
ङ्कयामाह—“सो चउच्चिहो” इत्यादि । तथाच—प्रकृतिबन्ध—^१ स्थितिबन्ध—^२ अनुभागबन्ध—३
प्रदेशबन्धश्च—४ इत्येव चतुर्विधो बन्ध इति फलितम् ।

तत्र—प्रकृतिबन्धः कर्मणः प्रकृतयोऽशाः भेदाः ज्ञानावरणीयादयोऽष्टौ, तासा बन्ध—प्रकृति-
बन्धः, प्रकृतेर्वाऽविशेषितस्य कर्मणो बन्धः प्रकृतिबन्धः । ।

स्थितिबन्धः—अध्यवसायविशेषगृहीतस्य कर्मदलिकस्य स्थितिकालनियमनम् अष्टाना ज्ञाना-
वरणीयादिकर्मप्रकृतीनां जघन्यभेदभिन्नावस्थानस्य निर्वर्तन वा स्थितिबन्ध उच्यते ॥२॥

अनुभागबन्धः—अनुभागो विपाकस्तीत्रादिभेदो रसस्तस्य बन्धोऽनुभागबन्ध ॥३॥

माया और लोभ । द्वेष भी दो प्रकार का कहा गया है—क्रोध और मान ।, प्रज्ञापनासूत्र के तेवीसवे
पद में भी इसी प्रकार का प्ररूपण किया गया है ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—“सो चउच्चिहो, पगइ-ठिइ” इत्यादि । सूत्र—२

सूत्रार्थ—बन्ध चार प्रकार का है—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध ॥२॥

पूर्व सूत्र मे कथित बन्ध क्या एक ही प्रकार का है अथवा अनेक प्रकार का है ? इस
प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते है—बन्ध के चार भेद है (१) प्रकृतिबन्ध (२) स्थितिबन्ध
(३) अनुभागबन्ध और (४) प्रदेशबन्ध ।

१—प्रकृतिबन्ध—प्रकृति का अर्थ है—अंश या भेद उसके ज्ञानावरण आदि आठ भेद है । उनका
बन्ध होना प्रकृतिबन्ध कहलाता है । अथवा अविशिष्ट—साधारण जो कर्मद्रव्य हैं उनमें नाना
प्रकार की प्रकृतियाँ अर्थात् ज्ञानादि गुणो को आवृत करने के विभिन्न स्वभावो का उत्पन्न हो
जाना प्रकृतिबन्ध है ।

२—स्थितिबन्ध—परिणामविशेष के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म के दलिकों की आत्मा के
साथ बंधे रहने को कालमर्यादा को स्थितिबन्ध कहते हैं । अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म-
प्रकृतियों के जघन्य आदि भेद से भिन्न अवस्थान का निर्वर्तन स्थिति बन्ध कहलाता है ।

३—अनुभागबन्ध—अनुभाग अर्थात् गृहीत कर्मदलिको मे उत्पन्न होने वाला तीव्र या

प्रदेशबन्ध—जीवप्रदेशेषु-कर्मप्रदेशेषु कर्मप्रदेशानामनन्तानन्ताना प्रतिप्रकृतिप्रतिनियतपरिमाणानां सम्बन्धरूपो बन्धभेद । कर्मपुद्गलाना—पदग्रहण स्थितिरसनिर्पेक्षदलिकसख्याप्रधानत्वेनैव करोति यः स प्रदेशबन्ध उच्यते ॥४॥

तथाचोक्तम् “प्रकृतिः परिणामः स्यात् स्थितिः कालावधारणम् ।

अनुभागो रसो ज्ञेयः—प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥१॥ इति ।

तत्र—योगहेतुकौ प्रकृतिप्रदेशबन्धौ भवत, कषायहेतुकौ च स्थित्यनुभागौ स्त, तत्प्रकर्षप्रकर्षभेदात् तदबन्धविचित्रभाव सम्भवति ।

उक्तञ्च—“जोगा पयडिपएसा ठिडअणुभागा कसायओ कुणड ।

अपरिदुच्छिण्णे सुयबंधद्विदिकारणं णत्थि ॥१॥ इति ।

“योगात्प्रकृतिप्रदेशौ—स्थित्यनुभागौ कषायत करोति ।

अपरिणतोच्छिन्नयोगश्च बन्धस्थितिकारण नास्ति ॥१॥ इति ॥

अपरिणतस्य—उपशान्तकषायस्य, उच्छिन्नस्य—क्षीणकषायादिकस्य च स्थितिवन्धहेतुर्न भवति इति ॥

तन्तार्थनिर्युक्तिः—अथ पूर्वसूत्रोक्तलक्षण खलु कर्मभावबन्ध किमेकविध—^१ उताहो-अनेकविध—^२ इत्याशङ्कायामाह “सो चउच्चिहो” इत्यादि । स खलु पूर्वसूत्रोक्त कर्मभावबन्धश्चतुर्विध

मन्द विपाक—रस, उसका बन्ध अनुभागबन्ध कहलाता है ।

४—प्रदेश बन्ध—जीवप्रदेशो मे, कर्मप्रदेशो मे अनन्त कर्म प्रदेशो का प्रत्येक प्रकृति मे नियत परिमाण के रूप मे सम्बन्ध होना प्रदेशबन्ध है । कर्मदलिको का सचय प्रदेशबन्ध कहलाता है अत स्थिति और रस की अपेक्षा न रखते हुए दलिको की सख्या की प्रधानता से ही जो बन्ध हो उसे प्रदेशबन्ध समझना चाहिए । कहा भी है—

‘परिणाम को प्रकृति कहते है, काल की अवधि को स्थिति कहते है, रस को अनुभाग और दलिको का प्रचय—समूह को प्रदेश कहते है ।’

इन चार प्रकार के बन्धो मे प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से होते है तथा स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध कषाय के निमित्त से होते है । योग और कषाय की तीव्रता और मन्दता के भेद से बन्ध मे विविधता हो जाती है । कहा भी है—‘योग से प्रकृति और प्रदेश बन्ध तथा कषाय से स्थिति और अनुभागबन्ध जीव करता है । जिस जीव का योग और कषाय अपरिणत होता है अथवा नष्ट होजाता है, उसको विशेष स्थितिवन्ध का कारण नहीं रहता ।

उपशान्त कषाय वीतराग अर्थात् ग्यारहवे गुणस्थान के जीव अपरिणत योग कषाय वाले कहलाते है और क्षीण कषाय आदि जीव उच्छिन्न या विनष्ट योग—कषाय वाले कहलाते है । ऐसे जीवों को जो कर्मबन्ध होता है, उसमे दो ममय से अधिक स्थिति नहीं पडती है ॥२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पिछले सूत्रो मे प्रतिपादित बन्ध क्या एक प्रकार का है या अनेक प्रकार का ? ऐसी आशंका होने पर कहते है—

सत्या फलदानक्षमत्वादानुभावबन्धो भवति, स च-सर्वदेघघात्याघात्येक-द्वि-त्रि-चतु स्थान शुभाशु-
भतीव्रमन्दादिरूप इयत्तपरिच्छेदलक्षण प्रदेश । तथाच-कर्तुरात्मन स्वप्रदेशेषु कर्मपुद्गलद्रव्य-
परिमाणपरिच्छेद प्रदेशबन्ध उच्यते ।

एवञ्च-विचित्र खलु पुद्गलपणिणाम कर्तुगत्मनोऽव्यवसायाऽनुगृहीतो भवति । यथा-मोदको-
वातपित्तहरो बुद्धिवर्धन समोहकारी-इत्यादिरीत्या जीवसयोगाद् नानाकारेण परिणमते, एव-
कर्मवर्गणा योग्यपुद्गलस्कन्धराशिरपि कश्चिदात्मसम्बन्धात् ज्ञानस्यावगण करोति, तदन्य कश्चिद्
दर्शनस्य स्थगन विधत्ते, अपर कश्चित् सुखदु खानुभवहेतु भवति, कश्चित्पुनस्तत्त्वार्थाध्रजान कारयति,
इत्यादिवोच्यम् ।

तथाचोक्तम्—“इति कर्मणः प्रकृतयो मूलाश्च-तथोत्तराश्च निर्दिष्टाः ।

तासां यः स्थितिकाल-निबन्धः स्थितिवन्धः स उक्तः ॥१॥

“तासामेव विपाकनिबन्धो यो नाम निर्वचनभिन्नः ।

सरसोऽनुभावसंज्ञस्तीव्रो मन्दोऽथ मध्यो वा ॥२॥

“तेषां पूर्वोक्तानां स्कन्धानां सर्वतोऽपि जीवेन ।

सर्वदेशैर्योग विशेषाद् ग्रहणं प्रदेशाख्यम् ॥३॥

अथवा मन्द, मन्दतर और मन्दतम फल प्रदान करने की जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसे अनुभाग
बन्ध कहते हैं । कर्मों का अनुभाव कषाय की तीव्रता-मन्दता के अनुसार होता है और इसी
कारण वह अनेक प्रकार का है कोई अनुभाग देघघाती तो कोई सर्वघाती होता है । कोई एक
स्थानक, कोई द्विस्थानक, कोई त्रिस्थानक तो कोई चतु स्थानक होता ।

आत्मा के प्रदेशों में कर्मपुद्गलद्रव्य के परिमाण का परिच्छेद प्रदेशबन्ध है ।

इस प्रकार आत्मा के अव्यवसायो के कारण पुद्गलो का परिणमन विचित्र प्रकार का
होता है । जैसे मोदक वात और पित्त को हरने वाला, बुद्धिवर्धक, समोहकारी होता है, इत्यादि
रूप से जीव के सयोग से वह नाना आकारों में परिणत होता है, इसी प्रकार कर्म वर्गणा के
पुद्गलों की कोई राशी आत्मा के सम्बन्ध से ज्ञान का आवरण करती है, कोई दर्शन का आवरण
करती है, कोई, सुख-दु ख की अनुभूती का कारण होती है, कोई तत्वों के विषय में अश्रद्धा
उत्पन्न करती है, इत्यादि । कहा भी है—

इस प्रकार कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं, उनकी स्थिति के काल का जो
कारण है । वह स्थितिवन्ध कहा गया है ॥१॥

उन प्रकृतियों के विपाक का जो कारण है, जो उनके नाम के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का
है, उस रस को अनुभाव कहते हैं । उसमें कोई तीव्र कोई मन्द और कोई मध्यम होता है ॥२॥

प्रज्ञप्त , प्रकृति—स्थित्य नुभाग-प्रदेशभेदात् । तत्र—प्रकृति खलु मूल कारणम्, यथा-घटकपालदीना मृद्द्रव्य भवति । प्रक्रियन्ते यस्या सकाशात् सा प्रकृति—स्वभाव इत्यादि उक्तञ्च—‘शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिर्जलस्य—’ इति, यथा वा—‘दुष्टप्रकृतिरयं—’ दुष्टस्वभाव इति लोके प्रसिद्धम् ।

ज्ञानावरणकर्मणो ज्ञानाच्छादन प्रकृति स्वभावो वर्तते । तथाच ज्ञानावरणकर्मणा-अर्थानवगमो भवति एव दर्शनावरणकर्मणा-अर्थानालोचन भवति, एव—वेदनीयकर्मादावपि विज्ञेयम्, स्वभाव-वचन प्रकृतिशब्दो भावसाधनो वोच्य । प्रकृतिरूपो बन्ध प्रकृतिबन्ध, ज्ञानावरणादिकर्मात्मनो-रैक्यलक्षण पुद्गलादानरूप तत्स्वभावादप्रच्युत स्थिति रुच्यते, स्थितिशब्दोऽपि भावसाधन ।

उपात्तस्याऽवस्थानकालपरिच्छेदात् स्थितिबन्धो भवति, यथा—गवादीक्षीराणा माधुर्यस्वभावा-दप्रच्यव स्थिति, तथा—ज्ञानावरणादीनामर्थानवगमादिस्वभावादप्रच्यव स्थिति कर्त्रा खलु-आत्मना परिगृहीतस्य कर्मपुद्गलाशेरात्मप्रदेशेष्ववस्थान स्थिति रितिपर्यवसितम्, तथा नद्रूपो वा बन्ध स्थितिबन्धः

अनुभागो—ऽनुभाव-कर्मपुद्गलाना स्वगतसामर्थ्यविशेष उच्यते । तथाच—कालान्तरावस्थाने-सति विपाकावस्था अनुभावबन्ध उच्यते, प्राप्तपरिपाकावस्थस्य बदरादेरिवोपभोग्यत्वात् । स्थितौ-

पूर्वोक्त कर्मबन्ध चार प्रकार का कहा गया है—(१) प्रकृतिबन्ध (२) स्थितिबन्ध (३) अनु-भागबन्ध और (४) प्रदेशबन्ध । प्रकृति का अर्थ है—मूलकारण, यहाँ उसका आशय स्वभाव है । जैसे—शीतलता जो है सो जल का स्वभाव है, अथवा यह पुरुष दुष्ट प्रकृति है, इसका अर्थ है ‘यह पुरुष दुष्ट स्वभाव वाला है । यह उक्ति लोक में प्रसिद्ध है ।

ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति या स्वभाव ज्ञान को अच्छादित करना है। इस कारण ज्ञानावरण कर्म के उदय से पदार्थों के ज्ञान का अभाव होता है । दर्शनावरण कर्म के उदय से पदार्थों के आलोचन (सामान्यज्ञान) का अभाव होता है । इसी प्रकार वेदनीय आदि कर्मों की भी विभिन्न प्रकृतियाँ समझ लेना चाहिए । स्वभाव का वाचक प्रकृति शब्द भावसाधन है । प्रकृति रूप बन्ध को प्रकृति-बन्ध कहते हैं ।

ज्ञानावरण आदि कर्मों का आत्मप्रदेशों के साथ एक भेद होना जो बन्ध है, उसका अपने स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है तात्पर्य यह है कि आत्मप्रदेशों के साथ कर्म पुद्गलों के बद्ध रहने के काल की जो अवधि है, वह स्थितिबन्ध है । स्थिति शब्द भी भावसाधन है अर्थात् ठहरने को स्थिति कहते हैं । गृहीत वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा स्थिति कहलाती है । जैसे गाय आदि के दूध की मधुरता—स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के-ज्ञानाच्छादन आदि स्वभाव का च्युत न होना स्थिति है । निष्कर्ष यह है कि आत्मा के द्वारा ग्रहण की हुई कर्म—पुद्गलों की गति का आत्मप्रदेशों में अवस्थित रहना स्थिति है । उसके द्वारा या उस रूप में होने वाला बन्ध स्थितिबन्ध है ।

अनुभाग अर्थात् अनुभाव । कर्म पुद्गलों में रहा हुआ एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य अनुभाग है । तात्पर्य यह है कि ग्रहण किये जाते हुए कर्मपुद्गलों में तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम

सत्या फलदानक्षमत्वादानुभावबन्धो भवति, स च-सर्वदेवघात्याघात्येक-द्वि-त्रि-चतु-स्थान शुभाशु-भतीव्रमन्दादिरूप इत्युत्परिच्छेदलक्षण प्रदेश । तथाच-कर्तुरात्मन स्वप्रदेशेषु कर्मपुद्गलद्रव्य-परिमाणपरिच्छेद-प्रदेशबन्ध उच्यते ।

एवञ्च-विचित्र-खलु पुद्गलपरिणाम कर्तुरात्मनोऽव्यवसायाऽनुगृहीतो भवति । यथा-मोदको-वातपित्तहरो बुद्धिवर्धन समोहकारी-इत्यादिगीत्या जीवसयोगाद् नानाकारेण परिणमते, एव-कर्मवर्गणा योग्यपुद्गलस्कन्धराशिरपि कश्चिदात्मसम्बन्धात् ज्ञानस्यावर्ण करोति, तदन्य कश्चिद् दर्शनस्य स्थगन विधत्ते, अपर कश्चित् सुखदुःखानुभवहेतु भवति, कश्चित्पुनस्तत्त्वार्थाद्रज्ञान काग्यति, इत्यादिबोध्यम् ।

तथाचोक्तम्—“इति कर्मणः प्रकृतयो मूलाश्च-तथोत्तराश्च निर्दिष्टाः ।

तासां यः स्थितिकाल-निबन्धः स्थितिवन्धः स उक्तः ॥१॥

“तासामेव विपाकनिबन्धो यो नाम निर्वचनभिन्नः ।

सरसोऽनुभावसंज्ञस्तीव्रो मन्दोऽथ मध्यो वा ॥२॥

“तेषां पूर्वोक्तानां स्कन्धानां सर्वतोऽपि जीवेन ।

सर्वदेशैर्योगं विशेषाद् ग्रहणं प्रदेशाख्यम् ॥३॥

अथवा मन्द, मन्दतर और मन्दतम फल प्रदान करने की जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसे अनुभाग बन्ध कहते हैं । कर्मों का अनुभाव कषाय की तीव्रता-मन्दता के अनुसार होता है और इसी कारण वह अनेक प्रकार का है कोई अनुभाग देवघाती तो कोई सर्वघाती होता है । कोई एक स्थानक, कोई द्विस्थानक, कोई त्रिस्थानक तो कोई चतु स्थानक होता ।

आत्मा के प्रदेशों में कर्मपुद्गलद्रव्य के परिमाण का परिच्छेद प्रदेशबन्ध है ।

इस प्रकार आत्मा के अथ्यवसायो के कारण पुद्गलो का परिणमन विचित्र प्रकार का होता है । जैसे मोदक वात और पित्त को हरने वाला, बुद्धिवर्धक, समोहकारी होता है, इत्यादि रूप से जीव के सयोग से वह नाना आकारों में परिणत होता है, इसी प्रकार कर्म वर्गणा के पुद्गलो की कोई राशी आत्मा के सम्बन्ध से ज्ञान का आवरण करती है, कोई दर्शन का आवरण करती है, कोई सुख-दुःख की अनुभूती का कारण होती है, कोई तत्त्वों के विषय में अश्रद्धा उत्पन्न करती है, इत्यादि । कहा भी है—

इस प्रकार कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं, उनकी स्थिति के काल का जो कारण है । वह स्थितिवन्ध कहा गया है ॥१॥

उन प्रकृतियों के विपाक का जो कारण है, जो उनके नाम के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का है, उस रस को अनुभाव कहते हैं । उसमें कोई तीव्र कोई मन्द और कोई मध्यम होता है ॥२॥

“प्रत्येकमात्मदेशाः कर्माद्यवैरनन्तकैर्वन्धाः ।

कर्माणि बन्धन्तो मुञ्चतश्च सातत्ययोगेन ॥४ इति ॥

उक्तञ्च समवायाङ्गे ४ समवाये— “चउन्विहे बंधे पण्णत्ते, तंजहा पगडबंधे—ठिडबंधे—अणुभावबंधे पएसबंधे—” इति । चतुर्विधो बन्ध प्रजत, तद्यथा—प्रकृतिबन्ध-१ स्थितिबन्ध-२ अनुभावबन्ध-३ प्रदेशबन्ध ४ इति ॥२॥

मूलसूत्रम्—“बंधहेउणो पंच मिच्छादंसणाचिरपमायकसायजोगा—” ३॥

छाया —बन्धहेतवःपञ्च, मिथ्यादर्शना—ऽचिरनि-प्रमाद-कषाययोगाः—” ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व कर्मभावबन्ध प्ररूपित, सम्प्रति—तस्य बन्धस्य हेतून प्रतिपादयति—“बंधहेउणो” इत्यादि । तत्र मिथ्यादर्शन तावत् तत्त्वार्थाश्रद्धानम्, कुदेव—कुगुरु-कुधर्माणां श्रद्धानामित्यर्थं सम्यग्दर्शनस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानरूपस्य प्रतिपक्षरूपम् ।

अविरति—प्राणातिपातादिपापस्थानेभ्योऽनिवृत्तिर्विरतिपरिणत्यभाव—रूपस्य या विपरीतरूपा—प्रमादस्तु—प्रमदन-प्रमत्तता, सदुपयोगाभाव पुण्यकर्मस्वनादर—३ कषाया —क्रोध-मान-माया-

उन पूर्वोक्त कर्मस्कन्धो का जीव के द्वारा संपूर्ण प्रदेशो से योग विशेष के द्वारा ग्रहण होना प्रदेशबन्ध है ॥३॥

आत्मा का प्रत्येक प्रदेश अनन्त—अनन्त कर्म प्रदेशो से बद्ध है । यह जीव निरन्तर योग के कारण कर्मों का बन्ध करता है और उनकी निर्जरा भी करता रहता है ॥४॥

समवायाग सूत्र के चौथे समवाय मे कहा है—बन्ध चार प्रकार का कहा गया है वह इस प्रकार है—(१) प्रकृतिबन्ध (२) स्थितिबन्ध (३) अनुभावबन्ध और (४) प्रदेशबन्ध ॥२॥

सूत्रार्थ—‘बंधहेउणो पंच’—इत्यादि सूत्र ॥३॥

कर्मबन्ध के पांच कारण है (१) मिथ्यादर्शन (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय और (५) योग ॥३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले कर्मबन्ध के प्रकार प्रदर्शित किये गये हैं, अब उसके हेतुओं का प्रदिपादन करते हैं मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्मबन्ध के कारण हैं । इन का अर्थ इस प्रकार है—

१—मिथ्यादर्शन—तत्त्वार्थ को अर्थात् कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के श्रद्धान को मिथ्यादर्शन कहते हैं । तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन का यह विरोधी है ।

२—अविरति—प्राणातिपात आदि पापस्थानो से निवृत्त न होना । यह अविरति विरति रूप परिणति से विपरीत है ।

३—प्रमाद—प्रमदन, प्रमत्तता, समीचीन उपयोग का अभाव पुण्य कृत्यों में अनादर यह सब प्रमाद है ।

लोभा, अनन्तससारानुबन्धिन—४ योगा पुनर्मनो-वाक्कायव्यापारलक्षणा—५ गते पञ्च तावद्बन्धस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्कन्धानाम् आत्मप्रदेशानाञ्च परस्परानुगमनलक्षणस्य हेतवो भवन्ति । एते खलु पञ्च सर्वकर्मबन्धस्य सामान्यहेतवोऽवसेया ।

ज्ञानावरणादेस्तु-विशेषहेतवोऽग्रे वक्ष्यन्ते । तत्र-मिथ्यादर्शनं तावद् द्विविधम् नैसर्गिकम्-परोपदेशनिमित्तञ्च । तत्र परोपदेश विनैव मिथ्यात्वकर्मोदयवशाद् यत् तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षण मिथ्यादर्शनं प्रादुर्भवति, तन्नैसर्गिकमुच्यते ।

परोपदेशनिमित्तकञ्च-मिथ्यादर्शनं चतुर्विधं प्रज्ञप्तम् क्रियावाद्यक्रियावाद्यज्ञानिवैनयिकभेदात् । यद्वा-मिथ्यादर्शनं पञ्चविधम् एकान्तमिथ्यादर्शनम्—१ विपरीतमिथ्यादर्शनम्—२ सशयमिथ्यादर्शनम्—३ वैनयिकमिथ्यादर्शनम्—४ अज्ञानमिथ्यादर्शनम्—५ चेति । १

अविरतिस्तु—द्वादशविधा भवति, षट्काय-षट्करणविषयविकल्पात्—२ प्रमाद खलु बहुविधं प्रज्ञप्तं, पञ्चसमिति—त्रिगुप्ति-शुद्धचष्टकोत्तमक्षमादिविषयभेदात्—३ कषाया पुन—षोडशकषाय—नवनो-कषायभेदेन पञ्चविंशतिविधा—४ योगस्तु—चतुर्मनोयोग-४ चतुर्वाङ्मयोग-४ पञ्चकाययोग—५ भेदेन

४—कषाय—अनन्त ससार की परम्परा को भमाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ को कषाय कहते हैं ।

५—योग—मन, वचन और काय का व्यापार योग है ।

ये पाँचों कर्मवर्गणा के पुद्गलस्कन्धों और आत्मप्रदेशों के परस्पर सम्बन्ध रूप बन्ध के कारण हैं । ये पाँचों समस्त कर्मों के बन्ध के सामान्य कारण समझना चाहिए ।

ज्ञानावरण आदि के बन्ध के विशेष हेतु आगे कहेंगे ।

मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है—नैसर्गिक और परोपदेशनिमित्त जो मिथ्यादर्शन परोपदेश के बिना ही मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हो जाता है, वह नैसर्गिक कहलाता है ।

परोपदेश से उत्पन्न होने वाला मिथ्यादर्शन चार प्रकार का कहा गया है—(१) क्रियावादी (२) अक्रियावादी (३) अज्ञानिक और (४) वैनयिक ।

अथवा मिथ्यादर्शन पाँच प्रकार का है—(१) एकान्त मिथ्यादर्शन (२) विपरीत मिथ्यादर्शन (३) सशय मिथ्यादर्शन (४) वैनयिक मिथ्यादर्शन (५) अज्ञानमिथ्यादर्शन ।

अविरति वारह प्रकार की है—षट् काय और षट् इन्द्रियों के विषय । अर्थात् छह कार्यों के जीवों की हिंसा से निवृत्त होना और मनसहित छहों इन्द्रियों के विषय में रागद्वेष धारण करना । प्रमाद बहुत प्रकार का कहा गया है, पाँच समीतियों में प्रमाद करना, तीन गुप्तियों में प्रमाद करना, शुद्धचष्टक में मावधान न रहना, उत्तम क्षमा आदि दश प्रकार के धर्मों में प्रमाद करना आदि । सोलह कषाय और नौ नो कषाय मिल कर पचीस कषाय हैं । चार मनोयोग, चार वचन योग, पाँच काययोग, यों तेरह प्रकार के योग हैं आहारकशरीर के धारक प्रमत्त

त्रयोदशविधाः सन्ति आहारककाययोग- आहारकमिश्रकाययोगयो प्रमत्तसयतवर्तिनो भेदेन पुनः पञ्चदशविधाः भवन्ति ।

एते मिथ्यादर्शनादयः पञ्च समस्ता-व्यस्ताश्च बन्धहेतवो भवन्ति । तत्र—मिथ्यादर्शिनं पञ्चापि समुदिता बन्धहेतवः, सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसयतसम्यग्दृष्टीनामविरतिप्रमादकषाययोगा-श्चत्वारो बन्धहेतवो भवन्ति । सयतासयतस्य-विरति-मिश्रा-ऽविरति, प्रमाद-कषाययोगाश्च बन्धहेतवः । अप्रमत्तादीनां चतुर्णां—योगकषायौ बन्धहेतुः ।

उपशान्तकषाय-क्षीणकषाय-सयोगिकेवल्लिनामेक एव योगो बन्धहेतुः । अयोगिकेवल्लिनो न बन्धहेतुर्भवति कश्चिदिति भावः ॥३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे कर्मभावबन्धः प्ररूपितः सम्प्रति—बन्धस्य पञ्चहेतून् प्ररूपयितुमाह—“बंधहेतुणो पंच मिच्छादंसणाऽविरइपमायकसायजोगा—” इति । बन्धहेतवः पञ्च, मिथ्यादर्शनाऽविरति-प्रमाद-कषाय-योगा इति,

बन्धस्य-कर्मभावबन्धस्य हेतवः सामान्यहेतवो मिथ्यादर्शनादयः पञ्च सन्ति । तत्र—तत्वात्तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षण सम्यग्दर्शनस्य विपरीत मिथ्यादर्शन तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण बोध्यम् । अविरतिश्च—अवधस्थानेभ्यो निवृत्तिलक्षणा विरतिः विपरीता पापस्थानेभ्योऽनिवृत्तिलक्षणाविरतिर्विपरीत्यभावरूपा ।

सयत में आहारककाय योग और आहारकमिश्र काययोग भी होते हैं । इन्हें मिलाने से योग के पन्द्रह भेद हो जाते हैं ।

मिथ्यादर्शन आदि पूर्वोक्त पाँच मिले हुए भी कर्मबन्ध के कारण होते हैं और पृथक्-पृथक् भी कारण होते हैं । मिथ्यादृष्टि में पाँचो मिले हुए कारण होते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्-मिथ्या दृष्टि (मिश्रदृष्टि) असयतसम्यग्दृष्टि में अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चार बन्ध कारण पाये जाते हैं । सयतासयत (देशविरत) में विरतिमिश्रित अविरति, प्रमाद, कषाय और योग कारण होते हैं । सयतासयत (देशविरत) में विरति मिश्रित अविरति प्रमाद कषाय और योग कारण होते हैं । प्रमत्तसयत में प्रमाद, कषाय और योग कारण होते हैं अप्रमत्त आदि चार गुणस्थानो में योग और कषाय कारण हैं । उपशान्त कषाय, क्षीण कषाय तथा सयोगि केवली में अकेला योग ही बन्ध का कारण होता है । अयोगि केवली में बन्ध का कोई कारण न रहने से बन्ध ही नहीं होता ॥३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्र में कर्मभावबन्ध का प्ररूपण किया गया है, अब बन्ध के पाँच हेतुओं का निरूपण करने के लिए कहते हैं—बन्ध के पाँच कारण हैं—मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ।

कर्मबन्ध के इन सामान्य कारणों में पहला मिथ्यादर्शन है । तत्त्वार्थश्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन से विपरीत तत्त्वार्थ का अश्रद्धान मिथ्यादर्शन कहलाता है । पापस्थानो से निवृत्ति को विरति कहते हैं, उससे जो विपरीत है अर्थात् पापस्थानोसे निवृत्त न होता है, उसे अविरति कहते हैं । इन्द्रियों

प्रमाद-पुन-रिन्द्रियविकथोत्कटनिद्रारूप, इन्द्रियदोषान्मोक्षमार्गैश्चित्तिय प्रमाद कुशलकर्मणु वा-ऽनादरः । कषायस्तु-क्रोध-मान-माया-लोभा अनन्तानुबन्धिप्रभृतयश्च ते । योगा पुन र्मनो-वा-क्कायव्यापारविशेषा । एते पञ्च मिथ्यादर्शनादय कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्कन्धानामात्मप्रदेशानाञ्च परस्परानुगतिलक्षणस्य बन्धस्य सामान्यहेतवो भवन्ति ।

तत्र-मिथ्यादर्शनादीनां वाच्यार्थस्तु-मिथ्या-ऽयथार्थम्-अलीक दर्शन-दृष्टि, अयथार्थश्रद्धान-मिथ्यादर्शनम् हिंसादिसावद्यव्यापारतो विरमण-विरति सयम' । न विरतिरविरतिः असयम, प्राणि-वधादिगार्हितकर्मतोऽनिवृत्ति प्रमाद्यत्यनेनेति प्रमाद, अनवधानत्वम् । कप्यते-हिंस्यते शारीर-मानस-दुःखैरात्मा यत्र स कष' ससार', तस्याऽऽया आगमनहेतव, उपादानकारणानि वा कपाया' क्रोध-मान-माया-लोभा' ।

युज्यतेऽनेन मनोवाक्कायव्यापारलक्षणेन नो कर्मणा योगद्रव्येण-वीर्यान्तरायकर्मक्षयोपशमज-नितेन, वीर्यपर्यायेण वा इति योग । तत्र-सम्यग्दर्शनाद् विपरीतम् अयथार्थश्रद्धानलक्षण मिथ्याद-र्शन द्विविध प्रज्ञप्तम्, अभिगृहीतम्-अनभिगृहीतञ्च । सन्दिग्धन्तु-अनभिगृहीतमिथ्यादर्शनभेद' । तत्र-मत्यज्ञानादिकिमपि परिकल्प्याऽसम्यग्दर्शनाऽभ्युपगम -"एतदेवैकं सत्य'" मित्येव रूपोऽभ्यु-

के विषयो मे राग -द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करना, विकथाए करना, गहरी और खूब निद्रा लेना, इन्द्रियो के दोष से मोक्षमार्ग मे शिथिलता होना अथवा कुशल कृत्यो में आदरभाव न होना प्रमाद कहलाता है । अनन्तानुबन्धी आदि के भेद से चार-चार प्रकार के क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय है । मानसिक, वाचनिक और कायिक व्यापार योग कहलाता है । ये मिथ्या-दर्शन आदि पाँच कर्मबन्ध के सामान्य कारण है ।

मिथ्यादर्शन आदि का शब्दार्थ इस प्रकार है-मिथ्या अर्थात् अयथार्थ-झूठा, दर्शन अर्थात् दृष्टि । अभिप्राय यह है कि अयथार्थ श्रद्धान मिथ्यादर्श है । हिंसा आदि पापमय कृत्यों से विरत होना विरति अर्थात् सयम है । विरति न होना अविरति अर्थात् असयम है, जिसका अभिप्राय है हिंसा आदि निन्ध कर्मों का त्याग न करना । सावधान न रहना प्रमाद कहलाता है । कष का जिससे आय हो, वह कषाय । जीव जहाँ शारीरिक और मानसिक दु खों से कसा जाता है-पीडित किया जाता है, वह ससार 'कष' है और उसके 'आय' अर्थात् आगमन के जो आभ्य-न्तर करण है उन्हे, कषाय कहते है । क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय है ।

जिस मन वचन और काय के व्यापार के द्वारा, नो कर्म से योग द्रव्य से या वीर्यान्त-राय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न वीर्य पर्याय के द्वारा जो युक्त किया जाय, वह योग है ।

इनमे से मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है-अभिगृहीत और अनभिगृहीत । सन्दिग्ध अनभिगृ-हीत मिथ्यादर्शन का भेद है । मतिज्ञान आदि किसी भी विषय को दृष्टि मे रख कर असम्यग्-दर्शन को स्वीकार करना, जैसे 'यही सत्य है' यह अभिगृहीत मिथ्यादर्शन कहलाता है । उससे

पगम' । अभिगृहीत मिथ्यादर्शनमुच्यते तद्विन्न मिथ्यादर्शनमनभिगृहीतमुच्यते । सन्दिग्धमप्यनभि-
गृहीतमिथ्यादर्शनविशेषएवेति भावः ।

प्रमादस्त्रिविधः प्रज्ञतः, स्मृत्यनवस्थानम् कुशलेष्वनादर—योगदुष्प्रणिधानञ्च । तथाच—
पूर्वोन्भूतवस्तुविषयस्मृतिभ्रगलक्षण स्मृत्यनवस्थान प्रमाद , विकथाद्यासक्तचित्तत्वादिद विधाय-इदं-
कर्तव्यमिति न स्मर्यते, एव कुशलेषु आगमविहितेषु क्रियाकलापानुष्ठानेषु अनादरोऽनुत्साहोऽ-
प्रवृत्तिलक्षणः प्रमादः । योगानां मनोवाक्कायव्यापाराणा दुष्टेन प्रणिधानेन आर्त-यानपरायणेन चेतसा
समाचरण दुष्प्रणिधान प्रमादोऽवगन्तव्यः ।

कषायस्तु—प्रधानतया चतुविध क्रोधकषाय—मानकषाय—मायाकषाय—लोभकषायश्च ।
चतुर्विधोऽपि कषायः प्रत्येक पुनश्चतुर्विध अनन्तानुबन्ध्यादिभेदात् । तथाच—षोडशकषायाः, नव-
च नोकषाया , सर्वे पञ्चविंशतिः कषाया सन्ति । तत्र—त्रयोदशकषाया बन्धहेतवो भवन्ति, । योग पु-
नर्मनोवाक्कायभेदेन त्रिविधः, तत्र—सत्यासत्योभयव्यापारलक्षणो मनोयोगश्च चतुर्विध । वाग्यो-
गोऽपि सत्यासत्योभयाऽनुभयलक्षणश्चतुः प्रकार । काययोगस्तु—औदारिकवैक्रिया-ऽऽहारक-कर्मणभे-
भिन्न मिथ्यादर्शन अनभिगृहीत कहलाता है । तात्पर्य यह है कि सदिग्ध भी अनभिगृहीत मिथ्या-
दर्शन ही हैं ।

प्रमाद के तीन भेद हैं—स्मृति का अनवस्थान शुभ कृत्यो मे अनादर होना और योगो का
दुष्प्रणिधान होना ।

पहले अनुभव की हुई वस्तु के विषय मे स्मृति न रहना स्मृत्यनवस्थान कहलाता है ।
विकथा आदि मे चित्त रमा रहने के कारण स्मरण नहीं रहता कि 'यह करने के पश्चात् यह करना
है । इसी प्रकार आगम विहित, क्रियाकलाप अर्थात् अनुष्ठानो मे अनादर—अनुत्साह या प्रवृत्ति
न होना भी प्रमाद है । मन वचन और काय का दूषित व्यापार होना, जैसे मन से आर्तध्यान
या रौद्रध्यान करना, खोटे वचनो का प्रयोग करना और काय से हिंसा आदि मे प्रवृत्त होना,
यह सब प्रमाद है ।

कषाय प्रधान रूप से चार प्रकार का है—क्रोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय और लोभ
कषाय । इनमे से क्रोध आदि चारो के चार—चार भेद है— अनन्तानुबन्धी क्रोध, अप्रत्याख्यानी
क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध और सज्वलन क्रोध । इसी प्रकार मान आदि के भी भेद समझ लेने
चाहिए । इस प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषाय मिल कर पचीस कषाय होते है । इनमे से
तेरह कषाय बन्ध के कारण है ।

मन, वचन और काय के भेद से योग तीन प्रकार का है—मनो योग के चार भेद है—
सत्यमनो योग, असत्यमनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग । वचन योग भी
चार प्रकार का है—सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचन योग और अनुभय वचन
योग । औदारिक काययोग, वैक्रिय काययोग, आहारक काययोग, कर्मण काययोग, -

दाक्षतुर्विध इति सर्वे द्वादशयोगाः, औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारकमिश्रमेढात् त्रयो योगाः, इति सर्वे पञ्चदशयोगा भवन्ति ।

तत्रा-ऽऽहारका-ऽनाहारकमिश्रवर्जिता सर्वे योगाः कर्मभावबन्धहेतवो भवन्ति । तत्र-पञ्चानामपि बन्धहेतूनां मिथ्यादर्शनादीनां मध्ये पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् सति-अवश्यसुत्तंग्पा सद्भावो भवति, यथा—मिथ्यादर्शनसत्त्वेऽविरत्यादयश्चत्वारोऽवश्य भवन्ति, अविरतौ सत्यामप्रमादादयस्त्रयोऽपि भवन्ति, प्रमादे सति—अवश्य कषाय-योगौ भवतः, कषायेषु सत्सु-अवश्य योगा भवन्त्येवेति भावः । किन्तु—उत्तरोत्तरभावे पूर्वेषां सद्भावो नाऽवश्य भवति, यथा—योगे सति, नेतरे चत्वारोऽवश्य भवन्त्येव योग-कषाययोः सतोर्नावश्यमितरे त्रयः, योग-कषाय-प्रमादेषु सत्सु नाऽवश्यमितरौ द्वौ भवत एव, अविरति प्रमाद-कषाय-योगेषु सत्सु नावश्य मिथ्यादर्शनप्रत्ययो भवत्येवेति भावः । उक्तश्च समवायाङ्गसूत्रे ५—समवाये—“पञ्च आसवदारा पण्णत्ता, तंजहा-मिच्छत्तं-अविरइ-पमाया-कसाया-जोगा—” इति । पञ्चा-ऽऽस्रवद्वाराणि प्रज्ञानानि, तद्यथा—मिथ्यात्वम्-अविरति-प्रमादा कषाया-योगाः, इति ॥

मिथ्यात्वश्चाविरतिः, भवति, प्रमादाः कषाया योगाः- ।

आस्रवद्वारा एते, प्रोक्ताः समवायाङ्गे पञ्च- ॥१॥ सू० ३॥

चार तथा औदारिकमिश्र काययोगः, वैक्रियमिश्र काययोगः और आहारकमिश्र काययोगः, यह तीन मिल कर सात काययोग होते हैं । सब मिल कर योग-पन्द्रह प्रकार के कहे हैं ।

इनमे से आहारक और आहारकमिश्र को छोड़ कर शेष सब योग कर्मभावबन्ध के कारण होते हैं ।

मिथ्यादर्शन आदि पाँच बन्धके कारणों में से पूर्व-पूर्व के विद्यमान होने पर उत्तर-उत्तर का सद्भाव अवश्य होता है जैसे मिथ्यादर्शन का सद्भाव होने पर अविरति आदि चारों अवश्य होते हैं, अविरति होने पर प्रमाद आदि तीन अवश्य होते हैं, प्रमाद होने पर कषाय और योग भी अवश्य होते हैं और कषाय के होने पर योग अवश्य होता है । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि अगले कारण के होने पर पिछला कारण भी अवश्य हो । जैसे योग के होने पर पहले के चार कारणों का होना आवश्यक नहीं, योग और कषाय के होने पर बाकी तीन अवश्य हों ऐसा नहीं है, योग कषाय और प्रमाद की विद्यमानता में शेष दो का होना नियत नहीं है, इसी प्रकार जहाँ अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है वहाँ मिथ्यादर्श अवश्य हो ऐसा नियम नहीं है ।

समवायाग सूत्र के पाँचवें समवाय में कहा है—आस्रवद्वार पाँच कहे गए हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ।

समवायागसूत्र में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, यह पाँच आस्रवद्वार कहे हैं ॥३॥

मूलसूत्रम्—“अष्ट कम्मपगडीओ णाणावरणदंसणावरणवेयणिज्जमोहणिज्जाउना-
मगोत्तंतराया—” ॥ ४ ॥

छाया—अष्टौ कर्मप्रकृतयः ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीय-मोहनीया-ऽऽयु-नाम गोत्रा
ऽन्तरायाः—”

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्तो बन्धस्तावद् द्विविध, मूलप्रकृतिबन्ध उत्तरप्रकृतिबन्धश्च । तत्राऽष्टविधं
मूलप्रकृतिबन्धं प्ररूपितुमाह—“एट्टकम्म” इत्यादि । आद्यस्तावत् प्रकृतिबन्धोऽष्टविधः प्रजप्तः, ज्ञाना-
वरण—१ दर्शनावरण—२ वेदनीय—३ मोहनीय—४ आयुष्य—५ नाम—३ गोत्रा—७ ऽन्तराय—८
भेदात् । तत्रा—ऽऽन्नियतेऽनेन, आवृणोति क्त्वावरणम्, ज्ञानस्यावरणं— १ एव—दर्शनावरणमपि—२
वेद्यते यत्तद्-वेदनीयम्, वेदनीयम्, वेदयति वा—वेदनीयम्—३ एव—मुह्यतेऽनेन, मोहय-
तीति वा । मोहनीयम्—४ एति नारकादिभवमनेनेत्यायु—५ नानायोनिषु नारकादिपर्यायैर्मम-
यत्यात्मानम्, नक्यतेऽनेनेति नाम—६ उच्चैर्नीचैश्च गूयते—शब्द्यते—इति गोत्रम्—७ दातृदेयपात्रा-
दीनामन्तरं—मध्ये एति मध्ये आगत्य विघ्नं करोतीत्यन्तराय—८

एकात्मपरिणामेनादीयमाना कर्मभावयोग्या पुद्गला ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयादिनाना-
भेद प्रतिपद्यन्ते, सकृदुपभुक्तान्परिणामरस—रुधिर—शुक्र—मांस—मज्जादिवत् । तथाचोक्तमष्टकर्मप्र-

सूत्रार्थ—“अष्ट कम्मपगडीओ” इत्यादि ॥सूत्र ४॥

कर्मप्रकृतियाँ आठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और
अन्तराय ॥४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वोक्त बन्ध के दो प्रकार हैं—मूल प्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृति बन्ध ।
इनमें से आठ प्रकार के मूलप्रकृति बन्ध का निरूपण करने के लिए कहते हैं—मूलप्रकृतिबन्ध आठ
प्रकार का कहा गया है—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयुष्य
(६) नाम (७) गोत्र और (८) अन्तराय जिसके द्वारा जीव का ज्ञान गुण वृत्त—आच्छादित किया
जाय या जो ज्ञान गुण को आच्छादित करता है, वह ज्ञानावरण कहलाता है । जो कर्म दर्शन
गुण को आवृत्त करता है, वह दर्शनावरण कहलाता है । जिसके निमित्त से सुख दुःख का वेदन
अर्थात् अनुभव किया जाता है, वह वेदनीय कहलाता है जिसके द्वारा जीव मोहित होता है या
जो जीव को मूढ बनाता है, वह मोहनीय है । जिसके उदय से जीव नारक आदि भद्रों को प्राप्त
करके वहाँ टिका रहता है वह आयु कर्म है । जो कर्म आत्मा को नाना योनियो मे, नारक आदि
पर्यायो के द्वारा निमित्त करता है अर्थात् जिसके कारण जीव नारक आदि कहलाता है वह नाम
कर्म है । जिसके उदय से जीव उँचा या नीचा कहा जाता है, उसे गोत्र कहते हैं । जो दाता, देय और
दानपात्र के अन्तराल मे—बीच मे आजाता है, आकर विघ्न डाल देता है, उसे अन्तराय कहते है ।

जैसे एक साथ खाया हुआ आहार रस, रुधिर, मांस, मज्जा, शुक्र आदि नाना धातुओं
के रूप मे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के एक ही परिणाम से ग्रहण किये हुए कर्म

कृतिविषय प्रज्ञापनायाम्—२१—पदे १—उद्देशके २८८—सूत्रे—“अट्टकम्मपगडीओ पणत्ताओ,
तंजहा—णाणावरणिज्जं—दंसणावरणिज्जं—वेदणिज्जं—मोहणिज्जं— आउयं—नामं—गोयं—अंतरा
इयं—” इति ।

अष्टकर्मप्रकृतय प्रज्ञप्ता, तद्यथा—ज्ञानारणीयम्—दर्शनावरणीयम्—वेदनीयम्—आयुष्यम्—
नाम—गोत्रम्—अन्तरायिकम्, इति । तथाच—मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधो भवतीति सिद्धम् ॥ ४ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रोक्तोपु प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशबन्धलक्षणेषु चतुर्षु बन्धभेदेषु
प्रथमस्तावत्प्रकृतिबन्धो द्विविध प्रज्ञप्तः, मूलप्रकृतिबन्ध—उत्तरप्रकृतिबन्धश्च । तत्र—प्रथम मूलप्रकृति-
बन्धमष्टविधं प्रतिपादयितुमाह—“अट्टकम्म—” इत्यादि ।

अष्टौ कर्मप्रकृतय प्रज्ञप्तः, ज्ञानावरण—१ दर्शनावरण—२ वेदनीय—३ मोहनीय—४ आयुष्य—
५ नाम—६ गोत्रा—७ अन्तराय—८ भेदात् । तत्र—ज्ञानं तावद् बोधस्वरूपं विशेषविषयकम् आत्मन
पर्यायं । एव-सामान्यविषयक दर्शनमपि । आत्मपर्यायएव ज्ञान-दर्शनयोरारणम्—आच्छादनम्
ज्ञानावरणम्—१ दर्शनावरणञ्च—२ आवरणमावृत्ति आव्रियतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या भावकरणयोर्युट्टि-
अनादेशे, आवरणशब्दनिष्पत्ति । सुखदु खरूपेण वेदनीयतया वेदनीयमिति—३ कर्मव्युत्पत्तिः ।
सुखाति—अनेन मोहयति मोहन वा मोहनीयम्—४ करणकर्तृभावव्युत्पत्ति । एत्यनेन नरकादि-

वर्गणा के पुद्गल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय आदि नाना भेदो को प्राप्त होते हैं । प्रज्ञा-
पनासूत्र के २१ वें पद में, प्रथम उद्देशक के २८८ वे सूत्र में कहा है—‘कर्म की आठ प्रकृतियाँ कहीं
वर्द्ध हैं यथा—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ।’

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में कथित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध—इन चार
प्रकार के बन्धों में से पहला प्रकृतिबन्ध दो प्रकार का कहा गया है—(१) मूल प्रकृतिबन्ध और
(२) उत्तर प्रकृतिबन्ध । इन दो भेदों में से प्रथम मूल प्रकृतिबन्ध आठ प्रकार का है, यह बतलाने
के लिए कहते हैं—

कर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ हैं, जिन्हे आठ कर्म भी कहते हैं । उनके नाम इस प्रकार
हैं—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र
और (८) अन्तराय ।

ज्ञान आत्मा का एक असाधारण बोधात्मक गुण है, जिसके द्वारा वस्तु के विशेष अंश
का परिज्ञान होता है । दर्शन आत्मा का वह असाधारण गुण है जिसके द्वारा वस्तु का सामान्य
अंश जाना जाता है । जो कर्म प्रवृत्ति ज्ञान और वस्तु को आवृत्त या आच्छादित करती है
अर्थात् ढँक देती है, उसे क्रमशः ज्ञानावरण और दर्शनावरण कहते हैं ।

‘आवरण’ शब्द भावसाधन भी है और करणसाधन (आच्छादन) भी है । आवृत्ति, को
भी आवरण कहते हैं और जिसके द्वारा आवृत्ति की जाय उसे भी आवरण कहते हैं । सस्कृत
भाषा के अनुसार ल्युट् प्रत्यय करने पर ‘आवरण’ शब्द निष्पन्न होता है ।

गत्यन्तराणि इत्यायुः, आयुरेवाऽऽयुष्यम्—५ नमयति—प्रहयति—आत्मानं नानायोनिषु गत्याद्यभिसु-
खमिति नाम—नम्यतेऽनेनेति नामशब्दकर्तृकरणसाधन—६

उच्च-नीचभेदलक्षणं गोत्रं, गच्छति-प्राप्नोति आत्मा यत् तद्गोत्रम्—७ आत्मनो वीर्यलाभादि
अन्तर्धीयते येन सोऽन्तराय—८ । एवञ्च—ज्ञानावरण-दर्शनावरणोदयजनिता भवव्यथा सर्वससारि-
प्राणीनां भवति । ताञ्च भवव्यथां वेदयमानोऽपि जीवो मोहप्रस्तत्वान्न विरज्यति । अविरक्तश्च—
नारक देवमानुष—तिर्यगायुषि वर्तमानो भवति । नहिनामरहित जन्म सम्भवति ।

जन्मधारिणश्च प्राणिनः सर्वदैवोच्चावच—गोत्रेणाऽनुस्यूता भवन्ति तत्रापि ससारिणां जीवानां
सुखलवानुभवः सर्वोऽपि सान्तरायो भवति, इत्येवमष्टविधं मूलप्रकृतिबन्धरूपं कर्माऽवगन्तव्यम् ॥४॥

मूलसूत्रम्—“एष पंच नवदुःखाद्विषयसचउदोचत्तालीसदुपंचभेया—” ॥ ५ ॥

छाया—‘पते पच्च नव द्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदाः—’ ॥ ५ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रेऽष्टविधो मूलप्रकृतिबन्धः प्ररूपितः, सम्प्रति—सप्तनवतिविवम्

जिसके कारण सुख और दुःख रूप वेदन—अनुभूति हो, उसे वेदनीय कहते हैं । जीव को जो मूढ अर्थात् तत्त्वात्त्व के विवेक से विकल बना देता है या जिसके द्वारा जीव मोहित किया जाता है, वह मोहनीय है । मोहित होना भी मोहनीय है । ‘मोहनीय’ शब्द करणसाधन, कर्तृसाधन और भावसाधन भी है । जिसके कारण जीव नरक गति आदि को प्राप्त करके वहाँ स्थित रहता है, वह आयु है । ‘आयु’ को ही ‘आयुष्य’ भी कहते हैं । जो कर्मप्रवृत्ति आत्मा को नाना योनियों में गति आदि के सन्मुख नमाती है या जिसके कारण आत्मा नमता है, वह नाम है । यह नाम शब्द कर्तृसाधन और करणसाधन हैं ।

गोत्र के दो भेद हैं—उच्च और नीच । आत्मा जिसे प्राप्त करता है वह गोत्र है । आत्मा के वीर्य में तथा लाभ आदि में जो अन्तर—विन्न डालता है, वह अन्तराय है ।

इस प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से उत्पन्न होने वाली भवव्यथा समस्त ससारी जीवों को होती है । उस भवव्यथा का वेदन करता हुआ भी जीव मोह से प्रस्त होने के कारण विरक्त नहीं हो पाता और जब विरक्त नहीं होता तो नारक, तिर्यच, देव, और मनुष्य आयु में वर्तता है । जब किसी आयु में रहता है तो उसका नारक आदि कोई न कोई नाम अवश्य होता है, क्योंकि नाम से रहित जन्म होता नहीं । जन्मधारी प्राणी सदैव उच्च या नीच गोत्र से युक्त होते हैं । ससारी जीवों को वहाँ जो सुख के लेश का अनुभव होता है, वह भी अन्तराययुक्त अर्थात् विन्नो से परिपूर्ण होता है । यह आठ प्रकार का मूलप्रकृतिबन्ध समझना चाहिए ।

मूलसूत्रार्थ—“एष पंचनवदुःखाद्विषयसचउदो” इत्यादि । सूत्र—५

मूल कर्मप्रकृतियों के क्रमशः पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, वयालीस, दो और पाँच भेद हैं ॥५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में आठ प्रकार का मूलप्रकृतिबन्ध कहा गया है । अब सत्ता-
नवे (९७) प्रकार के उत्तरप्रकृति बन्ध की प्ररूपणा करते हैं—

उत्तरप्रकृतिबन्धं प्ररूपयितुमाह—“एए पंच—” इत्यादि । एते ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-मोह-नीया-ऽऽयु-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायाः क्रमशः पञ्च नव ब्रह्माविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा भवन्ति ।

तथाच—ज्ञानावरणीय कर्म पञ्चविधम्—५ दर्शनावरणीयं नवविधम्—९ वेदनीय द्विविधम्—२ मोहनीयम् अष्टाविंशतिविधम्—२८ आयुष्य चतुर्विधम्—४ नामकर्म द्विचत्वारिंशद्विधम्—४२ गोत्र कर्म—द्विविधम्—२ अन्तरायकर्म पञ्चविधम्—५ अवसेयमिति भावः ॥ ५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे मूलप्रकृतिबन्धः आत्मकर्मवर्णायोग्यपुद्गलस्कन्धद्रव्यैकत्वपरिण-तिलक्षणः अयोगोलकाश्रिवत् परस्परानुषक्ततया प्रतिभासमानः अष्टप्रकारको भवतीति प्ररूपितः सम्प्रति—उत्तरप्रकृतिबन्धं सप्तनवतिविधं प्ररूपयितुमाह—“एए पंच” इत्यादि । एते पूर्वोक्ता अष्ट-प्रकारका मूलप्रकृतिबन्धरूपाः ।

ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीय-आयुष्य-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायाः प्रत्येक क्रमशः पञ्चनवब्रह्माविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा भवन्ति । तथा च ज्ञानावरणप्रकृतिबन्धः पञ्च-विधः । दर्शनावरणप्रकृतिबन्धो नवविधः । वेदनीयप्रकृतिबन्धो द्विविधः । मोहनीयप्रकृतिबन्धोऽ-ष्टाविंशतिविधः आयुष्यप्रकृतिबन्धश्चतुर्विधः । नामप्रकृतिबन्धो द्विचत्वारिंशद्विधः—गोत्रप्रकृतिबन्धो द्विविधः । अन्तरायप्रकृतिबन्धः पञ्चविधोऽवगन्तव्यः ।

तत्र—ज्ञानावरणीय पञ्चविधम्—उक्तञ्च स्थानाङ्गे ५—स्थाने ३—उद्देशके—“पंचविहे णाणाव-रिणज्जे कम्म्ये पण्णत्ते, तंजहा—आभिणिबोहियणाणावरणिज्जे, सुयणाणावरणिज्जे, ओहिणाणावरणिज्जे मणपञ्जवणाणावरणिज्जे केवलणाणावरणिज्जे—” इति । पञ्चविध

ज्ञानावरण कर्म पाँच प्रकार का है । दर्शनावरण के नौ भेद हैं । वेदनीय के दो, मोहनीय के अट्ठाईस, आयु के चार, नामकर्म के बयालीस, गोत्रकर्म के दो और अन्तराय के पाँच भेद हैं ॥ ५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्र में मूलप्रकृतिबन्ध का निरूपण किया गया है । आत्मा के प्रदेशों और कर्मवर्णा के पुद्गलस्कन्धों का एकमेक हो जाना उसका लक्षण है । इस बन्ध के कारण आत्मा और कर्म, अग्नि और लोहे के गोले के समान परस्पर मिले हुए प्रतीत होने लगते हैं । वह आठ प्रकार का होता है, यह कहा जा चुका है ।

अब उत्तरप्रकृतिबन्ध की प्ररूपणा करते हैं । उसके सत्तानवे भेद इस प्रकार होते हैं—

ज्ञानावरणप्रकृतिबन्ध के पाँच भेद हैं, दर्शनावरण प्रकृतिबन्ध के नौ भेद हैं ९ (१४) वेद-नीय प्रकृतिबन्ध के दो, २ (१६) मोहनीयप्रकृतिबन्ध के अट्ठाईस २८ (४४), आयुष्य प्रकृतिबन्ध के चार ४ (४८) नामप्रकृतिबन्ध के बयालीस ४२ (९०) गोत्रप्रकृतिबन्ध के दो २ (९२) और अन्तरायप्रकृतिबन्ध के पाँच ५ (९७) भेद हैं ।

ज्ञानावरणीय के पाँच भेद हैं । स्थानागसूत्र के पाँचवें स्थान के तृतीय उद्देशक में कहा है—
ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का कहा गया है, यथा—‘आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय,

ज्ञानावरणीय कर्म प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—आभिनिबोधिकज्ञानावरणीयम्—१ श्रुतज्ञानावरणीयम्—२ अवधिज्ञानावरणीयम्—३ मन पर्यवज्ञानावरणीयम्—४ केवलज्ञानावरणीयम्—५

दर्शनावरणीय नवविधम्—उक्तञ्च स्थानाङ्गे ९—स्थाने —“णवविहे दरिसणावरणिज्जे कम्मपण्णत्ते, तंजहा—निदा—१ निदानिदा—२ पयला—३ पयलापयला—४ थीणगिद्धी—५ चक्खुदंसणावरणे—६ अचक्खुदंसणावरणे—७ ओहिदंसणावरणे—८ केवलदंसणावरणे—९—” इति ।

नवविध दर्शनावरणीय कर्म प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—निदा—निदानिदा—प्रचला—प्रचला—प्रचला—स्त्यानर्द्धि, चक्षुर्दर्शनावरणम्—अचक्षुर्दर्शनावरणम्—अवधिदर्शनावरणम्—केवलदर्शनावरणम् इति । वेदनीय द्विविधम्, उक्तञ्च—प्रज्ञापनायां २३—पदे २—उद्देशके २९३—सूत्रे—“सातावेदणिज्जे य—असातावेदणिज्जे य—” इति । सातावेदनीयञ्च—असातावेदनीयञ्चेति ।

मोहनीयमष्टाविंशतिविधम्,—उक्तञ्च तत्रैव ‘मोहणिज्जे णं भंते ! कम्म कइविहे पण्णत्ते—? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तंजहा—दसणमोहणिज्जे य—चरित्तमोहणिज्जे य मोहनीयं खलु भदन्त !, कर्म कतिविध प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! द्विविध प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—दर्शनमोहनीय च—चारित्रमोहनीयञ्च,

‘दंसणमोहणिज्जे णं भंते ! कम्म कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तंजहा—सम्मत्तवेयणिज्जे मिच्छत्तवेयणिज्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे । दर्शनमोहनीय खलु भदन्त ! कर्म कतिविधं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! त्रिविध प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—सम्यक्त्ववेदनीयम्—मिथ्यात्ववेदनीयम्—सम्यङ्मिथ्यात्ववेदनीयञ्चेति ।

श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ।

दर्शनावरणीय कर्म के नौ भेद हैं । स्थानागसूत्र के नवम स्थान में कहा है—दर्शनावरणीय कर्म नौ प्रकार का कहा गया है यथा— (१) निदा (२) निदानिदा (३) प्रचला (४) प्रचलाप्रचला (५) स्त्यानर्द्धि (६) चक्षुर्दर्शनावरण (७) अचक्षुर्दर्शनावरण (८) अवधिदर्शनावरण और (९) केवलदर्शनावरण ।

वेदनीयकर्म के दो भेद हैं । प्रज्ञापनासूत्र के २३ वे उद्देशक में कहा है—सातावेदनीय और असातावेदनीय ।

मोहनीय कर्म अट्ठाइस प्रकार का है—प्रज्ञापना में उक्त स्थल पर ही कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! मोहनीयकर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का कहा है, यथा—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ।

प्रश्न—भगवन् ! दर्शनमोहनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! तीन प्रकार का कहा है—सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक्

मिथ्यात्ववेदनीय ।

‘चारित्रमोहणिज्जे णं भंते ! कम्ममे कइविहे पण्णत्ते’ गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तं जहा—कसायवेयणिज्जे नो कसायवेयणिज्जे’ चारित्रमोहनीय खलु भदन्त ! कर्म कतिविव प्रज्ञत्तम् ? गौतम ! द्विविधं प्रज्ञत्तम् ? तद्यथा—कपायवेदनीयम् नो कपायवेदनीयञ्चेति ।

‘कसायवेयणिज्जे णं भंते ! कम्ममे कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलसविहे पण्णत्ते, तंजहा—अणंताणुबंधीकोहे, अणंताणुबंधीमाणे—अणंताणुबंधीमाया, अणंताणुबंधीलोभे, अपञ्च कखाणे कोहे, एवं—माणे माया, लोभे, पञ्चकखाणावरणे कोहे, एवं—माणे, माया, लोभे, संजलणकोहे, एवं—माणे, माया, लोभे ।

कषायवेदनीय खलु भदन्त ! कर्म कतिविव प्रज्ञत्तम् ? गौतम ! षोडशविध प्रज्ञत्तम्, तद्यथा—अनन्तानुबन्धी क्रोध—अनन्तानुबन्धीमान—अनन्तानुबन्धिनीमाया, अनन्तानुबन्धीलोभः, अप्रत्याख्यानक्रोध, एव—मानो, माया, लोभ, प्रात्याख्यानावरण क्रोध, एव—मान माया लोभः, सज्वलनक्रोध, एव—मान—माया—लोभ

‘णोकसायवेयणिज्जे णं भंते ! कम्ममे कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! णवविहे पण्णत्ते, तंजहा—इत्थीवेयणिज्जे, पुरिसवेयणिज्जे, नपुसगवेयवेयणिज्जे हासे—रति—अरती—भए—सोगे—दुगुछा—इति ।

नोकषायवेदनीय खलु भदन्त ! कर्म कतिविव प्रज्ञत्तम् ? गौतम ! नवविध प्रज्ञत्तम्, तद्यथा—स्त्रीवेदनीयम्, पुरुषवेदनीयम्, नपुसकवेदनीयम्, हासो—रति—रति—भय—शोक—जुगुप्सा इति । आयुष्यं चतुर्विधम् उक्तञ्च तत्रैव—‘आउए णं भंते ! कम्ममे कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा !

प्रश्न—भगवन् ! चारित्रमोहनीय कर्म कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का कहा है—कषायवेदनीय और नो कषायवेदनीय ।

प्रश्न—भगवन् ! कषायवेदनीय कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! सोलह प्रकार का है—अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया और अनन्तानुबन्धी लोभ । अप्रत्याख्यान मान अप्रत्याख्यान माया और अप्रत्याख्यान लोभ ।

प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान माया और प्रत्याख्यान लोभ तथा सज्वलन मान, सज्वलन माया और सज्वलन लोभ ।

प्रश्न—भगवन् ! नो कषायवेदनीय कर्म कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! नौ प्रकार का है, यथा—स्त्रीवेद वेदनीय पुरुष वेद वेदनीय, नपुसकवेद वेदनीय, हास्य, रति, अरति, भय शोक और जुगुप्सा ।

आयु कर्म के वहीं पर चार भेद कहे हैं, यथा—

चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा-णेरइयाउए, तिखिखआउए, मणुस्साउए, देवाउए, । आयुष्यं खलु भदन्त ! कर्म कतिविधं प्रज्ञतम् गौतम ! चतुर्विधम् प्रज्ञतम्, तद्यथा-नैरयिकायुष्य-तिर्यगायुष्यं-मनुष्यायुष्यं-देवायुष्यम् ।

नाम-द्विचत्वारिंशद्विधम्, उक्तञ्च तत्रव-“नाम णं भंते १ कम्ममे कइविहे पण्णत्ते-३ गोयमा । वायालीसविहे पण्णत्ते, तंजहा-गतिणामे-१ जातिणामे-२ सरीरणामे-३ सरीरोवंगणामे-४ सरीबंधणामे-५ सरीरसंघयणामे-६ संघायणामे-७ संठाणणामे-८ वण्णणामे-९ गंधणामे-१० सणामे-११ फासणामे-१२ अगुरुलघुणामे-१३ उवघायणामे-१४ पराघायणामे-१५ आणुपुब्बीणामे-१६ उस्सासणामे-१७ आयवणणामे-१८ उज्जोयणामे-१९ विहायगइणामे-२० तसणामे-२१ थावरणामे-२२ सुहुमणामे-२३ वादरणामे-२४ पज्जत्तणामे-२५ अपज्जत्तणामे-२६ साहारणसरीरणामे-२७ पत्तेयसरीरणामे-२८ थिरणामे-२९ अथिरणामे-३० सुभणामे-३१ असुभणामे-३२ सुभगणामे-३३ दुभगणामे-३४ सूसरणामे-३५ दूसरणामे-३६ आदेज्जणामे-३७ अणादेज्जणामे-३८ जसोकित्तिणामे-३९ अजसोकित्तिणामे-४० णिम्माणणामे-४१ तित्थगरणामे-४२

छाया-नाम खलु भदन्त-१ कर्म कतिविध प्रज्ञतम् २ गौतम ! द्विचत्वारिंशद्विधं प्रज्ञतम्, तद्यथा-गतिनाम-१ जातिनाम-२ शरीरनाम-३ शरीरोपाङ्गनाम-४ शरीरबन्धननाम-५ शरीरसहनननाम-६ सघातननाम-७ संस्थाननाम-८ वर्णनाम-९ गन्धनाम-१० रसनाम-११ स्पर्शनाम-१२ अगुरुलघुनाम-१३ उपघातनाम-१४ पराघातनाम-१५ आनुपूर्वीनाम-१६ उच्छ्वासनाम-१७ आतपनाम-१८ उद्धोतनाम-१९ विहायोगतिनाम-२० त्रसनाम-२१ स्थावरनाम-२२ सूक्ष्मनाम-२३ वादरनाम-२४ पर्याप्तनाम-२५ अपर्याप्तनाम-२६ साधारण-

प्रश्न-भगवन् ! आयु कर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर-गौतम ! चार प्रकार का कहा है- नैरयिकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु नामकर्म के बयालीस भेद हैं । उसी स्थान पर कहा है-

प्रश्न-भगवन् ! नामकर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर-गौतम ! बयालीस प्रकार का कहा है यथा- (१) गतिनाम (२) जातिनाम (३) शरीर नाम (४) शरीरयोग नाम (५) शरीर बन्धन नाम (६) शरीर सहनन नाम (७) सघात नाम (८) संस्थान नाम (९) वर्णनाम (१०) गंधनाम (११) रसनाम (१२) स्पर्श नाम (१३) अगुरुलघुनाम (१४) उपघात नाम (१५) पराघात नाम (१६) आनुपूर्वीनाम (१७) उच्छ्वास नाम (१८) आतप नाम (१९) सूक्ष्मनाम (२०) विहायोगतिनाम (२१) त्रस नाम (२२) (२३) स्थावर नाम (२३) सूक्ष्म नाम (२४) वादर नाम (२५) पर्याप्तनाम (२६) अपर्याप्त-

शरीरनाम--२७ प्रत्येकशरीरनाम--२८ स्थिरनाम--२९ अस्थिरनाम--३० शुभनाम--३१ अशुभना-
म--३२ सुभगनाम--३३ दुर्भगनाम--३४ सुस्वरनाम--३५ दुःस्वरनाम--३६ आदेयनाम--३७ अना-
देयनाम--३८ यशःकीर्तिनाम--३९ अयशःकीर्तिनाम--४० निर्माणनाम--४१ तीर्थकरणाम--४२

गोत्र कर्म द्विविधं प्रज्ञप्तम्, उक्तञ्च--'गोए णं भंते ! कम्मे कइविहे पण्णत्ते ! गोयमा ?
दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--उच्चागोए य, नीयागोए य, गोत्रं खलु भदन्त । कर्म कतिविधं
प्रज्ञप्तम्--' गौतम--! द्विविधं प्रज्ञप्तम्, तद्यथा--उच्चगोत्रञ्च, नीचगोत्रञ्च ।

अन्तरायिक पञ्चविधम्, उक्तञ्च--"अंतराए णं भंते ! कम्मे कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा !
पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा--दाणंतराइए, लाभंतराइए, भोगंतराइए उवभोगंतराइए, वीरियंत
राइए,-', इति अन्तरायः खलु भदन्त--! कर्म कतिविधं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! पञ्चविधं प्रज्ञप्तम्,
तद्यथा--दानन्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय इति ॥५॥

मूलसूत्रम्--"णाणावरणिज्जं पंचविहं मइआइ भेयओ--" ॥६॥

छाया--"ज्ञानावणीयं पञ्चविधं मत्यादि भेदतः--" ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका--पूर्वसूत्रे ज्ञानावरणादिरूपाष्टविधमूलकर्मप्रकृतिबन्धस्य -उत्तरप्रकृतीना
पञ्चनवाव्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्विपञ्चभेदाः प्रतिपादिताः--सम्प्रति--तान् भेदान् क्रमशः प्रति-
पादयितु प्रथमं ज्ञानावरणकर्मणः पञ्चभेदान् प्रतिपादयति--णाणावरणिज्जं इत्यादि ? ज्ञानावरणीयं-

नाम (२८) साधारण शरीर नाम (२७) प्रत्येक शरीर नाम (२९) स्थिर नाम (३०)
अस्थिर नाम (३१) शुभनाम (३२) अशुभनाम ३३ सुभग नाम ३४ दुर्भग नाम ३५
सुस्वर नाम ३६ दुःस्वर नाम ३७ आदेय नाम ३८ अनादेय नाम ३९ यशोकीर्ति नाम
४० अयशोकीर्ति नाम ४१ निर्माण नाम और ४२ तीर्थकर नाम ।

गोत्र कर्म दो प्रकार का है कहा भी है--

प्रश्न--भगवन् ! गोत्रकर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर--गौतम ! दो प्रकार का कहा है-- उच्च गोत्र और नीच गोत्र ।

अन्तराय कर्म पाँच प्रकार का है । कहा भी है--

प्रश्न--भगवन् ! अन्तराय कर्म कितने प्रकार का है ?

उत्तर--गौतम ! पाँच प्रकार का है, यथा-- १ दानान्तराय २ लाभान्तराय ३
भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय और ५ वीर्यान्तराय ॥५॥

मूलसूत्रार्थ--"णाणावरणिज्जं पंचविहं" इत्यादि सूत्र ॥६॥ ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार
का होता है मतिज्ञानवरणीय आदि भेद से ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका--पूर्वसूत्र में ज्ञानावरण आदि आठ मूल कर्म प्रकृति बन्ध की उत्तर
प्रकृतियों के पाँच, नौ, दो अट्ठाईस, चार, दो, ब्यालीस, दो और पाँच भेद कहे गए हैं ।

पञ्चविधं भवति मत्यादिभेदत यथामति—श्रुता—ऽवधि—मनःपर्यव—केवलज्ञानानामावरणानि पञ्च-
सन्ति तेन ज्ञानावरणीय पञ्चविध तथाहि—मतिज्ञानावरणम्—श्रुतज्ञानावरणम्—अवधिज्ञानावरणम्—
मन पर्यवज्ञानावरणम्—केवलज्ञानावरणञ्चेति सक्षेपः ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रेऽष्टविधमूलकर्मप्रकृतिबन्धस्य सप्तनवतिविधोत्तरप्रकृतिबन्धेषु—प्रतिपा-
दितव्येषु प्रथम ज्ञानावरणकर्मणो भेदान् प्रतिपादयति—“नाणावरणिज्जं” इत्यादि । ज्ञानावरणीय
पञ्चविध भवति तथाहि—मतिज्ञानावरणम्—१ श्रुतज्ञानावरणम्—२ अवधिज्ञानावरणम्—३ मनःपर्यव-
ज्ञानावरणम्—४ केवलज्ञानावरणञ्चेति, ज्ञानावरणरूपप्रथमकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्योत्तरप्रकृतिभेदा पञ्च ।

तत्र—ज्ञत्वभावस्यात्मनः प्रकाशरूपस्य ज्ञानावरणक्षयोपशमक्षयसमुद्भूताः प्रकाशविशेषाः
मतिज्ञानादिपर्यायाः बहुभेदा भवन्ति । तथाहि—अवग्रह—ईहा—ऽवाधारणादयः इन्द्रियाऽनिन्द्रियनि-
मित्तत्वाद् मतिज्ञानस्य भेदाः । अङ्गाऽनङ्गविकल्पा श्रुतज्ञानस्य भेदाः । भवक्षयोपशमजन्यप्रतिपात्या-
दिविकल्पाः अवधिज्ञानस्य भेदाः ऋजुविपुलमतिविकल्पौ मन पर्यवज्ञानस्य भेदौ । सयोगायोगस्था-
दिविकल्पाः केवलज्ञानस्य भेदा भवन्ति ।

तत्र—इन्द्रियनिमित्त श्रोत्रादिपञ्चकसमुद्भव क्षयोपशमजन्य योग्यदेशावस्थितत्वविषयग्राहिज्ञान

अब उन भेदों का क्रमशः प्रतिपादन करने के लिए सर्वप्रथम ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेदों का निर्देश करते हैं—

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञान के आवरण भी पाँच हैं—मति ज्ञानावरण,
श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यवज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में कथित आठ मूलप्रकृति बन्ध की सत्तानवे उत्तरप्रकृतियों
का प्रतिपादन करता है । उनमें से प्रथम ज्ञानावरण कर्म प्रकृति के भेदों का कथन करते हैं ।

मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान, इन पाँच ज्ञानों के आवरण भी पाँच
होते हैं, यथा— १ मतिज्ञानावरण २ श्रुतज्ञानावरण ३ अवधिज्ञानावरण ४ मनःपर्यवज्ञाना-
वरण ५ केवलज्ञानावरण । यह प्रथम ज्ञानावरण नामक मूल प्रकृति की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं ।

ज्ञान स्वभाव वाले—प्रकाशरूप आत्मा के ज्ञानावरण कर्म के क्षय और क्षयोपशम से
उत्पन्न होनेवाले प्रकाश विशेष रूप मतिज्ञान आदि बहुत—से भेद होते हैं । जैसे—अवग्रह, ईहा,
अवाय, धारणा आदि । मतिज्ञान इन्द्रियो और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, अतएव
मतिज्ञान के अनेक भेद हैं । अगप्रविष्ट, और अंगबाह्य ये दो श्रुतज्ञान के भेद हैं । भव
प्रत्यय और क्षयोपशमप्रत्यय यह दो अवधिज्ञान के भेद हैं । क्षयोपशमप्रत्यय के भी प्रतिपाती,
अप्रतिपाती आदि छह भेद होते हैं । ऋजुमति और विपुलमति, ये दो मनःपर्यवज्ञान के भेद
हैं । सयोगि केवल ज्ञान, अयोगिकेवलज्ञान आदि केवलज्ञान के भेद हैं ।

जो श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियो से उत्पन्न होता है—क्षयोपशम रूप अन्तरंग कारण से

भवति । अग्निन्द्रियं पुनर्मनोवृत्तिः—ओषज्ञानञ्चेति, तदेतन्मतिज्ञानमात्रयते येन तन्मतिज्ञानावरण देशघातिनयनपटलवत्—चन्द्रप्रकाशाभादिवद्वा । श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि—श्रुत, श्रोत्रेन्द्रियमनोविज्ञानञ्च श्रुतशास्त्रानुसारिस्वार्थाऽभिधानसमर्थं श्रुतज्ञानम् । तदनेकविधम्

तथाचोक्तम्—“जावंति अक्षराईं, अक्षरसंजोयगा जेत्तिया लोए ।

एवइया पगडीओ, सुयनाणे हौंति नायव्वा ॥१॥

“यावन्ति-अक्षराणि अक्षरसयोगा यावन्तो लोके ।

एतावत्यःप्रकृतयः श्रुतज्ञाने भवन्ति ज्ञातव्याः ॥१॥ इति ।

तस्य श्रुतज्ञानस्या-ऽऽवरण श्रुतज्ञानावरणम्, एतदपि देशघाति भवति । अन्तर्गतवहुतर पुद्गलद्रव्यावधानादवधिरुच्यते, पुद्गलद्रव्यमर्यादयैव वाऽऽत्मनः क्षयोपशमजन्य प्रकाशाविर्भावोऽवधि इन्द्रियनिरपेक्षः साक्षात्—ज्ञेयग्राहीलोकाकाशप्रदेशमानप्रकृतिभेदः ।

। तस्याऽवधिज्ञानस्यावरणम्—अवधिज्ञानावरणम्, एतदपि देशघात्येव भवति । एव मात्मनो मनोद्रव्यपर्यायान् निमित्तीकृत्य जायमानः प्रतिभास [सञ्ज्ञि-] मनुष्यक्षेत्राभ्यन्तरवृत्तिपत्योपमाऽऽ-

जनित होता है वह ज्ञान योग्य देश में स्थित अपने विषय को ग्रहण करना—जानता है । अग्निन्द्रिय मनोवृत्ति और ओषज्ञान है यह मतिज्ञान जिसके द्वारा आच्छादित किया जाता है, वह मतिज्ञानावरण कर्म कहलाता है । यह कर्म देशघाति है । नयनपटल के समान है या चन्द्रमा के प्रकाश को रोकने वाले मेघ के समान है । श्रोत्रेन्द्रिय से होने वाली उपलब्धि को श्रुत कहते हैं, शेष इन्द्रियो से और मन से होने वाला ज्ञान जो श्रुत—शास्त्र का अनुसरण करता ही और, अपने विषय के प्रतिपादन में समर्थ हो वह श्रुतज्ञान कहलाता है । श्रुत ज्ञान अनेक प्रकार का है । कहा भी है—‘लोक में जितने अक्षर हैं और अक्षरों के संयोग है, उतनी श्रुतज्ञान की प्रकृतियाँ जानना चाहिए ।

श्रुतज्ञान को आवृत्त करने वाला कर्म श्रुतज्ञानावरण कहलाता है । यह कर्म भी देशघाति है ।

अन्तर्गत बहुत—से पुद्गल द्रव्यों के अवधान से अवधि कहलाता है, अथवा पुद्गलद्रव्यों को ही जानने की मर्यादा के कारण अवधि कहलाता है । यह क्षयोपशम से उत्पन्न होता है इसमें इन्द्रियो के व्यापार की अपेक्षा नहीं रहती, साक्षात् ज्ञेय पदार्थों को जानता है और लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर असख्यात भेद हैं ।

इस अवधिज्ञान को आच्छादित करने वाला कर्म अवधिज्ञानावरण कहलाता है । यह कर्म भी देशघाति ही है ।

जो ज्ञान आत्मा के मनोद्रव्य के पर्यायो को अवलम्बन करके उत्पन्न होता है, मनुष्य क्षेत्र अर्द्ध द्वीप तक ही जिसका व्यापार होता है, पत्योपम के असख्यात भाग परिमित

ख्येयभागावच्छिन्नपश्चात्पुरःकृतपुद्गलसामान्यविशेषग्राही मनःपर्यायज्ञानसज्ञस्तस्यावरणं मनःपर्यायज्ञानावरणम्, इदमपि देशाघाति ।

समस्तावरणक्षयाविर्भूतमात्मप्रकाशतत्त्वम् सकलद्रव्यपर्यायग्राहिकेवलज्ञानम् तस्यावरणं—केवलज्ञानावरणम्, एतच्च सर्वघातिभवतीति भावः ॥६॥

मूलसूत्रम्—“दंसणावरणिज्जं नवविहं चक्षुमाइ भेयओ—” ॥७॥

छाया—“दर्शनावरणीयं नवविधं चक्षुरादिभेदतः ॥७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे ज्ञानावरणकर्म मूलप्रकृतिबन्धस्य पञ्चोत्तरप्रकृतयो मतिज्ञानावरणादिरूपाः प्रतिपादिताः, सम्प्रति—दर्शनावरणकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्य ‘नव’ उत्तरप्रकृतीं प्रतिपादयितुमाह दर्शनावरणीयं नवविधं भवति चक्षुरादिभेदतः चक्षु—रचक्षु—रवधिकेवलदर्शनावरणानि ४ निद्रानिद्रानिद्रा—प्रचला—प्रचलाप्रचला—स्त्यानर्द्धिश्च नव-भेदा सन्ति तथाच—चक्षुदर्शनावरणम्—१ अचक्षुदर्शनावरणम्—२, अवधिदर्शनावरणम्—३, केवलदर्शनावरणम्—४, निद्रा—५, निद्रानिद्रा—६, प्रचला—७, प्रचलाप्रचला—८, स्त्यानर्द्धिश्च—९ इत्येव दर्शनावरण नवविधं बोध्यम् ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे मतिज्ञानावरणादिरूपाः पञ्चोत्तरप्रकृतयः प्रतिपादिताः सम्प्रति—दर्शनावरणस्य भेदान् विवक्षुराह—‘दंसणावरणिज्जं’ इत्यादि दर्शनावरणीयं नवविधं भवति

आगे पीछे भूत—भविष्यत् काल के पुद्गलो को सामान्य और विशेष रूप से जानता है वह मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है, इस ज्ञान को ढकने वाला कर्म मनः पर्यायज्ञानावरण कहलाता है । यह कर्म भी देगघाति है ।

जो ज्ञान समस्त आवरणों के क्षय से उत्पन्न होता है और समस्त द्रव्यों और पर्यायों को जानता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है उसे आवृत्त करने वाला कर्म ज्ञानावरण है । केवल ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है ॥६॥

मूलसूत्रार्थ—‘दंसणावरणिज्जं नवविहं’ इत्यादि सूत्र ७

दर्शनावरणीय कर्म नौ प्रकार का होता है चक्षुदर्शनावरणीयआदि भेदसे ॥सू० ७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में ज्ञानावरणकर्म रूप मूल प्रकृतिबन्ध की मतिज्ञानावरण आदि पाँच उत्तरप्रकृतियाँ बतलाइ गई हैं । अब दर्शनावरण कर्म रूप मूलप्रकृतिबन्ध की नौ उत्तरप्रकृतियाँ कहते हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन के चार आवरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि, यह दर्शनावरण कर्म की नौ उत्तरप्रकृतियाँ हैं । इस प्रकार दर्शनावरण कर्म नौ प्रकार का है—(१ चक्षुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शनावरण (३) अवधिदर्शनावरण (४) केवलदर्शनावरण (५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा ७ प्रचला ८ प्रचलाप्रचला और ९ स्त्यानर्द्धि ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में ज्ञानावरणकर्म की मतिज्ञानावरण आदि पाँच प्रकृतियों

दर्शनावरणरूपद्वितीय कर्म मूलप्रकृतिबन्धस्थोत्तरप्रकृतिभेदा नव भवन्ति तथाहि

चक्षुर्दर्शनावरणम् अचक्षुर्दर्शनावरणम्—२, अवधिदर्शनावरणम्—३, केवलदर्शनावरणम्—४, निद्रा—५ निद्रानिद्रा—६, प्रचला—७, प्रचलाप्रचला ८, स्त्यानर्द्धि—९, इवेति ।

तत्र—सुखप्रतिबोधलक्षण. स्वापो निद्रा, निद्रा निद्राच—दु स्वप्रतिबोधस्वरूपा, । ऊर्ध्वग्रथनल क्षणातिष्ठच्छयनरूपा प्रचला, चद्रक्रमणेन चलन प्रचलाप्रचला स्त्यानर्द्धि स्त्यान स्तिमित तस्य ऋद्धि स्त्यानर्द्धि, स्वधताऽतिग्रय । तथाच-दर्शनावरणभेदाश्च क्षुर्दर्शनावरणादयो निद्रादयश्चेति नव भवन्ति ।

तत्र चष्टे पश्यत्यनेनाऽऽत्मेति चक्षु दर्शनार्थकचक्षिड्-धातो चिक्षे णिच् इतिसिच् सर्वाण्ये-वेन्द्रियाणि सामान्य-विशेषबोधस्वभावस्यात्मन करणरूपाणि द्वाराणि सन्ति तद् द्वारकञ्च चक्षुर्दर्शन सामान्यमात्रोपलम्भनात्मक मात्मपरिणतिरूप बोध्यम् तल्लब्धि-धातिच चक्षुर्दर्शनावरण भवति चक्षुर्मिन्नेन्द्रियमनं विषयमविशिष्टमचक्षुर्दर्शनमात्मपरिणतिरूप बोध्यम्, तल्लब्धिधातिचा—ऽचक्षुर्दर्शनावरण भवति ।

अवधावपि प्रथमसम्पाते सामान्यमात्रोपलम्भनात्मकमात्मपरिणतिरूपमवधिदर्शनम् । केवलदर्शनञ्च सामान्योपभोगरूप भवति । एतदुत्तरावरणमवधिदर्शनावरणम्—केवलदर्शनावरणञ्चाऽव-

निरूपण क्रिया गया. यहाँ दर्शनावरण के नौ भेद कहे जाते हैं—दर्शनावरण नामक जो कर्म की दूसरी मूल प्रकृति है, उसके नौ भेद हैं । वे यों हैं—

१ चक्षुर्दर्शनावरण २ अचक्षुर्दर्शनावरण ३ अवधिदर्शनावरण ४ केवलदर्शनावरण ५ निद्रा ६ निद्रानिद्रा ७ प्रचला ८ प्रचलाप्रचला और ९ स्त्यानर्द्धि ।

जो नींद सरलता से टूट जाए वह निद्रा कहलाती है निद्रारूप—अनुभव करने योग्य-को निद्रा कहते हैं । जो नींद कठिनाई से टूटे वह गाढी नींद निद्रानिद्रा है । खड़े-खड़े या बैठे-बैठे आने वाली निद्रा प्रचला है, जिस निद्रा में, सोचा हुआ कार्य कर डाला जाता है, वह स्त्यानर्द्धि निद्रा कहलाती है । इस प्रकार पाँच निद्राएँ और चार चक्षुर्दर्शनावरण आदि मिलकर दर्शनावरण के नौ भेद होते हैं ।

जिसके द्वारा आत्मा देखता है, उसे चक्षु कहते हैं । सभी इन्द्रियाँ सामान्य-विशेष बोध-स्वरूप आत्मा के लिए कारण हैं—रूपादि को ग्रहण करने के द्वार हैं । चक्षु रूप द्वार से होने वाला दर्शन अर्थात् सामान्य बोध चक्षुदर्शन कहलाता है वह आत्मा की ही एक विशिष्ट परिणति है । चक्षुर्दर्शनावरण चक्षुदर्शन लब्धि का घातक होता है ।

चक्षु के अतिरिक्त शेष इन्द्रियों से तथा मन से होने वाला सामान्य बोध अचक्षुदर्शन है । वह भी आत्मा की ही परिणति है । उसकी लब्धि का घात करने वाला अचक्षुर्दर्शनावरण कहलाता है ।

अवधिज्ञान के उपयोग से पहले जो सामान्य ज्ञान होता है वह अवधिदर्शन है । यह भी आत्मा की परिणति है । इसका घात करने वाला कर्म अवधिदर्शनावरण कहलाता है ।

गन्तव्यम् । इति नवविध दर्शनावरणरूपद्वितीयमूलप्रकृतिकर्मण उत्तरप्रकृतिकर्माऽवसेयम्—॥७॥

मूलसूत्रम्—“वेयणिज्जं दुविहं सायासायभेयओ—” ॥ ८ ॥

छाया —‘ वेदनीयं द्विविधं शाताऽशातभेदतः—” ॥ ८ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे द्वितीयस्य दर्शनावरणरूपमूलप्रकृतिकर्मणो नवविधमुत्तरप्रकृति-
कर्मप्ररूपितम् सम्प्रति वेदनीयत्वेन प्रसिद्धस्य तृतीयस्य मूलप्रकृतिकर्मणो द्विविधमुत्तरप्रकृतिकर्म-
रूपयितुमाह “वेयणिज्जं दुविहं,सायासायभेयओ—” इति । वेदनीय तावत् मूलप्रकृतिकर्म
उत्तरप्रकृतिकर्मत्वेन द्विविधं प्रज्ञप्तम्, शाताशातभेदतः, शातावेदनीयम्—अशातावेदनीयञ्चेति ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे दर्शनावरणरूपमूलप्रकृतिकर्मणो द्वितीयस्य नवविधमुत्तरप्रकृति-
कर्म प्ररूपितम्, सम्प्रति—वेदनीयत्वेन प्रसिद्धतृतीयमूलप्रकृतिकर्मणो द्वैविध्यमुत्तरप्रकृतिकर्म प्ररूपयि-
तुमाह—वेयणिज्जं दुविहं,सायासायभेयओ—” इति ।

वेदनीय खलु तृतीय मूलप्रकृतिकर्म—उत्तरप्रकृतित्वेन द्विविधं प्रज्ञप्तम्, शातशातभेदतः सद्दे-
घम्—असद्देघञ्चेत्येव वेदनीयमूलप्रकृतेरुत्तरप्रकृतिद्वयं भवति । तथा च यदुदयादुपभोक्तुः कर्तु-
रात्मनो मनुष्य—देवादिजन्मसु—औदारिकादिशरीरमनोद्वारेणाऽभिमतमिष्टं सुखपरिणतिरूपम् आगन्तु-
कविविधमनोज्ञद्रव्य—क्षेत्र—काल—भावसम्बन्धवशात् प्राप्तपरिपाकावस्थम् अनेकभेद भवति तत्सद्दे-
दनीयमवगन्तव्यम् ।

तदेव सद्देघं—शातावेदनीयञ्चेत्युच्यते, तद्विपरीतम्—असद्देदनीयम्—असद्देघम्—अशातावेद-

केवलदर्शन भी सामान्य उपयोग है, इसे आवृत्त करने वाला कर्म केवलदर्शनावरण कह-
लाता है । दूसरी मूल कर्मप्रकृति की यह नौ उत्तरप्रकृतियाँ हैं ॥७॥

सूत्रार्थ—“वेयणिज्जं दुविहं” इत्यादि ॥८॥”

वेदनीय कर्म दो प्रकार का है—सातावेदनीय और असातावेदनीय ॥८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में द्वितीय मूल कर्मप्रकृति दर्शनावरण की नौ उत्तर प्रकृतियों
का निरूपण किया गया है, अब तीसरी मूलप्रकृति वेदनीय के भेदों का कथन करते हैं—वेदनीय
नामक तीसरी मूल कर्मप्रकृति के दो भेद हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पिछले सूत्रमें दर्शनावरण कर्म की उत्तरप्रकृतियों का कथन किया है,
अब वेदनीयकर्म की उत्तर प्रकृतियों का प्रतिपादन करते हैं—

वेदनीयकर्म की उत्तरप्रकृतियाँ दो हैं सातावेदनीय और असातावेदनीय । जिसके उदय से
आत्मा को मनुष्य और देव आदि जन्मों में औदारिक आदि शरीर तथा मन के द्वारा, आगन्तुक
विविध मनोरम द्रव्य—क्षेत्र—काल—भाव और भव के सम्बन्ध से अनेक प्रकार के सुख का अनुभव
होता है, वह सातावेदनीय कहलाता है । उसे सातावेदनीय या सद्देघ भी कहते हैं । इससे जो
विपरीत हो वह असातावेदनीय, असद्देघ या अशातावेदनीय कहलाता है । तात्पर्य यह है कि

नीयञ्चोच्यते । एवञ्च—आत्मनोऽभिमतविषयत्वम् सद्देदनीयत्वम् । आत्मनोऽनभिमतविषयत्वञ्चाऽ-
सद्देदनीयत्वमवगन्तव्यम्—॥८॥

मूलसूत्रम्—“मोहणिज्जं अद्वाबीसविहं दंसणचरित्तादिभेयओ—” ॥९॥

छाया—“मोहनीयम्—अष्टाविंशतिविधं दर्शनचारित्रादिभेदतः—” ॥९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे वेदनीयाख्यस्य तृतीयमूलप्रकृतिकर्मणो द्वैविध्येनोत्तरप्रकृति-
कर्मप्ररूपितम्, सम्प्रति—मोहनीयस्य चतुर्थमूलप्रकृतिकर्मणोऽष्टाविधमुत्तरकर्म प्ररूपयति “मोह-
णिज्जं—” इत्यादि । तथाच—मोहनिय कर्म द्विविधम्, दर्शनमोहनीयम्—१ चारित्रमोहनीयञ्च—२ ।

तत्र—दर्शनमोहनीयं त्रिविधम्, मिथ्यात्वमोहनीयम्—१ सम्यक्त्वमोहनीयम्—२ सम्यग्मि-
थ्यात्व मिश्रमोहनीयञ्च—३ । चारित्रमोहनीयन्तु—कषायमोहनीय—१ नोकषायमोहनीय—२ भेदेन
द्विविधम्—। तत्र—कषायमोहनीय षोडशविधम्, क्रोध—मान—माया—लोभचतुष्टयस्य कषायमोहनीयस्य
प्रत्येकम् अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानकषायप्रत्याख्यानकषाय—सज्वलनकषायभेदेन चातुर्वि-यात्
षोडशभेदा भवन्ति—।

नोकषायमोहनीय खलु नवविधं भवति, हास्य—रस्य—रति—शोक—भय—जुगुप्सा—पुरुषवेद—
स्त्रीवेद—नपुंसकवेदभेदात् इत्येवं रीत्या दर्शनमोहनीयस्य —उपर्युक्तत्रैविध्येन सह चारित्रमोहनी-
यस्य षोडशकषायमोहनीय, नवनोकषायमोहनीयभेदैः पञ्चविंशतिभेदानां सम्मेलनेना—ऽष्टाविंशति-
विध मोहनीयमूलप्रकृतिकर्मण उत्तरप्रकृतिकर्मसम्पद्यते—इति भाव ॥ ९ ॥

जिस कर्म के उदय से अनिष्ट सामग्री प्राप्त होने पर असाता—दु ख रूप अनुभूति हो, वह अस-
द्वेष कर्म है ॥८॥

सूत्रार्थ—“मोहणिज्जं अद्वाबीसविहं” इत्यादि ॥९॥

दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय आदि के भेद से मोहनीय कर्म अठारह प्रकार का है ॥९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पिछले सूत्र में वेदनीय नामक मूल कर्मप्रकृति की दो उत्तर प्रकृतियों
का निरूपण किया गया, अब मोहनीय नामक चौथी मूल कर्मप्रकृति की अठारह उत्तर प्रकृतियों
का निरूपण करते हैं—मोहनीय कर्म दो प्रकार का है—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ।

इनमें से दर्शनमोहनीय कर्म तीन प्रकार का है—१ मिथ्यात्वमोहनीय २ सम्यक्त्वमोहनीय और
३ सम्यग् मिथ्यात्वमोहनीय अर्थात् मिश्रमोहनीय । चारित्रमोहनीय दो प्रकार का है—कषायमो-
हनीय और नोकषायमोहनीय । इनमें से कषायमोहनीय के सोलह भेद हैं क्रोध, मान, माया, और
लोभ, यह चारों कषाय अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन के भेद से चार-
चार प्रकार के होने के कारण सोलह प्रकार के हो जाते हैं ।

नोकषायमोहनीय के नौ भेद हैं—१ हास्य २ रति ३ अरति ४ शोक ५ भय
६ जुगुप्सा ७ पुरुषवेद ८ स्त्रीवेद और ९ नपुंसक वेद । इस प्रकार दर्शनमोहनीय के, तीन
भेदों के साथ चारित्रमोहनीय के सोलह, कषायमोहनीय और नौ नो कषायमोहनीय के पच्चीस भेदों
को सम्मिलित करने से मोहनीय नामक मूल प्रकृति की अठारह उत्तरप्रकृतियाँ हो जाती हैं ॥९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे वेदनीयाग्न्यवृत्तीप्रमूलप्रवृत्तिकर्मणो द्वैविध्योत्तरप्रकृतिकर्मप्र-
रूपितम् सम्प्रतिहि—चतुर्थस्य मोहनीयमूलप्रवृत्तिकर्मणोऽष्टाविंशतिविधमुत्तरकर्मप्ररूपयितुमाह—
“मोहणिज्जं अट्टावीसविहं दंसणचारिणाडभेयओ—” इति । मोहनीयं चतुः मूलप्रकृतिकर्म,
उत्तरप्रकृतित्वेनाऽष्टाविंशतिविधं प्रजनम् दर्शनचारिणादिभेदतः ।

मिथ्यात्वमोहनीय—सम्यक्त्वमोहनीय—सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीयत्त्वात्पञ्चविधदर्शनमोहनीयाऽनन्ता
ऽनुबन्ध्यप्रत्याख्यान—प्रत्याख्यान—सज्वलनकषायरूपभेदचतुष्टयाऽवच्छिन्नप्रत्येकक्रोध—मान—माया—
लोभचतुष्टयभेदावच्छिन्नपोडगकषाय—हास्यग्न्यग्निशोकभयजुगुप्सात्वेदनपुमकवेदभेदावच्छिन्ननव
नोकषायरूपपञ्चविंशतिभेदावच्छिन्नचारित्रमोहनीयभेदात् तत्र तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्वं तद्रूप
मोहनीयम् सम्यक्त्वमोहनीयम् तद् विपरीतम् अतत्त्वार्थश्रद्धान तत्त्वार्थश्रद्धान वा मिथ्यात्वम् तद्रूप
मोहनीय मिथ्यात्वमोहनीयम्—तदुभय सम्यग् मिथ्यातत्त्वश्रद्धानलक्षणं च सम्यग् मिथ्यात्वम्, तद्रूप
मोहनीयं सम्यग् मिथ्यात्वमोहनीयम् इत्येव तावत् त्रिविधं दर्शनमोहनीयस्योत्तरप्रकृतिकर्म त्रयोप
तत्त्वार्थश्रद्धान दर्शनं तन्मोहनाद् दर्शनमोहनीयमुच्यते प्राणानिपातादिभ्यः प्राणिविषयादिनो विग्नित्व
चारित्र्यम्—तन्मोहनात् मूर्च्छारूपात् चारित्र्यमोहनीयं कर्म व्यपदिश्यते तत्र दर्शनमोहनीयस्योक्तै
विध्यं वर्तते तेषां त्रयाणामपि बन्धो भवति तथा चोक्तम्—॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे मे वेदनीय नामक मूलकर्मप्रकृति की दो उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई
जा चुकी हैं, अब चौथी मोहनीय मूलप्रकृति की अट्ठाईस उत्तरप्रकृतियों की प्ररूपणा करन के लिये
कहते हैं—मोहनीय नामक मूलप्रकृति दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय आदि के भेद से
अट्ठाईस प्रकार की है ।

तीन प्रकार का दर्शन मोहनीय—मिथ्यात्वमोहनीय सम्यक्त्व मोहनीय और त्रिश्र मोहनीय,
अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और सज्वलन के क्रोध, मान, माया, लोभ, यों सोल्ल
कषाय मोहनीय तथा नौ नौ कषाय मोहनीय अर्थात् हास्य, रति, अरति, शोक भय जुगुप्सा,
खी वेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद, यह सब मिलकर मोहनीय कर्म की अट्ठाईस उत्तर प्रकृतियाँ हैं।
तत्त्वार्थ के विषय में सम्यक् श्रद्धान न हो—विपरीत श्रद्धान होना मिथ्यात्व कहलाता है।
जिस कर्म के उदय से मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, वह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म कहलाता है।
जिसके उदय से सम्यक्त्व का घात तो न हो किन्तु वह दूषित बना रहे, वह सम्यक्त्व मोहनीय
कर्म कहलाता है। जिसके उदय से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप मिला जुला परिणाम उत्पन्न हो
सम्यग्—मिथ्यात्व या मिश्रमोहनीय कहलाता है। यह तीन दर्शनमोहनीय की उत्तर प्रकृतियाँ हैं।
प्राणातिपात अर्थात् प्राणिविराधना आदि की निवृत्ति को चारित्र्य कहते हैं। उसे जो मोहने
सूचित करे अर्थात् जो चारित्र्य परिणाम को जागृत न होने दे, वह चारित्र्यमोहनीय कर्म कहलाता है।
यद्यपि दर्शनमोहनीय कर्म के तीन भेद हैं, और तीनों में बन्ध होता है। कहा भी है—

मिथ्यात्वस्य हृदये जीवो विपरीतदर्शनो भवति ।

न च तस्मै सद्धर्मः स्वदेत पित्तोदये घृतवत् ॥१॥ इति,

उत्तरीत्या च मिथ्यात्वशुद्धौ ग्रन्थिभेदानन्तर सम्यक्त्वावाप्तिर्भवति, तदनन्तरञ्च—

“सम्यक्त्वगुणेन ततो विशोधयति कर्म तच्च मिथ्यात्वम् ।

यद्वच्छकृत्प्रभृतिभिः शोध्यन्ते क्रोद्रवामदनाः ॥१॥

यत् सर्वथा तत्र विशुद्धं तद्भवति सम्यक्त्वम् ।

मिश्रं तु दरविशुद्धं भवत्यशुद्धं च मिथ्यात्वम् ॥२॥ इति,

मदनकोद्रवा स्तु त्रयवस्था भवन्ति अविशुद्ध विशुद्ध—दरविशुद्धा तस्मादत्र तद्दृष्टान्त

मिथ्यात्व-सम्यग् मिथ्यात्वेषु मिथ्यात्वोदयान् च तत्त्वार्थाश्रद्धा भवति विपरीतदृष्टित्वात् । तथाचोक्तम्—

ननु कोद्रवान् मदनकान् भुक्त्वा नात्मवगनां नरो याति । शुद्धादी (शुद्धभक्षा) न च मुह्यति मिश्र-
गुण—श्चापि मिश्राद् वा ॥१॥ इति, स खलु मिथ्यात्ववान् मिथ्यात्वोदयानुगुणपरिणामवर्तित्वेन
पीतमद्यहृत्प्रभक्षणपित्तोदयाद् व्याक्षिप्तेन्द्रियकरणपुरुषवदयथास्थितार्थरुचिविघातकारिणा मिथ्या-
त्वेन विपरीतमेव प्रतिपद्यते, उक्तञ्च—

मिथ्यात्व का उदय होने पर जीव की दृष्टि (रुचि, प्रतीति, श्रद्धा) विपरीत हो जाती है ।

उसे समीचीन धर्म रुचता नहीं, जैसे पित्त का प्रकोप होने पर घृत भी कटुक लगने लगता है ॥१॥

मिथ्यात्व की शुद्धि होने पर ग्रन्थिभेद को पश्चात् सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । तदनन्तर—
जीव अपने सम्यक्त्व गुण के द्वारा मिथ्यात्व कर्म का विशोधन करता है, जैसे मादक क्रोद्रवो को छाछ आदि से शोधित किया जाता है । शोधन करने पर जो कर्म विशुद्ध हो जाता है, वह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म कहलाता है । जो अर्द्ध शुद्ध होता है अर्थात् कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध होता है वह मिश्र कहलाता है और जो पूरि तरह अशुद्ध रहता है वह मिथ्यात्व कर्म कहलाता है ॥१—२॥

मदनकोद्रव की तीन अवस्थाएँ होती हैं—अविशुद्ध, विशुद्ध और अर्धविशुद्ध । इस कारण यहाँ उसका दृष्टान्त दिया गया है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्वमोह और मिश्रमोह में से मिथ्यात्व के उदय से तत्त्वार्थ में अश्रद्धा होती है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से जीव विपरीत दृष्टि वाला हो जाता है । कहा भी है—

मदन-कोद्रवो को खाकर मनुष्य अपने वश में नहीं रहता है । शुद्ध किये हुए कोद्रवों को खाने वाला मोहित—मूढ़ नहीं होता और अर्द्ध शुद्ध कोद्रवो को खाने वाला अर्द्ध मूर्च्छित होता है

जैसे मदिरापान करने से अथवा धतूरे के भक्षण से या पित्त के प्रकोप से जिसकी इन्द्रियाँ विक्षिप्त हो जाती हैं, ऐसा पुरुष वास्तविकता—अवास्तविकता का विवेक नहीं कर पाता, इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन तत्त्वरुचि का विवेक नहीं कर पाता, इसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय से विपरीत ही श्रद्धा करता है । कहा भी है—

मिथ्यात्वस्य ह्युदये जीवो विपरीतदर्शनो भवति ।

न च तस्मै सद्धर्मः स्वदेत पित्तोदये घृतवत् ॥१॥ इति.

उक्तरीत्या च मिथ्यात्वशुद्धौ ग्रन्थिभेदानन्तर सम्यक्त्वावाप्तिर्भवति, तदनन्तरञ्च—

“सम्यक्त्वगुणेन ततो विशोधयति कर्म तच्च मिथ्यात्वम् ।

यद्वच्छकृत्प्रभृतिभिः शोध्यन्ते कोद्रवामदनाः ॥१॥

यत् सर्वथा तत्र विशुद्धं तद्भवति सम्यक्त्वम् ।

मिश्रतु दरत्रिशुद्धं भवत्यशुद्धं च मिथ्यात्वम् ॥२॥ इति,

मदनकोद्रवा स्तु त्र्यवस्था भवन्ति अविशुद्ध विशुद्ध—दरविशुद्धा तस्मात्तत्र तद्दृष्टान्त मिथ्यात्व-सम्यग् मिथ्यात्वेपु मिथ्यात्वोदयाच्च तत्त्वार्थाश्रद्धा भवति विपरीतदृष्टित्वात् । तथाचोक्तम्—
ननु कोद्रवान् मदनकान् भुक्त्वा नात्मवशानां नरो याति । शुद्धादी (शुद्धमर्क्षी) न च मुह्यति मिश्र-
गुण—श्चापि मिश्राद् वा ॥१॥ इति, स खलु मिथ्यात्ववान् मिथ्यात्वोदयानुगुणपरिणामवर्तित्वेन पीतमद्यद्वत्प्रभक्षणपित्तोदयाद् व्याक्षिप्तेन्द्रियकरणपुरुषवदयथास्थितार्थरुचिविधातकारिणा मिथ्या-
त्वेन विपरीतमेव प्रतिपद्यते, उक्तञ्च—

मिथ्यात्व का उदय होने पर जीव कौं दृष्टि (रुचि, प्रतीति, श्रद्धा) विपरीत हो जाती है । उसे समीचिन धर्म रुचता नहीं, जैसे पित्त का प्रकोप होने पर घृत भी कटुक लगने लगता है ॥१॥

मिथ्यात्व की शुद्धि होने पर ग्रन्थिभेद को पश्चात् सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । तदनन्तर— जीव अपने सम्यक्त्व गुण के द्वारा मिथ्यात्व कर्म का विगोधन करता है, जैसे मादक कोद्रवो को छाछ आदि से शोधित किया जाता है । शोधन करने पर जो कर्म विशुद्ध हो जाता है, वह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म कहलाता है । जो अर्द्ध शुद्ध होता है अर्थात् कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध होता है वह मिश्र कहलाता है और जो पूरि तरह अशुद्ध रहता है वह मिथ्यात्व कर्म कहलाता है ॥१—२॥

मदनकोद्रव की तीन अवस्थाएँ होती हैं—अविशुद्ध, विशुद्ध और अर्धविशुद्ध । इस कारण यहाँ उसका दृष्टान्त दिया गया है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्वमोह और मिश्रमोह मे से मिथ्यात्व के उदय से तत्त्वार्थ मे अश्रद्धा होती है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से जीव विपरीत दृष्टि वाला हो जाता है । कहा भी है—

मदन-कोद्रवों को खाकर मनुष्य अपने वश मे नहीं रहता है । शुद्ध किये हुए कोद्रवों को खाने वाला मोहित—मूढ़ नहीं होता और अर्द्ध शुद्ध कोद्रवो को खाने वाला अर्द्ध मूर्छित होता है

जैसे मदिरापान करने से अथवा घतूरे के भक्षण से या पित्त के प्रकोप से जिसकी इन्द्रियाँ विक्षिप्त हो जाती है, ऐसा पुरुष वास्तविकता—अवास्तविकता का विवेक नहीं कर पाता, इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन तत्त्वरुचि का विधान करने वाले मिथ्यात्व के उदय से विपरीत ही श्रद्धा करता है । कहा भी है—

मिच्छत्ततिमिरपच्छाइयदिद्वीरागदोससंजुता ।
 धम्मं जिणपणत्तं भन्वावि नरा नरोयति ॥१॥
 मिच्छादिद्वीजीवो उवइहं पवयणं न सद्दहइ ।
 सद्दहइ असव्भाव उवइहं वा अणुवइहं ॥२॥
 पयमक्खरं च इक्कंपि जो न रोएइ मुत्तनिदिहं ।
 सेसं रोयंतो वि हु मिच्छादिद्वीमुणेयव्वो ॥३॥ इति,
 मिथ्यात्वतिमिरप्रच्छादितदृष्टयो रागद्वेषसंयुक्ताः ।
 धर्मं जिनप्रज्ञप्तं भव्या अपि नरा न रोचन्ते ॥१॥
 मिथ्यादृष्टिर्जीवउपदिष्टं प्रवचनं न श्रद्धधाति ।
 श्रद्धधात्यसद्भावमुपदिष्टं वाऽनुपदिष्टम् ॥२॥
 पदमक्षरं चैकमपि यो न रोचते सूत्रनिर्दिष्टम् ।
 शेषं रोचमानोऽपि खलु मिथ्यादृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३॥ इति
 किञ्चोक्तञ्च—॥ तं मिच्छत्तं जमसद्दहणं तच्चाण जाण भावाणं ।
 संसइयमभिग्गहियं अणभिग्गहियं च तिविह च ॥१॥ इति ।
 तन्मिथ्यात्वं यद् अश्रद्धानं तथ्यानां जानीहि भावानाम् ।
 सांशयिकमाभिग्रहिकमानाभिग्रहिकञ्च त्रिविधञ्च ॥ इति ।

जिनकी दृष्टि मिथ्यात्व रूपी अन्धकार से आच्छादित हो गई है, जो राग और द्वेष से युक्त है, ऐसे जीव भव्य होने पर भी जिनेन्द्रप्ररूपित धर्म पर रुचि नहीं करते ॥१॥

मिथ्यादृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर तो श्रद्धा करता नहीं, किन्तु उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव पर अर्थात् विपरीत तत्त्व पर श्रद्धा करता है ॥२॥

जो जीव सूत्र-आगम में कथित एक भी पद या एक भी अक्षर पर अरुचि (अश्रद्धा) करता है, वह शेष समग्र आगम पर श्रद्धा करता हो तो भी उसे मिथ्यादृष्टि ही समझना चाहिए ॥३॥

तत्त्वार्थश्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम सम्यक्त्व कहलाता है । सम्यक्त्व पाँच प्रकार का है—(१) औपशमिक (२) सास्वादन (३) वेदक (४) क्षायोकशमिक और (५) क्षायिक ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय की तीन, यो सातो प्रकृतियों का उपशम होने पर औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है यह सम्यक्त्व अन्तर्मुहूर्त्त मात्र ही रहता है । तत्पश्चात् अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय हो जाता है और अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से सम्यक्त्व का निश्चय ही घात हो जाता है । कहा भी है—

अगर सयोजना का अर्थात् अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय रहता तो सास्वादन सम्यक्त्व हो जाता है और यदि उसका अभाव होता है तो निर्दोष सम्यक्त्व प्राप्त होता है ॥१॥

सम्यक्त्ववेदनीयं तावत् शुद्धपुद्गलप्रत्ययआत्मनस्तत्त्वार्थश्रद्धानपरिणाम, स चौपगमिकसास्त्रादन-वेदक-क्षायोपगमिक-क्षायिकभेदेन, पञ्चविध, तत्र दर्शनमोहसप्तके उपगान्ते सति औपगामिक भवति, सदैव सम्यक्त्वमन्तर्मुहूर्तकालावच्छिन्न बोध्यम्, उपगमसम्यग्दर्शनकाले सयोजनाषण्णामावलिकानामन्ते कस्यचिदुभयभाव गच्छन्ति, अनन्तानुबन्धिभिरूपगमसम्यक्त्व नित्यमेव विहन्यते, उक्तञ्च—

“संयोजनोदयश्चेत् स्यात्सास्त्रादनसम्यक्त्वम् ।

तस्य विशुद्ध्यतस्तदभावात्—सम्यक्त्वमनवद्यम्” ॥१॥

क्षायोपशमिकसम्यक्त्वपुद्गलचरमग्रासानुभवकाले वेदकसम्यक्त्व भवति उदितमिथ्यात्वपुद्गलक्षये अनुदितमिथ्यात्वोपगमे च क्षायोपगमिक सम्यक्त्व भवति, क्षायिक सम्यक्त्व पुनर्निरवशोपदर्शनमोहक्षये सति सजायते, न नु-विशुद्धपुद्गलक्षये तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणस्य परिणामस्याऽभावो भवति । तथाचोक्तम्—

“प्रक्षीणे तर्हि सम्यक्त्वे सम्यग्दृष्टिः कथं मता ?

क्षयो द्रव्यस्य तत्रेष्टः परिणामस्य न क्षयः-,, ॥१॥

इति, सम्यग् मिथ्यात्ववेदनीयन्तु-प्रथमतः सम्यक्त्वमुत्पादयन् करणत्रय विधायो-पगमसम्यक्त्वमासादयति । तदनन्तरम् मिथ्यात्वदलिक त्रिपुञ्जीत्वेन शुद्धमिश्राऽशुद्धत्वेन परिणमति । तदुक्तम्-सम्यक्त्वशुणेन ततो विशोधयति कर्म तच्च मिथ्यात्वम्-।

यद्वच्छकृत्प्रभृतिभिः शोध्यन्ते कोद्रवा मदनाः-॥११॥

इति, इत्येव तावत् त्रिविधं दर्शनमोहीयकमोत्तरप्रकृतिबन्धं प्रतिपाद्य, सम्प्रति-पञ्चविंगतिविधम् चारित्रमोहनीयकमोत्तरप्रकृतिबन्धं प्रतिपादयति ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के अन्तिम पुद्गलो का अनुभव करने के काल में वेदक सम्यक्त्व होता है । उदय में न आये मिथ्यात्व के पुद्गलके का क्षय, और उदय मे न आये मिथ्यात्व का उपशम होने पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । सम्पूर्ण दर्शनमोहनीय का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । ऐसा नहीं है कि विशुद्ध पुद्गलो का क्षय होने पर तत्त्वार्थश्रद्धान रूप परिणाम का अभाव हो जाए । कहा भी है—

सम्यक्त्व मोहनीय को पुद्गलो के क्षय हो जाने पर सम्यग् दृष्टि कैसे मानी गई है ?

इस का उत्तर यह है कि वहाँ द्रव्य का क्षय माना गया है, परिणाम का क्षय नहीं ॥१॥

सम्यग्-मिथ्यात्व वेदनीय पहले सम्यक्त्व को उत्पन्न करता हुआ, तीन करण कर के, उपगम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । तदनन्तर मिथ्यात्व के दलिक को शुद्ध, मिश्र और अशुद्ध. इस प्रकार तीन पुंज के रूप मे परिणत करता है । कहाभी है—

तत्पश्चात् सम्यक्त्वगुण के द्वारा मिथ्या कर्म का उसी प्रकार विशोधन करता है जैसे छाल आदि से मदन कोद्रव शुद्ध किये जाते है ॥१॥

चारित्रमोहनीय कर्म द्विविध प्रज्ञप्तम्, कषायमोहनीय नोकषायमोहनीयम् । तत्र-कषायवेदनीय षोडशविधम् तद्यथा—क्रोध, मान, माया, लोभकषायाणां चतुर्णां प्रायेकम् अनन्तानुबन्ध-प्रत्याख्यानकषाय-प्रत्याख्यान-कषाय-सज्वलनकषायचतुष्टयभेदेन षोडशभेदा अवसेयाः । तत्रा-ऽनन्त-ससारो नारक-तिर्यङ्-मनुष्य-देवरूपचतुर्गति जन्म-जरा-मरणलक्षणस्तदनुबन्धादनन्तानुबन्धिन सयो-जनाश्च क्रोध-मान-माया-लोभ सन्ति । तत्रा-ऽप्रीतिलक्षण क्रोध -१ गर्वलक्षणो मान-२ शाठ्यल-क्षणा माया -३ गार्ह्यलक्षणो लोभ-४ उक्तञ्च --

“संयोजयन्ति यन्नरमनन्तसंख्येयैर्भवैः कषायास्ते-।

सयोजनतानन्ताऽनुबन्धिता वा ऽप्यतस्तेषाम्- ॥११॥ इति,

अनन्तानुबन्धिना खलु गिरिराजिशैलस्तम्भधनवगमूलकृभिलाक्षारागा उदाहरणानि । एवम्—अप्रत्या-

इस प्रकार दर्शनमोहनीय कर्म की तीन उत्तरप्रकृतियों का प्रतिपादन करके अब पचीस प्रकार के चारित्रमोहनीय कर्म की उत्तरप्रकृति रूप बन्ध का प्रतिपादन करते हैं,

चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का है—कषायमोहनीय और नोकषायमोहनीय । कषाय-मोहनी के सोलह भेद हैं, यथा—क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन के भेद से ४×४=१६—सोलह भेद होते हैं ।

नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव रूप चतुर्गति तथा जन्म, जरा, मरण रूप अनन्त ससार का अनुबन्ध करने वाला कषाय अनन्तानु बन्धी कहलाता है । क्रोध, मान, माया और लोभ, इसके चार भेद होते हैं ।

इनमें से क्रोध का लक्षण अप्रीति है, मान का लक्षण गर्व है, माया का लक्षण शठता (कपटता) है और लोभ का लक्षण गृद्धिआसक्ति है । कहा भी है

जो कषाय जीव को अनन्त भवों से संयोजित करता है उसे अनन्तानुबन्धी या संयोजना कषाय कहते हैं ॥२॥

अनन्तानुबन्धी कषायों के गिरि राजी (पर्वत में पड़ी हुई दरार) शैल स्तंभ (पर्वत) वास की जड़ और किरमिची रंग, ये चार उदाहरण हैं तात्पर्य यह है कि जैसे पर्वत की दरार कभी मिटती नहीं है, उसी प्रकार जो क्रोध जीवन पर्यन्त कभी न मिटे उसे अनन्तानुबन्धी क्रोध समझना चाहिए । जैसे पत्थर कभी नमता नहीं उसी प्रकार जो मान जीवन पर्यन्त दूर न हो, वह अनन्तानुबन्धी मान है । जैसे वांस की जड़ में अत्यन्त वक्रता होती है, उसी प्रकार की वक्रता अनन्तानुबन्धी माया में होती है । जैसे वृक्ष में लगा हुआ किरमिची रंग अन्त तक छूटता नहीं है, उसी प्रकार जो लोभ जीवन के अन्त तक न छूटे वह अनन्तानुबन्धी लोभ कहलाता है । अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध का स्वभाव पत्थर भी लकीर=१ मान का स्वभाव वज्र का स्तम्भ माया का स्वभाव वास की जड़ लोभ का स्वभाव कृमिज रंग के समान होता है ।

ख्यानकषायस्तावत्क्रोधादिचतुष्टयभेदेन चतुर्विधो व्यपदिश्यते । तत्र-द्विविध तावत् प्रत्याख्यान भवति, देशविरतिरूप सर्वविरतिरूपञ्च ।

तत्र-देशविरतिलक्षणमल्पं प्रत्याख्यानम् अप्रत्याख्यानमुच्यते तदावरणकपायो-ऽप्रत्याख्याना-ऽवरणकषायो व्यपदिश्यते । य खलु कपायः स्वल्पप्रत्याख्यानमावृणोति सर्वविरतिलक्षणमपि प्रत्याख्यानमावृणोत्येवेति न किमपि चित्रमस्ति । उक्तञ्च—

आवृण्वन्ति प्रत्याख्यानं स्वल्पमपि येन जीवस्य ।

तेनाऽप्रत्याख्यानावरणास्ते निर्विशेषोक्त्या— ॥१॥ इति.

एषां कषायाणामुदये सति सम्यक्त्वलाभः सर्वदेशविरतिलक्षण प्रत्याख्यान न सम्भवति, । सर्वविरति-लक्षणप्रत्याख्यानस्याऽऽवरणकषाय-प्रत्याख्यानकपाय उच्यते “सर्वान् प्राणिनो यावज्जीवनं न हन्मि—” इत्यादिप्रत्याख्यान स्थगयन्तीति ये कषायास्ते प्रत्याख्यानावरणकपाया उच्यन्ते । तथाचोक्तम् -

“सर्वप्रत्याख्यानं येनावृण्वन्ति तदभिलपतोऽपि- ।

तेन प्रत्याख्यानाऽऽवरणास्ते निर्विशेषोक्त्या— ॥१॥ इति,

सज्वलनकषायाः खलु समस्तपापस्थानविरतिशालिनमपि र्यति दुःसहपरिषहसपाते सति युगपत् सज्वलयन्तीति सज्वलना । तथाचोक्तम्—

अप्रत्याख्यात कषाय भी क्रोध आदि के भेद से चार प्रकार का है । प्रत्याख्यात दो प्रकार का होता है—देशविरति रूप और सर्वविरतिरूप । इनमें से देश विरति प्रत्याख्यान अल्प होने के कारण अप्रत्याख्यात कहलाता है । उसको आवृत करने वाला अर्थात् उत्पन्न न होने देने वाला कषाय अप्रत्याख्यानावरण कहलाता है । जो कषाय स्वल्प प्रत्याख्यान भी नहीं होने देता वह सर्वविरतिप्रत्याख्यान को भी रोकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । कहा भी है—‘जो कषाय जीव के स्वल्प (एकदेशीय) प्रत्याख्यान को भी रोकते है, वे सामान्यतया अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है ॥१॥

इन अप्रत्याख्यानावरण कषायों के उदय होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर भी सर्वविरति या देशविरति प्रत्याख्यान नहीं होता ।

जो कषाय सर्वविरति प्रत्याख्यान का आवरण करता है अर्थात् सर्वविरति चरित्र नहीं होने देता, वह प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है । मैं किसी भी प्राणी को जीवनपर्यन्त मन, वचन, काय और कृत, कारित अनुभूदना से घात नहीं करूँगा’ इत्यादि प्रकार का प्रत्याख्यान सर्वविरति प्रत्याख्यान कहलाता है । इसको जो उत्पन्न न होने दे, वह प्रत्याख्या-नावरण कषाय है । कहा है ‘जिसमें कषाय के उदय से जीव चाहता हुआ भी सर्वविरति प्रत्या-ख्यान नहीं कर पाता, वह सामान्य रूप से प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है ॥ १ ॥

सज्वलन कषाय समस्त पापस्थानको से विरत सर्वविरति से सम्पन्न साधु को भी दुःसह

चारित्रमोहनीयं कर्म द्विविधं प्रज्ञप्तम्, कषायमोहनीयं नोकषायमोहनीयम् । तत्र-कषायवेदनीयं षोडशविधम् तद्यथा—क्रोध, मान, माया, लोभकषायाणां चतुर्णां प्रत्येकम् अनन्तानुबन्ध्य-प्रत्याख्यानकषाय प्रत्याख्यान-कषाय-सञ्चलनकषायचतुष्टयभेदेन षोडशभेदा अवसेयाः । तत्रा-ऽनन्तः ससारो नारक-तिर्यङ्-मनुष्य-देवरूपचतुर्गति जन्म-जरा-मरणलक्षणस्तदनुबन्धादनन्तानुबन्धिनः सयोजनाश्च क्रोध-मान-माया-लोभ सन्ति । तत्रा-ऽप्रीतिलक्षणं क्रोध -१ गर्वलक्षणो मान -२ ग्राह्यलक्षणा माया -३ गार्ह्यलक्षणो लोभ -४ उक्तञ्च --

“संयोजयन्ति यन्नरमनन्तसंख्येयैर्भवैः कषायास्ते-।

सयोजनतानन्ताऽनुबन्धिता वा ऽप्यतस्तेपाम्- ॥११॥ इति,

अनन्तानुबन्धिना खलु गिरिराजिशैलस्तम्भधनवंगमूलकृभिलाक्षारागा उदाहरणानि । एवम्—अप्रत्या-

इस प्रकार दर्शनमोहनीय कर्म की तीन उत्तरप्रकृतियों का प्रतिपादन करके अब पचीस प्रकार के चारित्रमोहनीय कर्म की उत्तरप्रकृति रूप बन्ध का प्रतिपादन करते हैं,

चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का है—कषायमोहनीय और नोकषायमोहनीय । कषाय-मोहनी के सोलह भेद हैं, यथा—क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सञ्चलन के भेद से $4 \times 4 = 16$ —सोलह भेद होते हैं ।

नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव रूप चतुर्गति तथा जन्म, जरा, मरण रूप अनन्त ससार का अनुबन्ध करने वाला कषाय अनन्तानु बन्धी कहलाता है । क्रोध, मान, माया और लोभ, इसके चार भेद होते हैं ।

इनमें से क्रोध का लक्षण अप्रीति है, मान का लक्षण गर्व है, माया का लक्षण शठता (कपटता) है और लोभ का लक्षण गृद्धिआसक्ति है । कहा भी है

जो कषाय जीव को अनन्त भवों से संयोजित करता है उसे अनन्तानुबन्धी या संयोजना कषाय कहते हैं ॥२॥

अनन्तानुबन्धी कषायों के गिरि राजी (पर्वत में पड़ी हुई दरार) शैल स्तम्भ (पर्वत) वास की जड और किरमिची रग, ये चार उदाहरण हैं तात्पर्य यह है कि जैसे पर्वत की दरार कभी मिटती नहीं है, उसी प्रकार जो क्रोध जीवन पर्यन्त कभी न मिटे उसे अनन्तानुबन्धी क्रोध समझना चाहिए । जैसे पत्थर कभी नमता नहीं उसी प्रकार जो मान जीवन पर्यन्त दूर न हो, वह अनन्तानुबन्धी मान है । जैसे वांस की जड में अत्यन्त वक्रता होती है, उसी प्रकार की वक्रता अनन्तानुबन्धी माया में होती है । जैसे वृक्ष में लगा हुआ किरमिची रग अन्त तक छूटता नहीं है, उसी प्रकार जो लोभ जीवन के अन्त तक न छूटे वह अनन्तानुबन्धी लोभ कहलाता है । अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध का स्वभाव पत्थर भी लकीर=१ मान का स्वभाव वज्र का स्तम्भ माया का स्वभाव वास की जड लोभ का स्वभाव कृमिज रग के समान होता है ।

ख्यानकषायस्तावत्क्रोधादिचतुष्टयभेदेन चतुर्विधो व्यपदिश्यते । तत्र द्विविध तावत् प्रत्याख्यान भवति, देशविरतिरूप सर्वविरतिरूपञ्च ।

तत्र-देशविरतिलक्षणमल्पं प्रत्याख्यानम् अप्रत्याख्यानमुच्यते तदावरणकषायाऽप्रत्याख्याना-
ऽवरणकषायो व्यपदिश्यते । य खलु कषायः स्वल्पप्रत्याख्यानमावृणोति सर्वविरतिलक्षणमपि
प्रत्याख्यानमावृणोत्येवेति न किमपि चित्रमस्ति । उक्तञ्च—

आवृण्वन्ति प्रत्याख्यानं स्वल्पमपि येन जीवस्य ।

तेनाऽप्रत्याख्यानावरणास्ते निर्विशेषोक्त्या— ॥१॥ इति,

एषां कषायाणामुदये सति सम्यक्त्वलाभः सर्वदेशविरतिलक्षण प्रत्याख्यान न सम्भवति, सर्वविरति-
लक्षणप्रत्याख्यानस्याऽऽवरणकषाय-प्रत्याख्यानकषाय उच्यते “सर्वान् प्राणिनो यावज्जीवन् न हन्मि—”
इत्यादिप्रत्याख्यान स्थगयन्तीति ये कषायास्ते प्रत्याख्यानावरणकषाया उच्यन्ते । तथाचोक्तम् -

“सर्वप्रत्याख्यानं येनावृण्वन्ति तदभिलपतोऽपि- ।

तेन प्रत्याख्यानाऽऽवरणास्ते निर्विशेषोक्त्या— ॥१॥ इति,

सज्वलनकषाया खलु समस्तपापस्थानविरतिगालिनमपि यतिं दुःसहपरिषहसपाते सति युगपत्
सज्वलयन्तीति सज्वलना । तथाचोक्तम्—

अप्रत्याख्यात कषाय भी क्रोध आदि के भेद से चार प्रकार का है । प्रत्याख्यात दो प्रकार का होता है—देशविरति रूप और सर्वविरतिरूप । इनमें से देश विरति प्रत्याख्यान अल्प होने के कारण अप्रत्याख्यात कहलाता है । उसको आवृत करने वाला अर्थात् उत्पन्न न होने देने वाला कषाय अप्रत्याख्यानावरण कहलाता है । जो कषाय स्वल्प प्रत्याख्यान भी नहीं होने देता वह सर्वविरतिप्रत्याख्यान को भी रोकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । कहा भी है—‘जो कषाय जीव के स्वल्प (एकदेशीय) प्रत्याख्यान को भी रोकते हैं, वे सामान्यतया अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है ॥१॥

इन अप्रत्याख्यानावरण कषायों के उदय होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर भी सर्वविरति या देशविरति प्रत्याख्यान नहीं होता ।

जो कषाय सर्वविरति प्रत्याख्यान का आवरण करता है अर्थात् सर्वविरति चरित्र नहीं होने देता, वह प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है । मैं किसी भी प्राणी को जीवनपर्यन्त मन, वचन, काय और कृत, कारित अनुमोदना से घात नहीं करूँगा’ इत्यादि प्रकार का प्रत्याख्यान सर्वविरति प्रत्याख्यान कहलाता है । इसको जो उत्पन्न न होने दे, वह प्रत्याख्यानावरण कषाय है । कहा है ‘जिसमें कषाय के उदय से जीव चाहता हुआ भी सर्वविरति प्रत्याख्यान नहीं कर पाता, वह सामान्य रूप से प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है ॥ १ ॥

सज्वलन कषाय समस्त पापस्थानकों से विरत सर्वविरति से सम्पन्न साधु को भी दुःसह

“संज्वलयन्ति यतिं यत् संविग्नं सर्षपापविरतगपि ।

तस्मात् संज्वलना इत्यग्रशमकरानिरुच्यन्ते— ॥१॥ इति,

सज्वलनाश्च ते कषाया सज्वलनकषाया तथाचैकैकस्याऽप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानसज्वलनकषायस्य क्रोधादयश्चत्वारो भेदा इति द्वादशभेदा सजाता पूर्वोक्ता, अनन्तानुबन्धिनश्च चत्वार क्रोध-मान-माया-लोभा इति कषायमोहनीयस्य षोडशभेदा भवन्ति- । तत्रा—ऽप्रत्याख्यानकषायक्रोध-मान-माया-लोभोदाहरणानि भूराज्य-ऽस्थि,मेषशृङ्ग—कर्दमरागा, ।

प्रत्याख्यानकषायक्रोधमानादेः रेणुराजि-काष्ठ-गोमूत्रमार्ग-खञ्जनरागा उदाहरणानि । सज्वलनकषायक्रोधादेरुदाहरणानि जलराजि-तृणशलाकावलेखनिकाहरिद्रारागा भवन्ति इति षोडशविध कषायवेदनीयं प्ररूपितम् ।

सम्प्रति-नवविध नोकषायवेदनीयं प्रतिपादयति, हास्य-रति, अरति-शोक, भय-जुगुप्सा-

परीषह के उपस्थित होने पर एकदम सज्वलित (कषायाविष्ट) कर देते हैं । इस कारण उन्हें सज्वलन कषाय कहते हैं । कहा भी है—

जो कषाय ससार से विरक्त और समस्त पापों से रहित साधु को भी सज्वलित कर देते हैं, अर्थात् मुनि-अवस्था में भी जिनकी सत्ता रहती है, उन्हें सज्वलन कषाय कहते हैं ।

सज्वलन रूप कषायों को सज्वलन कषाय कहते हैं । इस प्रकार अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन कषाय के क्रोध आदि चार-चार भेद होने से बारह भेद हो जाते हैं । इनमें अनन्तानुबन्धी के पूर्वोक्त चार भेद सम्मिलित कर देने पर कषाय मोहनीय के सोलह भेद होते हैं । अप्रत्याख्यान क्रोध मान, माया और लोभ के उदाहरण ये हैं—क्रोध का स्वभाव तालाब के तरङ्ग, (१) मान का स्वभाव अस्थि (हड्डी) का स्तम्भ (२) माया का स्वभाव मेष शृङ्ग (मेढेका सींग) और लोभका स्वभाव कर्दम राग । अर्थात् अप्रत्याख्यान क्रोध का स्वभाव तालाबकी तड़ (दरार) मान का स्वभाव हड्डी का स्तम्भ, मायाका स्वभाव मेष-मेंढा-का सींग, लोभ का स्वभाव कर्दम राग के समान होता है ।

प्रत्याख्यान कषाय के क्रोध मानादि के उदाहरण हैं—क्रोध का स्वभाव बाछ में खींची हुई लकीर, मान का स्वभाव काष्ठ का स्तम्भ, मायाका स्वभाव चलते बैल के मूत्र, लोभ का स्वभाव खजन के समान होता है । सज्वलन क्रोध जलमें खींची हुई रेखा, मान का स्वभाव तृण का स्तम्भ, माया का स्वभाव अवलेखनिका वास की खपची-नास की छिली हुई पतली त्वचा, लोभ का स्वभाव हल्दी पतंग के रंग के समान होते हैं । इस प्रकार कषाय वेदनीय के सोलह भेदों का निरूपण किया गया है ।

अब नौ प्रकार के नौ कषाय कर्म का प्रतिपादन करते हैं—(१) =

(३) =

पुरुषवेद-स्त्रीवेद-नपुंसकवेदश्चेति । तत्र-ऋषायैऋदेगत्वात्-ऋषायविशेषत्वाद्वा हास्यादयो नोकपा-
यगन्धेन व्यपदिश्यन्ते । मिश्रार्थको वा नोगन्दोऽत्र गृह्यते, तथाचैते हास्यादयः कषायसहकृता
सन्त स्वकार्यसम्पादने समर्था भवन्ति, न खलु हास्यादीनां कषायं विना स्वकार्यसम्पादने
पृथक्सामर्थ्यमस्ति ।

ग्रहोषश्च यः कषायो भवति तत्सहचरिणो हास्यादयोऽपि तत्तदोषा एव भवन्ति तथाचा-
ऽनन्तानुबन्धादिसहचरिताहास्यादयस्तत्स्वभावका एव सम्पद्यन्ते । तस्मादेतेऽपि हास्यादयश्चर-
णोपघातकारित्वेन तत्तुल्यन्यैव ग्रहोतव्या उक्तञ्चान्येनाऽपि—

“कषायसहवर्तित्वात्-ऋषायप्रेरणादपि- ।

हास्यादिनवकस्योक्ता-नोकषायकषायता- ॥१॥-इति ।

तत्र-हास्य नो कषायमोहोदयात् सकारण-निष्कारण वा हसति रङ्गावतीर्णनटवत् । रतिनोकषाय-
मोहोदयाद् बाह्याभ्यन्तरवस्तुपु-आसक्तिरक्षणं प्रीतिर्भवति, इष्टेषु वा रूपरसादिषु-आसक्ति-
रूपा रतिः सजायते-। अरतिनोकषायमोहोदयात् धर्मेऽप्रीतिरूपाऽरतिर्भवति । गोक रूप नो कषाद्
मोहोदयात् विलापनं करोति, स्वगिरआद्यवयवान् आहन्ति-निश्चसति-रोदिति, भुवस्तले लुठति च- ।

भयरूपनोकषायमोहोदयात् उद्विजति त्रस्यति-कम्पते,इत्यादि । जुगुप्सालक्षणनोकषायमोहो-

(४) शोक (५) भय (६) जुगुप्सा (७) पुरुष वेद (८) स्त्री वेद और (९) नपुंसक वेद ।

कषाय के एक देश होने से अथवा कषाय विशेष होने से हास्य आदि को नो कषाय कहा
जाता है । अथवा नो शब्द यहाँ (मिश्र) अर्थ में ग्रहण किया गया है । इसका आशय यह है
कि कषाय के साथ मिलकर ही हास्य आदि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं । कषाय के
अभाव में हास्य आदि अपना कार्य सम्पादन करने में स्वतन्त्र रूप से समर्थ नहीं होते हैं ।

कषाय जिस दोष वाला होता है, उसके साथी हास्य आदि भी उसी दोष को उत्पन्न करते
हैं । ऐसी स्थिति में अनन्तानुबन्धो आदि से सहचरित हास्य आदि भी उसी के से स्वभाव वाले होते हैं ।

अतएव इन हास्य आदि को भी, चारित्र का घातक होने के कारण कषायो के तुल्य ही
समझना चाहिए । दूसरो ने भी कहा है—ये हास्य नो कषायो के साथी होने के कारण तथा कषायो
को प्रेरित करने अर्थात्—मडकाने वाले होने से नो कषाय कहे गये हैं ॥१॥ हास्य नो कषाय
मोहनीय के उदय से जीव रग भूमि में नट के समान सकारण अथवा निष्कारण ही हँसने लगता
है । रति नो कषाय मोहनीय के उदय से बाह्य और आभ्यन्तर वस्तुओं में आसक्ति—प्रीति उत्पन्न
होती है अथवा इष्ट रूप—रस आदि में आसक्तिरूप प्रीति होती है । अरति नो कषाय मोहनीय के
उदय से धर्म में अरुचि उत्पन्न होती है । गोक नो कषायमोह के उदय से मनुष्य विलाप करता है,
अपने मस्तक आदि अवयवों को पीटता है, ठण्डा सासे लेता है, रोता है और धरती पर लोटता है ।

भय नोकषायमोहनीय के उदय से उद्विग्न होता है—धवराता है, त्रस्त होता है काँपने लगता

दयात् शुभाऽशुभद्रव्यविषयकं घृणाजनन व्यलीकमुपजायते । पुरुषवेदरूपनोकषायमोहोदयात् स्त्री-
स्वभिलाषो भवति, ऊर्ध्विक्तश्लेष्मण आम्रफलाभिलाषवत् । एव सङ्कल्पविषयीभूतास्वपि स्त्रीषु पुरुष-
वेदरूपनोकषायमोहोदयात् अभिलाषो भवति ।

स्त्रीवेदलक्षणनोकषायमोहोदयात् स्त्रियां पुरुषेषु-अभिलाषो भवति, तन्मोहोदयादेव सङ्कल्प-
विषयीभूतेषु च पुरुषेषु-अभिलाषो जायते । नपुंसकवेदलक्षणनोकषायमोहोदयात् कस्यचित् स्त्री-
पुरुषद्वयविषयोऽपि-अभिलाष सजायते, धातुद्वयोदये सम्मार्जितादिद्रव्याभिलाषवत्, कस्यचित्पुन
पुरुषेष्वेवाभिलाषः प्रादुर्भवति सङ्कल्पजन्यविषयेषु चाऽनेकरूपोऽभिलाषो भवति ।

तत्र-पुरुषवेदादीना नोकषायाणां तृणकाष्ठकरीषाग्नयो दृष्टान्ता भवन्ति । पुरुषवेदमोहा-
नलस्याऽत्यन्त ज्वलत् प्रातप्रतिक्रियस्य बडवेव प्रशमो भवति, समासादिततृणपूलस्येव न चिर
स्थायी अनुबन्धो भवति । स्त्रीवेदमोहानलस्य चिरकालावस्थायिन सम्भाषण-स्पर्शन-शुष्केन्धनाऽभि
वर्द्धितस्य चिरकालानन्तरं प्रशमो भवति, दृढतम-खदिरादिकाष्ठप्रवृद्धज्वालामालाकलापाऽनलवत् ।

नपुंसकवेदमोहानलस्य महानगरदाहदहनस्येव करीषाग्नेरिवाऽन्तर्विजृम्भमाणदीप्ततमकणनिक-

है । जुगुप्सा नो कषायमोह के उदय से शुभ और अशुभ द्रव्यो के विषय में घृणा उत्पन्न होती
है । पुरुषवेद नो कषाय मोहनीय के उदय से स्त्रियो की अभिलाषा होती है, जैसे कफ के प्रकोप
वाले को आम्रफल की अभिलाषा होती है । इसी प्रकार सकल्प की विषयभूत स्त्रियो में भी पुरुष
वेद नो कषाय मोह के उदय से अभिलाषा होती है ।

स्त्री वेद नो कषाय मोह के उदय से स्त्री को पुरुष की अभिलाषा होती है और इसी वेद के
उदय से सकल्प के विषयभूत पुरुषो में भी अभिलाषा होती है । नपुंसकवेद नो कषाय मोहनीय
के उदय से स्त्री और पुरुष, दोनो के साथ रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, जैसे दो
धातुओ का उदय होने पर सम्मार्जित आदि द्रव्यों की अभिलाषा होती है किसी-किसी को पुरुषों की
ही अभिलाषा होती है तथा सकल्पजनित विषयों में अनेक प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न होती है ।

पुरुष वेद आदि तीन नो कषायो के लिए घास की अग्नि, काष्ठ की अग्नि और करीष
(छाणो) की अग्नि का उदाहरण प्रसिद्ध है पुरुषवेद मोहनीय रूपी अग्नि जब तीव्रता के साथ प्रज्व-
लित होती है तब उसका प्रतीकार होने पर वडवा की भाँति उपशम हो जाता है । जैसे घास
का पूला जल्दी ही जल जाता है, वैसे पुरुषवेद का असर भी शीघ्र समाप्त हो जाता है-चिरस्थायी नहीं
होता । स्त्री वेद मोह रूपी अग्नि चिरकाल में शान्त होती है वह झटपट प्रज्वलित भी नहीं होती
बल्कि सभाषण, स्पर्शन आदि रूपि सूखे ईंधन से शनैः शनैः वृद्धि को प्राप्त होती है । स्त्री वेद
की आग अत्यन्त मजबूत खदिर की लकड़ी की खूब बड़ी हुई ज्वालाओ के समूह के समान
होती है । उसके शान्त होनेमें देर लगती है ।

नपुंसक वेद मोहनीय रूपी अग्नि उक्त दोनो से अधिक उग्र होती है । वह किसी महानगर

रस्य चिरकालेन प्रथमो भवति, इत्येव रीत्या चारीत्रमोहनीयं पञ्चविंशतिविधं प्ररूपितम्, त्रिविधञ्च दर्शनमोहनीयं प्रागेव निरूपितम् इत्यष्टाविंशतिविधं मोहनीयं कर्म—उत्तप्रकृतित्वेन सम्पन्नम् ।

तत्रानन्तानुबन्धी क्रोधादिकषायोदयं सम्यग्दर्शनमुपहन्ति तदुदयात् सम्यग्दर्शनेन नोत्पद्यते पूर्वोत्पन्नमपि तत् परिपतति, अप्रत्याख्यानक्रोधादिकषायोदयाद् सर्वदेशलक्षणायाः विरतेरभावसंजायते, प्रत्याख्यानक्रोधादिकषायोदयाद् देशविरतिर्भवति, किन्तु उत्तमचारित्रस्य लाभो न भवति सर्वस्मात् प्राणातिपाताद् विरमामीति रूपस्य लाभो न भवतीति भावः ।

सञ्चलनकषायोदये पुनरकषायचारित्रलाभो न भवति । तत्र—क्रोध, मान, माया, लोभानां चातुर्णामपि प्रत्येकमनन्तानुबन्धप्रत्याख्यान—प्रत्याख्यानसञ्चलनानामैकैकस्य चातुर्विध्यक्रमेण क्रोधादेस्तीव्र—मध्य विमध्य—मन्दभावान् प्रदर्शयति तत्र—तीव्रस्तावद अनन्तानुबन्धी क्रोधः पर्वतराजिसदृशो भवति, यथा—पर्वतानां शिलादिविभागरूपपापाणखण्डानां राजिभिर्दारुरूपा—उत्पद्यते स च शिलायामुत्पन्नाराजिर्वाक्कालं शिलारूपं तावत्कालपर्यन्तमवतिष्ठते, नहि तस्या सन्धानं भवति ।

के दाह की अग्नि के समान या छाणो की आग के समान भीतर ही भीतर खूब धक्कती रहती है । उसकी उपशान्ति चिर कालमे होती है ।

इस प्रकार पञ्चीस तरह के चारित्रमोहनीय कर्म का निरूपण किया गया । तीन प्रकार के दर्शन मोहनीय कर्म का निरूपण पहले किया जा चुका है यो मोहनीय कर्म की अट्टाईस ही प्रकृतियों का प्रतिपादन हो चुका ।

अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय सम्यग्दर्शन का घात करता है जब तक उसका उदय रहता है तब तक सम्यग्दर्शनी की उत्पत्ति नहीं होती । सम्यग्दर्शन यदि पहले उत्पन्न हो चुका हो और बाद में अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय हो तो वह नष्ट हो जाता है । अप्रत्याख्यानारण कषाय के उदय से देशविरति भी उत्पन्न नहीं हो पाती, सर्वविरति तो होगी ही कैसे । प्रत्याख्यान कषाय के उदय से देशविरति में तो रुकावट नहीं होती किन्तु सर्वविरति रूप उत्तम चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि 'सब प्रकार के प्राणातिपात से विरत होता है' इस प्रकार के सकलसयम का लाभ नहीं होता ।

सञ्चलन कषाय के उदय से वीतराग चारित्र की प्राप्ति नहीं होती ।

अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सञ्चलन, इन चारों के क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार—चार भेद है । अनन्तानुबन्धी आदि चार प्रकार के क्रोधमे, इसी प्रकार मान, माया और लोभ मे परस्पर जो तारतम्य है अर्थात् तीव्रभाव, मध्यभाव, विमध्यभाव और मन्दभाव है, उसे दिखलाते है—

चारों प्रकार के क्रोधो मे अनन्तानुबन्धी क्रोध तीव्र होता है । वह पर्वत मे पड़ी हुई दरार के समान है । जैसे पर्वत मे या पापाणशिथ्र आदि मे जो दरार पड जाती है, वह जब तक

दयात् शुभाऽशुभद्रव्यविषयकं घृणाजनन व्यलीकमुपजायते । पुरुषवेदरूपनोकषायमोहोदयात् स्त्री-स्वभिलाषो भवति, ऊद्विक्तश्लेष्मण आम्रफलाभिलाषवत् । एव सङ्कल्पविषयीभूतास्वपि स्त्रीषु पुरुष-वेदरूपनोकषायमोहोदयात् अभिलाषो भवति ।

स्त्रीवेदलक्षणनोकषायमोहोदयात् स्त्रियाः पुरुषेषु-अभिलाषो भवति, तन्मोहोदयादेव सङ्कल्प-विषयीभूतेषु च पुरुषेषु-अभिलाषो जायते । नपुसकवेदलक्षणनोकषायमोहोदयात् कस्यचित् स्त्री-पुरुषद्वयविषयोऽपि-अभिलाष सजायते, धातुद्वयोदये सम्मार्जितादिद्रव्याभिलाषवत्, कस्यचित्पुनः पुरुषेष्वेवाभिलाषः प्रादुर्भवति सङ्कल्पजन्यविषयेषु चाऽनेकरूपोऽभिलाषो भवति ।

तत्र-पुरुषवेदादीनां नोकषायाणां तृणकाष्ठकरीषाग्नयो दृष्टान्ता भवन्ति । पुरुषवेदमोहानलस्याऽत्यन्तं ज्वलत् प्राप्तप्रतिक्रियस्य वडवेव प्रशमो भवति, समासादिततृणपूलस्येव न चिरस्थायी अनुबन्धो भवति । स्त्रीवेदमोहानलस्य चिरकालवस्थायिनः सम्भाषण-स्पर्शन-शुष्केन्धनाऽभिर्वर्द्धितस्य चिरकालानन्तरं प्रशमो भवति, दृढतम-खदिरादिकाष्ठप्रवृद्धज्वालामालाकलपाऽनलवत् ।

नपुसकवेदमोहानलस्य महानगरदाहदहनस्येव करीषाग्नरेवाऽन्तर्विजृम्भमाणदीप्ततमकणनिक-

है । जुगुप्सा नो कषायमोह के उदय से शुभ और अशुभ द्रव्यों के विषय में घृणा उत्पन्न होती है । पुरुषवेद नो कषाय मोहनीय के उदय से स्त्रियों की अभिलाषा होती है, जैसे कफ के प्रकोप वाले को आम्रफल की अभिलाषा होती है । इसी प्रकार सकल्प की विषयभूत स्त्रियों में भी पुरुष वेद नो कषाय मोह के उदय से अभिलाषा होती है ।

स्त्री वेद नो कषाय मोह के उदय से स्त्री को पुरुष की अभिलाषा होती है और इसी वेद के उदय से सकल्प के विषयभूत पुरुषों में भी अभिलाषा होती है । नपुसकवेद नो कषाय मोहनीय के उदय से स्त्री और पुरुष, दोनों के साथ रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, जैसे दो धातुओं का उदय होने पर सम्मार्जित आदि द्रव्यों की अभिलाषा होती है किसी-किसी को पुरुषों की ही अभिलाषा होती है तथा सकल्पजनित विषयों में अनेक प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न होती है ।

पुरुष वेद आदि तीन नो कषायों के लिए घास की अग्नि, काष्ठ की अग्नि और करीष (छाणो) की अग्नि का उदाहरण प्रसिद्ध है पुरुष वेद मोहनीय रूपी अग्नि जब तीव्रता के साथ प्रज्वलित होती है तब उसका प्रतीकार होने पर वडवा की भाँति उपशम हो जाता है । जैसे घास का पूला जल्दी ही जल जाता है, वैसे पुरुषवेद का असर भी शीघ्र समाप्त हो जाता है-चिरस्थायी नहीं होता । स्त्री वेद मोह रूपी अग्नि चिरकाल में शान्त होती है वह झटपट प्रज्वलित भी नहीं होती बल्कि सभाषण, स्पर्शन आदि रूपि सूखे ईंधन से शनैः शनैः वृद्धि को प्राप्त होती है । स्त्री वेद की आग अत्यन्त मजबूत खदिर की लकड़ी की खूब बड़ी हुई ज्वालाओं के समूह के समान होती है । उसके शान्त होनेमें देर लगती है ।

नपुसक वेद मोहनीय रूपी अग्नि उक्त दोनों से अधिक उग्र होती है । वह किसी महानगर

रस्य चिरकालेन प्रगमो भवति, इत्येव रीत्या चारीत्रमोहनीयं पञ्चविंशतिविध प्ररूपितम्, त्रिविधन्व दर्शनमोहनीय प्रागेव निरूपितम् इत्यष्टाविंशतिविध मोहनीय कर्म—उत्तप्रकृतित्वेन सम्पन्नम् ।

तत्रानन्तानुबन्धी क्रोधादिकषायोदय सम्यग्दर्शनमुपहन्ति तदुदयात् सम्यग्दर्शन नोत्पद्यते पूर्वोत्पन्नमपि तत् परिपतति, अप्रत्याख्यानक्रोधादिकषायोदयाद् सर्वदेगलक्षणाया विरतेरभाव सजायते, प्रत्याख्यानक्रोधादिकषायोदयाद् देगविरतिर्भवति, किन्तु उत्तमचारित्रस्य लाभो न भवति सर्वस्मात् प्राणातिपाताद् विरमामीति रूपस्य लाभो न भवतीति भावः ।

सज्वलनकषायोदये पुनरकषायचारित्रलाभो न भवति । तत्र—क्रोध, मान, माया, लोभानां चातुर्णामपि प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान—प्रत्याख्यानसज्वलनानामेकैकस्य चातुर्विध्यक्रमेण क्रोधादेस्तीव्र—मध्य विमध्य—मन्दभावान् प्रदर्शयति तत्र—तीव्रस्तावद अनन्तानुबन्धी क्रोधः पर्वतराजिसदृशो भवति, यथा—पर्वतानां गिरादिविभागरूपपाषाणखण्डानां राजिभिर्दारुरूप—उत्पद्यते स च शिलायामुत्पन्नाराजिर्यावत्काल गिरारूपं तावत्कालपर्यन्तमवतिष्ठते, नहि तस्या सन्धान भवति ।

के दाह की अग्नि के समान या छाणो की आग के समान भीतर ही भीतर खूब धक्कती रहती है । उसकी उपशान्ति चिर कालमे होती है ।

इस प्रकार पञ्चीस तरह के चारित्रमोहनीय कर्म का निरूपण किया गया । तीन प्रकार के दर्शन मोहनीय कर्म का निरूपण पहले किया जा चुका है यो मोहनीय कर्म की अट्टाईस ही प्रकृतियों का प्रतिपादन हो चुका ।

अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय सम्यग्दर्शन का घात करता है जब तक उसका उदय रहता है तब तक सम्यग्दर्शनि की उत्पत्ति नहीं होती । सम्यग्दर्शन यदि पहले उत्पन्न हो चुका हो और बाद में अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय हो तो वह नष्ट हो जाता है । अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से देशविरति भी उत्पन्न नहीं हो पाती, सर्वविरति तो होगी ही कैसे । प्रत्याख्यान कषाय के उदय से देगविरति में तो रुकावट नहीं होती किन्तु सर्वविरति रूप उत्तम चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि 'सब प्रकार के प्राणातिपात से विरत होता है' इस प्रकार के सकलसयम का लाभ नहीं होता ।

सज्वलन कषाय के उदय से वीतराग चारित्र की प्राप्ति नहीं होती ।

अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन, इन चारों के क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार—चार भेद है । अनन्तानुबन्धी आदि चार प्रकार के क्रोधमे, इसी प्रकार मान, माया और लोभ मे परस्पर जो तारतम्य है अर्थात् तीव्रभाव, मध्यभाव, विमध्यभाव और मन्दभाव है, उसे दिखलाते है—

चारों प्रकार के क्रोधो मे अनन्तानुबन्धी क्रोध तीव्र होता है । वह पर्वत में पड़ी हुई दरार के समान है । जैसे पर्वत में या पाषाणगिअ आदि में जो दरार पड जाती है, वह जब तक

एवमनन्तानुबन्धी क्रोध उत्पन्न सन् भवापेक्षया यावत्काल तस्मिन् भवे जीवस्तिष्ठति, तावत्कालमनुवर्तते न तस्यास्ति कश्चिदुपसहरणोपाय, तदनुमरणाच्च भूयसा नरक व्रजति मन्थ खन्त्रप्रत्याख्यानकषायक्रोधो भूमिराजिसदृश सवत्सरमात्रकालाऽनुबन्धी भवति, यथा—भूमौ राजि समुद्रूतासती—अवश्यमेव वर्षासु विनाशमुपगच्छति, एवमेव—तथाविध क्रोध समुत्पन्नो वर्षाभ्यन्तरे प्रशान्तो भवति, मरणानन्तर च तादृशक्रोधगालिनो जीवास्तिर्यग्योनौ समुत्पद्यन्ते ।

विमध्यस्तावत्—प्रत्याख्यानकषायक्रोधो वालुकाराजिसदृशो भवति, यथा—वालुकाया काष्ठशलाका—शर्करादीनामेकतमेन निमित्तेन समुत्पन्न राजि प्रकर्षतश्चतुर्मासाभ्यन्तरे पुन सन्धानमेति, एवमेव—तथाविध क्रोध समुत्पन्न प्रत्याख्यानावरणकषायश्चतुर्मासाभ्यन्तरे नियमत उपगम्यति, तथाविध क्रोध मनुसृता प्राणिनो मरणानन्तरं मनुष्ययोनौ समुत्पद्यन्ते । मन्द पुन—सज्वलनकषायक्रोध उदकराजिसदृशो भवति, यथा उदके दण्डशलाकाऽङ्गुल्यादीनामेकतमेन निमित्तेन समुत्पन्ना राजिरुदकस्य द्रवत्वाद् उत्पत्यनन्तरमेव झटित्येव सन्धानमेति, एव यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य विदुषोऽप्रमत्तस्य क्रोधो भवति तस्य प्रत्यवमर्गेनो त्पत्यनन्तरमेव व्यपगतो भवति, तथाविध क्रोधमनुसृता प्राणिनो देवेषु समुत्पद्यन्ते ।

शिला है तब तक बनी रहती है, जुड़ नहीं सकती, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी क्रोध उत्पन्न होता है तो वह जीवनपर्यन्त कभी नहीं शान्त होता । उसका सस्कार जीवनव्यापी होता है । उसके सस्कार को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है । अनन्तानुबन्धी क्रोध के साथ मरण प्राप्त करने वाले जीव प्रायः नरक गति में उत्पन्न होते हैं ।

अप्रत्याख्याती क्रोध मध्य श्रेणी का होता है । वह भूमि में पड़ी हुई दरार के समान है, जिसका सस्कार एक वर्ष तक बना रहता है । तात्पर्य यह है कि जैसे जमीन में जो दरार पड़ जाती है, वह वर्षाऋतु में अवश्य ही मिट जाती है । इसी प्रकार जो क्रोध एक बार उत्पन्न होकर एक वर्ष के अन्दर—अन्दर प्रगात हो जाता है, वह अप्रत्याख्याती क्रोध कहलाता है । इस क्रोध वाले जीव मृत्यु के पश्चात् तिर्यच गति में उत्पन्न होते हैं ।

प्रत्याख्यानावरण का क्रोध विमध्य कहा गया है वह वालुका में खींची हुई रेखा के समान होता है । तात्पर्य यह कि वालु के ढेर में लकड़ी से या अन्य किसी सलाई से अगर रेखा बना दी जाय तो वह अधिक से अधिक चार महीने के भीतर मिट जाती है । इसी प्रकार जो क्रोध नियम से चार मास में शान्त हो जाय वह प्रत्याख्यानक्रोध कहलाता है । इस क्रोध वाले जीव मर कर मनुष्ययोनि में जन्म लेते हैं ।

सज्वलनक्रोध मन्द होता है । वह जल में खींची हुई रेखा के समान कहा गया है । तात्पर्य यह है कि दण्ड, शलाका या उगली आदि से जल में यदि रेखा खींची जाय तो जल तरल होने से वह रेखा उसी समय मिट जाती है, इसी प्रकार जिस अप्रमत्त जानी पुरुष का

एव मानोऽपि—अनन्तानुबन्धी—अप्रत्याख्यानकपाय—प्रत्याख्यान—सज्वलनकपायश्च तीव्रो-
मन्दो विमध्यो मन्दश्च—माव आत्मपरिणतिविशेष क्रमञ्च शैलस्तम्भसदृश अस्थिस्तम्भमदृश
तृणस्तम्भसदृशश्चावगन्तव्यं तत्र यथा-शैलरन्ध्रस्तथाऽनन्तानुबन्धी मनोऽपि कुतश्चिन्निमित्तादुत्पन्नो
मरणपर्यन्त तिष्ठति, सजात्यन्तरानुबन्धी निरनुनयोऽप्रत्यवमर्शश्च शैलस्तम्भसदृशो भवति, तथाविधं
मानमनुसृत्य मरणानन्तर नरकेषु त्यजन्ते ।

एव तावत् अस्थिस्तम्भसदृशादिष्वपि मानेषु उपर्युक्तक्रोधरीयैव यथायथं निगमन विधात-
व्यम् एव-मायाऽपि-अनन्तानुबन्ध्यप्रत्यख्यान-प्रत्याख्यानसज्वलनकपायमेदाच्चतुर्विधा, तीव्रा-मध्या-
विमध्या-मन्दाचा-ऽऽत्मपरिणतिविशेषभावरूपाक्रमणो वज्रमूलसदृशी, मेघवृषाणसदृशी, गोमूत्रिका-
सदृशी, अवलेखनिका सदृशी, चाऽवगन्तव्या तत्र-यथावज्रमूलमतिकुटिलमुपायसहस्रेणापि सरल कर्तुम-
शक्य भवति, अवलेखनिका-वधक्युपकरणविशेष, तद्धारोच्छिखितमत्यन्तकुटिल भवति शेष गतार्थम् ।

एव तथाविधा मायाऽपि, अनन्तानुबन्धिनी तीव्रा न कदापि जीवनपर्यन्तं सरलाविधातु
शक्या भवति तथाविधा मयामनुसृता प्राणिनो मरणानन्तर नरकेषु उत्पत्ति लभन्ते एवमेव-
क्रोध उत्पन्न होते ही उपशान्त हो जाता है, उसका वह क्रोध सज्वलनक्रोध कहलाता है ।
इस प्रकार के क्रोध वाले जीव देवगति में उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार मान भी चार प्रकार का है । अनन्तानुबन्धी मान तीव्र, अप्रत्याख्यानी मान
मध्य, प्रत्याख्याती मान विमध्य और सज्वलन मान मन्द होता है । यह चार प्रकार का मान
अनुक्रम से शैलस्तम्भ के समान, और अस्थिस्तम्भ के समान, दारुस्तम्भ के समान और तृणस्तम्भ
के समान जानना चाहिए । जैसे शैलस्तम्भ अर्थात् पर्वत कदापि नहीं नमता, उसी प्रकार किसी निमित्त
से उत्पन्न हुआ जो मान जीवनपर्यन्त नहीं मिटता, वह अनन्तानुबन्धी मान कहलाता है । इस
मान के वज्रोभूत होकर मरने वाले प्राणी नरकगति में उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार वह अस्थि-
स्तम्भ (हड्डि) आदि के समान मान भी पूर्वोक्त क्रोध के सदृश ही घटित करलेना चाहिए ।
उनके फलस्वरूप होने वाली गति भी पूर्ववत् ही समझलेना चाहिए ।

इसी प्रकार माया भी चार प्रकार की है—अनन्तानुबन्धी माया, अप्रत्याख्यानी माया,
प्रत्याख्यानी माया और सज्वलनमाया । क्रोध और माना की भाँति माया भी अनुक्रम से तीव्र
मध्य, विमध्य और मन्द होती है । अनन्तानुबन्धी माया वास की जड़ के समान, अप्रत्याख्याती
माया मेढे के सींग के समान, प्रत्याख्यानी माया गोमूत्रिका (चलते-चलते मूतने वाले बैल के
मूत्र की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं) के समान और सज्वलन माया अवलेखनिका के समान होती है ।
तात्पर्य यह है कि जैसे वास की जड़ अत्यन्त कुटिल-वक्र होती है और हजार प्रयत्न करने पर
भी सीधी नहीं हो सकती, इसी प्रकार तीव्र अनन्तानुबन्धी माया भी जीवनपर्यन्त कदापि नहीं
मिटई जा सकती । इस माया के वशीभूत होकर मरने वाले जीव मरण के अनन्तर नरकगति

पूर्वोक्त क्रोधरीत्यैव क्रमशः मेषविषाणसदृशी प्रभृतीनामपि मायानां यथायोग्य निगमनं विधातव्यम् सा चेयं माया-निकृति-वञ्चना-दम्भ-कूटच्छलनाऽऽर्जवादिशब्दैरपि व्यपदिश्यते ।

एवं लोभोऽपि तावदनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-सञ्चलन-कषायभेदेन चतुर्विधः क्रमशस्तीव्रो मध्यो-विमध्यो-मन्दश्चात्मपरिणतिविशेषरूपो भाव लाक्षारागसदृशः कर्दमरागसदृशः खञ्जनरागसदृशः हरिद्रारागसदृशश्चावगन्तव्य । तत्र-लाक्षारागसदृशः खलु तीव्रोऽनन्तानुबन्धी लोभकषाय आमरणान्न व्यपगच्छति जात्यन्तरानुबन्धी निरनुनयोऽप्रत्यवमर्गश्च भवति, तथाविधं लोभमनुसृता प्राणिनो मरणान्तरं नरकेषूत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति कर्दमरागसदृशस्तावद् मव्याऽप्रत्याख्यानकषायो लोभो वर्षपर्यन्तं तिष्ठति, तथाविधं लोभमनुसृता जीवा मरणानन्तरं तिर्यग्योनिषु समुत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति ।

एव खञ्जनरागसदृशः खलु प्रत्याख्यानकषायो विमध्यो लोभश्चतुर्मासपर्यन्तं तिष्ठति, तथाविधं लोभमनुसृता प्राणिनो मरणानन्तरं मनुष्येषूत्पत्तिं लभन्ते । एवं हरिद्रारागसदृशः पुनर्मन्दो लोभः आत्मपरिणतिविशेषो भाव प्रत्यवमर्शनोत्पत्त्यनन्तरमेव व्यपगच्छति, तथाविधं लोभमनुसृता जीवा मरणानन्तरं देवेषु समुत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति एषाञ्च चतुर्णां क्रोध-मान-माया-लोभानां कषायाणां प्रत्यनीका क्षमा-मार्दवा-ऽऽर्जव-सन्तोषाः प्रतिघातहेतवो भवन्ति ।

में उत्पन्न होते हैं इसी तरह पूर्वोक्त क्रोध की भाँती मेढे के सींग के सदृश आदि तीन प्रकार की माया को भी यथायोग्य समझ लेना चाहिए । माया के अनेक पर्यायवाचक शब्द हैं, जैसे-निकृति, वचना, दम्भ' कूट छलना, अनार्जव आदि । इन शब्दों से माया के अनेक रूपों को भी समझा जा सकता है ।

लोभ भी चार प्रकार का है-अनन्तानुबन्धी लोभ, अप्रत्याख्यानी लोभ, प्रत्याख्यानी लोभ और सञ्चलनलोभ । ये चारों प्रकार के लोभ क्रमशः तीव्र, मध्य, विमंध्य और मन्द होते हैं । ये लाक्षाराग (कृमिजरङ्ग) के समान, कर्दमराग के समान, खञ्जनराग के समान और हरिद्राराग के समान हैं । लाक्षाराग के समान तीव्र अनन्तानुबन्धी लोभ मरणपर्यन्त दूर नहीं होता है । इस लोभ का अनुसरण करके मरने वाला प्राणी मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है । कर्दमराग के समान अप्रत्याख्यानी लोभ एक वर्ष पर्यन्त ठहरता है । इस लोभ के वशीभूत होकर मरने वाले प्राणी तिर्यच योनि में उत्पन्न होते हैं । खञ्जनराग के समान विमध्य प्रत्याख्यानी लोभ चार मास तक ठहरता है । इस लोभ का अनुसरण करके मरने वाले प्राणी मृत्यु के पश्चात् मनुष्यगति में उत्पन्न होते हैं । इसी तरह हरिद्राराग-हृद्धी के रङ्ग-के समान मन्द सञ्चलन लोभ उत्पत्ति के पश्चात् शीघ्र ही दूर हो जाता है । इस लोभ के वशीभूत होकर मरने वाले जीव मरण के अनन्तर देव गति में उत्पन्न होते हैं । इन क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों के विरोधी भाव अनुक्रम से क्षमा, मृदुता, ऋजुता और सन्तोष है । क्षमा आदि विरोधी भावों का अवलम्बन करके क्रोध आदि कषायों का प्रतिघात किया जा

तत्र क्रोधस्य प्रतिघातहेतु क्षमा—१ मानस्य प्रतिघातहेतुर्माद्वक्—२ मायाया अनार्जवादि-
रूपाया. प्रतिघातहेतुरार्जवम्—३ लोभस्य प्रतिघातहेतुः सन्तोषो भवति । इतिभावः

इदमत्रावधेयम्—मोहनीयप्रधानानि खलु कर्माणि भवन्ति, तानि च सर्वदण्डोपघातद्वारा
प्राणिनां नरकादिभवप्रपञ्चप्रापणे वीजानि सन्ति, तत्र—मोहस्तावत् कषायजनितो भवति,
कषायवशात्खलु बन्धस्थितिविशेष सकलदुःखप्राप्तिश्च, तस्मात् कर्मणा लाघवैपिणा सुसुश्रुणा
क्रोधादिकषायमोहसवरणोपाया क्षमादयः सततमभ्यसनीया उक्तञ्च —

यदतिदुःखं लोके यच्च सुखमुत्तमं त्रिभुवनेऽपि ।

तद्विद्धि कषायाणां वृद्धिक्षयहेतुकं सर्वम् ॥ २ ॥

जं अद्दुःखं लोए, जं च सुहं उत्तमं तिहुयणंमि ।

तं जाण कसायाणं, बुद्धिक्खयहेउय सच्चं ॥ १ ॥ इति ॥९॥

मूलसूत्रम्—“आउए चउच्चिहे, नारग—तिरिक्ख—मणुस्स—देव—भेयओ—” ॥१०॥

छाया “आयुष्यं चतुर्विधम्, नारक तैरश्च-मानुष्य देवभेदतः—” ॥१०॥

तात्पर्य यह है कि क्रोध के प्रतिघात का कारण क्षमा है । मान के प्रतिघात का कारण माद्वक्
है । माया के प्रतिघात का कारण आर्जव (सरलका) है । लोभ के प्रतिघात का हेतु सन्तोष है ।

यहाँ समझने योग्य वस्तु यह है कि ये सब कर्म मोह प्रधान है, अर्थात् आठो कर्मों
में मोहनीय कर्म ही प्रधान है । इन कर्मों में कोई-कोई सर्वघाती और कोई-कोई देगघाती
हैं, अर्थात् कोई आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात करते हैं तो कोई आंगिक रूप से घात
करते हैं । ये कर्म ही नरकभव आदि के प्रपञ्च को प्राप्त कराने में कारणभूत है । मोह कषाय
से उत्पन्न होता है । कषाय की विशेषता से कर्म की स्थिति में विशेषता होती है । कषाय
से ही समस्त दुःखों की प्राप्ति होती है । अत एव जो सुसुश्रु कर्मों की लघुता चाहता है
उसे क्रोध आदि कषायों का सवरण करने के उपाय क्षमा आदि सद्गुणों का निरन्तर अभ्यास
करना चाहिए । कहा भी है -

इस लोक में जो भी घोर दुःख है और तीनों लोको में जो भी उत्तम सुख है, वह
सब कषायों की वृद्धि और नाश के कारण ही समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि ज्यो-
ज्यो कषायों की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों दुःख की वृद्धि होती है और ज्यो-ज्यो कषायों का
नाश होता है, त्यों-त्यों दुःख का नाश होता है । अतएव कषायों के विनाश के लिए सदैव
प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥९॥

“आउए चउच्चिहे” इत्यादि ॥१०॥

आयुष्य कर्म चार प्रकार का है—(१) नारकायु (२) तिर्यचायु (३) मनुष्यायु और
(४) देवायु ॥१०॥

पूर्वोक्त क्रोधरीत्यैव क्रमशः मेषविषाणसदृशी प्रभृतीनामपि मायानां यथायोग्यं निगमन विधातव्यम् सा चैव माया-निष्कृति-वञ्चना-दम्भ-कूटच्छलनाऽऽ-र्जवादिशब्दैरपि व्यपदिश्यते ।

एवं लोभोऽपि तावदनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-सञ्चलन-कषायभेदेन चतुर्विध क्रमशस्तीव्रो मध्यो-विमध्यो-मन्दश्चात्मपरिणतिविशेषरूपो भाव लाक्षारागसदृश कर्दमरागसदृश. खञ्जनरागसदृश हरिद्रारागसदृशवागन्तव्य । तत्र-लाक्षारागसदृश खलु तीव्रोऽनन्तानुबन्धी लोभकषाय आमरणान्न व्यपगच्छति जात्यन्तरानुबन्धी निरनुनयोऽप्रत्यवमर्शश्च भवति, तथाविधं लोभमनुसृता प्राणिनो मरणान्तरं नरकेषुत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति कर्दमरागसदृशस्तावद् मव्योऽप्रत्या-ख्यानकषायो लोभो वर्षपर्यन्त तिष्ठति, तथाविध लोभमनुसृता जीवा मरणानन्तरं तिर्यग्योनिषु समुत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति ।

एव खञ्जनरागसदृश खलु प्रत्याख्यानकषायो विमध्यो लोभश्चतुर्मासपर्यन्त तिष्ठति, तथाविध लोभमनुसृता प्राणिनो मरणानन्तर मनुष्येषुत्पत्तिं लभन्ते । एव हरिद्रारागसदृश पुनर्मन्दो लोभ. आत्मपरिणतिविशेषो भाव प्रत्यवमर्शोत्पत्त्यनन्तरमेव व्यपगच्छति, तथाविध लोभमनुसृता जीवा मरणानन्तर देवेषु समुत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति एषाञ्च चतुर्णां क्रोध-मान-माया-लोभाना कषायाणा प्रत्यनीका क्षमा-मार्दवा-ऽऽर्जव-सन्तोषाः प्रतिघातहेतवो भवन्ति ।

में उत्पन्न होते हैं इसी तरह पूर्वोक्त क्रोध की भाँती मेढे के सींग के सदृश आदि तीन प्रकार की माया को भी यथायोग्य समझ लेना चाहिए। माया के अनेक पर्यायवाचक शब्द हैं, जैसे- निष्कृति, वचना, दम्भ, कूट छलना, अनार्जव आदि। इन शब्दों से माया के अनेक रूपों को भी समझा जा सकता है।

लोभ भी चार प्रकार का है-अनन्तानुबन्धी लोभ, अप्रत्याख्यानी लोभ, प्रत्याख्यानी लोभ और सञ्चलनलोभ। ये चारों प्रकार के लोभ क्रमशः तीव्र, मध्य, विमध्य और मन्द होते हैं। ये लाक्षाराग (कृमिजरङ्ग) के समान, कर्दमराग के समान, खञ्जनराग के समान और हरिद्राराग के समान हैं। लाक्षाराग के समान तीव्र अनन्तानुबन्धी लोभ मरणपर्यन्त दूर नहीं होता है। इस लोभ का अनुसरण करके मरने वाला प्राणी मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है। कर्दमराग के समान अप्रत्याख्यानी लोभ एक वर्ष पर्यन्त ठहरता है। इस लोभ के वशीभूत होकर मरने वाले प्राणी तिर्यच योनि में उत्पन्न होते हैं। खञ्जनराग के समान विमध्य प्रत्याख्यानी लोभ चार मास तक ठहरता है। इस लोभ का अनुसरण करके मरने वाले प्राणी मृत्यु के पश्चात् मनुष्यगति में उत्पन्न होते हैं। इसी तरह हरिद्राराग-हल्दी के रङ्ग-के समान मन्द सञ्चलन लोभ उत्पत्ति के पश्चात् ग्रीध्र ही दूर हो जाता है। इस लोभ के वशीभूत होकर मरने वाले जीव मरण के अनन्तर देव गति में उत्पन्न होते हैं। इन क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों के विरोधी भाव अनुक्रम से क्षमा, मृदुता, ऋजुता और सन्तोष है। क्षमा आदि विरोधी भावों का अवलम्बन करके क्रोध आदि कषायों का प्रतिघात किया जा

तत्र क्रोधस्य प्रतिघातहेतु क्षमा—१ मानस्य प्रतिघातहेतुर्मादवम्—२ मायाया अनार्जववादि-
रूपाया प्रतिघातहेतुरार्जवम्—३ लोभस्य प्रतिघातहेतु सन्तोषो भवति । इतिभाव

इदमत्रावधेयम्—मोहनीयप्रधानानि खलु कर्माणि भवन्ति, तानि च भवन्तिशोपधानद्वारा
प्राणिनां नरकादिभवप्रपञ्चप्रापणे बीजानि सन्ति, तत्र—मोहस्तावत् कषायजनितो भवति
कषायवशात्खलु बन्धस्थितिविशेष. सकलदुःखप्राप्तिश्च, तस्मात् कर्मणा लाघवैःपिणा सुसुक्ष्मा
क्रोधादिकषायमोहसवरणोपाया क्षमादय सततमभ्यसनीया उक्तञ्च —

यदतिदुःखं लोके यच्च सुखमुत्तमं त्रिभुवनेऽपि ।

तद्विद्धि कषायाणां वृद्धिक्षयहेतुकं सर्वम् ॥ २ ॥

जं अद्दुःखं लोए, जं च सुहं उत्तमं तिद्दुयणंमि ।

तं जाण कसायाणं, बुद्धिक्खयहेउय सव्व ॥ १ ॥ इति ॥९॥

मूलसूत्रम्—“आउए चउव्विहे, नारग-तिरिक्ख-मणुस्स-देव-भेयओ-” ॥१०॥

छाया “आयुष्यं चतुर्विधम्, नारक तैरध-मानुष्य देवभेदतः—” ॥१०॥

तात्पर्य यह है कि क्रोध के प्रतिघात का कारण क्षमा है । मान के प्रतिघात का कारण मादव
है । माया के प्रतिघात का कारण आर्जव (सरलका) है । लोभ के प्रतिघात का हेतु सन्तोष है ।

यहाँ समझने योग्य वस्तु यह है कि ये सब कर्म मोह प्रधान हैं, अर्थात् आठो कमा
में मोहनीय कर्म ही प्रधान है । इन कर्मों में कोई-कोई सर्वघाती और कोई-कोई देगघाती
हैं, अर्थात् कोई आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात करते हैं तो कोई आंगिक रूप से घात
करते है । ये कर्म ही नरकभव आदि के प्रपच को प्राप्त कराने मे कारणभूत है । मोह कषाय
से उत्पन्न होता है । कषाय की विशेषता से कर्म की स्थिति में विशेषता होती है । कषाय
से ही समस्त दु खो की प्राप्ति होती है । अत एव जो सुसुक्ष्म कर्मों की लघुता चाहता है
उसे क्रोध आदि कषायो का सवरण करने के उपाय क्षमा आदि सदगुणो का निरन्तर अभ्यास
करना चाहिए । कहा भी है -

इस लोक मे जो भी घोर दुःख है और तीनों लोको मे जो भी उत्तम सुख है, वह
सब कषायों की वृद्धि और नाश के कारण ही समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि ज्यो-
ज्यो कषायो की वृद्धि होती है, त्यो-त्यो दु ख की वृद्धि होती है और ज्यो-ज्यो कषायों का
नाश होता है, त्यो-त्यो दु ख का नाश होता है । अतएव कषायो के विनाश के लिए सदैव
प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥९॥

“आउए चउव्विहे” इत्यादि ॥१०॥

आयुष्य कर्म चार प्रकार का है—(१) नारकायु (२) तिर्यचायु (३) मनुष्यायु और
(४) देवायु ॥१०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे चतुर्थस्य मोहनीयस्य कर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्याऽष्टाविंशतिभेदा उत्तरप्रकृतयः प्ररूपिता, सम्प्रति क्रमप्राप्तस्य पञ्चमस्याऽऽयुष्यकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्य चतुर्भेदा उत्तरप्रकृतीः प्ररूपयितुमाह—“आउए चउव्विहे—” इत्यादि ।

आयुष्यं कर्म—उत्तरप्रकृतित्वेन चतुर्विधं प्रज्ञप्तम्, नारक—तैरश्च—मानुष्य—देवभेदतः । तथाच—आयुष्यकर्मण उत्तरप्रकृतित्वस्य नारकायुष्य—तैर्यग्योनायुष्यं—मानुष्यायुष्यं—देवायुष्यम् इत्थं चातुर्विध्यं बोध्यम् ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे चतुर्थमोहनीयकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्याऽष्टाविंशतिभेदा उत्तरप्रकृतीः प्ररूपयन्—सम्प्रति—पञ्चमस्याऽऽयुष्यकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्य चतुर्भेदा उत्तरप्रकृती प्ररूपयितुमाह—“आउए चउव्विहे नारग—तिरिक्ख—मणुस्स—देवभेयओ—” इति । आयुष्यं कर्म—उत्तरप्रकृतिरूप चतुर्विधं प्रज्ञप्तम् ।

नारक—तैरश्च—मानुष—दैवभेदतः, नारकायुष्य—तैर्यग्योनायुष्य—मानुष्यायुष्य देवायुष्याणि भेदाः । तथाच—यस्य कर्मण उदयात् आत्मा प्रायोग्यप्रकृतिविशेषानुगायी भूतः सन् नारकतैर्यग्योनमानुषदेवगतिभावेन जीवति, यस्य च क्षयात् म्रियते, तदायुष्य व्यपदिश्यते तथाचोक्तम्—

“स्वानुरूपास्रवोपात्तं पौद्गलं द्रव्यमात्मनः ।

जीवनं यत्तदायुष्कं उत्पादाद् यस्य जीवति ॥१॥ इति॥

तथाविधस्य खलु प्रथमबद्धस्या—ऽऽयुषौऽनादय उपकारका भवन्ति, । तस्य चा—ऽऽयुष कर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्यो—त्तरप्रकृतिचतुष्टय वर्तते नारकायुष्कम्—तैर्यग्योनिकायुष्कम्—मानुषायुष्कम्—दैवायुष्कञ्चेति,

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में कर्म की चौथी मूलप्रकृति मोहनीय की अठारह उत्तर प्रकृतियों का प्ररूपण किया गया, अब पाँचवीं मूल प्रकृति आयु की चार उत्तर प्रकृतियाँ बतलाते हैं—

आयुष्यकर्म की उत्तरप्रकृतियाँ चार हैं—नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पिछले सूत्र में चौथी मोहनीय रूप मूल कर्मप्रकृति की अठारह उत्तर प्रकृतियों का निरूपण किया गया, अब आयु नामक पाँचवीं मूलकर्मप्रकृति की चार उत्तरप्रकृतियाँ कहते हैं—उत्तर प्रकृतिरूप आयुष्यकर्म चार प्रकार का कहा गया है—नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु ।

जिस कर्म के उदय से—आत्मा नारक, तिर्यच मनुष्य या देव के रूप में जीवित रहता है और जिस कर्म के क्षय से मर जाता है, उसे आयुष्यकर्म कहते हैं । कहा भी है—

अपने अनुरूप आस्रव के द्वारा ग्रहण किये हुए अन्न आदि उस प्रथमबद्ध आयु के उपकारक होते हैं । उस आयु नामक मूलप्रकृति की चार उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) नारकायुष्क (२) तैर्यग्योनिकायुष्य (३) मानुषायुष्क (४) देवायुष्क । ‘आयुष्’ पद की व्युत्पत्ति इस

आयुष्यद्व्युत्पत्तिस्तु—आनीयन्ते ओषप्रकृतय उपभोगाय जीवने यस्मिन् तदायु , काम्यपात्रावागे भोक्तुरेव परिभोगाय गाल्योदनादि व्यञ्जनविकल्पा कल्पन्ते। यद्वा—ऽऽनीयते तद्भवान्तर्भावी प्रकृ-
त्तिगणोऽनेनेत्यायु , रज्जुवद्वेक्षुयष्टिभारवत् । अथवा—शरीरधारणं प्रतिबन्ध आयतते इत्यायुर्निगडा-
दिवत् पृषोदरादित्वासिद्धि । आयुरेवाऽऽयुष्कर्म, तच्चतुर्विधम्—ससारम्य चतुर्गतिकत्वात्,
तत्र—नरका पृथिवीपरिणतिविशेषा—उत्पत्ति—यातनास्थानरूपा तत्सम्बन्धिन --प्राणिनोऽपि
नरकास्तास्थ्याद्व्यपदिश्यन्ते, तेषामिदमायुर्नारकमुच्यते । तिर्यग्योनय एक--द्वि--त्रि--चतु--पञ्चे-
न्द्रिया तेषामिद तैर्यग्योनयम्, । मनुष्या--सम्मूर्च्छिमा , गर्भजाश्च, तेषामिद मानुषम्, ।
देवानां भवनपति--वानव्यन्तर--ज्योतिष्क-वैमानिकानामिद दैवमुच्यते, इत्येव तावद् आयुष्यस्य
मूलप्रकृतिबन्धस्य कर्मण उत्तरप्रकृतिकर्मचतुर्विध सम्पन्नम् ॥ १०

मूलसूत्रम्—“णामे वायालीसविहे, गइ--जाइ--सरीराइ भेयओ--” ॥११॥

छाया--“नाम-द्विचत्वारिंशद्विधम्, गति-जाति-शरीरादिभेदतः--” ॥११॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे पञ्चमस्या-ऽऽयुष्यकर्मणश्चतस्र उत्तरप्रकृतय प्रतिपादिता ,

प्रकार है—आनीयन्ते अर्थात् लाई जाती है शंष कृतियाँ उपभोग के लिए जीव के द्वारा जिसमें उसे ‘आयु’ कहते हैं । कासे के पात्र रूप आधार में भोजन करने वाले के लिए ही शालि (चावल) और ओदन आदि विविध प्रकार के व्यञ्जन रखे जाते हैं अथवा आनीयन्ते अर्थात् लाई जाती है उस भव के अन्दर होने वाली प्रकृतियाँ जिसके द्वारा, उसे आयु कहते हैं, रस्से से बंधे हुए ईख ईशु के भारे के समान । तात्पर्य यह है कि जैसे रस्सा ईखों को इकट्ठा रखना है, उसी प्रकार आयुष्यकर्म अमुक भव सबन्धी समस्त प्रकृतियों को इकट्ठा कर रखता है । अथवा निगड (वेडी) आदि के समान शरीर धारण के प्रति जो यत्नशील होता है, वह आयु कहलाता है । आयु को ही आयुष्क कहते हैं । आयु चार प्रकार का है क्योंकि ससार चार गति रूप है ।

नरक पृथ्वी का एक विशेष प्रकार का परिणमन है । नरक वे यातनाओ के स्थान है । नरक में रहने वाले प्राणी भी नरक कहलाते हैं, नरक सबधी (आयु) को नारक कहते हैं । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों की आयु को तैर्यग्योनिक कहते हैं । सम्मूर्च्छिम और गर्भज मनुष्यों की आयु को मानुषायु कहते हैं । भवनपति, वान-व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकों की आयु दैवायु कही जाती है । इस प्रकार आयुष्य मूल-प्रकृति को चार प्रकृतियाँ सिद्ध हुई ॥१०॥

सूत्रार्थ—“णामे वायालीसविहे गरजाइ” इत्यादि सूत्र ॥११

गति, जाति, शरीर आदि के भेद से नाम कर्म बयालीस प्रकार का है ॥११

तत्त्वार्थ दीपिका—पिछले सूत्र में पाँचवीं मूल कर्मप्रकृति आयुष्य की चार प्रकृतियाँ

सम्प्रति—क्रमप्राप्तस्य षष्ठस्य नामकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्य द्विचत्वारिंशद् विधा उत्तरप्रकृती प्ररूपयितुमाह—“गामे” इत्यादि ।

नामकर्म—उत्तरप्रकृतित्वेन द्विचत्वारिंशद्विध प्रज्ञप्तम्, गति—जातिशरीरादिभेदत । गतिनाम—१ जातिनाम—२ शरीरनाम—३ शरीराङ्गोपाङ्गनाम—४ शरीरबन्धनाम—५ शरीरसघातनाम—६ सहननाम—७ सस्थाननाम—वर्णनाम—९ गन्धनाम—१० रसनाम—११ स्पर्शनाम—१२ अगुरुलघुनाम—१३ उपघातनाम—१४ पराघातनाम—१५ आनुपूर्वीनाम—१६ उच्छ्वासनाम—१७ आतपनाम—१८ उद्योतनाम—१९ विहायोगतिनाम—२० त्रसनाम—२१ स्थावरनाम—२२ सूक्ष्मनाम—२३ बादरनाम—२४ पर्याप्तनाम—२५ अपर्याप्तनाम—२६ साधारणशरीरनाम—२७ प्रत्येकशरीरनाम—२८ स्थिरनाम—२९ अस्थिरनाम—३० शुभनाम—३१ अशुभनाम—३२ सुभगनाम—३३ दुर्भगनाम—३४ सुस्वरनाम—३५ दुस्वरनाम—३६ आदेयनाम—३७ अनादेयनाम—३८ यशकीर्तिनाम—३९ अयशकीर्तिनाम—४० निर्माणनाम—४१ तीर्थङ्करनाम—४२ इत्येवमुत्तरप्रकृतिनाम द्विचत्वारिंशद्विध बोध्यम्— ॥११॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे पञ्चमायुष्यकर्मणश्चतस्र उत्तरप्रकृतय प्रतिपादिता, सम्प्रति—क्रमप्राप्तषष्ठनामकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्य द्विचत्वारिंशद्विधा उत्तरप्रकृती प्ररूपयितुमाह—“गामे-बायालीसविद्दे, गइ-जाइ-सरीराइ भेयओ—” इति ।

नामकर्म—उत्तरप्रकृतित्वेन द्विचत्वारिंशद्विध प्रज्ञप्तम्, गति—जाति—शरीरादिभेदत ।

कहीं गई है, अब क्रमप्राप्त छठी मूल कर्म प्रकृति नामकर्म की बयालीस उत्तरप्रकृतियाँ कहते हैं—उत्तरप्रकृतियों की अपेक्षा से नामकर्म के बयालीस भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) गतिनाम (२) जातिनाम (३) शरीर नाम (४) शरीराङ्गोपाङ्ग नाम (५) शरीर बन्धन नाम (६) शरीर सघात नाम (७) सहननाम (८) सस्थान नाम (९) वर्णनाम (१०) गन्ध नाम (११) रसनाम (१२) स्पर्शनाम (१३) अगुरुलघु नाम (१४) उपघात नाम (१५) पराघात नाम (१६) आनुपूर्वी नाम (१७) उच्छ्वास नाम (१८) आतप नाम (१९) उद्योतनाम (२०) विहायोगति नाम (२१) त्रसनाम (२२) स्थावर नाम (२३) सूक्ष्मनाम (२४) बादर नाम (२५) पर्याप्त नाम (२६) अपर्याप्त नाम (२७) साधारण शरीर नाम (२८) प्रत्येक शरीर नाम (२९) स्थिर नाम (३०) अस्थिर नाम (३१) शुभ नाम (३२) अशुभ नाम (३३) सुभग नाम (३४) दुर्भग नाम (३५) सुस्वर नाम (३६) दुस्वर नाम (३७) आदेय नाम (३८) अनादेय नाम (३९) यश कीर्ति नाम (४०) अयश कीर्ति नाम (४१) निर्माण नाम और (४२) तीर्थकर नाम, ये नाम कर्म की बयालीस उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥११॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति - पिछले सूत्र में आयुष्य कर्म की चार उत्तरप्रकृतियाँ कही गईं, क्रमप्राप्त नाम कर्म की बयालीस उत्तर प्रकृतियों को प्रतिपादन करते हैं—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
गति-जाति-शरीर	शरीराङ्गोपाङ्ग	शरीरबन्ध	शरीरसघात	सहनन	सस्थान	वर्ण	गन्ध	रस	स्पर्शा		
१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
SGुरुलघूपघात	पराघाता	SSनुपूर्व्युच्छ्वास	आतपो	उद्योत	विहायोगति	त्रस	स्थावर	सूक्ष्म	बादर		
२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६
पर्याप्ता	SSपर्याप्त	साधारणशरीर	प्रत्येकशरीर	स्थिर	अस्थिर	शुभा	अशुभा	सुभग	दुर्भग	सुस्वर	दुस्वर
३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२					
स्वरा	SSदेया	SSनादेय	यज्ञ कीर्त्य	यज्ञ कीर्ति	निर्माण	तीर्थकरण	नामभेदात्				

इत्येव तावद् द्विचत्वारिंशद्भेदा नामकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्योत्तरप्रकृतयोऽवगन्तव्या ।

आसामुत्तरप्रकृतीना भेदास्तु-त्रिनवतिसख्यका बोध्या, तथाहि-(१) गतिनामचतुर्विधम्, । नरक-तिर्यग्-मनुष्य-देवगतिभेदात् ४, (२) जातिनाम-पञ्चविधम्, एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियजातिभेदात् (९) (३) शरीरनाम-पञ्चविधम्, औदारिक-वैक्रिया SSहारकतैजस कार्मणशरीरनामभेदात्-(१४)

(४) शरीराङ्गोपाङ्गनाम-त्रिविधम्, औदारिक-वैक्रिया-SSहारक शरीराङ्गोपाङ्गनामभेदात्-३(१७) (५) शरीरबन्धनामपञ्चविधम्, औदारिकादिपञ्च शरीरबन्धभेदात् ५ (२२) । (६) शरी-

गति, जाति, शरीर आदि के भेद से नाम कर्म की ब्यालीस उत्तर प्रकृतियाँ होती है । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) गति (२) जाति (३) शरीर (४) शरीराङ्गोपाङ्ग (५) शरीर बन्धन (६) शरीर सघात (७) सहनन (८) सस्थान (९) वर्ण (१०) गन्ध (११) रस (१२) स्पर्श (१३) अगुरु लघु (१४) उपघात (१५) पराघात (१६) आनुपूर्वी (१७) उच्छ्वास (१८) आतप (१९) उद्योत (२०) विहायो गति (२१) त्रस (२२) स्थावर (२३) सूक्ष्म (२४) बादर (२५) पर्याप्त (२६) अपर्याप्त (२७) साधारण शरीर (२८) प्रत्येकशरीर (२९) स्थिर (३०) अस्थिर (३१) शुभा (३२) अशुभा (३३) सुभग (३४) दुर्भग (३५) सुस्वर (३६) दुस्वर (३७) आदेय (३८) अनादेय (३९) यज्ञ कीर्ति (४०) अयज्ञ कीर्ति (४१) निर्माण और (४२) तीर्थकरण ।

इन (४२) उत्तरप्रकृतियों के तिरानवे (९३) भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं ।

(१) गतिनाम कर्मके चार भेद हैं—नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति । (२) जातिनामकर्म के पाँच भेद हैं—एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पञ्चेन्द्रियजाति ५(९) । (३) शरीरनामकर्म के पाँच प्रकार का है—औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रिय शरीरनामकर्म, आहारकशरीरनामकर्म, तैजसशरीरनामकर्म और कार्मणशरीरनामकर्म ५(१४) । (४) अङ्गोपाङ्गकर्म के तीन भेद हैं—औदारिक-अङ्गोपाङ्ग, वैक्रिय-अङ्गोपाङ्ग, आहारक-अङ्गोपाङ्ग ३(१७) । (५) शरीरबन्धनामकर्म के पाँच भेद हैं—औदारिकशरीरबन्धन, वैक्रियशरीरबन्धन, आहारकशरीरबन्धन, तैजसशरीरबन्धन, कार्मणशरीरबन्धन ५(२२) । शरीर-

रसघातनाम—औदारिकादिपञ्चभेदात्पञ्चविधम् ५ (२७) (७) सहनन नाम—षड्विधम्, वज्रऋषभनाराचऋषभनाराच—नाराचाऽर्धनाराच—कीलिका—सेवार्त्तसहननभेदात् १६ (३३)

(८) सस्थाननामषड्विधम्—समचतुरस्र—न्यग्रोधपरिमण्डल—सादि—कुब्ज—वामन—हुण्डनामभेदात् ६ (३०) (९) वर्णनाम पञ्चविध कण्ण—नील—रक्त—पीत—श्वेतभेदात् ५ (४४) । (१०) गन्धनामद्विविध सुरभि—दुरभिभेदात् २ (४६) (११) रसनामपञ्चविध तिक्त—कटु—कषाया—ऽम्ल—मधुर—भेदात् ५ (५१) । (१२) स्पर्शनामाष्टविध गुरुलघुकर्कश—मृदु—शीतो—ष्ण—रूक्ष—स्निग्धभेदात् (५९) (१२-१५) अगुरुलघूपघान—परोघातनामाप्रत्येकमेकैकविधम् । ३ (६२) । (१६) आनुपूर्वीनाम—चतुर्विधम्, नरक—तिर्यग्—मनुष्य—देवगत्यानुपूर्वीनामभेदात् ४ (६६) । (१७-१९) उच्छ्वासोदघोताऽऽतपनामान्यपि—एकैकविधानि । ३ (६९) (२०) विहायोगतिनाम—द्विविधम्, प्रशस्ताऽप्रशस्तविहायोगतिभेदात् २ (७१) ।

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
शेषाणि—त्रस—स्थावर—सूक्ष्म—बादर—पर्याप्ता—ऽपर्याप्ता—प्रत्येकशरीर—साधारणशरीर—स्थिरा—

सघातनामकर्म के पाँच भेद हैं—औदारिकशरीरसघात, वैक्रियशरीरसघात आहारकशरीरसघात तैजसशरीरसघात, कर्मणशरीरसघात ५ (२७) । (७) सहनननामकर्म के छह भेद हैं—वज्र—ऋषभनाराचसहनन, ऋषभनाराचसहनन, नाराचसहनन, अर्धनाराचसहनन, कीलिकासहनन, सेवार्त्तसहनननामकर्म ६ (३३) । (८) सस्थाननामकर्म के छह भेद हैं—समचतुरस्रसस्थाननाम न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थान, सादिसस्थान, कुब्जकसस्थान, वामनसस्थान और हुण्डसस्थाननामकर्म ६६ (३९) । (९) वर्ण, (१०) गंध, (११) रस और (१२) स्पर्श के बीस २० भेद होते हैं—वर्ण नामकर्म के पाँच भेद हैं—काला, नीला, राता, पीला और श्वेत ५ (४४) गन्धके दो भेद—सुरभि गंध और दुरभिगन्ध २ (४६) रसके पाँच भेद—तिक्त, (तीखा) कटु, (कडुआ) कषायला, खट्टा, और मीठा ५ (५२) स्पर्शनाम के आठ भेद—गुरु, लघु, कर्कश, मृदु (कोमल), शीत, उष्ण, रूक्ष, स्निग्ध (५९) (१३) अगुरुलघु भी एक प्रकार का है ६० । (१४) उपघात और (१५) पराघात का भी एक—एक भेद है । (१६) आनुपूर्वीनामकर्म के चार भेद हैं—नरकानुपूर्वी, तिर्यगानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, और देवानुपूर्वी ४ (६६) । (१७) उच्छ्वास, (१८) उद्योत (१९) आतप नामकर्म का एक—एक भेद है । (६९) (२०) विहायोगतिनामकर्म के दो भेद हैं—प्रशस्तविहायोगति और अप्रशस्तविहायोगतिनाम (७१) । नामकर्म के बयालीस भेदों में से यहाँ २० भेदों का वर्णन हुआ १ शेष बाईस भेद ये हैं—

२१ त्रस, २२ स्थावर, २३ सूक्ष्म, २४ बादर, २५ पर्याप्त, २६ अपर्याप्त २७ साधारणशरीर, २८ प्रत्येकशरीर, २९ स्थिर, ३० अस्थिर, ३१ शुभ, ३२ अशुभ, ३३

३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४०

स्थिर-गुभा-ऽशुभ-सुभग-दुर्भग-सुस्वर-दुस्वर-ऽऽदेया-ऽनादेय-यश किर्य-यश कीर्ति-नि
४१ ४२

माण-तीर्थङ्करनामानि द्वाविंशतिसंख्यकान्यैकविधानि सन्ति २२(९३) इत्येव रीत्या नामकर्मण
एक सप्तद्विंशतेश्च समेलने भवन्ति त्रिनवतिभेदास्तासां मूलोत्तरप्रकृतनामिति सविस्तर विचिन्त्यते—

तत्र-नमयति-प्रापयति जीवं नारकादिभवान्तराणीति नाम-यद्वा-नमयति-प्रहयति जीव-
प्रदेशसम्बन्धिपुद्गलद्रव्यविपाकसामर्थ्यात् नामेति यथार्थसज्ञा यथा-शुक्लादिगुणोपेतद्रव्येषु चित्रपटा-
दिव्यपदेशप्रवृत्तिर्नियतसज्ञाहेतुर्भवति, तत्र-गतिनाम्न पिण्डप्रकृतेश्चत्वारो भेदा नरकगतिनामादयो
भवन्ति यदुदयात्-नारक इति व्यपदिश्यते तन्नारकगतिनाम, एव तीर्थग गतिनामादयोऽप्यवगन्तव्या ।

एव जातिनाम्न पिण्डप्रकृते पञ्चभेदा. एकेन्द्रियजातिनाम-द्वीन्द्रियजातिनाम-त्रीन्द्रियजा-
तिनाम-चतुरिन्द्रियजातिनाम-पञ्चेन्द्रियजातिनामसज्ञा । तत्रैकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयादेकेन्द्रिय
इति व्यपदिश्यते, एकेन्द्रियसज्ञाव्यपदेशहेतुरेकेन्द्रिय जातिनाम, एव द्वीन्द्रियजातिनामादिष्वप्यवग-
न्तव्यम् ।

तत्रैकेन्द्रियजातिनामा-ऽनेकविधम्, पृथिवीकायिका-ऽष्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-
वनस्पतिकायिकजातिनामभेदात्, द्वि-त्रि-चतु-पञ्चेन्द्रियजातिनामान्यपि शङ्ख-शुक्तिका-द्युपदे-

सुभग, ३४ दुर्भग, ३५ सुस्वर, ३६ दुस्वर ३७ आदेय, ३८ अनादेय, ३९ यश-
कीर्ति, ४० अयश कीर्ति, ४१ निर्माण और ४२ तीर्थङ्करनामकर्म का एक-एक ही भेद
है । इस प्रकार (७१+२२=९३) इकहत्तर और ये बाईस सब मिलाकर पूर्वोक्त (नाम-
कर्मकी) बयालीस प्रकृतियों के तिरानवे (९३) भेद होते हैं ।

अब यहाँ नामकर्म का सविस्तर विवेचन किया जाता है—

जो कर्म जीव को नरकभव आदि में ले जाता है अथवा जो कर्म जीवप्रदेशो से सबद्ध
पुद्गलद्रव्य के विपाक के सामर्थ्य से जीव को नमाता है, वह नामकर्मकहलाता है । 'नाम' यह
यथार्थ सज्ञा है, अर्थात् जैसा इस कर्म का नाम है, उसी प्रकार का उसका स्वभाव भी है । जैसे
शुक्ल आदि गुणो से युक्त द्रव्यो मे 'चित्रपट' ऐसा व्यवहार होता है, यह नियत संज्ञा का कारण है ।

गतिनामक पिण्डप्रकृति के चार भेद हैं-नरकगति आदि । जिस कर्म के उदय से जीव
नारक कहलाता है, वह नरकगतिनामकर्म कहलाता है । इसी प्रकार शेष भी समझ लेना चाहिए ।

जातिनामक पिण्डप्रकृति के पाँच भेद हैं-एकेन्द्रियजातिनामकर्म, द्वीन्द्रियजातिनामकर्म,
त्रीन्द्रियजातिनामकर्म, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म और पंचेन्द्रियजातिनामकर्म । एकेन्द्रियजातिनाम-
कर्म के उदय से जीव एकेन्द्रिय कहलाता है अर्थात् 'एकेन्द्रिय' ऐसे व्यवहार का कारण एके-
न्द्रियजातिकर्म है । इसी प्रकार द्वीन्द्रियजातिनामकर्म आदि के विषय में भी जानना चाहिए ।

एकेन्द्रियजातिनामकर्म भी अनेक प्रकार का है-पृथिवीकायिक-एकेन्द्रियजातिनामकर्म, अष्-
कायिक-एकेन्द्रियजातिकर्म, तेजस्कायिक-एकेन्द्रियजातिनामकर्म, वायुकायिक-एकेन्द्रियजातिनाम-

हिका पिपीलिकादिभ्रमरसरघादितिर्यग्मनुष्यादिजातिनामभेदेन वक्तव्यानि औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारक-तैजस-कर्मणशरीरनामानि पञ्चविधानि नामकर्मण उत्तरप्रकृतिरूपाणि भवन्ति ।

औदारिक-वैक्रियाहारकभेदभिन्नानि त्रिविधान्यपि शरीराङ्गोपाङ्गनामानि प्रत्येकमनेकविधानि भवन्ति, । तत्र-शरीराङ्गनाम खलु शिरोनाम-१ उरोनाम-२ पृष्ठनाम-३ बाहुनाम-४ उदरनाम-५ चरणनाम-६ हस्तनाम-७ । उपाङ्गनामान्यपि अनेकविधानि भवन्ति, स्पर्शननाम-रसननाम घ्राणनाम-चक्षुर्नाम-श्रोत्रनाम प्रमृतीनि ।

एकेन्द्रियादिलक्षणपञ्चविधजातिषु स्त्रीपुरुषनपुसकलिङ्गव्यवस्थानियामकमाकाररूपावयवरचनाव्यवस्थानियामकञ्च शरीरनिर्माणनामोच्यते । तथाच-सर्वजीवाना स्वकीय-स्वकीयशरीरावयवविन्यासनियमकारण तावत् [शरीर]निर्माणनाम भवति । हर्म्यादिनिर्माणकलाकौशलशालितक्षकवत् ।

शरीरनामकर्मोदयात् गृहितेषु-गृह्यमाणेषु वा तद्योग्यपुद्गलेषु -आत्मप्रदेशस्थितेषु शरीराकारेण परिणामितेष्वपि जतुकाष्ठवत् । परस्परावियोगलक्षण [शरीर] बन्धननाम यदि न स्यात्-तदा-कर्म, वनस्पतिकायिक-एकेन्द्रियजातिनामकर्म, । इसी प्रकार द्वीन्द्रियजातिनामकर्म अंख और शुक्तिका आदि के भेद से, त्रीन्द्रियजातिनाम उपदेद्रिका (उदयी) पिपीलिका आदि के भेद से, चतुरिन्द्रियजातिनाम भ्रमर तथा सरघा (मधुमक्खी) आदि के भेद से और पचेन्द्रियजातिनाम-मनुष्य आदि जातिनाम के भेद से अनेक प्रकार के समझ लेने चाहिए ।

शरीरनामकर्म के पाँच भेद है-औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रियशरीरनामकर्म, आहारक-शरीरनामकर्म, तैजसशरीरनामकर्म, कर्मणशरीर नामकर्म ।

औदारिक-अंगोपांग, वैक्रिय-अगोपाग और आहारक-अगोपांग के भेद से तीन प्रकार के अंगोपांगनामकर्म में से भी प्रत्येक के अनेक भेद होते हैं । शिरोनामकर्म, उरोनामकर्म, पृष्ठनामकर्म, बाहुनामकर्म, उदरनामकर्म, चरणनामकर्म, हस्तनामकर्म, ये अगनामकर्म के भेद हैं । इसी प्रकार उपागनामकर्म भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे-स्पर्शनउपागनामकर्म, रसना-उपागनामकर्म, घ्राण-उपागनामकर्म, चक्षु-उपागनामकर्म, श्रोत्र-उपागनामकर्म इत्यादि ।

एकेन्द्रियजाति आदि पाँच प्रकार की जातियों में स्त्री, पुरुष, नपुसक लिंग की व्यवस्था का नियमन करने वाला एव असुक प्रकार के अवयवों की रचना की व्यवस्था का नियामक निर्माण नाम कर्म है । निर्माण नाम कर्म के उदय से ही समस्त जीवों के अपने-अपने ढंग के शरीर अवयवों की रचना होती है । यह निर्माण नाम कर्म महल-मकान आदि बनाने में कुशल कारीगर के समान है ।

शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, वे आत्म प्रदेशों में स्थित भी हो गए और शरीर के आकार में परिणत होगए, किन्तु उन्हें लाख और काष्ठ के समान आपस में अवियोग (एक मेक रूप) करने वाला बन्धन नाम कर्म

वालुकानिर्मितपुरुषवत् शरीराणि विघटेरन् । तस्मात्—[शरीर=]बन्धननामस्वीकृतम् । यदपि—औदारिकशरीरादिभेदात् पञ्चविधम् प्रज्ञप्तम् ।

बद्धानामपि पुद्गलानां परस्परं जलुकाष्ठन्यायेन पुद्गलरचनाविशेष सघात । सयोगेना—
ऽऽत्मना गृहीतानां पुद्गलानां यस्य कर्मण उदयात्-औदारिकादिशरीरविशेषरचना भवति तत्सघातना-
मकर्मदारुमृत्पिण्डाय पिण्डसघातवत् एतदपि सघातनाम—औदारिकादिशरीरभेदात् पञ्चविधम् ।

स चैव विधः सघातनामकर्मभेदो यदि न स्यात् तदा—प्रत्यक्षतया विनिश्चेय पुरुषस्त्री गवादि-
लक्षणो विविधशरीरभेदो नैव सभाव्येत, सघातकर्मविशेषाभावात् । सहनननामापि पङ्क्तिविधम्, वज्ररु-
षभनाराचादिभेदात् । तत्राऽऽस्था बन्धविशेष सहननम्, तत्र—वज्रं—कीलिका—ऋषभ—परिवेष्टनपट्ट,
नाराच—उभयतोमर्कटबन्ध इति पदार्थः । यत्र द्वयोरस्थो रुभयतो मर्कटबन्धेन बद्धयो पट्टाकृतिना
तृतीयेनाऽऽस्था परिवेष्टितयोरुपरि तदस्थित्रितयभेदि कीलिकाकार वज्रनामकमस्थिभवेत्तद् वज्रर्षभनाराच-
सहननम् १ यत् वज्राकारकीलिकारहितं पूर्वोक्त सहनन तद्ऋषभनाराचसहननम् यत्र उभयपार्श्व-

आदि न होता तो बाह्य से बने हुए पुरुष के समान शरीर विंगर जाते । तात्पर्य यह है कि जैसे बाह्य के कण आपस में मिले हुए होकर भी पृथक्—पृथक् रहते हैं, उसी प्रकार शरीर के पुद्गल पृथक्—पृथक् ही न रह जायें, इसके लिए बन्धन नाम स्वीकार किया गया है । बन्धन नाम कर्म भी औदारिक आदि शरीरों की तरह पाँच प्रकार का है ।

लाख और काष्ठ के समान परस्पर बद्ध पुद्गलों को जो प्रगाढ रचनाविशेष है, उसे सघात कहते हैं । तात्पर्य यह है कि आभा के द्वारा गृहीत पुद्गलों का बन्धन नाम कर्म के द्वारा आपस में बन्ध तो हो जाता है, मगर उस बन्ध में प्रगाढता लाने वाला सघात नाम कर्म है । अतएव जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों की गाढी रचना होती है वह सघात नाम कर्म कहलाता है । जैसे काष्ठ में या मृत्तिका के पिण्ड में एक प्रकार की सघनता होती है, उसी प्रकार की सघनता शरीर—पुद्गलों में भी देखी जाती है । यह सघनता सघात लोभ कर्म के उदय से उत्पन्न होती है । सघात नाम कर्म भी शरीर नाम कर्म के समान औदारिक आदि के भेद से पाँच प्रकार का है ।

अगर सघात नाम कर्म न होता तो शरीर में जो ठोसपन दिखाई पड़ता है, वह न होता ।

सहनन नाम कर्म छह प्रकार का है—वज्र—ऋषभनाराच—सहनन, वज्र का अर्थ कीलिका है, ऋषभ का अर्थ परिवेष्टन पट्ट है, नाराच का अर्थ दोनों तर्फ मर्कट बन्ध है, इस प्रकार यह पदों का अर्थ हुआ । सहननों का अर्थ किया जाता है—जिसमें दो हड्डियाँ दोनों तर्फ मर्कट बन्ध से बन्धी हुईं और फिर पट्टे की आकृति वाली तीसरी हड्डी से परिवेष्टित की हुई हों, उनके उपर उन तीनों हड्डियों को कीली के आकार की वज्र नाम की तीसरी हड्डी लगी हुई हो उस बन्धन विशेष को वज्र ऋषभनाराच सहनन कहते हैं १ । जिसमें हड्डियाँ सब

योर्मर्कटबन्धो भवेत्तत्—नाराचसहननम् ३।यत्र—एकस्मिन् पार्श्वे मर्कटबन्ध , द्वितीये कीलिका भवेत्तद् अर्धनाराचसहननम् ४।यत्र द्वयोरस्थो.सन्धिभाग कीलिकया विद्धो भवेत् यत्र कीलिकाविद्धास्थिद्वयस-
चित्त तत् कीलिकासहननम् ५।यत्र अस्थां परस्पर पर्यन्तभागौ स्पर्शनमात्रं भवेत्तत् सेवार्त्तसहननम् ६।

सस्थाननाम—तावत्षड्विधम् समचतुरस्रादिभेदात्. तत्र सस्थान—सस्थिति आकारविशेषो—
ऽवयवरचनाविवेष पूर्वोक्तेष्वेव बध्यमानेषु पुद्गलेषु यस्य कर्मणउदयात् सस्थानविशेषो भवति तत्स-
स्थाननाम । तत्र—समञ्च तत् चतुरस्रञ्चेति समचतुरस्रम्, मानोन्मानप्रमाणमन्यूनमनधिकम्,
एव न्यग्रोधपरिमण्डलादिकमपि बोध्यम् ।

वर्णनाम—कृष्णनीललोहितपीतशुक्लनामभेदात् पञ्चविधम्—। गन्धनाम—द्विविधम्, सुरभि—

पूर्वोक्त प्रकार से हो किन्तु वज्राकार कीलिका मात्र नहीं हो उस बन्धन विशेष को ऋषमनाराचसहनन कहते है २ । जिसमें दोनो तर्फे मे मर्कट बन्ध हो उसको नाराचसहनन कहते है । ३ जिसमें एक तर्फे तो मर्कट बन्ध हो दूसरी तर्फे कीलिका हो उसको अर्धनाराच सहनन कहने है ४ । जिसमें दो हड्डियो का सधि भाग (जोड) कीलिका से विद्ध—बधी हुई हो उसको कीलिका सहनन कहते है ५ । और जिसमे हड्डियो का अग्रभाग परस्पर में स्पर्श मात्र से मिले हुए हो उसको सेवार्त्त सहनन कहते है ६ ।

सस्थान नाम कर्म के छह भेद है—समचतुरस्रसस्थान आदि । यहाँ सस्थान का आशय है—आकार अर्थात् अमुक आकार में शरीर की रचना होना तात्पर्य यह है कि शरीर के योग्य बाँधे जाने वाले पुद्गलो मे जिस कर्म के उदय से कोई विगिष्ट आकृति उत्पन्न होती है, वह संस्थान नाम कर्म कहलाता है । जो सस्थान सम चौरस हो वह समचतुरस्र कहलाता है । मान, उन्मान और प्रमाण की अपेक्षा से उसमें न न्यूनता होती है, और न अधिकता ।

जिसमें नाभि से ऊपर के भाग मे सभी अवयव चतुरस्र समचतुष्कोण अर्थात् यथोचित लक्षण वाले हो किन्तु नाभि के नीचे का भाग ऊपर जैसा न हो उसको न्यग्रोध परि-
मण्डल सस्थान कहते है २ । जिसमे नाभि के नीचे के भाग मे सभी अवयव समचतुरस्र समचतुष्कोण अर्थात् यथोचित लक्षण वाले हो किन्तु नाभि के उपर का भाग नीचे जैसा न हो उसको सादि सस्थान कहते है ३ । जिसमे ग्रीवा—गर्दन—हस्त और चरण समचतुरस्र—
समचतुष्कोण अर्थात् यथोचित लक्षणवाले हो किन्तु शरीर का मध्यभाग—हृदय पीठ आदि सक्षिप्त-
विकृत हो उसको कुञ्जसस्थान कहते है ४ । जिसमे शरीर का मध्य भाग तथा ग्रीवा—गर्दन हस्त और चरण सब समचतुरस्र—समचतुष्कोण और यथोचित लक्षणवाले हो किन्तु प्रमाण मे छोटे हो उसको वामन—सस्थान कहते हे ५ । जिसमे हस्त चरण आदि अवयव बहुप्राय अर्थात् प्रमाणोपेत नहीं हो उसको हुडसस्थान कहते है ६ ।

वर्णनामकर्म पाँच प्रकार का है—कृष्ण वर्णनामकर्म, नील वर्ण नामकर्म, रक्त वर्ण

दुरभिगन्धभेदात् । एवं तिक्तकटुकपाया—ऽम्लमधुरनामभेदात्, रसनाम पञ्चविधम् । स्पर्शनाम सप्त
औदारिकादिषु शरीरषु यस्य कर्मण उदयात् कर्कशादि स्पर्शविशेषो भवति, नदुच्यते । तच्चाष्टवि-
धम् कर्कश—मृदु—गुरु—लघु—शीतो—ष्ण—स्निग्ध—रूक्षभेदात् ।

अगुरु—लघुपरिणामनियामकमगुरुलघुनाम व्यपदिश्यते, गुरुन्त्र—लघुच—गुम्बुत्वपरिणामत्रय-
निपेधकमगुरुलघुनामा—ऽवसेयम् । तथाच—यस्य कर्मण उदयात् सर्वजीवाना कृत्वादीना निजशरीराणि
न गुरुणि—नापि लघूनि स्वतो भवन्ति, किन्तु—अगुरुलघुपरिणामेवा—ऽवरुन्वन्ति, तत्कर्म अगुम्बु-
शब्देन व्यपदिश्यते, सर्वद्रव्याण्येव स्थित्यादिनाऽनेकेन स्वभावेन परिणमन्ते, तत्राऽगुरुलघुपरिणा-
मस्य नियामक तावद् अगुरुलघुनामवर्तते ।

शरीराङ्गोपाङ्गाना पूर्वाक्तानां यस्य कर्मण उदयात् परैरनेकवारमुपधात क्रियते, तदुपधात
नाम । परत्रासप्रतिघातादिजनक पराघातनाम, यस्य कर्मण उदयात् कश्चिद्विषयिद दर्शनमात्रेणैवौ-
जस्वीवाक्चातुर्येणा—ऽन्यां सभामुपगत सभ्यानामपि त्रासमुत्पादयति परप्रतिभाप्रतिघात वा करोति-
तत्पराघातनामव्यपदिश्यते ।

नाम कर्म, पीतवर्ण नाम कर्म, शुक्ल वर्ण नाम कर्म ।

गन्ध नाम कर्म के दो भेद हैं—सुरभिगंधनाम कर्म और दुरभिगंध नाम कर्म ।

रसनाम कर्म के पाँच भेद हैं—तिवतरसनाम कर्म, कटुकरस नाम कर्म, कपायरस नाम
कर्म, अम्लरस नाम कर्म और मधुरसनाम कर्म ।

स्पर्शनाम कर्म आठ प्रकार का है—कर्कशस्पर्श नामकर्म, मृदुस्पर्शनामकर्म, गुरुस्पर्श
नाम कर्म, लघुस्पर्श नाम कर्म, शीतस्पर्श नाम कर्म, उष्णस्पर्श नाम कर्म, स्निग्धस्पर्श नाम
कर्म और रूक्षस्पर्श नाम कर्म ।

ये वर्ण-गंध-रस-स्पर्श नामक नामकर्म शरीर मे असुक-असुक प्रकार के वर्ण गन्ध आदि
को उत्पन्न करते हैं ।

अगुरु लघु नाम कर्म वह है जो शरीर की अगुरु लघुता का नियामक होता है ।
गुरुता, लघुता और गुरु-लघुता, इन तीन प्रकार के परिणामो का निपेधक जो परिणाम
है, वह अगुरुलघु कहलाता है । अभिप्राय यह है कि जिस कर्म के उदय से सब जीवो
के शरीर न अति गुरु होते हैं, न अति लघु होते हैं, किन्तु अगुरुलघु परिणाम वाले
होते हैं, वह अगुरुलघु नाम कर्म कहलाता है । सब द्रव्य स्थिति आदि अनेकस्वभावो से
परिणत होते हैं । उनमे से अगुरु लघु परिणाम का नियामक अगुरु लघु नाम कर्म है ।

जिस नाम कर्म के उदय से अपने ही शरीर के अवयव आपको ही कष्टदायक
होते हैं, वह उपघात नाम कर्म है । दूसरे को त्रास या प्रतिघात आदि उत्पन्न करने वाला
पराघात नामकर्म है । जिस कर्म के उदय से कोई विद्वान् दर्शनमात्र से ओजस्वी प्रतीत

आनुपूर्वीच—क्षेत्रसन्निवेशक्रमरूपा—स्वसेया, तत्र यत्कर्मोदयात्—अतिशयेन तद्रमनाऽनुगुण्य स्यात् तदप्यानुपूर्वी कथ्यते । साचा—ऽन्तर्गति द्विविधा भवति, ऋज्वी—वक्रा च, । तत्र यदा समय-प्रमाणया ऋज्व्या गच्छति तदा—अग्रिमायुःकर्मानुभवनाऽऽनुपूर्वी नाम कर्मणैवोत्पत्तिस्थानं प्राप्तं सन् पुरःसमुपस्थितमायुरासादयति । वक्रगत्यात्तु—द्वि—त्रि—चतुःसमयप्रमाणया कूर्पर—लाङ्गल—गोमूत्रिका लक्षणया प्रवृत्तो वक्रारम्भकाले पुरस्कृतमायुरासादयति तदैव चाऽऽनुपूर्वीनामकर्माऽप्युदेति ।

अथ यथा—ऋज्व्यां गतौ—आनुपूर्वी नाम कर्मविनैवोत्पत्तिस्थानं प्राप्नोति । एवं वक्रगत्यामपि कथं ना—ऽऽनुपूर्वी नामविनैवोत्पत्तिस्थानं प्राप्नोतीति चेत्^१ उच्यते, ऋज्व्यां गतौ पूर्वार्थव्यापारेणैव गच्छति, यत्र तत्पूर्वमायुःकर्मक्षीणं भवति, तत्रैव तस्य खलु अश्वयष्टिस्थानीयस्याऽऽनुपूर्वीनामकर्मण उदयो भवति— । तथाच—वक्रगतौ वर्तमानभवायुः कर्मण क्षयादानुपूर्वी नामकर्म भवति ।

होता है और किसी सभा में पहुँच कर वचनचातुर्य से अन्य सदस्यों को त्रास उत्पन्न करता है अथवा दूसरों की प्रतिभा का प्रतिघात करता है, वह पराघात नाम कर्म कहलाता है ।

जीव जब वर्तमान शरीर को त्याग कर नवीन जन्म ग्रहण करने के लिए विग्रहगति करता है, उस समय इस कर्म का उदय होता है । इस आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से जीव अपने नियत उत्पत्ति क्षेत्र में पहुँचता है ।

क्षेत्र के सन्निवेश क्रम को आनुपूर्वी कहते हैं । जिस कर्म के उदय से अतिशय के साथ गमन की अनुकूलता होती है, उसे भी आनुपूर्वी कहते हैं । वह अन्तरालगति दो प्रकार की है—ऋजुगति और वक्रगति । जीव जब एक समय प्रमाण ऋजुगति से गमन करता है तब अगली आयु कर्म का अनुभव करता हुआ ही आनुपूर्वी नाम कर्म के द्वारा उत्पत्ति स्थान को प्राप्त होकर अगली आयु को प्राप्त करता है । दो, तीन या चार समय वाली वक्रगति से, जो पाणिमुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका लक्षण वाली होती है, गमन करता है तो मोड़ आरम्भ होने के समय आगामी आयु को प्राप्त कर लेता है । उसी समय आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है ।

शका—जैसे ऋजुगति में आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय के बिना ही जीव अपने उत्पत्ति क्षेत्र में पहुँच जाता है, उसी प्रकार वक्रगति करके भी आनुपूर्वी नाम कर्म के बिना ही उत्पत्ति क्षेत्र में क्यों नहीं प्राप्त हो जाता ?

समाधान—ऋजुगति में पूर्वभव सबधी आयु के व्यापार से ही जीव का गमन होता है, जहाँ पूर्वभव की आयु का क्षय हो जाता है वही आनुपूर्वी नाम कर्म का, जो अश्वयष्टि अर्थात् मार्ग में पड़ी लकड़ी के समान है, उदय होता है । इस प्रकार वक्रगति में वर्तमान भव के आयु कर्म का क्षय होने पर आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है ।

प्राणापानपुद्गलग्रहणसामर्थ्यजनकम्—उच्छ्वासनाम । आतपसामर्थ्यजनकं तावद् आत-
पनाम—उच्यते । प्रकाशसामर्थ्यजनकमुदद्योतनाम । लब्धिगिक्षिद्धिहेतुकस्याऽऽकाशगमनस्य जनकं
विहगगतिनाम, तत्र—अप्रस्ता विहगगति हसादीनाम्, अप्रस्ता पुनरुद्गादीनाम् । त्रसत्वनिष्पादकं-
त्रसनाम, त्रसा—द्वि—त्रि—चतुष्पञ्चेन्द्रियलक्षणा जीवा उच्यन्ते, त्रस्यन्तीति त्रसा ।

स्थावरत्वनिष्पादकं स्थावरनाम, सूक्ष्म शरीरनिवर्तक—सूक्ष्मनाम । बादरशरीरनिवर्तक—
बादरनाम । पर्याप्तनामविचिच्यते—तत्र पर्याप्त पर्याप्ति सा तावत्पञ्चविधा—आहारपर्याप्ति—शरीरप-
र्याप्ति—इन्द्रियपर्याप्ति—भासामणपञ्जति—भाषामनपर्याप्तिश्च—। तत्रात्मन क्रियापरिसमाप्तिः पर्याप्ति-
रुच्यते । तथा च—पुद्गलरूपपात्मनःकरणविशेष पर्याप्तिः, येन करणविशेषेणाऽऽत्मन आहा-
रादिग्रहणसामर्थ्यं निष्पद्यते, तच्च करणं यै पुद्गलैर्निष्पाद्यते ते पुद्गला आत्मना गृहीता-
सन्तस्तथाविधपरिणतिशालिनः पर्याप्तिशब्देन व्यपदिश्यन्ते ।

मनपर्याप्तिरपि—इन्द्रियपर्याप्तिसम्ये गतार्था—। पर्याप्तिनिवर्तक—पर्याप्तनाम । एवमपर्याप्ति-

प्राणापान अर्थात् उच्छ्वास और निश्वास के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करने की
शक्ति उत्पन्न करने वाला कर्म उच्छ्वास नाम कर्म कहलाता है । आतप के सामर्थ्य का
जनक कर्म आतपनाम कर्म है । प्रकाश की शक्ति उत्पन्न करने वाला उद्योतनाम कर्म
है । लब्धि, शिक्षा या ऋद्धि के प्रभाव से आकाश में गमन करने की शक्ति उत्पन्न करने
वाला कर्म विहगगति या विहायोगति नाम कर्म कहलाता है । अप्रस्ता विहायोगति हंस
आदि की सुन्दर चाल और अप्रस्ता विहायोगति ऊट आदि की भरी चाल समझना
चाहिए । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस कहे जाते हैं । जिस
कर्म के उदय से त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है वह त्रस नाम कर्म है ।

जिस कर्म के उदय से स्थावर पर्याय की प्राप्ति हो, वह स्थावर नामकर्म है । सूक्ष्म
शरीर का जनक सूक्ष्मनामकर्म है । जिसके उदय से बादर शरीर उत्पन्न हो वह बादरनाम-
कर्म कहलाता है ।

पर्याप्त नाम कर्म का विवेचन—जिस कर्म के उदय से अपने-अपने योग्य पर्याप्तियो
की पूर्णता हो वह पर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है । पर्याप्तियाँ पाँच हैं—आहारपर्याप्ति, शरीर-
पर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति 'भासामणपञ्जति' और भाषामनपर्याप्ति । आत्मा की क्रिया की समाप्ति
को पर्याप्ति कहते हैं । इस तरह पर्याप्ति आत्मा का एक प्रकार का करण है । उस करण
से आत्मा में आहार आदि को ग्रहण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, वह करण जिन
पुद्गलो से उत्पन्न होता है, वे पुद्गल आत्मा के द्वारा गृहीत होकर एव विशिष्ट परिणाम
से परिणत होकर पर्याप्ति कहलाते हैं । मनः पर्याप्ति इन्द्रियपर्याप्ति में सम्मिलित है, अतः
उसकी पृथक् गणना नहीं की गई है ।

निवर्तकमपर्याप्तिनाम । अनेकजीवसाधारणशरीरनिवर्तक साधारणशरीरनाम, अनन्तानां जीवानामेक शरीरं साधारणं किसलय-निगोदवृत्रप्रभृति, यथा-एकजीवस्य परिभोगः तथा ऽनेकस्यापि तदभिन्नम् एकं साधारण सत् यस्य कर्मण उदयात् निष्पद्यते तत्-साधारणशरीरनाम ।

स्थिरत्वनिष्पादकं स्थिरनाम । तद्विपरीतमस्थिरनाम । एवम्-शुभा-ऽशुभ-सुभग-दुर्भग-सुस्वर-दु स्वेष्ट्वपि कर्मसु विभावनीयम् । आदेयत्वनिवर्तकम्-आदेयनाम । तद्विपरीतमनादेय नाम यगोर्निवर्तक यशः कीर्त्तिनाम । तद् विपरीतमयशः कीर्त्तिनाम । तीर्थकरत्वनिवर्तक तीर्थकरनाम—

एव यस्य कर्मण उदयाद् दर्शन-ज्ञान-चरण लक्षणं तीर्थं प्रवर्तयति मुनिगृहस्थ सर्वविरति-देशविरतिधर्मञ्चोपदिशति आक्षेपिणी-सक्षेपिणी-सवेग-निर्वेदकथाभिर्भव्यजनससिद्धये सुरा-ऽसुर-नरपतिपूजितश्च भवति तत् तीर्थकरनाम, इत्येव सोत्तर नामकर्मभेदो बहुविधः प्रज्ञातः ॥११॥

जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न कर पावे उसे अपर्याप्तिनाम कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर का निर्माण हो जो अनेक (अनन्त) जीवों के लिए साधारण हो, वह साधारण नाम कर्म कहलाता है । अनन्त जीवों का जो एक ही शरीर होता है, उसे साधारणशरीर कहते हैं । ऐसा शरीर कोपल आदि निगोद में ही पाया जाता है । वहाँ एक जीव का आहार अनन्त जीवों का आहार होता है, एक का आसोच्छ्वास ही अनन्त जीवों का आसोच्छ्वास होता है । ऐसा साधारण शरीर जिस कर्म के उदय से निष्पन्न होता है, वह साधारणशरीर नाम कर्म है ।

स्थिरता उत्पन्न करने वाला कर्म स्थिरनामकर्म है । इससे जो विपरीत हो वह अस्थिर नामकर्म है । इसी प्रकार शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर और दु स्वर नाम कर्म भी समझ लेने चाहिए । आदेयता उत्पन्न करने वाला आदेयनामकर्म कहलाता है और जो उससे विपरीत हो वह अनादेयनामकर्म है । जिसके उदय से यग और कीर्त्ति फैले वह यशः कीर्त्तिनामकर्म और जिसके उदय से अपयश एवं अपकीर्त्ति हो, वह अयशः कीर्त्तिनामकर्म कहलाता है । जिस कर्म के उदय से तीर्थकरत्व की प्राप्ति हो, उसे तीर्थकरनामकर्म कहते हैं । इस कर्म के उदय से जीव दर्शन जान-चारित्र रूप तीर्थ की प्रवृत्ति करता है, मुनियों के सर्वविरति और गृहस्थों के देशविरति धर्म का उपदेश करता है, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेगिणी और निर्वेदिनी कथाओं के द्वारा भव्य जनो की सिद्धि-मोक्ष के लिए मोक्षमार्ग प्रदर्शित करता है और जिस कर्म के प्रभाव से सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों एवं नरेन्द्रों द्वारा पूजित होता है वह तीर्थकरनामकर्मकहलाता है ।

इस प्रकार नामकर्म की उत्तर एवं उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ अनेक प्रकार की कही गई हैं ॥११॥

मूलसूत्रम्—“गोए दुविहे, उच्चे—नीए य—” ॥१२॥

छाया — “गोत्रं द्विविधम्, उच्चैर्नीचश्च—” ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे नामकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्य द्विचत्वारिंशद्विधमुत्तरप्रकृतिकर्मप्रतिपादितम् सम्प्रति—गोत्रकर्मणो द्वैविध्यं प्रतिपादयितुमाह—“गोए दुविहे उच्चे नीए य—” इति । गोत्र कर्म—द्विविधं प्रज्ञप्तम् । उच्चगोत्रम्—नीचगोत्रं चेति ।

तत्रोच्चगोत्रम्—देश—जाति—कुल—स्थान—मान—सत्कारै—अर्याद्युत्कर्षनिष्पादक भवति, तद्विपरीत—नीचगोत्रम् । चण्डाल—व्याध—मीनबन्धदास्यादिनिष्पादक भवति ॥१२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—द्विचत्वारिंशद्विधमुत्तरप्रकृतिकर्म, नामकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्य द्विविधमुत्तरप्रकृतिकर्मप्रतिपादयितुमाह—“गोए दुविहे उच्चा—नीया य—” इति । गोत्र कर्म द्विविधम् प्रज्ञप्तम्, उच्चगोत्र—नीचगोत्र चेति ।

तत्र—यदुदयाद् जीव उच्चैर्जातिं प्राप्नोति तदुच्चगोत्रम् । यदुदयाच्च जीवो नीचैर्जातिं प्राप्नोति तन्नीचगोत्रमुच्यते । तत्रोच्चगोत्रम्—आर्यदेशेषु मगधाऽङ्गकलिङ्गवङ्गादिषु—उत्पत्तिप्रयोजकं भवति । एवम्—हरिवंशेष्वाकुप्रभृतिपितृवशरूपजातिषु, एव मातृवशरूपोप्रभोगादिकुलेषु चोत्पत्तिप्रयोजक भवति । एव—प्रभो समीपे प्रत्यासन्नतयो—पवेगनादिरूपस्थानस्य स्वकरेण वस्त्रप्रदानादि—

सूत्रार्थ—“गोए दुविहे उच्चा नीयाय’ सूत्र—१२

गोत्रकर्म की दो उत्तर प्रकृति है—उच्चगोत्र और नीच गोत्र ।

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में नाम कर्म नामक मूल प्रकृति की बयालीस उत्तर प्रकृतियों का प्रतिपादन किया गया, अब गोत्रकर्म की दो उत्तर प्रकृतियों का कथन करते हैं—गोत्रकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ दो हैं—उच्चगोत्र और नीचगोत्र ।

उच्चगोत्र देश—जाति—कुल—स्थान—मान—सत्कार—ऐश्वर्य आदि का उत्कर्ष उत्पन्न करता है । नीचगोत्र इससे विपरीत होता है । इसके उदय से चाण्डाल, व्याध, मच्छीमार, दास दासी आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पिछले सूत्र में नाम कर्म की बयालीस उत्तर प्रकृतियों का निरूपण किया गया है । अब गोत्र नामक जो मूलप्रकृति है, उसकी दो प्रकृतियों का कथन करते हैं—गोत्रकर्म के दो भेद हैं उच्चगोत्र और नीचगोत्र ।

जिस कर्म के उदय से जीव उच्च जाति को प्राप्त करता है, वह उच्चगोत्र और जिसके उदय से नीच जाति को प्राप्त करे वह नीचगोत्र कर्म कहलाता है । उच्चगोत्र कर्म मगध, अंग, कलिङ्ग, वङ्ग आदि आर्य देशों में जन्म लेने का हरिवंश, इक्ष्वाकु आदि पितृवश रूप जातियों में तथा उपकुल भोगकुल आदि मातृवश रूप उत्तम कुलों में जन्म लेने का कारण होता है । इसी प्रकार प्रभु प्रभावशाली के समीप में नज़दीकी से बैठने आदि

निवर्तकमपर्यातिनाम । अनेकजीवसाधारणशरीरनिवर्तक साधारणशरीरनाम, अनन्तानां जीवानामेक शरीरं साधारणं किसलय-निगोदवज्रप्रमृति, यथा-एकजीवस्य परिभोग तथा ऽनेकस्यापि तदभिन्नम् एकं साधारण सत् यस्य कर्मण उदयात् निष्पद्यते तत्-साधारणशरीरनाम ।

स्थिरत्वनिष्पादकं स्थिरनाम । तद्विपरीतमस्थिरनाम । एवम्-शुभा-ऽशुभ-सुभग-दुर्भग-सुस्वर-दुःस्वरेष्वपि कर्मसु विभावनीयम् । आदेयत्वनिवर्तकम्-आदेयनाम । तद्विपरीतमनादेय नाम यशोनिवर्तक यश कीर्तिनाम । तद् विपरीतमयश कीर्तिनाम । तीर्थकरत्वनिवर्तक तीर्थकरनाम—

एवं यस्य कर्मण उदयाद् दर्शन-ज्ञान-चरण लक्षणं तीर्थं प्रवर्तयति मुनिगृहस्थ सर्वविरति-देशविरतिधर्मञ्चोपदिशति आक्षेपिणी-सक्षेपिणी-सवेग-निर्वेदकथाभिर्भव्यजनससिद्धये सुरा-ऽसुर-नरपतिपूजितश्च भवति तत् तीर्थकरनाम, इत्येव सोत्तर नामकर्मभेदो बहुविधः प्रज्ञप्त ॥११॥

जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न कर पावे उसे अपर्याप्तिनाम कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर का निर्माण हो जो अनेक (अनन्त) जीवों के लिए साधारण हो, वह साधारण नाम कर्म कहलाता है । अनन्त जीवों का जो एक ही शरीर होता है, उसे साधारणशरीर कहते हैं । ऐसा शरीर कोपल आदि निगोद में ही पाया जाता है । वहाँ एक जीव का आहार अनन्त जीवों का आहार होता है, एक का आसोच्छ्वास ही अनन्त जीवों का आसोच्छ्वास होता है । ऐसा साधारण शरीर जिस कर्म के उदय से निष्पन्न होता है, वह साधारणशरीर नाम कर्म है ।

स्थिरता उत्पन्न करने वाला कर्म स्थिरनामकर्म है । इससे जो विपरीत हो वह अस्थिर नामकर्म है । इसी प्रकार शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म भी संमज्ञ लेने चाहिए । आदेयता उत्पन्न करने वाला आदेयनामकर्म कहलाता है और जो उससे विपरीत हो वह अनादेयनामकर्म है । जिसके उदय से यश और कीर्ति फैले वह यश कीर्तिनामकर्म और जिसके उदय से अपयश एवं अपकीर्ति हो, वह अयश कीर्तिनामकर्म कहलाता है । जिस कर्म के उदय से तीर्थकरत्व की प्राप्ति हो, उसे तीर्थकरनामकर्म कहते हैं । इस कर्म के उदय से जीव दर्शन ज्ञान-चारित्र्य रूप तीर्थ की प्रवृत्ति करता है, मुनियों के सर्वविरति और गृहस्थों के देशविरति धर्म का उपदेश करता है, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेगिणी और निर्वेदिनी कथाओं के द्वारा भव्य जनो की सिद्धि-मोक्ष के लिए मोक्षमार्ग प्रदर्शित करता है और जिस कर्म के प्रभाव से सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रों एवं नरेन्द्रो द्वारा पूजित होता है वह तीर्थकरनामकर्मकहलाता है ।

इस प्रकार नामकर्म की उत्तर एवं उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ अनेक प्रकार की कही गई हैं ॥११॥

मूलसूत्रम्—“गोए दुविहे, उच्चे-नीए य-” ॥१२॥

छाया — “गोत्रं द्विविधम्, उच्चैर्नीचश्च-” ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे नामकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्य द्विचत्वारिंशद्विधमुत्तरप्रकृतिकर्मप्रतिपादितम् सम्प्रति—गोत्रकर्मणो द्वैविध्यं प्रतिपादयितुमाह—“गोए दुविहे उच्चे नीए य-” इति । गोत्र कर्म—द्विविधं प्रज्ञतम् । उच्चगोत्रम्—नीचगोत्रं चेति ।

तत्रोच्चगोत्रम्—देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्कारै-अर्याद्युत्कर्षनिष्पादक भवति, तद्विपरीत-नीचगोत्रम् । चण्डाल-व्याध-सीनबन्धदास्यादिनिष्पादक भवति ॥१२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—द्विचत्वारिंशद्विधमुत्तरप्रकृतिकर्म, नामकर्ममूलप्रकृतिबन्धस्य द्विविधमुत्तरप्रकृतिकर्मप्रतिपादयितुमाह—“गोए दुविहे उच्चा-नीया य-” इति । गोत्र कर्म द्विविधम् प्रज्ञतम्, उच्चगोत्र-नीचगोत्र चेति ।

तत्र—यदुदयाद् जीव उच्चैर्जातिं प्राप्नोति तदुच्चगोत्रम् । यदुदयाच्च जीवो नीचैर्जातिं प्राप्नोति तन्नीचगोत्रमुच्यते । तत्रोच्चगोत्रम्—आर्यदेशेषु मगधाऽङ्गकलिङ्गवङ्गादिषु—उत्पत्तिप्रयोजकं भवति । एवम्—हरिवशेषाङ्गप्रभृतिपितृवशरूपजातिषु, एव मातृवशरूपप्रभोगादिकुलेषु चोत्पत्ति-प्रयोजकं भवति । एव—प्रभो समीपे प्रत्यासन्नतयो—पवेगनादिरूपस्थानस्य स्वकरेण बलप्रदानादि-

सूत्रार्थ—“गोए दुविहे उच्चा नीयाय’ सूत्र-१२

गोत्रकर्म की दो उत्तर प्रकृति है—उच्चगोत्र और नीच गोत्र ।

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्र में नाम कर्म नामक मूल प्रकृति की बयालीस उत्तर प्रकृतियों का प्रतिपादन किया गया, अब गोत्रकर्म की दो उत्तर प्रकृतियों का कथन करते हैं— गोत्रकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ दो हैं—उच्चगोत्र और नीचगोत्र ।

उच्चगोत्र देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्कार-ऐश्वर्य आदि का उत्कर्ष उत्पन्न करता है । नीचगोत्र इससे विपरीत होता है । इसके उदय से चाण्डाल, व्याध, मच्छीमार, दास दासी आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पिछले सूत्र में नाम कर्म की बयालीस उत्तर प्रकृतियों का निरूपण किया गया है । अब गोत्र नामक जो मूलप्रकृति है, उसकी दो प्रकृतियों का कथन करते हैं— गोत्रकर्म के दो भेद हैं उच्चगोत्र और नीचगोत्र ।

जिस कर्म के उदय से जीव उच्च जाति को प्राप्त करता है, वह उच्चगोत्र और जिसके उदय से नीच जाति को प्राप्त करे वह नीचगोत्र कर्म कहलाता है । उच्चगोत्र कर्म मगध, अग, कलिङ्ग, वङ्ग आदि आर्य देशों में जन्म लेने का हरिवश, इक्ष्वाकु आदि पितृवश रूप जातियों में तथा उपकुल भोगकुल आदि मातृवश रूप उत्तम कुलों में जन्म लेने का कारण होता है । इसी प्रकार प्रसु प्रभावशाली के समीप में नजदीकी से बैठने आदि

रूपमानस्य, अम्युत्थानासनाऽञ्जलिप्रग्रहादिरूपसत्कारस्य, गजाश्वरथपदातिप्रभृत्यैश्वर्यस्य चोत्कर्ष-
निर्वर्तकमुच्चगोत्रं भवति । नीचगोत्रं पुनश्चाण्डाल-वरुड-व्याध-धीवरजालपाशदासभावा-ऽवस्कर-
शोधकादिनिर्वर्तकं भवति, यदुदयात् सर्वलोकसमादृते-इक्ष्वाकुवंशे, सूर्यवंशे, चन्द्रवंशे, कुरुवंशे,
हरिवंशे-उग्रवंशे, इत्यादिवंशेषु जीवस्य जन्म भवति तदुच्चैर्गोत्रमिति व्यपदिश्यते ।

यदुदयाच्च-निन्दिते दरिद्रे-भ्रष्टाचारे-ऽसत्यवादिके-तस्करवृत्तिकारके-व्यभिचारिणि-
प्राणिवधकारके चाण्डालादिनिन्दितकुले जीवस्य जन्म भवति, तदनीचगोत्रमिति फलितम् ॥१२॥

मूलसूत्रम्—“अंतराए पंचविहे, दाण-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्यन्तरायभेदो”

छाया—‘अन्तरायः पञ्चविधः, दान-लाभ-भोगो-पभोग-वीर्यान्तरायभेदतः’ १३

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे गोत्रकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्य द्विविधमुत्तरप्रकृतिबन्धस्वरूपं
प्रतिपादितम्, सम्प्रत्यष्टमस्याऽन्तरायकर्मणः पञ्चविधमुत्तरप्रकृतिबन्धस्वरूपं प्रतिपादयितुमाह-
“अंतराए” इत्यादि । अन्तरायकर्म-उत्तरप्रकृतित्वेन पञ्चविधं प्रज्ञतम्, दानान्तराय-लाभान्तराय
भोगान्तरायो-पभोगान्तराय-वीर्यान्तरायभेदात् ।

तत्र-दानलाभभोगोपभोगवीर्यपरिणामव्याघातहेतुत्वाद् दानान्तरायादिव्यपदेशो भवति ।

रूप स्थान का, अपने हाथ से वस्त्र प्रदान आदि रूप मान का, अम्युत्थान, आसन, अजलि-
प्रग्रह आदि सत्कार का तथा हाथी घोडा रथ एव पदाति आदि ऐश्वर्य पैदा करने वाला
उच्चगोत्र कर्म कहलाता है ।

नीचगोत्र कर्म के उदय से चाण्डाल, वरुड, व्याध, धीवर जालपाश, दासभाव, कूडा-कचरा
बुहारने वाला आदि होता है । जिसके उदय से समस्त लोक में आहत इक्ष्वाकुवंश, सूर्यवंश,
चन्द्रवंश, कुरुवंश, हरिवंश तथा उग्रवंश आदि उत्तम वंशों में से किसी में जन्म होता है,
उसे उच्चगोत्र कर्म कहते हैं । इसके विपरीत जिस कर्म के उदय से निन्दित, दरिद्र, भ्रष्टा-
चारी, असत्यभाषी चौरवृत्तिकारक, व्यभिचारी, हिंसक, चाण्डाल आदि कुलो में जीव का
जन्म होता है, वह नीच गोत्र कहलाता है ॥ १२ ॥

सूत्रार्थ—“ अंतराए पंचविहे’ इत्यादि । सूत्र-१३

अन्तराय कर्म पाँच प्रकार का है-दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्त-
राय और वीर्यान्तराय ॥ १३ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में गोत्र कर्म रूप मूल प्रकृति की दो उत्तर प्रकृतियों का
प्रतिपादन किया गया है, अब आठवीं मूलप्रकृति अन्तराय कर्म की पाँच उत्तर प्रकृतियों का
निरूपण करने के लिए कहते हैं-अन्तराय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ पाँच कही गई हैं, यथा-
दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ।

यह कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य परिणाम में विन्न डालने का कारण होता

तथाच—यदुदयात् दातुकामोऽपि, न ददाति, लब्धुकामोऽपि, न लभते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते उपभोक्तुमभिवाञ्छन्नपि नोपभुङ्क्ते, उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते, तदभन्तरायकर्म दानान्तरायादिभेदात् । पञ्चविध तावत् उत्तरप्रकृतिरूप सम्पद्यते ॥१३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे सप्तमस्य गोत्रकर्मणो मूलप्रकृतिबन्धस्योत्तरप्रकृतिबन्धस्वरूप प्रतिपाद्य सम्प्रति—अष्टमस्याऽन्तरायकर्मण । पञ्चविधमुत्तरप्रकृतिबन्धस्वरूप प्रतिपादयितुमाह—“अतराए” इति ।

अन्तरायकर्म—उत्तरप्रकृतिवत्त्वेन पञ्चविध प्रज्ञप्तम् । दानलाभभोगोपभोग वीर्यान्तरायभेदात् तथाच—अन्तरायकर्मोत्तरप्रकृतयो दानान्तराय—लाभान्तराय—भोगान्तरायो—पभोगान्तराय—वीर्यान्तरायरूपा पञ्च भवन्ति । तत्र—दान देयद्रव्यस्य त्यागरूपम् तस्याऽन्तरायो दानान्तरायः १ तदुदयात्सत्यपि देयद्रव्ये, यद्विकर्म—उदित सत् दीयमानद्रव्यदानकर्मणोऽन्तराय विघ्नमन्तर्धानरूप करोति तददानान्तरायकर्म उच्यते तदुदयाद्—देयद्रव्ये, प्रतिग्रहीतरिच सन्निहितेऽपि “अस्मै दत्तं द्रव्यं महाफलजनकं भविष्यति” इति जानन्नपि दाता देयद्रव्य न प्रयच्छति ।

एव—यदुदयाद् विद्यमान लभ्यवस्तुलब्धुकामोऽपि न लभते, तल्लाभान्तरायकर्म व्यपदिश्यते।

है, इस कारण दानान्तराय आदि के नाम से कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से जीव दान देने का इच्छुक हो कर भी दे नहीं पाता, लाभ पाने का अभिलाषी हो कर भी लाभ नहीं कर सकता, भोगने की इच्छा होने पर भी भोग नहीं सकता, उपभोग करने की वांछ करता हुआ भी उपभोग नहीं कर पाता और उत्साह प्रकट करने की कामना होने पर भी उत्साह प्रकट नहीं कर सकता, वह अन्तराय कर्म कहलाता है । दानान्तराय आदि उसकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥ १३ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में सातवीं मूलकर्म प्रकृति गोत्र की उत्तरप्रकृतियाँ बतला कर अब आठवीं मूलप्रकृति अन्तराय कर्म की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ दिखलाते हैं -

उत्तरप्रकृतियों के रूप में अन्तराय कर्म पाँच प्रकार का है—दानान्तराय, लाभान्तराय भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय, अन्तरायकर्म की ये ही पाँच उत्तरप्रकृतियाँ हैं, ।

देय वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है । उसमें होने वाला अन्तराय अर्थात् विघ्न दानान्तराय कहलाता है । तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से देय द्रव्य के मौजूद होने पर भी दाता दान नहीं कर सकता—जो दान में विघ्न डाल देता है, वह दानान्तराय कर्म कहलाता है । देने योग्य द्रव्य विद्यमान रहता है लेने वाला भी सामने होता है और दाता यह भी जानता है कि इसे द्रव्य दिया जायगा तो महान् फल की प्राप्ति होगी फिर भी दानान्तराय कर्म के उदय से दाता दान नहीं दे पाता ।

इसी प्रकार लभ्य वस्तु की मौजूदगी होने पर भी और लाभ की इच्छा होने पर भी जिस कर्म के उदय से लाभ न हो सके, वह लाभान्तराय कर्म कहलाता है । भोगान्तराय, उपभोगा-

एवम्—भोगो—पभोग—वीर्यान्तरायकर्माण्यपि बोध्यानि तथा सकलार्थिभ्यस्तदीयप्रार्थनानुसारं यथा-शक्तिनिर्विशेषमुदारचेता सन्नपि यस्य याचमानस्यापि देयमल्पमाप द्रव्य न ददाति तस्य लाभान्तराय कर्मोदयो बोध्य ।

एव सकृदुपभुज्य यत् परित्यज्यते पुनरुपभोगाक्षम सकृच्चन्दनप्रभृति, तच्च—भोगरूप सम्भवदपि यस्य कर्मण उदयाद् धो न भुङ्क्ते तस्य भोगान्तरायकर्मोदय वल्ल—शयना—सन भाजनादिरूप उपभोग उच्यते, पुनः पुनरुपभुज्यमानत्वादुपभोगशब्देन तदुच्यते, तस्य वल्लाद्युपभोगस्य सम्भवेऽपि यस्य कर्मण उदयाद् न परिभोगो भवति, तत्कर्म उपभोगान्तराय कर्म व्यपदिश्यते ।

वीर्यं पुनरुत्साहश्चेष्टाशक्तिरित्युच्यते, तत्र—यस्य कर्मण उदयात् कस्यचित्समयस्यापि—बलसम्पन्नस्यापि उपचितशरीरस्यापि—तरुणस्यापि अल्पप्राणता धर्मादिकार्यकर्तुं सामर्थ्योत्साहादिक न भवति तद् वीर्यान्तरायकर्म उच्यते, तथाविधस्य च वीर्यान्तरायकर्मण पृथिव्यन्तेजो वायुवनस्पतिकार्येषु क्षयोपशमजनिततरतम्यात् साकल्येनोदयो बोध्य ।

द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियादेस्तु—वीर्यस्य वृद्धिं यावत् चरमल्लभस्थो भवेत् इति प्रकर्षाप्रकर्षविशेषोपलब्धेः। तीर्थङ्करे पुनरुत्पन्नकेवले सर्ववीर्यान्तराय कर्मक्षयः, तस्मिन् भगवति निरतिशयं वीर्यं भवतीति भावः । १३ ।

न्तराय और वीर्यान्तराय कर्म भी इसी प्रकार स्वयं समझ लेने चाहिए । कोई उदारचित्त पुरुष, समान भाव से, याचको की इच्छा के अनुसार यथाशक्ति दान दे रहा हो, मगर कोई ऐसा याचक हो जिसे याचना करने पर भी, स्वल्प भी द्रव्य न दे तो समझना चाहिए कि उस याचक को लाभान्तराय कर्म का उदय है ।

जो वस्तु एक बार भोगी जाय वह भोग कहलाती है, जैसे माला चन्दन आदि । भोग के योग्य वस्तु विद्यमान हो फिर भी जिस कर्म के उदय से उसका भोग न किया जासके वह भोगान्तराय कर्म कहलाता है । वल्ल, शय्या, आसन, भाजन आदि उपभोग कहलाता है, क्योंकि उनका बार—बार भोग किया जाता है । इन वल्ल आदि वस्तुओं के होने पर भी जिस कर्म के उदय से परिभोग न किया जा सके, उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं ।

वीर्य का अर्थ है उत्साह, चेष्टा, या शक्ति । कोई मनुष्य बलसम्पन्न है, पुष्ट शरीर वाला है, तरुण है, फिर भी धर्म कार्य आदि करने में सामर्थ्य प्रकट नहीं करता, उत्साह नहीं दिखलाता, तो समझना चाहिए कि उसके वीर्यान्तराय कर्म का उदय है । पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवों में वीर्यान्तराय कर्म का, क्षयोपशम जनित तरतमता के अनुसार पूर्णरूप से उदय समझना चाहिए । इनकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीवों में, द्वीन्द्रियो की अपेक्षा त्रीन्द्रिय जीवों में कम वीर्यान्तराय पाया जाता है । इस प्रकार ल्लभस्थ—अवस्था के चरम समय में अर्थात् वारहवे क्षीण कषाय नामक गुणस्थान के अन्तिम समय में वीर्यान्तराय कर्म सब से कम पाया जाता है । केवलज्ञान उत्पन्न होने पर चाहे तीर्थंकर केवली हो या सामान्य-केवली, वीर्यान्तराय कर्म से सर्वथा रहित हो जाते हैं । उनमें सर्वोत्कृष्ट वीर्य होता है ॥ १३ ॥

मूलसूत्रम्—“णाणदंसणावरणिज्ज वेयणिज्जंतगयाणं तीसई कोडाकोडीओ ठिई उक्कोसिया, ॥१४॥

छाया—‘ज्ञान-दर्शना-ऽवरण-वेदनीया-न्तरायाणा त्रिगत्कोटिकोट्यः स्थितिरुत्कर्षिका, ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मणां मूलप्रकृतिबन्ध प्ररूपित सम्प्रति—तेषां स्थितिवन्ध प्ररूपयितुमाह—“णाणदंसणा—” इत्यादि । ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयाऽन्तरायाणा चतुर्णां कर्मणां त्रिगत्सागरोपमकोटिकोट्य उत्कर्षिका—उत्कृष्टा स्थितिःप्रज्ञता । एतेषां चतुर्णां जघन्यिका—जघन्या स्थितिरन्तर्मुहूर्त्तप्रमाणा प्रज्ञता । तथाच—ज्ञानावरण—दर्शनावरण—वेदनीयान्तरायकर्मणामुत्कर्षेण त्रिगत्सागरोपमकोटिकोट्य स्थितिर्मवतीति विज्ञेयम् ॥१४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावदज्ञानावरणादिकर्मणा मूलप्रकृतिबन्ध प्रतिपादित सम्प्रति—तेषां स्थितिवन्ध प्रतिपादयितु प्रथम तावद् ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणा चतुर्णां कर्मणां स्थितिवन्ध प्रतिपादयति—“णाणदंसणावरणिज्जवेयणिज्जंतगयाणं तीसई कोडिकोडीओ ठिई उक्कोसिया” इति । ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयाऽन्तरायाणां चतुर्णां कर्मणा त्रिगत्सागरोपमकोटिकोट्य उत्कर्षिका—उत्कृष्टा स्थितिः प्रज्ञता, बन्धकालादारभ्य यावदशेष निर्जाणं भवति तावान् खलु स्थितिकालः स्थितिपदेनोच्यते ।

तथाचा—ऽऽसा चतसृणा मूलप्रकृतीनां त्रिगत्सागरोपमकोटिकोटीरूप उत्कृष्ट स्थितिवन्ध

सूत्रार्थ—‘णाणदंसणावरणिज्ज’ इत्यादि सूत्र ॥१४॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पूर्व प्रकृतिबन्ध का प्ररूपण करने के लिए कहते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चारकर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा कोडी सागरोपम की है और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है ॥१४॥

। तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पिछले सूत्रो में मूल और उत्तर प्रकृतिबन्ध की प्ररूपणा की गई है । अब स्थितिवन्ध की प्ररूपणा करते हुए पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की स्थिति बतलाते हैं—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा कोडी सागरोपम की और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है । बन्ध के समय से आरभ करके अब तक वह कर्म पूर्ण रूप से निर्जाण होता है, तब तक का काल स्थितिकाल कहलाता है । स्थिति काल को ही यहाँ स्थिति शब्द से कहा है ।

इस प्रकार पूर्वोक्त चार मूलप्रकृतियों का स्थिति बन्ध उत्कृष्ट तीस कोडा कोडी सागरो-

प्रतिपत्तव्यः । तत्र—वर्षसहस्रत्रयमबाधाकालो बोध्यः, यावत्कालपर्यन्तं बद्धं कर्म नाऽनुभूयते उदयेनाऽऽयाति, तावान् कालो बाधाकालपदेनोच्यते । बाधाकालस्तु—यत्प्रभृतिज्ञानावरणादिकर्म उदयावलिकाप्रविष्टं सत् निःशेषमुपक्षीणं भवति तावान्काल उच्यते । तथाचैतद् ज्ञानावरणादिकर्मचतुष्टयं बन्धकालादारभ्य त्रिषु वर्षसहस्रेषु व्यतीतेषु उदयावलिकां प्रविणतीति भावः ।

एवञ्च—ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-ऽन्तरायकर्मणां त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोटीरूपोत्कृष्टा-स्थितिः सञ्ज्ञिनो मिथ्यादृष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जीवस्यावगन्तव्या ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययनसूत्रे ३३ अध्ययने

“उदहीसरिसनामाण, तीसईकोडिकोडीओ— ।

उक्कोसिया ठिई होई, अंतोमुहुत्तं जहन्निया— ॥१९॥

आवरणिज्जायदुण्हंपि, वेयणिज्जे तहेव य— ।

अंतराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया— ॥२०॥

छाया—उदधिसहस्रानाम्नां त्रिंशत्कोटिकोटयः ।

उत्कर्षिका स्थितिर्भवति, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥

“आवरणीययोर्द्वयोरपि वेदनीये तथैव च— ।

अन्तराये च कर्मणि स्थितिरेषा व्याख्याता— ॥१४॥ इति ।

मूलसूत्रम्—“मोहणीजस्स सत्तरि कोटिकोडीओ—’ ॥१५॥

छाया—“मोहनीयस्य सत्ततिः कोटिकोटयः ॥१५॥

पम का समज्ञाना चाहिए इन चारों कर्मों का अबाधाकाल तीन हजार वर्ष का है । बन्ध होने के पश्चात् जितने काल तक कर्म का उदय नहीं होता, उतना काल अबाधाकाल कहलाता है । अबाधाकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात् ज्ञानावरण आदि कोई कर्म जब उदयावलिका में प्रविष्ट होता है, तब से आरम करके उसको पूर्णरूप से क्षय होने तक के काल को बन्धकाल कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञानावरण आदि उक्त चारों कर्म बन्ध काल से लेकर तीन हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर उदयावलिकामें प्रविष्ट होते हैं ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की तीस कोडा कोडी सागरोपम की जो उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है, वह सञ्ज्ञी, मिथ्यादृष्टि पचेन्द्रिय पर्याप्त जीव की अपेक्षा से समझनी चाहिए । उत्तराध्ययनसूत्र के ३३ वे अध्ययन में कहा गया है—

दो आवरणों की अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण की, वेदनीय की तथा अन्तराय कर्म की तीस कोडा कोडी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है । इन चारों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है ॥ १९--२० ॥ १४ ॥

सूत्रार्थ—‘मोहणिज्जस्स सत्तरि’ इत्यादि । —१५

मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की है ॥ १५ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—“पूर्वसूत्रे ज्ञानावरण—दर्शनावरण—वेदनीया—ऽन्तराय—कर्मचतुष्टयस्य स्थिति प्रतिरूपिता, सम्प्रति—मोहनीयस्य कर्मण स्थिति प्रतिपादयितुमाह—“मोहणिज्जस्स सत्तरि कोडिकोडीओ—” इति । मोहनीयस्य पूर्वोक्तस्वरूपस्य कर्मण सततिसागरोपमकोटि-कोट्य. उत्कृष्टत स्थितिर्भवति, जघन्येन तु—अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा स्थितिरवगन्तव्या— ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व ज्ञानावरणादीना चतसृणा कर्मप्रकृतीना स्थितिकाल सविस्तर प्ररूपित, सम्प्रति—मोहनीयकर्मप्रकृते स्थितकाल प्ररूपयितुमाह—“मोहणिज्जस्स सत्तरि कोडी-कोडीओ—” इति । मोहनीयस्य कर्मण सतति सागरोपमकोटिकोटिच उत्कृष्टत. स्थिति सम्भवति, जघन्येन पुनरन्तर्मुहूर्तप्रमाणा स्थितर्भवति । तत्र चावाधाकाल सतवर्षसहस्राणि बोध्य । तद-नन्तर वाधाकालो यावदशेष कर्मक्षीण भवति, यावत्कालादारभ्य मोहनीय कर्म उदयावलिकाप्र-विष्टं सत् यावच्च नि शेष सुपक्षीण भवति—तावान्कालो बोध्य, तच्च मोहनीय कर्म सतसु वर्षसह-स्रेषु व्यतीतेषु उदयावलिका प्रविशतीति भाव. ।

इत्यञ्चापि मोहनीयस्य कर्मण उत्कृष्टा स्थिति सञ्जिपञ्चेन्द्रियस्य मिथ्यादृष्टे पर्याप्तकस्य जीवस्याऽवगन्तव्या ।

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय कर्म की स्थिति बतलाई गई है, अब मोहनीय कर्म की स्थिति का प्रतिपादन करते हैं—

मोहनीय कर्म की, जिसका स्वरूप पहले कहा जा चुका है, उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की है । इस कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ॥ १५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले ज्ञानावरण आदि चार कर्मप्रकृतियों का स्थिति काल विस्तार पूर्वक बतलाया जा चुका है, अब मोहनीय कर्म का स्थिति काल बतलाते हैं—

मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ।

मोहनीय कर्म का अबाधाकाल सात हजार वर्ष का है । अबाधाकाल के समाप्त होने से लेकर सम्पूर्ण कर्म के क्षय होने तक का काल बाधाकाल कहलाता है । अर्थात् जिस समय मोहनीय कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट हुआ, उस समय से लगाकर उसके पूर्ण रूप से क्षीण होने तक का समय बाधाकाल कहा जाता है । फलितार्थ यह है कि सात हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की स्थिति वाला मोहनीय कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट होता है ।

मोहनीय कर्म की यह उत्कृष्ट स्थिति सञ्जी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव की अपेक्षा से समझना चाहिए । अर्थात् मिथ्यादृष्टि सञ्जी पर्याप्त पञ्चेन्द्रिय जीव ही सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की स्थिति का बन्ध कर सकता है ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययने ३३ अध्ययने २१ गाथायाम्—

“उदहीसरिसनामाण सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१॥ इति ।

छाया—“उदधिसदशनाम्नां सप्ततिकोटिकोद्यः ।

मोहनीयस्य उत्कृष्टा अन्तर्मुहूर्तं जघन्निका ॥१॥ इति ॥१५॥

मूलसूत्रम्—“नामगोत्ताणं वीसईकोडिकोडीओ—” ॥१६॥

छाया—“नाम-गोत्रयोर्विंशतिः कोटिकोद्यः—” ॥१६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे मोहनीयस्य कर्मणः स्थितिकालः प्ररूपितः, सम्प्रति-नामगो-
त्रयोः कर्म मूलप्रकृतयोः स्थितिकालं प्ररूपयितुमाह-नामगोत्ताणं वीसईकोडाकोडीओ—” इति ।
नामगोत्रयोः कर्मणो रुत्कृष्टतः स्थितिर्विंशतिः कोटिकोटय प्रज्ञता, जघन्यतोऽष्टमुहूर्तप्रमाणा
स्थितिबोध्या—॥३६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं मोहनीयकर्ममूलप्रकृतेः स्थितिः कालावधिः प्रतिपादितः, सम्प्रति
नामगोत्रकर्मणोः स्थितिकालं प्रतिपादयितुमाह—“नामगोत्ताणं वीसईकोडिकोडीओ—” इति ।

नामगोत्रयोः-नामकर्ममूलप्रकृतेः-गोत्रकर्ममूलप्रकृतेश्च प्रत्येकं विंशतिसागरोपमकोटिकोटयः
उत्कृष्टतः स्थितिः सम्भवति । तत्र-प्रत्येकं वर्षसहस्रद्वयं नामकर्मणो-गोत्रकर्मणश्चाऽबाधाकालो
भवति, तदनन्तरं बाधाकालो भवति द्वयोरपि, तथाच-यदारभ्य नामकर्मगोत्रकर्म च-उदयाव-

उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वे अध्ययन में कहा है—

‘मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की है और जघन्य

स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है’ ॥ १५

सूत्रार्थ—‘नामगोत्ताणं विसई’ इत्यादि सूत्र-१६

नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडा कोडी सागरोपम की है ॥ १६ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में मोहनीय कर्म का स्थिति काल प्ररूपित किया गया है,
अब नाम और गोत्र नामक मूल प्रकृतियों का स्थितिकाल प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति का उत्कृष्ट काल बीस कोडा कोडी सागरोपम
है । इनका जघन्य स्थितिकाल आठ मुहूर्त समझना चाहिए ॥ १६ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्ववर्ती सूत्र में मोहनीयकर्म की स्थिति कही गई है, अब नाम
और गोत्रकर्म की स्थिति का काल प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

नामकर्म और गोत्रकर्म नामक मूलप्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति बीस-बीस कोडा कोडी
सागरोपम है इन दोनों का अबाधाकाल दो-दो हजार वर्ष का है । तत्पश्चात् बाधाकाल प्रारंभ
हो जाता है । उदयावलिका में प्रविष्ट होने के समय से आरंभ होकर पूर्णरूप से क्षय हो-

लिकाप्रविष्ट सत् यावदनिशेषमुपक्षीण भवति तावान् कालो बाधाकालोऽवगन्तव्य ।

एवञ्च—बन्धकालादारभ्य वर्षसहस्रद्वये व्यतीते सति नामकर्म—गोत्रकर्म च उदयावलिक्कां प्रविशति, नामकर्म गोत्रकर्म च बन्धकालादारभ्य यावन्त कालं नानुभूयते तावान्कालोऽबाधा-कालस्तयोरुच्यते, इयञ्चापि नामकर्मणो—गोत्रकर्मणश्चोत्कृष्टा विगतिसागरोपमा स्थिति सज्जिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकमिध्यादृष्टे प्राणिनोऽवसेया ।

तत्त्वार्थोक्तमुत्तराध्ययने—३३—अध्ययने—२३—गाथायाम्—

“उदहीसरिसनामाणं—वीसइकोडिकोडीओ— ।

नामगोत्राणं उकोसा—अंतोमुहुत्तं जहन्निया— ॥ १ ॥ इति ।

“उदधिसदृशनान्नां विंशतिः कोटिकोटयः ।

नामगोत्रयोस्तुत्कृष्टा अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्निका ॥ १ ॥ इति ॥ १६ ॥

मूलसूत्रम्—“आउकम्मस्स तेत्तीस सागरोपमा ठिई उक्कोसा— ” ॥ १७ ॥

छाया—आयुः कर्मणस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा स्थितिः— ” ॥ १७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे नामगोत्रकर्मणो मूलप्रकृत्योरुत्कृष्टा स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—पुनरायुष्यकर्मणोर्मूलप्रकृतेरुत्कृष्टां स्थितिं प्ररूपयितुमाह—“आउकम्मस्स—” इत्यादि ।

आयु कर्मणो मूलप्रकृतेस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि पूर्वकोटिनिभागाऽभ्यधिकानि—उत्कृष्टा-स्थितिरवगन्त्या, जघन्या स्थिति. पुनरन्तर्मुहूर्त्तप्रमाणा भवतीत्यग्रे वक्ष्यते— ॥ १७ ॥

जाने तक का समय बाधाकाल कहलाता है ।

इस प्रकार बन्धकाल से लेकर दो सहस्र वर्ष का व्यतीत हो जाने पर नामकर्म और गोत्रकर्म उदयावलिक्का में प्रविष्ट होते हैं । नामकर्म और गोत्रकर्म बन्ध के समय से लेकर जितने समय तक अनुभव में नहीं आते, उतना समय उनका अबाधाकाल कहलाता है ।

नाम और गोत्रकर्म की बीस कोडाकोडी सागरोपम की जो उत्कृष्ट स्थिति कहीं गई है, उसका बन्ध सञ्जी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिध्यादृष्टि जीव ही कर सकता है । उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वे अध्ययन की गाथा २३ में कहा है—नामकर्म और गोत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागरोपम की है और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है ॥ १६ ॥

सूत्रार्थ—“आउकम्मस्स तेत्तीस’ इत्यादि सूत्र—१७

आयुर्कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की है ॥ १७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में नाम और गोत्र नामक मूल प्रकृतियों की स्थिति का निरूपण किया गया, अब आयु नामक मूलप्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं—

आयु नामक मूलप्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक तेतीस सागरोपम की जानना चाहिए । इसकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है, यह आगे कहेंगे ॥ १७ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व नामगोत्रकर्मणो स्थितिकालावधि. प्रतिपादितः सम्प्रति पुनरायुष्यकर्मणो मूलप्रकृतेरुत्कृष्टस्थितिकालावधिं प्रतिपादयितुमाह—“आउकम्मस्स तेत्तीस सागरोवमा ठिई उक्कोसा—” इति । आयु.कर्मणो मूलप्रकृतेस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि पूर्वकोटिनिभागाऽभ्यधिकानि उत्कृष्टा स्थितिः सम्भवति, जघन्या स्थितिस्तु—अन्तर्मुहूर्तमात्रा भवतीत्यग्रे समाधास्यते, अत्रच—सागरोपमग्रहणेन कोटिकोटिपदस्य निवृत्तिरवगन्तव्या ।

त्रयस्त्रिंशत् पदोपादानादपि कोटिकोटिग्रहणस्य निवृत्तिर्भवति । अत्रच—पूर्वकोटिनिभागोऽबाधाकालो बोध्यः । तदनन्तरञ्च बाधाकालो भवति तथाच—यत्कालादारभ्याऽऽयुष्यकर्म उदयावलिकाप्रविष्टं सत् यावन्न.शेषमुपक्षीण भवति तावान्कालो बोध्यः ।

एवञ्च—बन्धकालादारभ्य पूर्वकोटिनिभागोऽबाधाकाले व्यतीते सति आयु.कर्ममूलप्रकृतिरुदयावलिकां प्रविशति । यावत्कालं तत्कर्म नानुभूयते तावत्कालोऽबाधाकालपदेन व्यपदिश्यते, इयञ्चापि—आयुष्यकर्मणस्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमरूपोत्कृष्टा स्थितिः सञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य मिथ्या-दृष्टेरवगन्तव्या— । “तथाचोक्तमुत्तराध्ययने—३३—अध्ययने—२२—गाथायाम्—

तेत्तीससागरोवमा—उक्कोसेण विगाहिया— ।

ठिई उ आउ कम्मस्स—अंतोमुहुत्तं जहन्निया— ॥ १ ॥ इति

“ तत्त्वार्थनिर्युक्ति—नाम और गोत्रकर्म की स्थिति का काल बतलाया जा चुका है, अब आयुष्य नामक मूलप्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति काल प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

आयु.कर्म नामक मूलप्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति करोड पूर्व के तीसरे भाग से अधिक तेतीस, सागर की उत्कृष्ट स्थिति समझनी चाहिए । जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, यह आगे कहा जाएगा । यहाँ ‘सागरोपम’ का ग्रहण करने से ‘कोडाकोडी’ पद का निषेध हो जाता है । ‘तेत्तीस’ पद ग्रहण करने से भी ‘कोडाकोडी’ की निवृत्ति हो जाती है । तात्पर्य यह है कि आयु.कर्म की स्थिति सिर्फ तेतीस सागरोपम की है, तेतीस कोडाकोडी सागरोपम की नहीं है ।

यहाँ करोड पूर्व का त्रिभाग अबाधाकाल समझना चाहिए । उसके पश्चात् बाधाकाल का प्रारंभ होता है । जिस काल में आयु.कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट होता है उससे लेकर पूर्ण रूप से उसके क्षय होने तक का काल बाधाकाल कहलाता है । इस प्रकार आयु.बन्ध के पश्चात् करोड पूर्व का तीसरा भाग बीतने पर आयु.कर्म का उदय होता है । जितने काल तक उसका अनुभव नहीं होता, उतना काल ‘अबाधाकाल’ कहलाता है । आयु.कर्म की, तेतीस सागरोपम की जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है, वह सञ्ज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय की अपेक्षा से समझना चाहिए ।

उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वें अध्ययन की २२ वीं गाथा में कहा है—‘आयु.कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की कही गई है ॥ १७ ॥

“त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि—उत्कृष्टेन व्याख्याता— ।

स्थितिस्तु आयुष्कर्मणः—अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यिका— ॥ १ ॥ इति ॥ १७ ॥

मूलसूत्रम्—“वेयणिज्जस्स वारसमुहुत्ता ठिई जहन्निया—” ॥ १८ ॥

छाया —“वेदनीयस्य द्वादशमुहूर्त्तां स्थितिर्जघन्यिका—” ॥१८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्ममूलप्रकृतीना सामान्येन स्थिति रत्कृष्टा प्रतिपादिता, सम्प्रति-जघन्या स्थितिं प्ररूपयितु पूर्वोक्तसूत्रक्रमानुसारेण वेदनीयस्य कर्मणो जघन्या स्थितिमाह—“संपराइय सायावेयणिज्जस्स—” इत्यादि । साम्परायिकसातावेदनीयस्य कर्मणो-द्वादशमुहूर्त्तां जघन्यिका-जघन्या स्थितिर्भवति. उत्कृष्टा स्थितिस्तु—पञ्चदशसागरोपमकोटिकोटच प्रज्ञता ॥१८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावदष्टविधकर्ममूलप्रकृतीनामुत्कृष्ट स्थितिकाल प्ररूपित सम्प्रति सूत्रक्रमानुश्रयणेन वेदनीयस्य कर्मणो जघन्यस्थितिकाल प्ररूपयति—“वेयणिज्जस्स वारस मुहुत्ता ठिई जहन्निया—” इति ।

वेदनीयस्य मूलप्रकृतिरूपस्य कर्मणो द्वादशमुहूर्त्तां स्थिति, जघन्यिका—जघन्या भवति । तत्रा—ऽवाधाकालोऽन्तर्मुहूर्त्तम्, तस्योत्कृष्टा स्थितिस्तु—पञ्चदशसागरोपमकोटिकोटच प्रज्ञता । तत्राऽवाधा कालस्तु—पञ्चदश शतवर्षाणि, असातावेदनीयस्य तावद् वेदनीयकर्मोत्तरप्रकृतिविशेषरूपस्योत्कृष्टा स्थितिं त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोटच

तस्य जघन्या पुन स्थिति सागरोपमस्य सप्तभागाख्यं पत्योपमा सख्येयभागोना प्रज्ञता अत्राऽवाधाकालउत्कृष्टायां स्थितौ सहस्रत्रयवर्षाणि, जघन्यायां पुनरन्तर्मुहूर्त्तमात्रम्-अवाधाकालो बोध्य. ॥१८॥

मूलसूत्रम्—“नामगोत्ताणं अट्टमुहुत्ता ठिई जहन्निया—” ॥१९॥

सूत्रार्थ—“वेयणिज्जस्स’ इत्यादि सूत्र ॥ १८ ॥

वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त्त की है ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पहले ज्ञानावरणीय आदि आठो मूल प्रकृतियों का सामान्य रूप से उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबध कहा गया है, अब वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कहते हैं—

वेदनीय रूप (साम्परायिक सातावेदनीय) मूल प्रकृति की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त्त की है । उत्कृष्ट स्थिति पन्द्रह कोडा कोडो सागरोपम की कही गई है ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले मूल कर्मप्रकृतियों का सामान्य रूपसे स्थितिकाल कहा गया है, अब वेदनीय की स्थिति का प्ररूपण किया जाता है—

वेदनीय कर्म (साम्परायिक साता वेदनीय) की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त्त की है । इसका अवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त्त का है ॥ १८ ॥

छाया—नामगोत्रयोरष्टमुहूर्ता स्थितिर्जघन्यिका— ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे वेदनीयस्य कर्मण सातावेदनीयरूपोत्तरप्रकृतेः स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—नामगोत्रयोः स्थितिं प्रतिपादयितुमाह—नामगोत्राणां अष्टमुहूर्ता ठिई जहन्निया—इति । नामगोत्रयो रष्टमुहूर्ता स्थितिर्जघन्या प्रज्ञाता, अबाधाकालोऽन्तर्मुहूर्तप्रमाणः ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व वेदनीयस्य कर्मण. स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—नामगोत्रयो स्थितिं प्रतिपादयितुमाह— नामगोत्राणां अष्टमुहूर्ता ठिई जहन्निया—इति । नामगोत्रकर्मणोरष्ट मुहूर्ता स्थिति जघन्यिका जघन्येन सम्भवति ।

उक्तञ्च भगवतीसूत्रे ६ शतके ३ उदेशके 'नामगोत्राणां—जहण्णेणं अष्टमुहूर्ता—' इति । नामगोत्रयोर्जघन्येनाऽष्टौ मुहूर्तानि, इति ॥१९॥

मूलसूत्रम्— 'सेसाणं अंतो मुहुत्तं जहन्निया' ॥२०॥

छाया—शेषाणाम् अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रद्वये वेदनीयनामगोत्रेति त्रयाणा मूलप्रकृतीनां स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—तदन्येषां पञ्चानां ज्ञानावरणादीना मूलप्रकृतीना स्थितिं प्ररूपयितुमाह—“सेसाणं अंतोमुहुत्ता जहन्निया—” इति । शेषाणाम्—पूर्वसूत्रद्वयोक्तेभ्यो वेदनीयनामगोत्रेभ्योऽतिरिक्तानां

सूत्रार्थ—'नामगोत्राणां अष्ट मुहुत्ता ठिई' इत्यादि । सूत्र—१९ ॥

नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है ॥ १९ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में वेदनीय कर्म की स्थिति कही गई है, अब नाम और गोत्र कर्म की स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है । इसका अबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति - पहले वेदनीय कर्म की स्थिति की प्ररूपणा की गई, अब नाम और गोत्र रूप मूल प्रकृतियों का प्रतिपादन करते हैं—

नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है ।

भगवती सूत्र शतक ६, उदेशक ३ में कहा है—नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है ॥१९॥

सूत्रार्थ - 'सेसाणं अंतो मुहुत्ता' इत्यादि । सूत्र ॥ २० ॥

शेष प्रकृतियों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ॥ २० ॥

तत्त्वार्थदीपिका - इससे पहले के दो सूत्रों में वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म, रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति बतलाई गई है, अब शेष पाँच ज्ञानावरण आदि रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति कहते हैं—

शेष अर्थात् पूर्वोक्त वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म से अतिरिक्त ज्ञानावरण, दर्शना-

ज्ञानावरण—दर्शनावरण—मोहनीया—ऽऽयुष्का—ऽन्तरायाणा पञ्चकर्मणा प्रकृतीना स्थितिस्तावद् जघन्या—अन्तर्मुहूर्ता भवति ॥२०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावद् वेदनीयनामगोत्रकर्मणा मूलप्रकृतिना स्थिति प्रतिपादिता, सम्प्रति—तदन्येषां ज्ञानावरणादिकर्मणा मूलप्रकृतीना स्थिति प्रतिपादयितुमाह—“सेसाणं अतो मुहुत्तं जहन्निया—” इति । शेषाणाम्—वेदनीयनामगोत्राऽतिरिक्ताना ज्ञानावरण—दर्शनावरणमोहनीया—ऽऽयुष्या—ऽन्तरायाणा कर्मणा मूलप्रकृतिना स्थिति खलु जघन्या—ऽन्तर्मुहूर्त भवति । आवाधाकालोऽभ्यन्तर्मुहूर्तमेवेति ।

उक्तञ्चोत्तराध्ययने २३ अध्ययने १९—२२ गाथायाम्—“अतो मुहुत्तं जहन्निया—” इति । अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका, इति ॥२०॥

मूलसूत्रम्—“कम्माणं विवागो अणुभावो—” ॥२१॥

छाया - कर्मणां विपाकोऽनुभावः

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व ज्ञानादिकर्मणां मूलोत्तरप्रकृतिबन्धनिरूपणपूर्वक स्थितिवन्ध प्ररूपितः, सम्प्रति—तावदनुभावबन्ध प्ररूपयितुमाह—“कम्माणं विवागो अणुभावो—” इति । कर्मणां ज्ञानावरण—दर्शनावरणादीना मूलप्रकृतीना—मतिज्ञानावरणादीनामुत्तरप्रकृतीनाञ्च सर्वेषां कर्मणां विपाक फलम्—अनुभाव उच्यते, कर्मबन्धस्य फलं विपाकोऽनुभाव इत्यर्थः ॥२१॥

वरण, मोहनीय, आयुष्क और अन्तराय कर्म रूप मूल प्रकृतियों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ॥ २० ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति प्रतिपादन की गई है, अब शेष ज्ञानावरण आदि कर्म रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

शेष अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय, आयुष्य और अन्तराय कर्मों की—मूल प्रकृतियों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र है । आवाधाकाल भी अन्तर्मुहूर्त का होता है ।

उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वें अध्ययन की गाथा १९—२२ में कहा है—जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ॥ २० ॥

सूत्रार्थ—“कम्माणं विवागो अणुभावो” ॥ २१ ॥

कर्मों का विपाक—फल—अनुभाव कहलाता है ॥ २१ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले ज्ञानावरण आदि कर्म रूप मूल प्रकृतियों का तथा उनके स्थितिवन्धकाल का निरूपण किया गया, अब अनुभावबन्ध का निरूपण करते हैं—

ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि मूल प्रकृतियों का तथा मतिज्ञानावरण आदि उत्तर-प्रकृतियों का जो विपाक अर्थात् फल है, वह अनुभाव कहलाता है ॥ २१ ॥

छाया—नामगोत्रयोरष्टमुहूर्ता स्थितिर्जघन्यिका— ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे वेदनीयस्य कर्मण सातावेदनीयरूपोत्तरप्रकृतेः स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—नामगोत्रयोः स्थितिः प्रतिपादयितुमाह—नामगोत्राणां अष्टमुहूर्ता ठिई जहन्निया—इति । नामगोत्रयो रष्टमुहूर्ता स्थितिर्जघन्या प्रज्ञता, अवाधाकालोऽन्तर्मुहूर्तप्रमाण ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व वेदनीयस्य कर्मण स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—नामगोत्रयो स्थितिः प्रतिपादयितुमाह— नामगोत्राणां अष्टमुहूर्ता ठिई जहन्निया—इति । नामगोत्रकर्मणोरष्ट मुहूर्ता स्थितिः जघन्यिका जघन्येन सम्भवति ।

उक्तञ्च भगवतीसूत्रे ६ शतके ३ उदेशके 'नामगोत्राणां—जहण्णेणं अष्टमुहूर्ता—' इति । नामगोत्रयोर्जघन्येनाऽष्टौ मुहूर्तानि, इति ॥१९॥

मूलसूत्रम्— 'सेसाणं अंतो मुहुत्तं जहन्निया' ॥२०॥

छाया—शेषाणाम् अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रद्वये वेदनीयनामगोत्रेति त्रयाणां मूलप्रकृतीनां स्थितिः प्ररूपिता, सम्प्रति—तदन्येषां पञ्चानां ज्ञानावरणादीनां मूलप्रकृतीनां स्थितिः प्ररूपयितुमाह—'सेसाणं अंतोमुहुत्ता जहन्निया—' इति । शेषाणाम्—पूर्वसूत्रद्वयोक्तेभ्यो वेदनीयनामगोत्रेभ्योऽतिरिक्तानां

सूत्रार्थ—'नामगोत्राणां अष्ट मुहुत्ता ठिई' इत्यादि । सूत्र—१९ ॥

नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है ॥ १९ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में वेदनीय कर्म की स्थिति कही गई है, अब नाम और गोत्र कर्म की स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है । इसका अवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः पहले वेदनीय कर्म की स्थिति की प्ररूपणा की गई, अब नाम और गोत्र रूप मूल प्रकृतियों का प्रतिपादन करते हैं—

नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है ।

भगवती सूत्र शतक ६, उदेशक ३ में कहा है—नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है ॥१९॥

सूत्रार्थ - 'सेसाणं अंतो मुहुत्ता' इत्यादि । सूत्र ॥ २० ॥

शेष प्रकृतियों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ॥ २० ॥

तत्त्वार्थदीपिका - इससे पहले के दो सूत्रों में वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म, रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति बतलाई गई है, अब शेष पाँच ज्ञानावरण आदि रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति कहते हैं—

शेष अर्थात् पूर्वोक्त वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म से अतिरिक्त ज्ञानावरण, दर्शना-

ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीया-ऽऽयुष्का-ऽन्तरायाणा पञ्चकर्मणा प्रकृतीना स्थितिस्तावद् जघन्या-अन्तर्मुहूर्त्ता भवति ॥२०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावद् वेदनीयनामगोत्रकर्मणा मूलप्रकृतिना स्थिति प्रतिपादिता, सम्प्रति-तदन्वेषां ज्ञानावरणादिकर्मणां मूलप्रकृतीना स्थिति प्रतिपादयितुमाह—“सेसाणां अंतो मुहुत्तं जहन्निया-” इति । शेषाणाम्—वेदनीयनामगोत्राऽतिरिक्ताना ज्ञानावरण-दर्शनावरणमोहनीया-ऽऽयुष्या-ऽन्तरायाणा कर्मणा मूलप्रकृतिना स्थिति खलु जघन्या-ऽन्तर्मुहूर्त्ता भवति । आवाधाकालोऽप्यन्तर्मुहूर्त्तमेवेति ।

उक्तञ्चोत्तराव्ययने २३ अध्ययने १९-२२ गाथायाम्—“अंतो मुहुत्तं जहन्निया-” इति । अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यिका, इति ॥२०॥

मूलसूत्रम्—“कम्माणं विवागो अणुभावो-” ॥२१॥

छाया - कर्मणां विपाकोऽनुभावः

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व ज्ञानादिकर्मणा मूलोत्तरप्रकृतिबन्धनिरूपणपूर्वकं स्थितिबन्ध प्ररूपित, सम्प्रति-तावदनुभावबन्ध प्ररूपयितुमाह—“कम्माणं विवागो अणुभावो-” इति ।

कर्मणां ज्ञानावरण-दर्शनावरणादीना मूलप्रकृतीना-मतिज्ञानावरणादीनामुत्तरप्रकृतीनाञ्च सर्वेषां कर्मणा विपाक' फलम्-अनुभाव उच्यते, कर्मबन्धस्य फलं विपाकोऽनुभाव इत्यर्थ ॥२१॥

वरण, मोहनीय, आयुष्क और अन्तराय कर्म रूप मूल प्रकृतियों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण है ॥ २० ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति प्रतिपादन की गई है, अब शेष ज्ञानावरण आदि कर्म रूप मूल प्रकृतियों की स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

शेष अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय, आयुष्य और अन्तराय कर्मों की-मूल प्रकृतियों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । अवाधाकाल भी अन्तर्मुहूर्त्त का होता है ।

उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वें अध्ययन की गाथा १९-२२ में कहा है—जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है ॥ २० ॥

सूत्रार्थ—“कम्माणं विवागो अणुभावो” ॥ २१ ॥

कर्मों का विपाक-फल-अनुभाव कहलाता है ॥ २१ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले ज्ञानावरण आदि कर्म रूप मूल प्रकृतियों का तथा उनके स्थितिबन्धकाल का निरूपण किया गया, अब अनुभावबन्ध का निरूपण करते हैं—

ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि मूल प्रकृतियों का तथा मतिज्ञानावरण आदि उत्तर-प्रकृतियों का जो विपाक अर्थात् फल है, वह अनुभाव कहलाता है ॥ २१ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रपञ्चकेन ज्ञानावरणादिकर्मणामुत्कृष्टा जघन्या च स्थिति प्ररूपिता, सम्प्रति—क्रमप्राप्तमनुभावबन्ध विशेषलक्षणपूर्वकं प्ररूपयितुमाह—“कम्माणं विवागो अणु भावो—” इति । कर्मणा—ज्ञानावरणादिमूलप्रकृतीना मतिज्ञानावरणादीनामुत्तरप्रकृतीनाञ्च सर्वेषां कर्मणां विपाक—विपचन फलम् उदयावलिकाप्रवेशोऽनुभाव उच्यते ।

ज्ञानावरणादिकर्मणां विशिष्टो—नानाविधो वा पाको विपाक , वक्ष्यमाणकपाय-तीव्र-मन्दादि-भावविशेषाद् विशिष्ट' पाको विपाक , । यद्वा—द्रव्यक्षेत्रकालभावभवलक्षणनिमित्तभेदजनितनानाविध. पाको विपाक—अनुभवरूपोऽनुभाव' । तत्र—प्रशस्ताप्रशस्तपरिणामाना तीव्र-मन्दादिविपाक पूर्वोक्तज्ञानावरणादिकर्मजनितसुख—दुःखफलविशेषाऽनुभवनमनुभाव ।

तत्र—शुभपरिणामानां प्रकर्षभावाच्छुभप्रकृतीना कर्मणां प्रकृष्टोऽनुभव अशुभप्रकृतीना निकृष्ट । अशुभपरिणामानां प्रकर्षभावादशुभप्रकृतीना प्रकृष्टोऽनुभव', शुभप्रकृतीनां निकृष्टोऽनुभवो भवतीतिभाव । यद्वा—येन करणभूतेन बन्धनमनुभूयते—आत्मनाऽसावनुभाव , अनुगतोवा भावोऽनुभाव', सर्वासामेव कर्ममूलोत्तरप्रकृतीनां फल विपाकोदयावलिकाप्रवेशरूपाऽनुभावाज्जोवस्या-ऽनुसमयमिच्छा—ऽनिच्छापूर्वक कर्मानुभवन भवति ।

तत्र—ज्ञानावरणकर्मण फलं ज्ञानाभावः, दर्शनावरणस्य कर्मण' फल तावद् दर्शनशक्त्य-

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पिछले पाँच सूत्रों में ज्ञानावरण आदि कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति की प्ररूपणा की गई है, अनुक्रम से प्राप्त अनुभावबन्ध का विशिष्ट लक्षण बतलाते हुए प्ररूपण करते हैं—ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का तथा मतिज्ञानावरण आदि उत्तरप्रकृतियों का—सभी कर्मों का विपाक—फल या उदयावलिका में प्रवेश अनुभाव कहलाता है ।

ज्ञानावरण आदि कर्मों का विशिष्ट या विविध प्रकार का पाक विपाक कहलाता है । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव रूप निमित्तकारणों के भेद से उत्पन्न नाना प्रकार का पाक विपाक—अनुभवरूप अनुभाव कहलाता है । प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामों का तीव्र मन्द आदि विपाक, जो पूर्वोक्त ज्ञानावरण आदि कर्मों के द्वारा जनित सुख-दुःख आदि फल रूप होता है, उसका अनुभव करना अनुभाव है ।

शुभ परिणामों का प्रकर्ष होने से शुभ कर्म प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाव उत्पन्न होता है । और अशुभ कर्म प्रकृतियों में निकृष्ट—कम अनुभाव उत्पन्न होता है । जब अशुभ परिणामों में प्रकर्ष होता है तो अशुभ कर्मप्रकृतियों तीव्र अनुभाव और शुभ प्रकृतियों में मन्द अनुभाव उत्पन्न होता है ।

अथवा जिसके कारण आत्मा बन्ध का अनुभव करता है उसे अनुभाव कहते हैं । या अनुगत भाव अनुभाव कहलाता है । जब पूर्वबद्ध कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट होता है, तो जीव को इच्छा से या अनिच्छा से अनुसमय—प्रतिसमय—उसे भोगना ही पड़ता है ।

ज्ञानावरण कर्म का फल ज्ञान का अभाव होता है । दर्शनावरण का फल दर्शनशक्ति

वरोधो भवति, एवं रीत्या सर्वकर्मणा स्व-स्वकार्यसुखदुःखरूपाऽनुभूतिर्भवति । स च कर्मविपाक तथा तथाच भवति, तत्तद् अन्यथा भवति, तत्र-येनाऽव्यवसायप्रकारेण यादृग्भाववद् कर्म, तत्तथा, तेनैव प्रकारेण विपच्यते-तत्तत्कर्ममनुभूयते । अन्यथा च प्रकारान्तरेणापिच विपच्यते तत्तत्कर्मफलमऽनुभूयते । स च विपाको-ऽनुभाव स्त्री-मन्द-मध्यावस्थाभेदो भवति । तत्र-कदाचिच्छुभमपि कर्माऽशुभविपाकतयाऽनुभूयते, अशुभञ्च-शुभविपाकतयाऽनुभूयते, इत्येव द्वैविध्य कर्मफलविपाकेऽवगन्तव्यम् । तथाचोक्तम्-

“तासामेव विपाकनिबन्धो-यो नाम निर्वचनभिन्नः ।

“स-रसोऽनुभाव सङ्ग-स्तीव्रो-मन्दोऽथ मध्योवा ॥१॥ इति

तत्र खलु ज्ञानाद्यावरणाद्यप्रकारकेषु मूलप्रकृतिकर्मसु किञ्चित्कर्म पुद्गलेस्वेव विपच्यते-ऽनुभूयते, विविधप्रकारेण पुद्गलान् तत्कर्म परिणतिमापादयति । किञ्चित्पुन कर्मभावविपाकि-भवति, भवान्तर प्राप्ते जन्मवतो जीवस्य शरीरधारिण एव विपच्यते तेनाऽनुभूयते । किञ्चित्खलु कर्म क्षेत्रविपाकिभवति, क्षेत्रान्तरे विपच्यते-नरकादिक्षेत्रादावनुभूयते । किञ्चित्कर्म पुनर्जीव विपाकि-भवति-तस्मिन्नेव जन्मनि जीवे विपच्यते ।

उक्तञ्च-“संहननं संस्थानं वर्णस्पर्शरसगन्ध नामानि ।

अङ्गोपाङ्गानि तथा शरीरनामानि सर्वाणि ॥१॥

का रुकना है । इस प्रकार सभी कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख-दुःख रूप अनुभूति होती है । वह कर्मविपाक अमुक-अमुक प्रकार का होता है । जिस प्रकार के अव्यवसाय से जो कर्म जिस रूप में बाँधा है, वह उसी रूप में फल प्रदान करता है । वही कर्मफल जीव को भोगना पड़ता है । कभी-कभी अन्य प्रकार से भी भोगा जाता है ।

कर्म का विपाक कोई तीव्र, कोई मन्द और कोई मध्यम होता है । कभी-कभी शुभ रूप में बाँधे हुए कर्म का फल अशुभ रूप में भोगा जाता है और अशुभ रूप में बाँधे कर्म का फल शुभ रूप में भोगा जाता है । इस प्रकार कर्म फल विपाक में द्विरूपता समझना चाहिए । कहा भी है-

ज्ञानावरण आदि आठ कर्म प्रकृतियों में से कोई कर्म पुद्गलविपाकी होता है । उसका फल पुद्गलो में ही होता है अर्थात् वह कर्म पुद्गलो में ही विविध प्रकार का परिणमन उत्पन्न करता है । कोई कर्मप्रकृति भवविपाकी होती है । उस का फल भवान्तर की प्राप्ति होने पर शरीरधारी जीव ही भोगता है । कोई-कोई कर्मप्रकृति क्षेत्रविपाकी होती है, उस का फल क्षेत्र की प्रधानता से भोगा जाता है । कोई कर्म जीवविपाकी होता है । उस का फल आत्मा को ही भोगना पड़ता है अर्थात् आत्मा के गुणों को वह प्रभावित करता है । कहा है-

सहनन, संस्थान, वर्ण, स्पर्श, रस, गंधनामकर्म, अङ्गोपाङ्गनामकर्म, सब शरीरनामकर्म, असुर लघु, पराघात उपघात आत्मा उद्योत प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ नामकर्म तथा इनके विप-

“अगुरुलघु पराघातो—पघातनामातपोद्घोतनामानि ।

प्रत्येकशरीर स्थिरशुभनामानीतरैः सार्धम् ॥२॥

“प्रकृतय एताः पुद्गलपाकाः भवपाकमुक्तमायुष्यम् ।

क्षेत्रफलमानुपूर्वी जीवविपाकाः प्रकृतयोऽन्याः ॥३॥ इति

अथ कथं तावदन्यथा कर्मबन्धस्तदन्यथाप्रकारेण विपच्यते ? इति चेत् अत्रोच्यते—
उक्तप्रत्ययवगादुपात्तो विपाकलक्षणोऽनुभावो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन—परमुखेन च, तत्र—सर्वासं-
ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनैवाऽनुभवो भवति, नतु—परमुखेन ।

नहि ज्ञानावरणं कर्म दर्शनावरणतया विपच्यते किन्तु—उत्तरप्रकृतीनां कासाञ्चित् तुल्य-
जातीयानां परमुखेनापि विपाको भवति, यथा—मतिज्ञानावरणस्य श्रुतज्ञानावरणतयाऽपि विपाको-
ऽनुभव एव—श्रुतज्ञानावरणस्यापि मतिज्ञानावरणतयाऽनुभवो भवति, एव रीत्या पञ्चानामपि ज्ञाना-
वरणोत्तरप्रकृतीनां परस्परं परमुखतया रूपान्तरेण विपाकोऽवसेय ।

‘परन्तुत्तरप्रकृतीनां मध्येऽपि आयुष्क—दर्शनचारित्रमोहानां तुल्यजातीयानामपि परस्परं सक्रमो-
न भवति, नहि—नरकायुष्यमुखेन तिर्यगायुष्यं मनुष्यायुष्यं वा विपच्यतेऽनुभूयते, नो वा—दर्शनमोह-
श्चारित्रमोहमुखेन विपच्यते, नापि—चारित्रमोहो दर्शनमोहतया विपच्यते इति भावः । तथाच—

रीत अर्थात् साधारण शरीर अस्थिर और अशुभनाम कर्म, यह सब कर्म प्रकृतियाँ पुद्गलविपा-
किनी है । आयु कर्म की चारों प्रकृतियाँ भवविपाकी है । आनुपूर्वी कर्म क्षेत्र विपाकी है और
शेष सब प्रकृतियाँ जीवविपाकी है ।

प्रश्न—अन्य प्रकार से बाँधा हुआ कर्म अन्य प्रकार से कैसे भोगा जाता है ?

उत्तर—उक्त कारणों से उत्पन्न हुआ विपाक रूप अनुभाव दो प्रकार से प्रवृत्त होता है—
स्वमुख से और परमुख से ज्ञानावरण आदि सभी मूल प्रकृतियों का अनुभाव स्वमुख से ही
होता है, परमुख से नहीं । ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण के रूप में फल नहीं देता, इसी प्रकार
किसी भी मूल प्रकृति का दूसरी मूल प्रकृति के रूप में सक्रमण नहीं होता । किन्तु एक ही कर्म
की उत्तर प्रकृतियाँ समानजातीय अन्य प्रकृतियों के रूप में परिणत हो जाती हैं । इस प्रकार
उनका विपाक परमुख से भी होता है, जैसे मति ज्ञानावरण का श्रुतज्ञानावरण के रूप में विपाक
हो जाता है और श्रुतज्ञानावरण का मतिज्ञानावरण के रूप में सक्रमण हो सकता है । इस
प्रकार ज्ञानावरण कर्म की पाँचों प्रकृतियाँ परमुख से अर्थात् रूपान्तर से भी फलप्रदान करती हैं ।

परन्तु उत्तर प्रकृतियों के सक्रमण में भी कुछ अपवाद हैं । चार प्रकार की आयुर्कर्म
की प्रकृतियों का परस्पर में सक्रमण नहीं होता, अर्थात् कोई भी एक आयु दूसरी आयु
के रूप में नहीं बदल सकता । इसी प्रकार दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीय है तो
एक मोहनीय कर्म की ही उत्तर प्रकृतियाँ, मगर उनका भी परस्पर सक्रमण नहीं होता ।

एवञ्च—जीव कर्मफलविपाकमनुभवन् कर्मप्रत्ययमेवाऽनाभोगवीर्यपूर्वक कर्म सक्रमयति । तथाच --आत्मा—उत्पादव्ययध्रौव्यपरिणतिशीलो ज्ञानावरणादिकस्य कर्मणो विपाकमनुभवन् कर्महेतुकमेव तदन्यनिमित्तवजितमनाभोगवीर्यपूर्वक कर्मसक्रम विधत्ते । निमित्तस्तत्तावदानाभोगो ज्ञानाघावरणोदय उच्यते । आभुञ्जानस्य कर्मफलविपाकमध्यवस्थत आत्मनश्चेष्टाविशेष आभोगवीर्यम् । अनाभुञ्जानस्य तत्फलविपाकमन्यवस्थत आत्मन सामर्थ्य विविष्ट—क्रियापरिणामोऽनाभोगवीर्यम् एवविधाऽनाभोगवीर्यपूर्वक कर्म सक्रम विधत्ते एवञ्च—कासाञ्चित् उत्तरप्रकृतीना स्वस्वजातीयस्वेवोत्तरप्रकृतिषु सक्रमो भवति, न सर्वासामुत्तरप्रकृतीनाम् । तत्रा प—सजातीयस्वेवोत्तरप्रकृतिषु सक्रमो न तु विजातीयामु । यथा—पञ्चप्रकारक मतिज्ञानावरणादिकं ज्ञानावरण श्रुतज्ञानावरणादिषु चतुर्षु सक्रमते, नतु—चक्षुर्दर्शनावरणादिषु दर्शनावरणोत्तरप्रकृतिविशेषासु ।

नापि—ज्ञानावरणदर्शनावरणादिषु मूलप्रकृतिषु सक्रामति, नापि—दर्शनावरण ज्ञानावरणादिस्वभिन्न जातीयमूलप्रकृतिषु वा सङ्क्रम विदयातीतिभावः । वन्धविपाक निमित्तानां विभिन्नजातीयत्वात् ।

उदाहरणार्थं नरकायु तिर्यचायु के रूप में नहीं पलट सकती, और दर्शनमोहनीय चारित्र मोहनीय के रूप में अपना फल नहीं देती तथा चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय के रूप में परिपाक नहीं हो सकता ।

इस प्रकार कर्म विपाकफल का अनुभव करता हुआ जीव कर्म के कारण ही अनाभोग वीर्य पूर्वक कर्म का सक्रमण करता है ।

इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य परिणति वाला आत्मा ज्ञानावरण आदि कर्मों के विपाक का अनुभव करता हुआ कर्म के कारण, अन्य निमित्तों के बिना ही अनाभोग वीर्यपूर्वक कर्म का सक्रमण करता है । निमित्तहीन अनाभोग ज्ञानावरण आदि का उदय कहलाता है । आभोग करने वाले अर्थात् कर्मफल विपाक को भुगतने वाले आत्मा की विशेष चेष्टा आभोगवीर्य कहलाती है । तात्पर्य यह है कि समझबूझ कर जो प्रयत्न किया जाता है, उसे आभोगवीर्य कहते हैं । और बिना सोचे-समझे, अनजान में जो चेष्टा होती है, वह अनाभोग वीर्य कहलाती है ।

जीव अनाभोग वीर्यपूर्वक ही कर्म सक्रमण करता है । इस प्रकार किन्हीं उत्तर प्रकृतियों का अपनी सजातीय उत्तरप्रकृतियों में सक्रम होता है, सब का नहीं । वह सक्रमण सजातीय उत्तर प्रकृतियों में ही होता है, विजातीय प्रकृतियों में नहीं । जैसे ज्ञानावरण कर्म की मतिज्ञानावरण कर्म आदि पाँच प्रकृतियों का श्रुतज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियों के रूप में सक्रमण हो सकता है, दर्शनावरण की विशिष्ट प्रकृति चक्षुर्दर्शनावरण आदि में नहीं ।

तथाहि—ज्ञानावरणस्य बन्धनिमित्तं तावत् प्रकृष्टदोषनिह्वादिक्म असातावेदनीयादेर्वन्धनिमित्तं दुःखशोकादिकम्, ज्ञानावरणदर्शनावरणयोर्वन्धनिमित्तस्याऽभिन्नत्वेऽपि सदाशयविशेषात् परिणामभिन्नत्वमवसेयम्, ज्ञानावरणस्य विशेषग्राहित्वात्, दर्शनावरणस्य तु—सामान्यग्राहित्वात् सामान्योपयोगस्यैवऽऽच्छादकत्वं भवति । एवञ्च—बन्धनिमित्तत्वाद्—विपाकनिमित्तभेदाच्च भेदवृत्तिषु ज्ञानावरण—दर्शनावरण—वेदनीय मोहनीया—ऽऽयुष्य—नाम—गोत्रा—ऽन्तरायरूपासु मूलप्रकृतिषु परस्पर सक्रमो न भवतीतिभाव ।

किन्तु—उत्तरप्रकृतिष्वेव परस्परं सक्रमो भवति, किन्तु तत्रापि कासाञ्चिदेवोत्तरप्रकृतिनां कासुचित्प्रकृतिषु सङ्क्रमो भवति, नतु—सर्वासा सर्वासु सङ्क्रमो भवति तथ हि—

दर्शनमोहस्तावत्—चत्वारोऽनन्तानुबन्धिनः क्रोधादयो मिथ्यात्व—सम्यग्मिथ्यात्व—सम्यक्चञ्चेति । चारित्रमोहस्तु अप्रत्याख्यानकषाय—प्रत्याख्यानकषायादिर्वर्तते । तत्र—दर्शनमोहो न चारित्रमोहे सङ्क्रम करोति, नो वा—चारित्रमोहो दर्शनमोहे सङ्क्रम विधत्ते, एव—सम्यक्त्व सम्यग्मिथ्यात्वेन सक्रामति—किन्तु—सम्यग्मिथ्यात्वस्याऽसत्यपिवन्धे सम्यक्त्वे सक्रमो भवति । एव—सम्य-

ज्ञानावरण भी दर्शनावरण आदि दूसरी मूल प्रकृतियों में सक्रान्त नहीं होता । इसी प्रकार दर्शनावरण का किसी दूसरी मूल कर्म प्रकृति के रूप में सक्रमण नहीं होता क्योंकि उनके बन्ध के कारण भिन्न जाति के होते हैं ।

बन्ध के कारण इस प्रकार है—ज्ञानावरण के बध के कारण निह्व आदि है, असातावेदनीय के बन्ध के कारण दुःख शोक आदि है । यद्यपि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बन्ध के कारण समान है, फिर भी आशय में भिन्नता होने के कारण उनके परिणाम में भिन्नता हो जाती है । ज्ञानावरण कर्म विशेष ग्राही बोध का निरोध करता है और दर्शनावरण सामान्य उपयोग (दर्शन) को आच्छादित करता है इस प्रकार भिन्न भिन्न बध के कारण होने से तथा भिन्न भिन्न फल वाली होने से ज्ञानावरण, दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय प्रकृतियों का परस्पर सक्रमण नहीं होता ।

सक्रमण उत्तर प्रकृतियों में ही होता है, किन्तु उनमें भी किन्हीं—किन्हीं ही उत्तरप्रकृतियों का किन्हीं—किन्हीं उत्तर प्रकृतियों में ही सक्रमण होता है, सभी का सभी में सक्रमण नहीं होता । उदाहारणार्थ—दर्शन मोहनीय कर्म का चारित्र मोहनीय के रूप में सक्रमण नहीं होता है और चारित्र मोहनीय का दर्शनमोहनीय के रूप में सक्रमण नहीं होता । इसी प्रकार सम्यक्त्व प्रकृति सम्यग्—मिथ्यात्व रूप से सक्रान्त नहो होती, किन्तु सम्यग्—मिथ्यात्व अर्थात् मिश्रप्रकृति का बन्ध न होने पर भी सम्यक्त्वमें सब सक्रम होता है । इस प्रकार सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति का मिथ्यात्व में सक्रमण होता है । आयुष्क कर्म की

क्त्वसम्यग्मिथ्यात्वयोर्मिथ्यात्वं सक्रामयति, किन्तु—आयुष्यस्य नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवभेदस्य पर-
स्परं सक्रमो न भवति । नहि—नारकायुष्य तिर्यगायुष्य वा मनुष्यायुष्ये—देवायुष्ये वा सक्रम विधत्ते ।
तथाचोत्तरप्रकृतिष्वपि दर्शनचारित्रमोहनीयकर्मणो सम्यग्मिथ्यात्व—वेदनीयायुष्काणाञ्चोत्तरप्रकृतीना
जात्यन्तरानुबन्धविपाकनिमित्ताना भिन्नजातीयकत्वादेव सक्रमो न भवतीतिभावः तथाचोक्तम्—

“मूलप्रकृतिभिन्नाः संक्रमयति गुणत उत्तराः प्रकृतीः ।

नत्वात्सामूर्तत्वा दध्यवसानप्रयोगेण ॥ १ ॥

शिथिलयति दृढबद्धं द्रढयति च कर्म ननु जीवः ।

उत्कृष्टाश्च जघन्याः स्थितिर्विपर्यासयति चापि- ॥ २ ॥ इति

सक्रमण-स्थित्यु-दीर्घान्तयेच दृष्टान्तत्रय प्रदर्शयते—

“तारीकरणं ताम्रस्य शोषणस्तेमनेमृदः क्रमशः ।

आम्रपरिपाचनं वा काले तेषूपदृष्टान्ताः- ॥ १ ॥

यथासख्यमन्वयो बोध्यः—

अनुभावांश्च विपर्यासयति तथैव प्रयोगतो जीवः ।

तीत्रान् वा मन्दान् वा स्वासु प्रकृतिस्वभिन्नासु- ॥ २ ॥

चार उत्तरप्रकृतियो का परस्पर सक्रमण नहीं होता—नरकायु बदल कर तिर्यंचायु आदि के रूप में नहीं हो सकती । इसी प्रकार कोई भी अन्य आयु किसी दूसरी आयु प्रकृति के रूप में नहीं प्राप्त की जाती ।

तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रकृतियो में भी दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का, सम्यग्—मिथ्यात्ववेदनीय का तथा आयु कर्म की प्रकृतियो का परस्पर सक्रमण नहीं होता, क्योंकि उनके बन्ध के कारणो में भिन्नता है, इस कारण वे भिन्न जातिय है । कहा भी है—

‘आत्मा अमूर्त्त होने के कारण अपने अध्येवसाय की विशेषता से मूल प्रकृतियो से अभिन्न उत्तर प्रकृतियो में सक्रमण करता है, अर्थात् एक मूल प्रकृति की उत्तर प्रकृतियो में उलट—पलट कर लेता है । इसी प्रकार दृढ बाँधे हुए कर्म को अध्येवसाय की विशेषता से शिथिल कर लेता है और शिथिल बाँधे हुए को दृढ भी कर लेता है । और जघन्य स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति के रूप में बदल सकता है ।

सक्रमण, स्थिति और उदीरणा , इन तीनों के विषय में तीन दृष्टान्त दिखलते है—

सक्रमण का दृष्टान्त है ताँबे को तारों के रूप में पलटना—तावा प्रयोग के द्वारा तारों ने रूप में परिवर्तित हो जाता है । स्थिति का उदाहरण है—मृत्तिका का शोषण एवं आर्द्राकरण उदीरणाका उदाहरण है आम को जल्दी पका लेना यह क्रमशः तीन उदाहरण है ।

“यद्यद्वा मन्दं सत् क्षारीक्रियते हरिद्रया चूर्णम् ।

वातातपादिभिश्च क्षारं मन्दीक्रियते यथा- ॥ ३ ॥

“तीव्रोऽनुभावयोगो भवति हि मिथ्यात्ववेदनीयस्य- ।

सम्यक्त्वे त्वत्तिमन्दो मिश्रे मिश्रोऽनुभावश्च ॥ ४ ॥ इति

एवञ्च—दर्शनमोहनीय—चारित्रमोहनीय—वेदनीया-ऽऽयुष्य कर्मोत्तरप्रकृतिनामागमे आस-
वाणा भिन्नतयैव पठितत्वेन जात्यन्तरानुवर्तनकारि विपाकनिमित्तानां तेषां विभिन्नजातीयकत्वेन न
तासामुत्तरप्रकृतीनां सक्रम इति भावः । किन्तु—सर्वासामेव मूलोत्तरप्रकृतिनामपवर्तन तु—
भवत्येव, तच्चापवर्तनं द्राघीयस्या कर्मस्थितेरल्पीकरणरूप बोध्यम् । अव्यवसायविशेषात्—सर्वा-
सामेव प्रकृतिनां तत्सम्भवति ।—

प्रस्तुत खल्वनुभावलक्षणो विपाको यथा नाम भवति, एवञ्च- यस्य कर्मणो यदनाम सज्ञा
भवति, तत्कर्मनामानुरूपमेव विपच्यते तथाच—ज्ञानावरणादिकर्मणा सविकल्पानां प्रत्येकमन्व-
र्थनिर्देशो वर्तते । तथाहि— ज्ञानमात्रियते येन तद् ज्ञानावरण कर्मोच्यते तद्धि ज्ञानावरणं कर्म
विपच्यमान ज्ञानाभावे पर्यवस्यति, ज्ञानावरणकर्मणो विपाकावस्थायां ज्ञाने भावे पर्यवसान बोध्यम् ।

‘इसी प्रकार जीव अपने प्रयोग से अनुभाव में भी सक्रमण करता है अर्थात् किसी
कर्म प्रकृति का तीव्र अनुभाव बन्ध किया हो तो अपवर्तनाकरण के द्वारा उसे मद रूप में
पलट सकता है और बाँधे हुए मन्द अनुभाव को उद् वर्तना करण के द्वारा तीव्र अनुभाव
में बदल सकता है ।,

जैसे मन्द अनुभाव वाला चूर्ण हरिद्रा (हल्दी) के द्वारा तीव्र कर दिया जाता है और
तीव्र चूर्ण वायु एव धूप के द्वारा मन्द बना दिया जाता है ।

‘मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाव तीव्र होता है, सम्यक्त्व—प्रकृति का अनुभाव मन्द
होता है और मिश्र प्रकृति का अनुभाव मिश्र—मध्यम होता है ।’

इस प्रकार दर्शनमोहनीय, चरित्रमोहनीय, और आयुष्कर्म की उत्तर प्रकृतियों का सक्रमण
नहीं होता । इसका कारण यह है कि इनके बन्ध के कारण आगम मे भिन्न—भिन्न बतलाए
गए हैं और भिन्न करणों से बन्ध होने से ये प्रकृतियाँ भिन्न जाति की हैं । इनका फल भी
भिन्न है । हाँ अपवर्तन सभी प्रकृतियों का हो सकता है, चाहे मूलप्रकृति हो या उत्तर
प्रकृति । दीर्घकालीन स्थिति का अल्पकालीन हो जाना अपवर्तन कहलाता है । परिणाम को
विशेषता के अनुसार सभी प्रकृतियों का अपवर्तन हो सकता है ।

यह जो अनुभाव—विपाक है, वह नाम के अनुसार होता है । जिस कर्म का जो नाम
है, उसी के अनुरूप उसका फल भी होता है । ज्ञानावरण आदि सभी कर्मों के विषय में यही
समझना चाहिए । जैसे—जो कर्म ज्ञान को आवृत्त—अच्छादित करता है, वह ज्ञानावरण

एव दर्शनावरण कर्म विपच्यमान सामान्योपयोगोपरोधे पर्यवस्यति, दर्शनं सामान्यो-
पयोगलक्षणम् आव्रियते येन तत्कर्म-दर्शनावरणमित्यन्वर्थत्वमवसेयम् । एव सातावेदनीय-
कर्म विपच्यमान सुखानुभवे पर्यवस्यति, असातावेदनीयश्च कर्म विपच्यमान दुःखानुभवे पर्यवस्यति ।
एवम्—दर्शनमोहनीय कर्म विपच्यमान तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं दर्शनं मोहयतीति बोध्यम् । चारित्र-
मोहकर्म विपच्यमानं मूलोत्तरगुणभेदलक्षणं चारित्रं मोहयतीति बोध्यम् ।

एवं—यद्दुःखाद् आयुर्जीवनं प्राणधारणं भवति, तदायुः कर्म विपच्यमानं प्राणधारणं पर्यव-
स्यति । एव तास्तान् गतिजात्यादीन् भावान् प्रशस्तान्—अप्रशस्तान् च नामयति—प्रापयतीति
नामकर्म विपच्यमानं गतिनामाद्यनुभवे पर्यवस्यति । एव नामकर्मण प्रतिभेदमपि—अन्वर्थत्वमनु-
सूच्यैव विपाकोऽवगन्तव्यः, यथा—गतिं नामयतीति गतिनाम ।

एव जातिनाम—शरीरनाम—अङ्गोपाङ्गनामादि तार्थिकरनामकर्म विपच्यमानं तत्तद्भावे
पर्यवस्यति । एव—गोत्रकर्म, गूयते—शब्दयते इति गोत्र—सशब्दनम् “गुड्गण्डे” इत्यस्माद्भातो
एन् प्रत्यये गोत्रशब्दसिद्धिं तच्च गोत्रं द्विविधं भवति, उच्चैर्गोत्रम्-१ नीचगोत्रञ्चेति-२

तत्र—यस्य कर्मण उदयादुच्चैरयं पूज्यः—उग्रो भोजः—इक्ष्वाकु रित्येव गूयते—सगण्डञ्चतं
गीयते तदुच्चैर्गोत्रं कर्म विपच्यमानं तथाविधोच्चवगसगण्डेन पर्यवस्यति ।

कहलाता है । ज्ञानावरण कर्म जो फल देता है उसका पर्यवसान ज्ञान के अभाव में
होता है । अर्थात् ज्ञानावरण कर्म अपने नाम के अनुसार ज्ञान का निरोध करता है ।

इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म का फल दर्शन अर्थात् सामान्य बोध को आच्छादित
करना है । दर्शन अर्थात् सामान्य उपयोग, उसे जो आवृत करे वह दर्शनावरण । इस
प्रकार नाम के अनुरूप ही उसका विपाक होता ।

सातावेदनीय का फल सुख का वेदन कराता है । असातावेदनीय असाता अर्थात्
दुःख का वेदन—अनुभव कराता है । दर्शनमोहनीय कर्म जब फल देता है तो दर्शन अर्थात्
तत्त्वार्थश्रद्धान को मोहित-कलुषित या नष्ट करता है । चारित्रमोहनीय कर्म चारित्र को
उत्पन्न नहीं होने देता ।

इसी प्रकार जिस कर्म के विपाक से आयु अर्थात् प्राणधारण होता है, वह आयु
कर्म कहलाता है । इस प्रकार आयु कर्म का विपाक प्राणधारण है । इसी प्रकार गति
जाति आदि प्रशस्त या अप्रशस्त भावों को जो कर्म प्राप्त कराता है वह नामकर्म भी
गतिनाम आदि कहलाता है इसका फल भी नाम के अनुसार ही समझना चाहिए ।
गोत्र कर्म का फल भी उसके नाम के अनुकूल होता है । ‘गुड्’ धातु शब्द के अर्थ में
है । एन् प्रत्यय होने से ‘गोत्र’ शब्द सिद्ध होता है गोत्र दो प्रकार है—उच्चगोत्र और
नीचगोत्र । जिस कर्म के फल स्वरूप जीव उंचा कहलाता है—यह पूज्य है । उग्र कुल

एवं—यस्य कर्मण उदयाद् दरिद्रोऽयम् गर्हितश्चाण्डालादिरित्येवं नीचशब्देन गृयते—अब्यते इति तत्कर्म नीचैर्गोत्र विपच्यमान निन्दितवंशशब्देन पर्यवस्यति- । एवं यस्य कर्मण उदयाद् देय—दान—दात्रादीनां मध्ये विघ्नो जायते — तत्कर्माऽन्तरायपदेन व्यपदिश्यते, तथा—विघ्नान्तरायकर्म विपच्यमानं सत् दानादीनां विघ्नकरणे पर्यवस्यति । एवञ्च—नारकादि गति जाति शरीरादिवृत्ते जीवस्य ज्ञानावरणादि सर्वकर्मणामुदये सति यथानाम विपाको भवति । तथा—चोक्तं समवायाङ्गे विपाकश्रुतवर्णने—

“अणुभागफलविवागा सन्वेसि च कर्माणं—” इति, अनुभागफलविपाका सर्वेषाञ्च कर्मणाम् इति । एव—प्रज्ञापनायां २३-पदे ३३-उद्देशे, उत्तराध्ययने-३३-अध्ययने चोक्तम् । अथोक्तरीत्या यदि तथाविधकर्मणां विपाकलक्षणोऽनुभाव इत्युच्यते, तदा किं तत्कर्माऽनुभूत-सद् आभरणवदवतिष्ठते-^२ आहोस्वित्—निःसार सत् प्रवच्यते-३ इति चेद् अत्रोच्यते—बद्धं कर्माऽनुभूत सत् यथायोग्यमात्मनः पीडानुग्रहप्रदाया—ऽभ्यवहृतौदनादिविकारवत् अवस्थाननिमित्ताऽभावात् विनष्टं निर्जाणं भवति ।

एवञ्च—ज्ञानावरणादिकर्मणो विपाकलक्षणादनुभावात् क्षयलक्षणपरिशटन भवति आत्म-प्रदेशेभ्यः परिपतनलक्षण निर्जरणं कर्मपरिणते विनाशो जायते, आकर्मपरिणामफलपरिणामभोग-

भोजकुल या इक्षुकु कुल का है इस प्रकार के शब्दों से कहा जाता है वह उच्च गोत्र कर्म भी अपने नाम के अनुसार ही फल देता है । जिस कर्म के उदय से 'यह दरिद्र है, गर्हित है, चाण्डाल है, इत्यादि नीचशब्दों से शब्दित होता है वह नीचगोत्र कहलाता है । इसका फल नीच वंश आदि की प्राप्ति है ।

जिस कर्म के उदय से देय, दान, दाता आदि के मध्य में अन्तराय—विघ्न उपस्थित हो जाता है, वह अन्तरायकर्म कहलाता है । अन्तरायकर्म जब अपना फल देता है तो वह दान आदि में विघ्न डालने के रूप में ही होता है । इस प्रकार ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों का फल उनको अपने—अपने नाम के अनुसार ही होता है । समवायांग सूत्र में विपाकश्रुत के वर्णन में कहा है—'अनुभाग—फल—विपाक सभी कर्मों का होता है ।'

'प्रज्ञापनासूत्र के पद २३ में तथा उत्तराध्ययन के अध्ययन ३३ में भी ऐसा ही कहा है ।

शका—यदि कर्मों का फल पूर्वोक्त प्रकार से होता है तो फल देने के पश्चात् वह कर्म आभूषण की तरह रहता है अथवा निस्सार होकर च्युत हो जाता है—झड़ जाता है ^२

समाधान—बाँधा हुआ कर्म जब भोग लिया जाता है तो आत्मा को पीड़ा या अनुग्रह प्रदान करके, खाये हुए भोजन आदि के विकार की तरह झड़ जाता है, क्योंकि उस समय उसके ठहरने का कोई कारण नहीं रह जाता ।

परिसमाप्ते कर्मवेदनालक्षणो रसानुभवो निर्जरा भवतितीभावः । कर्मणो निर्जरा च—द्विविधा प्रज्ञा, विपाकजन्याऽविपाकजन्या च । तत्र—विपाक उदय, अविपाक पुनरुदीरणा उच्यते । तत्र—विपाक-जन्या कर्मनिर्जरा तावत् चतुर्गतावनेकजातिविशेषावघर्षिते ससाराण्वे परिग्रहमानस्य जीवस्य शुभा-ऽशुभात्मकर्मणः प्राप्तविपाककालस्य यथायोग्यमुदयावलिकाप्रवाहे पतितस्य फलोपभोगाट्टपजात स्थितिक्षये सति निवृत्तिरूपा बोध्या ।

यस्य पुन कर्मणो विपाककालाप्राप्तस्य औपक्रमिकक्रियाविशेषसामर्थ्यादनुदीर्णस्य सतो-ऽपि बलादुदीरणया—उदयावलिकाणामनुप्रवेगनेन पनस—तिन्टुका—ऽऽम्रफलादिपाकवद् वेदनेन-निर्जरा भवति, सा-ऽविपाकजन्या निर्जरोच्यते । तथाचोक्तम्—

तारीकरणं ताम्रस्य शोषणस्ते मृदः क्रमगः ।

आम्रपरिपाचनं वा काले तेषूपपद्यन्ताः ॥ १ ॥

एते त्रयोदशान्ता सक्रमस्थित्युदीरणासु यथासख्य योजनाया, सैवैयमविपाकजन्या कर्मनि-र्जरा तपोहेतुका व्यपदिश्यते, वक्ष्यमाणेन द्वादशप्रकारेण—तपसा च कर्मण आस्रवनिरोधलक्षण सवरश्च भवति, निर्जरा च भवतीत्यग्रे सवराधिकारे वक्ष्यते, उक्तञ्च—भगवतीसूत्रे १-अतके १ उद्देगके ११-सूत्रे—“उदीरिया वेइया य निज्जिन्ना—” इति, उदीरितानि—वेदितानि च निर्जाणानि, इति—॥२१॥

इस प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों के विपाक के पश्चात् उसकी निर्जरा हो जाती अर्थात् वह आत्मप्रदेशो से अलग हो जाता है ।

कर्म की निर्जरा दो प्रकार की है—विपाकजन्य और अविपाकजन्य । यहाँ विपाक का अर्थ है उदय और अविपाक का अर्थ उदीरणा । इस चतुर्गति रूप एव अनेक प्रकार के जन्मो वाले ससार—सागर में वहते हुए जीव के शुभ अशुभ कर्म जब विपाककाल के आने पर स्वयं उदय में आते हैं तो उनका फल भोग लेनेपर उनकी स्थिति का क्षय हो जाता है । स्थितिक्षय हो जाने पर वे निवृत्त हो जाते हैं । यह विपाकजन्य निर्जरा है ।

जिस कर्म के विपाक का काल प्राप्त न हुआ हो, फिर भी किसी औपक्रमिक क्रिया के द्वारा उसे बलात् उदय में ले आना उदीरणा है । उदीरणा के द्वारा कर्मफल भोग लेने के पश्चात् उसकी निर्जरा हो जाती है । वह अविपाक जन्य निर्जरा कहलाती है । जैसे पनस, तेदू या आम का फल घास आदि में दबा देने से समय से पूर्व ही पक जाता है, उसी प्रकार कोई—कोई कर्म भी अपने नियत समय से पहले ही उदीरणा के द्वारा अपना फल दे देता है और फल देने के पश्चात् शब्द जाता है । इसे अविपाकजन्य निर्जरा कहते हैं । कहा भी है—

‘तावे का तार बनाना, मिट्टी का शोषण या आर्द्राकरण करना और आम को पकाना, यह तीन उदाहरण सक्रम, स्थिति और उदीरणा के विषय में यथाक्रम समझ लेने चाहिए ।’

यह अविपाकजन्य निर्जरा तपहेतुक होती है, क्योंकि यह तप से होती है । आगे कहे जाने वाले बारह प्रकार के तप से निर्जरा के अतिरिक्त सवर भी होता है । यह बात आगे

मूलसूत्रम् — “सव्व कम्मणां अणंताणंता पएसगा अभव्वाणं अणंतगुणा, सिद्धाणं अणंतभागा—” ॥ २२ ॥

छाया—“सर्वकर्मणामनन्ताऽनन्ताः प्रदेशकाः, अभव्यानां अनन्तगुणाः—सिद्धाना मनन्तभागाः—” ॥ २२ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे कर्मणामनुभावबन्धः प्ररूपित, सम्प्रति—तेषां सामान्यतो निर्दिष्ट प्रदेशबन्धं विशेषतः प्रतिपादयितुं माह—“सव्वकम्मणां—” इत्यादि- । सर्वकर्मणाम्—ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मप्रकृतियोग्यानां पुद्गलानामनन्ताऽनन्ताः प्रदेशाः सन्ति, नो सख्येयाः, नाऽप्यसख्येयाः प्रदेशाः ते खलु—कर्मभावयोग्यपुद्गलस्कन्धा अभव्यानामनन्तगुणा—सिद्धानाञ्च—नन्ततमभागे सन्ति । तथाच—कर्मभावयोग्यानां पुद्गलानां जीवेन कियान् भागो बध्यते’ इति जिज्ञासायाम् कर्मभावयोग्यपुद्गलद्रव्याणामियत्ताऽवधारणरूपपरिमाणपरिच्छेदलक्षणः प्रदेशबन्धः पूर्वं प्रतिपादित तस्य च प्रदेशबन्धस्य विशेषतः स्वरूपज्ञानाय किं हेतुः स प्रदेशबन्धः ? कदा वा-? कुतो वा-? किं स्वभावो वा-? कस्मिन् वा-? किं परिमाणश्च-? इति वक्तव्यम् । तत्र—सर्वकर्मप्रकृतिहेतुका सर्वेषु च भवेषु तत्रैकैकस्य जीवस्य व्यतीतेषु, अनन्तेषु भवेषु-आगमादिषु च सख्येयेषु—

सवर के प्रकरण में नहीं की जाएगी । भगवतीसूत्र के प्रथम शतक में कहा है—कर्मों की उदीहरणा होती है, वेदन होता है और फिर उनकी निर्जरा हो जाती है ॥२॥

‘सव्वकम्मणां अणंताणंता पएसगा’ इत्यादि ॥ सूत्र—२२ ॥

सूत्रार्थ—समस्त कर्मों के प्रदेश अनन्तानन्त—अभव्यो से अनन्त गुणा और सिद्धो के अनन्तवे भाग है ॥ २२ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में कर्मों के अनुभाव का प्ररूपण किया गया है, अब सामान्य रूप से निर्दिष्ट प्रदेशबन्ध का विशेष रूप से प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—ज्ञानावरण आदि आठो कर्मोंके अनन्तानन्तप्रदेश होते हैं—सख्यात या असख्यात नहीं होते ।

अनन्तानन्त सख्या अनन्त प्रकार की है, अतएव उसको नियत करने के लिए कहते हैं—वे अनन्तानन्त प्रदेश अभव्य जीवों की राशि से अनन्तगुणित अधिक समझने चाहिए और सिद्ध जीव राशि के अनन्तवे भाग समझने चाहिए ।

जीव कर्मयोग्य पुद्गलों का कितना भाग बाँधते हैं ? इस प्रकार की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कर्म के योग्य पुद्गलों का परिमाण—परिच्छेद रूप प्रदेशबन्ध का पहले प्ररूपण किया जा चुका है, मगर प्रदेशबन्ध के स्वरूप का विशेष रूप से ज्ञान कराने के लिए यहाँ इन बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है—प्रदेशबन्ध का कारण क्या है ? वह कब होता है ? कहाँ से होता है ? उसका स्वभाव क्या है ? वह किसमे होता है ? उसका परिमाण क्या है ?

समस्त कर्मप्रकृतिहेतुक, प्रत्येक जीव के भूतकालीन अनन्त भवों में तथा आगामी सख्यात, असख्यात या अनन्त भवोंमें, काययोग वचनयोग और मनोयोग के निमित्त से—इन

असख्येषु—अनन्ताऽनन्तेषु वा भवेपु काय-वाङ्-मन-कर्मयोगविशेषाच्च कर्म भावग्रहणयोग्या मून्मा पुद्गला, न तु-स्थूला' एकक्षेत्रावगाहिन स्थितिपरिणता न तु-गतिपरिणता आत्मनो-पार्तीयन्ते ।

एवञ्च—ते खलु ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मप्रकृतिग्रहणयोग्या मून्मा पुद्गलस्कन्धा न तु—वादरा' अभव्यानन्तगुणा सिद्धानन्ततमभागप्रमितप्रदेशा घनाङ्गुलन्याऽसख्येयभागश्चावगाहिन एक-द्वि-त्रि-चतुसख्येयाऽसख्येयसमयस्थितिका पञ्चवर्ण पञ्चरस द्विगन्ध चतुस्पर्श स्वभावा काय-वाङ्-मनोयोगवशादात्मनाऽऽत्मसात् क्रियन्ते इति भाव ॥ २२ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे कर्मणामनुभावबन्ध प्ररूपित, सम्प्रति—तेषा सामान्यत प्रतिपादितमेव विशेषत प्रदेशबन्ध प्ररूपयितुमाह—“सञ्चकम्माणं—” इत्यादि ।

सर्वकर्मणाम्—ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मप्रकृतिग्रहणयोग्यपुद्गलानाम् अनन्तानन्ता प्रदेशा-बध्यन्ते, न तु—सख्येया, नाऽप्यसख्येया, नाप्यनन्ता प्रदेशा ।

अत्र प्रदेशबन्धशब्दार्थस्तु—इयत्ताऽवधारणम्, कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परिमाण-परिच्छेदेनाऽवधारणरूप प्रदेशबन्ध इति भाव । तथाच—प्रदेशबन्धस्वरूपज्ञानार्थमत्र प्रश्नोत्तरा-

योग की तीव्रता या मन्दता के अनुसार कर्मण वर्गीणा के पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं । वे पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं । जिन आकाशप्रदेशों में आत्मप्रदेशों का अवगाहन होता है, उन्हीं आकाशप्रदेशों में रहे हुए वे पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं—बाहर (भिन्न क्षेत्र में) रहे हुए पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता । स्थित पुद्गल ही ग्रहण किये जा सकते हैं, जो गति-रूप में परिणत हों—गमन कर रहे हों, उनका ग्रहण नहीं होता ।

उल्लिखित समस्त विशेषताएँ होने पर भी अगर उनकी प्रदेशों की सख्या अभव्य जीवों की समग्र राशि से अनन्तगुणी और सिद्ध जीवों की राशि के अनन्तवे भाग हों तो ही उनका ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार वे घनाङ्गुल के असख्यातवे भाग क्षेत्र में स्थित होने चाहिए, पाँच वर्ण वाले पाँच रस वाले दो गन्ध वाले, और चार स्पर्श वाले होने चाहिए । फिर इसकी स्थिति चाहे एक समय की हो, चाहे दो, तीन, चार, सख्यात या असख्यात समय की हो, । ऐसे पुद्गलों को आत्मा अपने काय, वचन और मन के योग से ग्रहण करता है ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में कर्मों के अनुभावबन्ध का निरूपण किया गया है । अब सामान्य रूप पूर्वकथित प्रदेश बन्ध का विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं—

ज्ञानावरण आदि आठ प्रकृतियों के योग्य पुद्गल जो अनन्तानन्त प्रदेशों वाले होते हैं, उन्हीं को आत्मा ग्रहण करता है । सख्यात असख्यात या अनन्त प्रदेशों वाले पुद्गलों को नहीं ग्रहण करता ।

कर्मयोग पुद्गलस्फुटों का नियत परिमाण में वैधना प्रदेशबन्ध कहलाता है । प्रदेशबन्ध

ष्टकमवसेयम् । तथाहि—

किं निमित्ता पुद्गला बध्यन्ते-१ इति प्रथम प्रश्न-१ आत्मा तावत्-तान् पुद्गलान् कर्मभावेन परिणतियोग्यान् बध्नन् किमेकेन दिक्प्रदेशेन बध्नाति-२ उताहो सर्वदिक्प्रदेशैर्बध्नाति-३ इति द्वितीय प्रश्न-२ स खलु पुद्गलानां प्रदेशबन्ध किं सर्वजीवानां समान एव भवति-२ उताहो कुतश्चिन्निमित्तादसमान-२ इति तृतीय प्रश्न-३ किं गुणा-केवला पुद्गला बध्यन्ते-२ इति चतुर्थः प्रश्न-४ अथ-यत्र च गगनतले व्यवस्थिताः पुद्गला भवन्ति-तत्रैव ये जीवप्रदेशा अवगाढा सन्ति, किं तेषामेव पुद्गलानां तेषु जीवप्रदेशेषु बन्धो भवति-२ आहोस्विद्-जीवप्रदेशावगाढाकाशदेशव्यतिरिक्तप्रदेशवर्तिनोऽपि पुद्गला बध्यन्ते इति पञ्चम प्रश्न-५ अथ किं गतिपरिणताः पुद्गला बध्यन्ते-२ उताहो-स्थितिपरिणताः पुद्गला बध्यन्ते-२ इति षष्ठः प्रश्न-६ अथ ते खलु कर्मभावेन बध्यमानाः पुद्गलाः किमात्मनां सर्वप्रदेशेषु श्लिष्यन्ति-२ किवा-एकैकप्रदेशे श्लिष्यन्ति-२ इति सप्तम-७ ।

अथ ते किल कर्मभावपरिणतियोग्या पुद्गलस्कन्धा किं सख्येयासख्येयानन्तप्रदेशा बध्यन्ते-२ किं वा-ऽनन्तानन्तप्रदेशा बध्यन्ते-२ इत्यष्टमः प्रश्न-८ एषामघानामपि प्रश्नानां क्रमशोऽष्टावुत्तराणि वक्ष्यमाणानि बोध्यानि । तथाहि—

के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आठ प्रश्नों के उत्तरो को समझ लेना आवश्यक है । वे इस प्रकार हैं—

(१) उन पुद्गलों के बन्ध का कारण क्या है ?

(२) आत्मा कर्मयोग्य पुद्गलों को जब बाँधता है तो एक दिशा से बाँधता है अथवा सर्व दिशाओं से ?

(३) क्या प्रदेशबन्ध सब जीवों को एक समान होता है ? या किसी कारण से उसमें असमानता होती है ?

(४) किन गुणों वाले पुद्गलों का बन्ध होता है ?

(५) जिन आकाशप्रदेशों में कर्मवर्गणा के पुद्गल अवगाढ है, उन्हीं आकाशप्रदेशों में स्थित आत्मा, वहाँ का वहाँ, उन्हे बद्ध कर लेता है अथवा बाहरी आकाशप्रदेशों में स्थित पुद्गलों को खींच कर ग्रहण करता है ?

(६) क्या गतिपरिणत पुद्गल बद्ध होते हैं ? अथवा स्थिति-परिणत-स्थिर पुद्गलों का बन्ध होता है ?

(७) बँधने वाले पुद्गल समस्त आत्मप्रदेशों में बँधते हैं या आत्मा के एक-एक प्रदेश में बँधते हैं ?

(८) कर्मवर्गणा के वे पुद्गल सख्यातप्रदेशी या असख्यातप्रदेशी हों तो बधते हैं अथवा अनन्तप्रदेशी हो तो ही उनका बन्ध होता है ?

“नामप्रत्ययाः पुद्गला बध्यन्ते-१ सर्वतः सर्वदिग्भ्यः पुद्गला बध्यन्ते-२ कायादियोगविज्ञा-
षात् परिणतिवैचित्र्यात् सर्वेषामसमानः पुद्गलकर्मप्रदेशबन्ध-३ सूक्ष्माः पुद्गला बध्यन्ते-४ एक-
क्षेत्रावगाढाः पुद्गला बध्यन्ते-५ स्थितिपरिणताः पुद्गला बध्यन्ते-६ सर्वात्मप्रदेशेषु तेषां पुद्गलानां
बन्धो भवति-७ अनन्तानन्तप्रदेशाः पुद्गला बध्यन्ते-८ द्रव्यवमष्टावुत्तराणि तेषां प्रश्नानाम्

अयमेतेषामभिप्रायः—नामप्रत्यया नाम्नो ज्ञानावरणाद्यन्तर्गतपर्यन्तस्या—ऽन्वर्थसज्जकस्या
ऽष्टविधकर्मणः प्रत्यया—कारणानि नामप्रत्यया स्ते पुद्गला भवन्ति,

तान् पुद्गलान् विना ज्ञानावरणादि कर्मोदयादि न सम्भवति, मुक्तस्येवात्मनः ससारिण इति
भावः । यद्वा—नामप्रत्ययो निमित्तः येषां ते नामप्रत्यया गतिजात्यादिभेदानि नामकर्माणि—

इन आठ प्रश्नों के उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) कर्मणवर्गणा के वे पुद्गल नाम—प्रत्यय बँधते हैं अर्थात् जिस प्रकृति का जो नाम है
उसी के अनुसार बँधते हैं ।

(२) सभी दिशाओं से—सब ओर से बँधते हैं ।

(३) सब जीवों के योग का व्यापार समान नहीं होता । किसी जीव के योग का व्या-
पार तीव्र होता है तो किसी के योग का व्यापार मन्द होता है । तीव्रता और मन्दता में भी
अनेक श्रेणियाँ होती हैं, अतएव सब जीवों का प्रदेशबन्ध समान नहीं होता, वरन् योग की
असमानता के कारण असमान होता है । योग की प्रवृत्ति तीव्र हो तो अधिक पुद्गलप्रदेशों
का बंध होता है और यदि मन्द होती है तो कम प्रदेश बँधते हैं ।

(४) सूक्ष्म पुद्गलों का ही बन्ध होता है ।

(५) एक क्षेत्रावगाढ पुद्गल ही बद्ध होते हैं अर्थात् जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं
पर अवगाढ पुद्गल आत्मप्रदेशों के साथ श्लिष्ट हो जाते हैं, इधर—उधर से आकर्षित
होकर नहीं बँधते ।

(६) जो कर्मपुद्गल स्थित हों अर्थात् गमन न कर रहे हों, उन का ही बन्ध होता है ।

(७) उन पुद्गलों का बन्ध आत्माके सभी प्रदेशों में होता है । जैसे अग्नि में तपे हुए
लोहे के गोले को पानी में छोड़ दिया जाय तो वह अपने सभी प्रदेशों से जलको ग्रहण करता
है, उसी प्रकार आत्मा अपने सभी प्रदेशों से कर्मपुद्गलों को ग्रहण करता है ।

(८) अनन्तानन्त प्रदेशी पुद्गल ही बँधते हैं ।

यह पूर्वोक्त आठ प्रश्नों के उत्तर हैं । इनका आशय यह है कि आत्मा के साथ बँधने
वाले पुद्गल नाम प्रत्यय होते हैं अर्थात् अपने—अपने अर्थ के अनुसार नाम वाले कर्मों के
कारण होते हैं । ऐसे पुद्गलों के विना ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय आदि नहीं हो
सकता, जैसे मुक्तात्मा को उदय आदि नहीं होता । अथवा नाम जिनका प्रत्यय अर्थात् कारण

औदारिकादिशरीरादियोगाः कर्मणो हेतुतामासादयन्ति, परम्परया—गत्यादयोऽपि तस्माद् नाम-
कर्महेतुकानां पुद्गलानां बन्धो भवति । अथवा— नामकर्मण उत्तरप्रकृतिभूतशरीरनामान्तर्गत-
बन्धननामप्रत्ययाः खलु पुद्गला बध्यन्ते,

यस्य कर्मण उदयाद् गृहीत-गृह्यमाणपुद्गलानामन्यशरीरपुद्गलै सह सम्बन्धो भवति,
तत् कर्मबन्धननामपदेनोच्यते, काष्ठद्वयखण्डस्य सयोजने जतुवत् । अथवा—यादृशाः पुद्गलाः
प्रदेशबन्धस्य हेतवो भवन्ति, ते पुद्गला ज्ञानावरण—दर्शनावरणादनाम्नैव प्रत्याय्यन्ते ज्ञानावरणादि
नाम्ना तेषां पुद्गलानां स्वरूपमाख्यायते ।

यतोहि—ज्ञानावरणसमर्थानां दर्शनावरणादिसमर्थानामेव च पुद्गलानां बन्धनात् । अथैका-
कारणामेव पुद्गलानामात्मना—उपादीयमानतया कथं ते उपादीयमानाः एकाकारा पुद्गला ज्ञानाव-
रणादिविशिष्टतया—ऽऽत्मप्रदेशेषु श्लिष्टा भवन्ति-^१ नहि ज्ञानावरणादिविशिष्टाः केचन पुद्गला
बहिः सन्तीति चेदत्रोच्यते—ज्ञानावरणादि सर्वमूलप्रकृतिकर्मभाववर्णनायोग्यानां पुद्गलानां सामा-
न्यतो गृहीतानामपि अध्यवसायविशेषात् पृथक्-पृथक्ज्ञानावरणादिभेदतयाऽऽत्मना परिणमनात् ते
खलु पुद्गला ज्ञानावरणादितया परिणता भवन्तीति प्रथमप्रश्नोत्तराशय

है, वे नाम प्रत्यय कहलाते हैं । गति जाति आदि नाम कर्म—औदारिक शरीर आदि योग कर्म
के कारण होते हैं और परम्परा से गति आदि भी कारण होते हैं, इस कारण नाम कर्म हेतुक
पुद्गलो का बन्ध होता है । अथवा नामकर्म की उत्तरप्रकृति शरीर नाम कर्म के अन्तर्गत जो
बन्धन नामकर्म है, उसके कारण पुद्गलो का बन्ध होता है ।

जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीत शरीर के पुद्गलो का सबध होता है, वह बन्धन नाम
कर्म कहलाता है । यह कर्म काष्ठ के दो खंडों को जोड़ने वाली लाख के समान है ।

अथवा जिस प्रकार के पुद्गल प्रदेशबन्ध के कारण होते हैं, वे पुद्गल ज्ञानावरण दर्श-
नावरण आदि नाम से ही जाने जाते हैं । ज्ञानावरण आदि नामों से उन पुद्गलों के स्वरूप का
कथन किया जाता है । क्योंकि ज्ञान के आवरण और दर्शन के आवरण आदि में समर्थ ही पुद्-
गलो का बन्ध होता है ।

प्रश्न—एक—से स्वरूप वाले पुद्गलो को आत्मा ग्रहण करता है, ऐसी स्थिति में वे पुद्-
गल ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि विशेष स्वरूपों में आत्मा के साथ किस प्रकार श्लिष्ट होते हैं ?
अर्थात् जब कर्मपुद्गल मूलतः एक सरीखे हैं तो उनके स्वभाव में आत्मा के साथ वह होते ही
कैसे अन्तर पड़ जाता है ?

उत्तर—ज्ञानावरण आदि समस्त मूल और उत्तर प्रकृतियों के योग्य पुद्गल यद्यपि ग्रहण
करने से पहले एक-से होते हैं, उनमें ज्ञानावरण आदि का भेद नहीं होता, फिर भी आत्मा
अपने अध्यवसाय की विशेषता के कारण उन सामान्य पुद्गलों को भी ज्ञानावरण दर्शनावरण

सम्प्रति द्वितीयप्रश्नोत्तरागय उच्यते—

सर्वत—सर्वासु खलु दशसु दिक्षु व्यवस्थितान् पुद्गलान् कर्मभावयोग्यान् आत्मो-पादत्ते । एवञ्च—तिर्यगष्टौ दिशः सन्ति ऊर्ध्वमधश्चकैका दिग् इत्येवं दशादिस्ववस्थितान् पुद्गलस्फन्दान्, गृह्णाति, नत्वेकदिक्प्रतिष्ठान । अथवा सर्वत—सर्वैरात्मप्रदेशैरात्मा कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलान् उपादत्ते एते चात्मप्रदेशाः ससारिणो जीवस्य केचन ऊर्ध्वम्—केचन पुनरधस्ताद् भवन्ति । वक्ष्यमाण-सप्तमप्रश्नोत्तरस्य पुनरुक्ततादोषस्तु न सम्भवति, तस्य—“सर्वात्मप्रदेशेषु—” इत्यस्याऽनन्तानन्त-प्रदेशेषु सम्बन्धार्थकत्वात् । —२ ।

सम्प्रति—तृतीयप्रश्नोत्तरागय प्रतिपाद्यते सर्वजीवानां तुल्य कर्मबन्धो न भवति, अपितु—अतुल्यः खलु कर्मबन्धो बोध्य आत्मना काय—बाहू मनोयोगविशेषात् कायस्य—वाचो—मनसश्च क्रिया चेष्टाऽनुष्ठानभाषणचिन्तादिरूपयाऽऽत्मनो योग सम्बन्ध स्तद्विशेषात्—परिणतिवैच-र्यात् तीव्र—तोव्रतर—तीव्रतममन्दादिरूपाद् अतुल्य खलु कर्मबन्धन भवति । ३ ।

आदि भिन्न—भिन्न रूप मे परिणत कर लेता है । तात्पर्य यह है कि सामान्य कर्मपुद्गलो मे ज्ञानावरण आदि जो अलग—अलग प्रकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, उसका कारण आत्मा का अव्यवसाय है । यह प्रथम प्रश्नोत्तर का आशय समझना चाहिए ।

दूसरे प्रश्नोत्तर का आशय यह है—

आत्मा समस्त अर्थात् दशो दिशाओ में स्थित पुद्गलो को जो कर्मरूपमें परिणत होने के योग्य हो, ग्रहण करता है । तिलिं दिशाएँ आठ हैं—चार पूर्व आदि दिशाएँ चार ईशान आदि विदिशाएँ, और ऊर्ध्वदिशा तथा अधोदिशा । इस प्रकार दशो दिशाओं मे स्थित पुद्गल-स्फंदो को आत्मा ग्रहण करता है, किसी एक दिशा मे स्थित पुद्गलों को नहीं ।

अथवा आत्मा समस्त आत्मप्रदेशो से कर्मवर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण करता है । ससारी जीव के ये आत्मप्रदेश कोई ऊपर और कोई नीचे होते है । इस अर्थ मे आगे कहे जाने वाले सातवे प्रश्नोत्तर से पुनरुक्ति नहीं है । वहाँ 'सर्वात्मप्रदेशेषु' का अर्थ 'अनन्तानन्त-प्रदेशेषु' ऐसा अर्थ होता है ।

अब तीसरे प्रश्नोत्तर का आशय प्रकट करते है—सब जीवो को कर्मबन्ध समान नहीं होता बल्कि सब के कर्मबन्ध में असमानता होती है । इस का कारण है योग की विशेषता अर्थात् मन वचन और काय की चेष्टा—अनुष्ठान, भाषण और चिन्तन आदि की विचित्रता । सब जीवों के योग की प्रवृत्ति समान न होने से कर्मबन्ध भी समान नहीं होता है । किसी को तीव्र, किसी को तीव्रतर, किसी को तीव्रतम और किसी को मन्द, मन्दतर और मन्दतम बन्ध होता है ।

अथ चतुर्थप्रश्नोत्तराशय उच्यते सूक्ष्मा एव पुद्गला सूक्ष्मपरिणतिरूपाः कर्मवर्गणायोग्या बध्यन्ते, न तु—बादराः—बादरपरिणतिशालिन पुद्गला । अत्र सूक्ष्मार्थस्तावदापेक्षितत्वाद्-बहुविधो भवति, । परमाणुप्रभृत्यनन्तप्रदेशवर्गणायामपि भूयोऽनन्तराशिप्रदेशात् केचन ग्रहणयोग्या भवन्ति, केचन पुन ग्रहणयोग्या न भवन्ति ।

तस्मात्—सूक्ष्मग्रहणेन क्रमश औदारिक—वैक्रियाऽऽहारक—तैजस—भाषा—प्राणा—ऽपान-मनो-वर्गणा उल्लध्य कर्मवर्गणायोग्या सूक्ष्मपरिणतिशालिन एव पुद्गला बध्यन्ते इति भावः । उक्तक्रमेण सूक्ष्मपरिणतिभाजः केचन—पुद्गला भवन्ति । ४।

अथ पञ्चमप्रश्नोत्तराशय उच्यते

एक क्षेत्रावगाढा एव पुद्गला बध्यन्ते, न तु—क्षेत्रान्तरावगाढा, एकस्मिन्नभिन्ने क्षेत्रे जीव-प्रदेशैः सह येऽवगाढा आश्रिता पुद्गला भवन्ति—त एव बध्यन्ते । तथाच—यत्राकाशे जीवो-ऽवगाढो भवति तत्रैव ये कर्मवर्गणायोग्या पुद्गला अवगाढा सन्ति, तेषामेव पुद्गलानां बन्धो भवति—न तु—क्षेत्रान्तरावगाढानाम् ।

आत्मावगाढाकाशक्षेत्रे वर्तमाना पुद्गला आत्मवृत्तिरागादिस्नेहगुणयोगादात्मनि लगन्ति, आत्मानवगाढाकाशक्षेत्रावगाढास्तु—आत्मानाश्रितत्वेन तद्भावपरिणत्यभावात् आत्मनि नो लग्नानि भवन्ति ।

सम्प्रति—षष्ठ प्रश्नोत्तराऽभिप्राय उच्यते—स्थिता.—स्थितिपरिणता एव पुद्गला कर्म-

चौथे प्रश्नोत्तर का आशय—सूक्ष्म परिणमनवाले कार्मणवर्गणा के पुद्गलों का ही बन्ध होता है, बादर परिणमन वाले पुद्गलों का बन्ध नहीं होता । सूक्ष्म शब्द का अर्थ आपेक्षित होने से अनेक प्रकार का होता है । परमाणु से लेकर अनन्तप्रदेशी वर्गणा में भी सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । उन अनन्त प्रदेशी वर्गणाओं में कोई-कोई कर्म रूप में ग्रहण करने के योग्य होती है, कोई ग्रहण करने योग्य नहीं होती ।

अतएव 'सूक्ष्म' शब्द को ग्रहण करने का आशय यह है कि क्रमशः औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, आसोच्छ्वास और मनोवर्गणा को लाघकर कार्मणवर्गणा के योग्य सूक्ष्म परिणमन वाले पुद्गलों का ही बन्ध होता है । उक्त क्रम से कोई-कोई पुद्गल सूक्ष्म परिणमन वाले होते हैं ।

पाँचवें प्रश्न और उत्तर का आशय—एक क्षेत्र में अवगाढ पुद्गलों का ही बन्ध होता है अन्य क्षेत्रमें अवगाढ पुद्गलोंका बन्ध नहीं होता है । जो पुद्गल जीव प्रदेशों के साथ अभिन्न क्षेत्र में रहे हुए होते हैं, वही बद्ध होते हैं । भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्मपुद्गल भिन्न क्षेत्र में स्थित जीवप्रदेशों के साथ नहीं बँधते हैं ।

छठे प्रश्न और उत्तर का अभिप्राय—कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल स्थित होते हैं अर्थात्

वर्गणायोग्या बध्यन्ते न तु—गतिपरिणता । यतोहि—गतिपरिणतिभाज पुद्गला गच्छन्त्येव परिणामविशेषाद् आत्मनि न श्लिष्यन्ते, वेगवत्त्वात् । ६

अथ—सप्तमप्रश्नोत्तराभिप्राय प्रतिपाद्यते सर्वेषु तावदसख्येयरूपेषु आत्मप्रदेशेषु ज्ञानावरणादिसर्वप्रकृतिकर्मवर्गणायोग्या पुद्गला बध्यन्ते, एकैकस्य पुनर्ज्ञानावरणादि कर्मणो योग्या कतिपया पुद्गला एकैकस्मिन् आत्मप्रदेशे बध्यन्ते, असख्येयप्रदेशात्मनो जीवस्यैकैकप्रदेशोऽनन्तैर्ज्ञानावरणकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्कन्धैर्बद्धो भवति । एव—दर्शनाचरणादि कर्मपुद्गलस्कन्धैरभ्यनन्तैर्बद्धो बोध्य । ७

अथान्ते चाऽष्टमप्रश्नोत्तराशय प्रतिपाद्यते—अनन्तानन्तप्रदेशा कर्मवर्गणायोग्या पुद्गला बध्यन्ते, न तु—सख्येयासख्येयानन्तप्रदेशा, तेषा खलु—सख्येयासख्येयानन्तप्रदेशास्कन्धानामग्रहणयोग्यत्वाद् बन्धो न सम्भवति । अपितु—अनन्तानन्तप्रदेशानामेव पुद्गलस्कन्धानां बन्धो भवति, तत्रानन्ते पुद्गलरागौ भूयोऽनन्तपुद्गलप्रक्षेपाद् अनन्तानन्ता इति व्यपदिश्यन्ते, ते चानन्तानन्तप्रदेशा पुद्गला ज्ञानावरणादि कर्मवर्गणायोग्या आत्मन एकैकस्मिन् प्रदेशो बध्यन्ते—श्लिष्यन्ते कर्मवर्गणाया अयोग्यास्तु—न बध्यन्ते, इत्येव प्रदेशबन्धस्वरूप प्ररूपितम् ।

तत्र—प्रकृष्टा देशा बहवोऽवयवा येषु ते प्रदेशाः स्कन्धा इत्युच्यन्ते । उक्तञ्चोत्तराध्ययने—३३—अध्ययने—१७—१८—गाथायाम्—

गति परिणत नहीं होते, उन्हीं का बन्ध होता है । जो पुद्गल गमन करते हुए होते हैं, उनका आत्मा के साथ बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे वेगवान् होते हैं

सातवें प्रश्न और उत्तर का आशय—एक आत्मा के असख्यात प्रदेश होते हैं । उन सभी प्रदेशों में ज्ञानावरण आदि के योग्य कर्मवर्गणा के पुद्गल आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ बद्ध होते हैं । इस प्रकार आत्मा का एक-एक प्रदेश अनन्त-अनन्त ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्यपुद्गलों से बद्ध है यही बात दर्शनावरण आदिकर्मों के विषय में भी समझनी चाहिए ।

अन्तिम आठवें प्रश्नोत्तर का अभिप्राय—कर्म के योग्य अनन्तानन्तप्रदेशी पुद्गलों का बन्ध होता है । सख्यातप्रदेशी, असख्यातप्रदेशी या अनन्तप्रदेशी पुद्गल स्कन्धों में आत्मा के साथ बन्ध होने की योग्यता ही नहीं, अतएव उनका बन्ध भी नहीं होता । अनन्त प्रदेशों वाले पुद्गलस्कन्ध में पुन अनन्त प्रदेश ओर मिला दिये जाएँ तो वह स्कन्ध अनन्तानन्त प्रदेशी कहलाता है । ऐसे अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मपुद्गलों के स्कन्ध एक-एक आत्मप्रदेश में बद्ध होते हैं । अयोग्य पुद्गलों का बन्ध नहीं होता है ।

यह प्रदेशबन्ध का निरूपण हुआ । जिस पुद्गल में बहुत-से प्रदेश और देश होते हैं, वह स्कन्ध कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३३ की गाथा १७—१८ में कहा है—

सव्वेसिं चैव कम्ममाणं—पएसग्गमणंतंगं— ।

गंठिय सत्ताईयं—अंतो सिद्धाण आउयं— ॥ १ ॥

सव्वजीवाणकम्मंतु—संगहे छद्दिसागयं— ।

सव्वेसु वि पएससेसु—सव्वं सव्वेण बद्धगं— ॥ २ ॥ इति,

सर्वेषाञ्चैव कर्मणां—प्रदेशकमनन्तकम्— ।

ग्रथित सत्त्वादिकम्—अन्ते सिद्धाना मायुष्कम्— । १ ॥

सर्वजीवानां कर्मतु—संग्रहे षड् दिशागतम्— ।

सर्वेष्वपि प्रदेशेषु—सर्व सर्वेण बद्धकम्— ॥ २ ॥ इति,

यत्र यत्र षट्स्वपि दिक्षु लोका भवन्ति, तत्र षड्भ्य एव दिग्भ्यः कर्माणि गृह्यन्ते, पुनः यत्र तिसृषु चतसृषु पञ्चसु वा दिशासु लोका भवन्ति तत्र क्रमशः तिसृभ्यश्चतसृभ्यः पञ्चभ्यो दिग्भ्यः एव कर्माणि गृह्यन्ते । शेषदिशासु, लोकाऽभावभवनात् न सन्ति पुद्गलाः । अतः कर्माण्यपि न गृह्यन्ते ॥ सू० २२ ॥

इति श्री विश्वविख्यात—जगद्वल्लभ—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदश भाषाकलितललितकलापालापक

प्रविशुद्ध गद्यपद्यानैकग्रन्थनिर्मापक शाहुच्छत्रपति कोह्लापुरराजप्रदत्त 'जैन-

शास्त्राचार्य' पदभूषित जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल

व्रतिविरचितस्य दीपिकानिर्युक्ति टीकाद्वयोपेतस्य तत्त्वार्थ-

सूत्रस्य तृतीयमध्ययनं समाप्तम् ॥३॥

सभी कर्मों के प्रदेशों का परिमाण अनन्त होता है ।

सभी जीव छहों दिशाओं से आगत कर्म पुद्गलो को ग्रहण करते हैं और समस्त आत्म-प्रदेशों से ग्रहण करते हैं । इस प्रकार जीव के साथ कर्मपुद्गलों का 'सर्व से सर्व का' बन्ध होता है ॥ १—२ ॥

जहाँ छहों दिशाओं में लोक होता है, वहाँ छहों दिशाओं से कर्म गृहीत होते हैं और जहाँ तीन चार या पांच दिशाओं में लोक हो वहाँ क्रमशः तीन—चार और पांच दिशाओं से ही कर्मों का ग्रहण होता है । शेष दिशाओं में अलोक होने से पुद्गल नहीं है । इसलिये कर्मों का ग्रहण भी नहीं होता है ॥ सू० २२ ॥

श्री जैनशास्त्राचार्य, जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलालजी महाराज

विरचित तत्त्वार्थ सूत्रकी दीपिका एव निर्युक्ति

नामक व्याख्याका तीसरा अव्ययन

समाप्त ॥३॥

॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः

मूल सूत्रम्—“शुभकर्म पुण्यं” ॥ १ ॥

छाया—“शुभकर्म पुण्य” ॥ १ ॥

तत्त्वार्थदीपिका— जीवाजीवबन्धपुण्यपापाऽऽसन्नवसवरनिर्जराभोक्षाद्येषु नवतत्त्वेषु जीवा-
जीवबन्धात्मकानि त्रीणि तत्त्वानि प्रथम-द्वितीय-तृतीयाध्यायेषु क्रमशः प्ररूपितानि, सम्प्रति-
क्रमप्राप्त चतुर्थं पुण्यतत्त्व प्ररूपयितुमाह—“शुभकर्म पुण्यं” इति ।

शुभकर्म पुण्यमुच्यते, पुणति-शुभयत्यात्मानमिति पुण्यम् “पुणशुभे” इत्यस्मात् औणादिको
यत्प्रत्यय, अथवा-पूज्यते पवित्री क्रियते आत्माऽनेनेति पुण्यम्, पुनात्यात्मानमिति वा पुण्य
शुभकर्म, पूज् पवने इत्यस्मात् “पूजो यणुक् ह्रस्वश्च-” इत्यौणादिकसूत्रेण यत्प्रत्यय, पुगागमो-
ह्रस्वश्चेति पुण्यशब्दसिद्धिः ।

तत्र-शुभं कल्याण सुख तज्जनक कर्माऽर्हिसादिक पुण्यम् पुण्यजनक व्यपदिश्यते,
कारणे कार्योपचारात्, पुण्यजनकेऽर्हिसादिशुभकर्मणि पुण्यशब्दोपचारात् शुभकर्म पुण्य-मित्युच्यते ।
तच्च-शुभकर्माऽनेकविध प्रज्ञप्तम् । तद्यथा-सातावेदनीयम्-सम्यक्त्वम्-पञ्चमहाव्रतानि-पञ्चायुव्रतानि-
शुभायुष्यम्-शुभनाम-शुभगोत्रम्-सत्यभाषणमित्यादि ॥ १ ॥

चतुर्थ अध्याय

सूत्रार्थ—“शुभकर्म पुण्यं” सूत्र-१

शुभ कर्म पुण्य कहलाता है ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका— जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आसन्न, सवर, निर्जरा और
भोक्ष, नौ तत्त्वों में से जीव, अजीव और बन्ध तत्त्वों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय
अध्यायों में क्रमशः विवेचन किया जा चुका है । अब प्रसंग प्राप्त पुण्य तत्त्व का विवे-
चन किया जाता है ।

शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं । जो आत्मा को पुनीत (पवित्र-शुभ) बनाता है, या
जिसके द्वारा आत्मा पवित्र बनता है, वह पुण्य है । ‘पूज्’ धातु का अर्थ है पवित्र करना ।
इस धातु से ‘पूजो यणुक् ह्रस्वश्च’ इस उणादि सूत्र से यत् प्रत्यय, ‘णुक्’ का आगम
और ह्रस्व होने पर ‘पुण्य’ शब्द की निष्पत्ति हुई है ।

कल्याण या सुख को ‘शुभ’ कहते हैं और उन्हें उत्पन्न करने वाला कर्म भी
‘शुभ’ कहलाता है । पुण्य के जनक, अर्हिसा आदि शुभ कर्म भी कारण में कार्य का उपचार
करने से पुण्य कहे जाते हैं । वे शुभ कर्म अनेक प्रकार के हैं, जैसे-सातावेदनीय, सम्यक्त्व,
पाँच महाव्रत, पाँच अणुव्रत शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, सत्यभाषण आदि ॥१॥

सव्वेसिं चैव कम्माणं—पएसग्गमणंतगं— ।
 गंठिय सत्ताईयं—अंतो सिद्धाण आउयं— ॥ १ ॥
 सव्वजीवाणकम्मंतु—संगहे छद्दिसागयं— ।
 सव्वेसु वि पएससेसु—सव्वं सव्वेण वद्धगं— ॥ २ ॥ इति,
 सर्वेषाञ्चैव कर्मणां—प्रदेशकमनन्तकम्— ।
 ग्रथित सत्त्वादिकम्—अन्ते सिद्धाना मायुष्कम्— । १ ॥
 सर्वजीवानां कर्मतु—संग्रहे पइ दिशागतम्— ।
 सर्वेष्वपि प्रदेशेषु—सर्व सर्वेण वद्धकम्— ॥ २ ॥ इति,

यत्र यत्र षट्स्वपि दिक्षु लोका भवन्ति, तत्र पञ्चम्य एव दिग्म्य कर्माणि गृह्यन्ते, पुनः
 यत्र तिसृषु चतसृषु पञ्चसु वा दिशासु लोका भवन्ति तत्र क्रमशः तिसृभ्यश्चतसृभ्य पञ्चम्यो
 दिग्म्य एव कर्माणि गृह्यन्ते । शेषदिशासु, लोकाऽभावभवनात् न सन्ति पुद्गला । अतः कर्माण्यपि
 न गृह्यन्ते ॥ सू० २२ ॥

इति श्री विश्वविख्यात—जगद्वल्लभ—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदश भाषाकलितललिनकलापालापक
 प्रविशुद्ध गद्यपद्यानैकग्रन्थनिर्मापक शाहुच्छत्रपति कोह्लापुरराजप्रदत्त 'जैन-
 शास्त्राचार्य' पदभूषित जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल
 त्रतिविरचितस्य दीपिकानिर्युक्ति टीकाद्वयोपेतस्य तत्त्वार्थ-
 सूत्रस्य तृतीयमध्ययनं समाप्तम् ॥३॥

सभी कर्मों के प्रदेशों का परिमाण अनन्त होता है ।

सभी जीव छोड़ो दिशाओं से आगत कर्म पुद्गलो को ग्रहण करते हैं और समस्त आत्म-
 प्रदेशों से ग्रहण करते हैं । इस प्रकार जीव के साथ कर्मपुद्गलों का 'सर्व से सर्व का' बन्ध
 होता है ॥ १-२ ॥

जहाँ छहों दिशाओं में लोक होता है, वहाँ छहों दिशाओं से कर्म गृहीत होते हैं और
 जहाँ तीन चार या पांच दिशाओं में लोक हो वहाँ क्रमशः तीन—चार और पांच दिशाओं से ही
 कर्मों का ग्रहण होता है । शेष दिशाओं में अलोक होने से पुद्गल नहीं है । इसलिये कर्मों का
 ग्रहण भी नहीं होता है ॥ सू० २२ ॥

श्री जैनशास्त्राचार्य, जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलालजी महाराज
 विरचित तत्त्वार्थ सूत्रकी दीपिका एव निर्युक्ति
 नामक व्याख्याका तीसरा अध्ययन
 समाप्त ॥३॥

॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः

मूल सूत्रम्—“शुभकर्मं पुण्यं” ॥ १ ॥

छाया—“शुभकर्मं पुण्यं” ॥ १ ॥

तत्त्वार्थदीपिका— जीवाजीवबन्धपुण्यपापाऽऽन्नवसवरनिर्जरामोक्षाख्येषु नवतत्त्वेषु जीवा-
जीवबन्धात्मकानि त्रीणि तत्त्वानि प्रथम-द्वितीय-तृतीयाध्यायेषु क्रमशः प्ररूपितानि, सम्प्रति-
क्रमप्राप्तं चतुर्थं पुण्यतत्त्वं प्ररूपयितुमाह—“शुभकर्मं पुण्यं” इति ।

शुभकर्मं पुण्यमुच्यते, पुणति-शुभयत्यात्मानमिति पुण्यम् “पुणशुभे” इत्यस्माद् औणादिको
यत्प्रत्यय, अथवा—पूज्यते पवित्री क्रियते आत्माऽनेनेति पुण्यम्, पुनात्यात्मानमिति वा पुण्य
शुभकर्म, पूज् पवने इत्यस्मात् “पूजो यण्णुक् ह्रस्वश्च—” इत्यौणादिकसूत्रेण यत्प्रत्यय, णुगागमो-
ह्रस्वश्चेति पुण्यशब्दसिद्धिः ।

तत्र—शुभ कल्याण सुख तज्जनक कर्माऽर्हिसादिकं पुण्यम् पुण्यजनक व्यपदिश्यते,
कारणे कार्योपचारात्, पुण्यजनकेऽर्हिसादिशुभकर्मणि पुण्यशब्दोपचाराद् शुभकर्मं पुण्य-मित्युच्यते ।
तच्च—शुभकर्माऽनेकविधं प्रज्ञप्तम् । तद्यथा—सातावेदनीयम्-सम्यक्त्वम्-पञ्चमहाव्रतानि-पञ्चाणुव्रतानि-
शुमायुष्यम्-शुभनाम-शुभगोत्रम्-सत्यभाषणमित्यादि ॥ १ ॥

चतुर्थ अध्याय

सूत्रार्थ—‘शुभकर्मं पुण्यं’ सूत्र-१

शुभ कर्म पुण्य कहलाता है ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका— जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आन्नव, सवर, निर्जरा और
मोक्ष, नौ तत्त्वों में से जीव, अजीव और बन्ध तत्त्वों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय
अध्यायों में क्रमशः विवेचन किया जा चुका है । अब प्रसंग प्राप्त पुण्य तत्त्व का विवे-
चन किया जाता है ।

शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं । जो आत्मा को पुनीत (पवित्र-शुभ) बनाता है, या
जिसके द्वारा आत्मा पवित्र बनता है, वह पुण्य है । ‘पूज् धातु का अर्थ है पवित्र करना ।
इस धातु से ‘पूजो यण्णुक् ह्रस्वश्च’ इस उणादि सूत्र से यत् प्रत्यय, ‘णुक्’ का आगम
और ह्रस्व होने पर ‘पुण्य’ शब्द की निष्पत्ति हुई है ।

कल्याण या सुख को ‘शुभ’ कहते हैं और उन्हें उत्पन्न करने वाला कर्म भी
‘शुभ’ कहलाता है । पुण्य के जनक, अर्हिसा आदि शुभ कर्म भी कारण में कार्य का उपचार
करने से पुण्य कहे जाते हैं । वे शुभ कर्म अनेक प्रकार के हैं, जैसे—सातावेदनीय, सम्यक्त्व,
पाँच महाव्रत, पाँच अणुव्रत शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, सत्यभाषण आदि ॥१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—यद्यपि—“न च सवभावपयत्था पणत्ता, तंजहा—जीवा अजीवा पुणं पावो आसवो संवरनिज्जरा बंधो मोक्खो—” इतिस्थानाङ्गस्य ९ स्थाने कथनानुसारेण नवतत्त्वेषु पुण्य तृतीयतत्त्वमेव वर्तते । तथाहि—

“जीवाजीवा य बंधो य पुणं पावाऽऽसवो तथा—

संवरो निज्जरा मोक्खो संतेए तहिया नव—॥ इति

उत्तराध्ययने बन्धतत्त्वमेव तृतीय प्रतिपादितम् तस्मात् तदनुसारेण प्रथम—द्वितीय—तृतीयाध्यायेषु क्रमशो जीवाजीवबन्धरूपाणि त्रीणि तत्त्वानि प्ररूप्य सम्प्राप्त - क्रमप्राप्त चतुर्थं पुण्यतत्त्व प्रतिपादयितुमाह—‘ सुभकम्म पुणं’ इति । शुभकर्मपुण्यमत्युच्यते । तथाच—यत्कर्मोदयात् शुभोज्वलपुद्गलबन्धद्वारा यत्फलोपभोगआत्मानुकूलो भवात्, तत्पुण्यतत्त्वमुच्यते इतिभाव । एवञ्च—सोत्तरप्रकृतिकमष्टप्रकारक ज्ञानावरण—दर्शनावरण—वेदनीय—मोहनीया—ऽऽयु—नामगोत्रान्तरायरूप मूलप्रकृतिकं पौद्गलिक कर्म द्विविध प्रज्ञप्तम्, पुण्य पापञ्च । तत्र—यच्छुभ कर्म तत्पुण्यम्, तत्र—भूतानुकम्पा—व्रत्यनुकम्पा—दान सराग—सयमादिद्वेतुक सातावेदनीयम्—१ शुभायुष्क तैरश्च मानुष दैवच—२ सप्तत्रिंशत्प्रकारक शुभनाम—३ उच्चैर्गोत्रात्मक शुभगोत्र च—४ इत्येतच्चतुर्विध शुभकर्मपुण्यम्,

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—यद्यपि स्थानांग सूत्र के नौवें स्थान में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष, इस क्रम से नौ तत्त्वों की गणना की गई है । इसके अनुसार तीसरा तत्त्व पुण्य है, किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार तीसरा तत्त्व बन्ध है । उत्तराध्ययन के २८ वे अध्याय में कहा है |

‘जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये नौ तत्त्व हैं ।’

यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र में प्ररूपित क्रम के अनुसार ही प्रथम अध्याय में जीव का, दूसरे में अजीव का और तीसरे में बन्ध के स्वरूप की प्ररूपणा की गई है । अब क्रम प्राप्त चौथे पुण्य तत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है—‘शुभ कर्म पुण्य है ।’

तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से शुभ-उज्ज्वल कर्म के बन्ध द्वारा आत्मा को अनुकूल फलोपभोग होता है, वह पुण्य तत्त्व कहलाता है । इस प्रकार ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र और अन्तराय, इन आठ मूल प्रकृतियाँ हैं तथा इनकी उत्तर प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—पुण्य रूप और पापरूप । इनमें जो कर्म शुभ है वह पुण्य है । प्राणियों को अनुकम्पा, व्रती जनो की अनुकम्पा तथा सराग सयम आदि कारणों से बंधने वाला साता वेदनीय (१), शुभआयु अर्थात् तिर्यंचआयु, मनुष्यआयु और देवआयु (२), सैंतीस प्रकार का शुभ नाम (३), और उच्च गोत्र (४), यह चार प्रकार के शुभ कर्म पुण्य हैं । इसके सिवाय सब अशुभ कर्म पाप रूप हैं । पाप तत्त्व की प्ररूपणा पाँचवें अध्याय में की जाएगी ।

ततोऽन्यत्पापम् । तच्च-पञ्चमे पापाध्याये प्ररूपयिष्यते । शुभायुष्क कर्म त्रिप्रकारकम्,—तिर्य-
कसम्बन्धि-मनुष्यसम्बन्धि-देवसम्बन्धिभेदात् । शुभनामकर्म तावत्—सप्तत्रिंशत्प्रकारमवसेयम् ।
मनुष्यदेवगति—२ पञ्चेन्द्रियजाति—१ औदारिकादिगरीरपञ्चक—५ समचतुरस्रसस्थान—१ वज्रर्षभ
नाराचसहनन—१ औदारिकवैक्रिया—ऽऽहारकगरीरत्रयाङ्गोपाङ्ग—३ प्रशस्त-वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, ४
मनुष्यदेवानुपूर्वी—२ अगुरुलघु-पराघातो-च्छ्वासा-ऽऽतपो-दद्योत-प्रशस्तविहायोगति-त्रस-बादर-
पर्याप्त-प्रत्येक-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-यज्ञ-कीर्ति-निर्माण-तीर्थकरनाम—१८ भेदात्
इति ॥ १ ॥

मूल सूत्रम्—“नवविहे-पुण्ये—” ॥ २ ॥

छाया—“नवविधं पुण्यम्—” ॥ २ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे-पुण्यस्वरूपमुक्तम्, सम्प्रति-तद्भेदान् प्रतिपादयितुमाह—
“नवविहे पुण्ये—” इति ॥ २ ॥ —॥

नवविधम्-नवप्रकारक तावत्-पुण्य प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—अन्नपुण्यम्—१ पानपुण्यम्—२
वस्त्रपुण्यम्—३ लयनपुण्यम्—४ जयनपुण्यम्—४ मन पुण्यम्—६ वच पुण्यम्—७ कायपुण्यम्—८
नमस्कारपुण्यम्—९ इति—॥

शुभ आयु कर्म के तीन भेद हैं—तिर्यचसवधी, मनुष्यसवधी और देवसवधी । शुभ
नामकर्म सैतीस प्रकार का है—(१) मनुष्यगति (२) देवगति (३) पंचेन्द्रियजाति (४-८)
औदारिक आदि पाँच शरीर (९) समचतुरस्र सस्थान (१०) वज्र-ऋषभनाराच संहनन
(११) औदारिक-अंगोपाग (१२) वैक्रिय-अंगोपाग (१३) आहारक-अंगोपाग (१४)
प्रशस्त वर्ण (१५) प्रशस्त गंध (१६) प्रशस्त रस (१७) प्रशस्त स्पर्श (१८) मनुष्यानु-
पूर्वी (१९) देवानुपूर्वी (२०) अगुरु लघु (२१) पराघात (२२) उच्छ्वास (२३) आतप
(२४) उद्योत (२५) प्रशस्त विहायोगति (२६) त्रस (२७) बादर (२८) पर्याप्त (२९)
प्रत्येक (३०) स्थिर (३१) शुभ (३२) सुभग (३३) सुस्वर (३४) आदेय (३५) यज्ञ
कीर्ति (३६) निर्माण और (३७) तीर्थकर नाम कर्म ॥१॥

सूत्रार्थ - ‘नवविहे पुण्ये’ सूत्र २

पुण्य नौ प्रकार का है ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में पुण्य का स्वरूप बतलाया गया है । अब उसके भेदों
का प्रतिपादन करते हैं—

पुण्य के नौ भेद हैं । वे इस प्रकार हैं (१) अन्नपुण्य (२) पानपुण्य (३) वस्त्र-
पुण्य (४) लयनपुण्य (५) जयनपुण्य (६) मनपुण्य (७) वचनपुण्य (८) कायपुण्य और
(९) नमस्कारपुण्य ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्रे अन्नपुण्यादिभेदेन पुण्यं नवविधं प्ररूपितम्, सम्प्रति—तस्य पुण्यस्य द्विचत्वारिंशद्विध भोग प्रतिपादयितुमाह—“तन्भोगो वायालीसभेर्ण—” इति ।

तस्य पूर्वोपात्तस्य शुभकर्मरूपपुण्यस्य भोग सुखदुःखानुभवलक्षणो द्वाचत्वारिंशदभेदेन भवति । तद्यथा—सातावेदनीयम्—१, युगलतिर्यङ्मनुष्यदेवायुषि—३, मनुष्यदेवगती—२, पञ्चेन्द्रियजातिः—१, औदारिकादिशरीराणि पञ्च—५, समचतुरस्रसंस्थानम् १,

वज्रर्षभनाराचसहननम्—१, औदारिक—वैक्रियाऽऽहारकशरीरत्रयाङ्गोपाङ्गानि—३, प्रशस्त वर्णगन्धरसस्पर्शाः—४, मनुष्यदेवानुपूर्व्या—२, अगुरुलघु-पराघातो- उच्छ्वासा-ऽऽतपो-दधोत-प्रशस्त विहायोगति—स-बादर—पर्याप्त-प्रत्येकशरीर-स्थिर-शुभसुभग-सुस्वरा—ऽऽदेय-यश- कीर्ति—निर्माण— तीर्थकरो—चैगोत्राणि १९ इत्येतैर्द्वाचत्वारिंशद्विधैः पुण्यस्य सुखरूपफलभोगो भवतीति बोध्यम् ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं नवधाभिन्न पुण्य प्ररूपितम्, पुण्यस्य द्विचत्वारिंशदभेदान् फल-भोगप्रकार प्ररूपयितुमाह—“तन्भोगो वायालीसभेर्ण—” इति । तद्भोग—तस्य शुभकर्मरूपपु-ण्यस्य भोग सुखरूपफलानुभव द्वाचत्वारिंशदभेदेन सम्पद्यते—तथाहि— ‘सायं—१ उच्चागोयं—१ नरतिरियदेवाउ—३ मणुस्सदेवगई—२ । पंचिन्द्रियजाड—! तणुपणगं—५ अंगोवंगतियंपि—३ वज्जरिसहनारायं संहननं—? समचउरंससंठाणं—१ वण्णाइ चउक्कसुपसत्थं—४ मणुस्सदे-वाणुपुञ्चीए—२ अगुरुलहु—१ पराघायं—! उस्सासं—१ आयवं—! उज्जोयं—सुपसत्था विह-यगई—तसाइदसगं—१० णिम्माणं—! तित्थयरं—१ वायालीसा पुन्नपगईओ—” इति ।

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में अन्नपुण्य आदि नौ प्रकार के पुण्य का प्ररूपण किया गया अब पुण्य के बयालीस प्रकार के भोग बतलाने के लिए कहते हैं—पूर्वोपाजित शुभ कर्म रूप पुण्य का सुखानुभव रूप भोग बयालीस प्रकार से होता है । वह इस प्रकार है—(१) सातावेदनीय (२) तिर्यचायु (३) मनुष्यायु (४) देवायु (५) मनुष्यगति (६) देवगति (७) पंचेन्द्रियजाति ८—१२ औदारिक आदि पाँच शरीर (१३) समचतुरस्र संस्थान (१४) वज्र ऋषभ-नाराचसहनन (१५—१७) औदारिक, वैक्रिय, आहारक के अगोपांग (१८) प्रशस्तवर्ण (१९) प्रशस्तगन्ध (२०) प्रशस्तरस (२१) प्रशस्त स्पर्श (२२) मनुष्यानुपूर्वी (२३) देवानुपूर्वी (२४) अगुरुलघु (२५) पराघात (२६) उच्छ्वास (२७) आतप (२८) उद्योत (२९) प्रशस्त-विहायोगति (३०) त्रस (३१) बादर (३२) पर्याप्त (३३) प्रत्येक शरीर (३४) स्थिर (३५) शुभ (३६) सुभग (३७) सुस्वर (३८) आदेय (३९) यश-कीर्ति (४०) निर्माण (४१) तीर्थकर गोत्र और (४२) उच्चगोत्र ।

इस बयालीस प्रकारो से पुण्य का सुख रूप भोग होता है, ऐसा समझना चाहिए ॥३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बतलाया गया है कि पुण्य नौ प्रकार का होता है । अब यह बतलाते हैं कि पुण्य बयालीस प्रकार से भोगा जाता है अर्थात् पुण्य के फलस्वरूप बयालीस भावो की प्राप्ति होती है—

मातम्—१ उच्चैर्गोत्रम्—१ नरतिर्यग्देवायुषि—३ मनुष्यदेवगती—२ पच्चेन्द्रियजाति—१
तनुपञ्चकम्—५ अङ्गोपाङ्गत्रितयमपि—३ समचतुरस्रसस्थानम्—१ वज्रर्षभनाराचसहननम्—१
वर्णादिचतुष्कसुप्रशस्तम्—४ मनुष्यदेवानुपूर्व्यौ—२ अगुरुलघु—१ पराघात—१ उच्छ्वास—१
आतप—१ उद्योत—१ सुप्रशस्ता विहायोगति—त्रसादिदशकम्—१० निर्माणम्—१ तीर्थकर—१
एता द्वाचत्वारिंशत् पुण्यप्रकृतयः सन्ति

तथाच—सातावेदनोयम्, तिर्यगायुष्ययुगलरूपम्, मनुष्यायुषम् देवायुष्यम्, मनुष्यगति, देव-
गति, पच्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीरम्, वैक्रियशरीरम्, आहारकशरीरम्, तैजसशरीरम्, कर्मण-
शरीरम् औदारिकशरीराङ्गोपाङ्गम्, वैक्रियशरीराङ्गोपाङ्गम्, आहारकशरीराङ्गोपाङ्गम्, वज्रर्षभनाराच-
सहननम्, समचतुरस्रसस्थानम्, शुभवर्णः, शुभगन्धः, शुभरसः, शुभस्पर्शः, मनुष्यानुपूर्वी, देवानु-
पूर्वी अगुरुलघुनाम, पराघातनाम, उच्छ्वासनाम, आतपनाम उद्योतनाम, प्रशस्तविहायोगति,
निर्माणनाम, तीर्थकरनाम त्रसनाम, वादरनाम, पर्याप्तनाम, प्रत्येकशरीरनाम, स्थिरनाम, शुभनाम
सुभगनाम, सुस्वरनाम, आदेयनाम, यशःकीर्तिनाम, उच्चैर्गोत्रनामभेदैः पुण्यस्य फल सुखमनुभु-
यते जीवै ॥३॥

शुभ कर्म रूप पुण्य का सुखानुभव रूप फल वयालीस प्रकार से प्राप्त होता है। वह
वयालीस प्रकार इस तरह हैं—(१) सातावेदनीय (२) उच्चगोत्र (३) मनुष्यायु (४) तिर्यचायु
(५) देवायु (६) मनुष्यगति (७) देवगति (८) पच्चेन्द्रियजाति (९) औदारिक शरीर (१०)
वैक्रियशरीर (११) आहारकशरीर (१२) तैजसशरीर (१३) कर्मणशरीर (१४) औदारिक-
अंगोपांग (१५) वैक्रिय-अंगोपांग (१६) आहारक-अंगोपांग (१७) वज्ररुषभनाराचसहनन
(१८) समचतुरस्रसस्थान (१९) शुभवर्ण (२०) शुभगन्ध (२१) शुभरस (२२) शुभस्पर्श (२३)
मनुष्यानुपूर्वी (२४) देवानुपूर्वी (२५) अगुरुलघु (२६) पराघात (२७) उच्छ्वास (२८) आतप
(२९) उद्योत (३०) सुप्रशस्त विहायोगति (३१-४०) त्रसदशक अर्थात् त्रस, वादर पर्याप्त,
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदेय, यशःकीर्ति, तथा (४२) तीर्थकरप्रकृति और
(४१) उच्चगोत्र निर्माण यह वयालीस पुण्यप्रकृतियाँ कही गई हैं।

अभिप्राय यह है कि पूर्वोपार्जित पुण्य के फलस्वरूप सातावेदनीय की प्राप्ति होती है।
इसी प्रकार तिर्यचायु, मनुष्यायु, देवायु, मनुष्यगति, देवगति, पच्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर,
वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वैक्रियशरीर-
रांगोपांग, आहारकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभनाराचसहनन, समचतुरस्रसस्थान, शुभ (इष्ट) वर्ण,
शुभगन्ध, शुभरस, शुभस्पर्श, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी अगुरुलघुनाम पराघातनाम, उच्छ्वासनाम
आतपनाम उद्योतनाम, प्रशस्तविहायोगति, निर्माणनाम तीर्थकरनाम, त्रसनाम, वादरनाम, पर्याप्त-
नाम प्रत्येकशरीरनाम स्थिरनाम, शुभनाम, सुभगनाम, सुस्वरनाम आदेयनाम यशःकीर्तिनाम और
उच्चगोत्रनाम इन भेदों से पुण्य का फल भोगा जाता है ॥३॥

मूलसूत्रम्—“सायावेयणिज्जं पाणाणुकंपाइएहिं—” ॥४॥

छाया—“सातावेदनीयं प्राणानुकम्पादिभिः—” ॥४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे सातावेदतोयादिद्वाचत्वारिंशद्विधकर्मभिः पुण्यफलभोगो भवतीति प्रतिपादितम्, सम्प्रति—तेषु प्रथमोपात्त सातावेदनीय कर्म किं स्वरूपं कश्च तद्वेतुरिति प्ररूपयितु—माह—“सायावेयणिज्जं पाणाणुकंपाइएहिं—” इति ।

सातावेदनीय कर्म प्राणानुकम्पादिभिर्भवति, तत्र कर्तुर्भोक्तुश्चात्मनः इष्टमभिमत मनुजदेवादि-जन्मनि शरीरमनोद्वारेण सुखपरिणतरूपमागामिबहुविधमनोज्ञद्रव्यक्षेत्रकालभावसम्बन्धसमासादित-परिपाकावस्थमनेकप्रकारकं यदुदयाद् भवति तत् सातावेदनीय कर्मोच्यते, तच्च प्राणानुकम्पा—भूतानुकम्पा—जीवानुकम्पा—सत्त्वानुकम्पाभिः, तथा प्राणभूतजीवसत्त्वानाम्—अदुःखनता, १ अशोचनता, २ अजरुणता, ३ अतेपनता, ४ अपिष्टनता, ५ अपरितापनता, ६ एभिः षड्भिश्च एव दशभिः कारणैर्वच्यते ॥ सू. ४ ॥

सूत्रार्थ—‘सायावेयणिज्जं’ इत्यादि सू. ४

प्राणानुकम्पा आदि कारणों से सातावेदनीय कर्म बधता है ॥४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले सूत्रमें प्रतिपादन किया गया है कि सातावेदनीय आदि बयालीस प्रकार से पुण्य के फल का भोग होता है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि उन बयालीस भेदों में सर्वप्रथम गिने हुए सातावेदनीय कर्म का स्वरूप क्या है ? और उसका कारण क्या है ?

सातावेदनीय कर्म की प्राप्ति प्राणियों की अनुकम्पा आदि कारणों से होती है। उसका फल कर्ता और भोक्ता आत्मा को इष्ट—मनोज्ञ होता है। मनुष्यजन्म या देवादिजन्मों में शरीर और मन के द्वारा सुख-परिणतिरूप होता है। आगामी काल में अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से उसका मनोज्ञ परिपाक होता है। तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के परिपाक से अनुकूल एवं अभीष्ट सुख रूप अनुभूति होती है वह सातावेदनीय कर्म कहलाता है।

प्राणियों पर अनुकम्पा करने से, भूतों पर अनुकम्पा करने से, जीवों पर अनुकम्पा करने से, सत्त्वों पर अनुकम्पा करने, तथा प्राणभूत जीव सत्त्वों को अदुःखनता—दुःख नहीं पहुँचाने से १, अशोचनता—शोक नहीं पहुँचाने से २, अजरुणता—शरीर शोषणजनक शोक नहीं पहुँचाने से ३, अतेपनता—अश्रुपातजनक शोक नहीं पहुँचाने से ४, अपिष्टनता—छाठी आदि द्वारा नहीं पीटने से ५, अपरितापनता—शारीरिक मानसिक सताप नहीं पहुँचाने से ६, इस प्रकार चार प्रकार की अनुकम्पा और छ प्रकार की अदुःखनता आदि ऐसे दश कारणों से साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ॥ ४ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पुण्य शुभ कर्म है, यह पहले कहा जा चुका है। साता, वेदनीय आदि

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व शुभकर्मरूपं पुण्य प्रतिपादितम् तस्य च “सुखानुभवलक्षणफलभोग सातावेदनीयादिद्विचत्वारिंशदविधै कर्मभि सम्पद्यते इत्यप्युक्तम् । तत्र—प्रथमोपात्त सातावेदनीयं कर्म प्ररूपयितुमाह—“सायावेयणिज्जं पाणाणुकंपाइएहि” इति । सातावेदनीय कर्म प्राणानुकम्पादिभिर्हेतुभिर्बिब्यते, तत्र प्राणानुकम्पागतादिशब्देन भूतानुकम्पा, जीवानुकम्पा, सत्वानुकम्पा, एषा त्रयाणां पदानाम्, तथा एषा चतुर्णां विषये अदुःखनतादीनां पण्णां पदाना च समग्रो बोध्य । तत्र प्राणा.— द्वित्रिचतुरिन्द्रिया, भूता—वनस्पतय जीवा—पञ्चेन्द्रिया, सत्त्वा पृथिव्यपतेजोवायव—उक्तञ्च—

“प्राणा—द्वि त्रि चतुः प्रोक्ताः, भूतास्तु तरवः स्मृताः ।

जीवाः पञ्चेन्द्रियाः प्रोक्ताः, शेषाः सत्त्वा उदीरिताः ॥ १ ॥ इति ।

तेषां तेषु वा अनुकम्पा—कारुण्य दयाभावः, एषा दु खेषु दुःखभावना, म्रियमाणेषु मार्यमाणेषु वा तद्रक्षणमित्यादि, समवेदनाऽनुभवनं चेति चत्वारः प्रकाराः ४, तथा एषामेव अदुःखनता १, अशोचनता २, अजूरणता ३, अतेपनता ४, अपिष्टनता ५, अपरितापनता ६, एते षडपि यावत् पदसम्राट्वा सन्ति, तत्र अदुःखनता—प्राणादीनां दुःखानुत्पादनम् १, अशोचनता—शोकानुत्पादनम् २, अजूरणता—शरीरशोषणजनकशोकानुत्पादनम् ३, अतेपनता—अश्रुपातादिजनकशोकानुत्पादनम् ४, अपिष्टनता यष्ट्यादिभिरताडनम् ५, अपरितापनता—शारीरमानससन्तापानु-

बयालीस प्रकार से उसके फल का भोग होता है, यह भी बतलाया जा चुका है । अब पहले ग्रहण किये हुए सातावेदनीय कर्म की प्ररूपणा करने के लिये कहते हैं—

“सायावेयणिज्जं पाणाणुकंपाइएहि” इत्यादि । —

सातावेदनीय कर्म का प्राणानुकम्पा आदि कारणो से बन्ध होता है । यहाँ प्राणानुकम्पा के साथ लगे हुए आदि शब्द से भूतानुकम्पा, जीवानुकम्पा, सत्वानुकम्पा इन तीन पदो का तथा इन्हीं प्राणभूत जीव सत्त्वों के विषय में अदुःखनता आदि छह पदों का समग्र समझना चाहिये । वे छह पद इस प्रकार हैं - अदुःखनता-१ अशोचनता-२ अजूरणता-३ अतेपनता-४ अपिष्टनता-५, और अपरितापनता-६, यहाँ प्राण शब्द से द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, भूतशब्द से वनस्पतिकाय, नीवशब्द से पञ्चेन्द्रिय और सत्व शब्द से शेष पृथिवी पानी, अग्नि और वायुकाय समझना चाहिये । इसी के विषय में कहा भी है “प्राणा द्वि-त्री-चतुः प्रोक्ता” इत्यादि । इनकी अथवा इनमें अनुकम्पा—करुणा अर्थात् दयाभाव रखना, इनके दुःख में दुःख प्रकट करना, मरते हुए अर्थात् किसी अन्य द्वारा मारे जाते हुए इनका रक्षण करना । तथा इनकी वेदना में समवेदना प्रकट करना अनुकम्पा कहलाती है, इन चार प्रकार की अनुकम्पा से तथा इन्हीं चारो के विषय में अदुःखनता—दुःख नहीं पहुँचाना १, अशोचनता—शोक नहीं पहुँचाना २, अजूरणता—जिससे शरीर दुःख जाय ऐंसा शोक नहीं पहुँचाना ३, अते-

त्पादनम् एते षट् पूर्वोक्तैश्चतुर्भिरेभि - षड्भिरेव दशभिः कारणैर्जीवस्य सातावेदनीय कर्म बध्यते ।
उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रे ७, शतके—६ उद्देशके—

“कहं णं भंते जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा किज्जंति ? गोयमा ! “पाणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए—जीवाणुकंपाए—सत्ताणुकंपाए—वहूणं पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाए—असौ. यणयाए—अजूरणयाए—अतिप्पणयाए—अपिट्ठणयाए—अपरियावणयाए, एवं खल्ल गोयमा ! जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा किज्जंति—” इति ।

कथं खल्ल भदन्त ! जीवानां शातावेदनियानि कर्माणि क्रियन्ते ? गौतम ! प्राणानुकम्पतया भूतानुकम्पतया—जीवानुकम्पतया सत्त्वानुकम्पतया बहूनां प्राणानां यावद्भूतानां जीवानां सत्त्वानाम् अदुःखनतया—अशोचनतया अजूरणतया अतेपनतया अपिट्ठनतया अपरितापनतया, एवं खल्ल गौतम ! जीवानां शातावेदनीयानि कर्माणि क्रियन्ते इति ॥ सू० ४ ॥

मूलसूत्रम्—“अप्पारंभ—अप्पपरिग्गहाइएहिं मणुस्साउए—” ॥ ५ ॥

छाया—“अल्पारम्भाऽल्पपरिग्रहादिभिर्मनुष्यायुष्यम्—” ॥ ५ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे सातावेदनीयरूपपुण्यकर्मबन्धहेतवः प्ररूपिताः, सम्प्रति—मनुष्यायुष्यरूपपुण्यकर्मबन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—“अप्पारंभ०” इत्यादि । अल्पारम्भाल्पपरिग्रहादिभिर्हेतुभिर्मनुष्यायुष्यं पुण्यकर्म बध्यते—।

तत्राऽल्पारंभः—अल्प स्तोक आरंभ प्राणिप्राणव्यपरोपणजनककार्यम्—तत्राल्पता—

पनता जिसके कारण अश्रुपात होने लगे, मुह से लारे गिरने लगे, ऐसा शोक नहीं पहुँचाना ४, अपिट्ठनता, लाठी आदि से नहीं पीटना ५, अपरितापना—शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का सन्ताप नहीं पहुँचाना ६, इस प्रकार पूर्वोक्त चार प्रकार की अनुकम्पा रूप कारण तथा ये छह कारण, इन दश प्रकार के कारणों से जीव के सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है । इस विषय पर व्याख्याप्रज्ञप्ति अर्थात् भगवती सूत्र शतक ७ उद्देश ६ में कहा है—“कहं णं भंते ! जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा किज्जंति” इत्यादि । सूत्र—४

सूत्रार्थ—“अप्पारंभ अप्पपरिग्गहाइ” सूत्र—५

अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह आदि कारणों से मनुष्यायु का बन्ध होता है ॥ ५ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में सातावेदनीय रूप पुण्य कर्म के कारणों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह आदि कारणों से मनुष्यायु रूप पुण्य कर्म का बन्ध होता है ।

आरंभ का अर्थ है प्राणियों के प्राणों का व्यपरोपण—नाश करने वाला कार्य—

अल्पारम्भ—स्थूलप्राणातिपातादिजनकव्यापारत्याग अल्पपरिग्रह—आभ्यन्तरेषु रागद्वेषाद्यात्मपरिणामेषु बाह्यक्षेत्रवास्तुहिरण्यधनधान्यादिषु ममत्वत्याग, आदिपदेन स्वभावमार्दव आर्जवञ्च गृह्यते। तथाच—अल्पारम्भाऽल्पपरिग्रहस्वभावमार्दवार्जवैश्वतुर्भिर्हेतुभूतैर्मनुष्यायुष्य पुण्यकर्म बन्धते ॥ ५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं सर्वभूतानुकम्पादय सप्त सातावेदनीयरूपपुण्यकर्मबन्धहेतुतया प्रतिपादिता सम्प्रति—मनुष्यायुष्यरूपपुण्यकर्मबन्धस्य हेतुत्वेना-ऽऽपारम्भादय प्ररूप्यन्ते—

“अपारंभ अप्यपरिग्रहाइएहि मणुस्साए—” इति अल्पारम्भाऽल्पपरिग्रहादिभिः कारणैर्मनुष्यायुष्य कर्म बन्धते, तच्च—पुण्यरूपमवसेयम्- । तत्रा—ऽऽपारम्भ. स्थूलप्राणातिपातादिजनकव्यापारविरतिरूपः । अल्पपरिग्रह—आन्तरेषु रागद्वेषाद्यात्मपरिणामरूपेषु बाह्येषु च क्षेत्रवास्तुधनधान्यसुवर्णादिषु परिग्रहेषु ममत्वविरतिरूपः ।

आदिपदेन स्वभावमार्दवम्, आर्जवञ्च गृह्यते । तत्र—स्वभावेन निसर्गेण—प्रकृत्यैव मार्दवम्—मृदुता, जातिकुल—बलरूपलाभ—तप श्रुतैश्वर्यस्थानेषु गर्वाभाव स्वभावमार्दवसुच्यते । प्रकृतिभद्रत्वम्—प्रकृतिविनीतत्वम्, अमत्सरत्वम्, सानुक्रोशत्वम्— । एव स्वभावेन सहजेन आर्जवम् । ऋजुता—सरलता यथावस्थितमनोवच कायविषयककुटिलताराहित्यम् ।

तथाचा—ऽल्पारम्भता स्तोत्रप्राणिवधाद्याचरणमपि नान्तरीयकम् अल्पपरिग्रहता शब्दादि-

उसकी अल्पता अर्थात् स्थूलप्राणातिपातादिजनक व्यापार का त्याग, अल्पपरिग्रह का अर्थ है आभ्यन्तर रागद्वेषादि आत्मपरिणाम तथा बाह्य क्षेत्र (खेत—खुली जगह), वास्तु (मकान आदि), धन धान्य—स्वर्ण आदि पर ममत्व का त्याग २, । सूत्र में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से स्वभाव की मृदुता अर्थात् कोमलता और ऋजुता अर्थात् सरलता ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता तथा ऋजुता, इन चार कारणों से मनुष्यायु रूप पुण्यकर्म का बन्ध होता है ॥५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व सर्वभूतानुकम्पा आदि सात सातावेदनीय कर्म के बन्ध के कारणों का प्रतिपादन किया गया है अब मनुष्यायु रूप पुण्य कर्म के कारणों की प्ररूपणाकरते है

अल्प आरम्भ १ और अल्प परिग्रह २ आदि कारणों से मनुष्यायु रूप पुण्य कर्म का बन्ध होता है ।

अल्पारम्भ वह है जिसमें स्थूल प्राणातिपातादिजनक व्यापार का परित्याग करना । परिग्रह का अर्थ है मूर्खा या गृद्धि । उसमें अल्पता, अर्थात् आन्तरिक रागद्वेषादि आत्मपरिणाम, तथा बाह्य क्षेत्र, वास्तु (महल—मकान) धन धान्य स्वर्ण आदि पदार्थों में ममत्व का त्यागकरना है ।

'आदि' शब्द से स्वभावमार्दव और आर्जव का ग्रहण किया गया है । स्वभाव से अर्थात् प्रकृति से ही मृदुता होना अर्थात् जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, तप, श्रुत एव, ऐश्वर्य के विषय में अभिमान न होना स्वभावमार्दव कहलाता है ३ । प्रकृतिभद्रता ४, प्रकृति विनीतता ५,

विषयकाऽल्परागता, अल्पेच्छा वा । स्वभावमृदुता स्वाभाविकीभद्रता । स्वभावऋजुता नैसर्गिकी-सरलता, सुखप्रज्ञापनीयत्वम्, बालकाराजितुल्यरोषत्वम् स्वागतकरणाद्यभिलाषित्वम्, स्वभाव-मधुरत्वम्, लोकयात्राऽनुग्रहोदासीनता गुरुदेवताऽभिवन्दनाऽतिथिसविभागशीलत्वम्, धर्मध्यान-शीलत्वम्, मध्यमपरिणामत्वञ्च, इत्येतै खलु—मनुष्यायुष्य कर्म बध्यते इति फलितम् ।

उक्तञ्च—औपपातिके—सूत्रे—“अप्पारंभा-अप्पपरिग्रहा-धम्मिया-धम्माणया” ॥इति॥
अल्पारम्भा, अल्पपरिग्रहा धार्मिका—धर्मानुगा— इति ।

“स्थानाङ्गे ४—स्थाने ४—उद्देशके चोक्तम्— “चउहि ठाणेहि जीवा मणुस्साउयत्ताए कम्मं पगरेति, तं जहा—पगइभइयाए—पगइविणीययाए—साणुक्कोसयाए—अमच्छरि-त्ताए—” इति । चतुभि स्थानैर्जीवा मनुष्यायुष्कृताय वर्म प्रकुर्वन्त तद्यथा—प्रकृतिभद्रतया, प्रकृतिविनीततया, सानुक्रोशतया, अमत्सरितया, इति ।

एवम्—उत्तराध्ययने ७—अध्ययने २०—गाथायाञ्चोक्तम्—

वेमायाहिं सिक्खाहिं जे नरा गिहि सुव्वया ।

उव्वेति माणुसं जोणिं कम्मसच्चाहुपाणिणो ॥ १

विमायाभिः शिक्षाभिः ये नरा गृहि सुव्रताः ।

उपयन्ति मानुषीं योनिं कर्मसत्याः हि प्राणिनः ॥ १ ॥ इति ॥ ५ ॥

अमत्सरना ५, दयालता ७, आदि भी इसी के अन्तर्गत है । इसी प्रकार स्वभाव से ऋजुता, सरलता होना या मन, वचन, काय की कुटिलता का त्याग करना आर्जव कहलाता है ।

पूर्वोक्त कथन का फलितार्थ इस प्रकार है—अल्प आरभ करने से अर्थात् कम से कम हिसाजनक प्रवृत्ति करने से, शब्द आदि विषयो मे राग की अल्पता होने से, इच्छा को न्यूनता से, स्वाभाविक भद्रता से, स्वाभाविक सरलता से, सुख प्रज्ञापनीयता से, बालका मे खींची हुई लकीर के समान अल्प क्रोध होने से, स्वागत करने आदि की अभिलाषा से, स्वभाव की मधुरता होने से, उदासीन भाव के साथ लोकयात्रा का निर्वाह करने से, गुरु एव देव को वन्दन करने से, अतिथिसविभागशील होने से, धर्मध्यानशील होने से एव मध्यम प्रकार के परिणामो को धारण करने से मनुष्यायुर्कर्म का बन्ध होता है । औपपातिकसूत्र मे कहा है—

अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक तथा धर्मानुगामी जीव मनुष्यायु का बन्ध करते है ।’

स्थानागसूत्र के चौथे स्थान, चौथे उद्देशक मे कहा है—चार कारणो से जीव मनुष्यायु कर्म का उपार्जन करता है; वे चार कारण इस प्रकार है—(१) प्रकृति से भद्र होना (२) प्रकृति से विनीत होना (३) दयाल होना और (४) अमत्सरी होना ।

इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के सातवें अध्ययन की २० वीं गाथा में कहा है—

मूलसूत्रम्—“सरागसंजमाङ्गि देवाउए” ॥ ६ ॥

छाया—“सरागसयमादिकैर्देवायुष्यम्” ॥ ६ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे मनुष्यायुष्यात्मक पुण्यकर्मबन्धहेतव प्ररूपिता मम्प्रति—देवायुष्यरूपपुण्यकर्मबन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—“सरागसंजमाङ्गि देवाउए” इति । सरागसयमादिकैर्देवायुष्य कर्म बन्धते, तत्र—सरागसयमस्तावन् सञ्चलनकषायरूपरागसहवर्तिन सर्वतो हिंसादिविरतिलक्षणपञ्चमहाव्रतरूप सयम

आदिपदेन—देशविरतिलक्षणागुणव्रतरूप सयमासयम । परवशतया—ऽनुरोधान्चाऽकुशलकर्मनिवृत्तिरूपाऽऽहार।दनिरोधरूपा—ऽकामनिर्जरा, बालस्या—ज्ञानिनस्तपो बालतप, इत्येतैश्चतुर्भिर्हेतुभिर्देवायुष्यबन्धो भवतीति भाव ॥ ६ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावदन्पारम्भा—ऽल्पपरिग्रहप्रकृतिभद्रत्वादयो मनुष्यायुष्यबन्धहेतुत्वेन प्ररूपिता मम्प्रति—देवायुष्यबन्धस्य हेतुत्वेन सरागसयमादान् प्ररूपयितुमाह—“सरागसंजमाङ्गि देवाउए” इति । सरागसयमादिभि कारणभूतैर्देवायुष्य कर्म बन्धन ।

तत्र—सर्वतो हिंसाऽनृतस्तेयमैथुनपरिग्रहेभ्य पापकर्मभ्यो विरातलक्षणपञ्चमहाव्रतरूप सञ्चलनकषायात्मकरागसहवर्तिन सयम—सरागसयम । आदिपदेन—स्थूलप्राणातिपातादिनिवृ-

जो मनुष्य विविध प्रकार की शिक्षा के द्वारा सुव्रतो को धारण करते हैं, वे मनुष्ययोनि को प्राप्त करते हैं । सब प्राणियों को अपने-अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है ॥५॥

सूत्रार्थ—‘सरागसंजमाङ्ग’ इत्यादि ॥सूत्र—६॥

सराग सयम आदि कारणों से देवायु का बन्ध होता है ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका पूर्वसूत्र मे मनुष्यायु कर्म के बन्ध के कारणों का कथन किया गया, अब देवायु रूप पुण्यकर्म के बन्ध के कारणों की प्ररूपणा करते हैं -

सरागसयम आदि देवायु कर्म के बन्ध के कारण है । सरागसयम प्राणातिपातविरमण आदि पाँच महाव्रत रूप सयम जब सञ्चलन कषाय से युक्त होता है, तब वह सरागसयम कहलाता है ।

आदि शब्द से अणुव्रत रूप देशविरति या सयमासयम का ग्रहण करना चाहिए । तथा पराधीन होकर अथवा दूसरेके अनुरोध से अकुशल कृत्य से निवृत्त होने रूप अकामनिर्जरा एव बालतप इन चार कारणों से देवायु का बन्ध होता है ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बतलाया गया है कि अल्पपरिग्रह, स्वभाव की भद्रता आदि कारणों से मनुष्यायु का बन्ध होता है अब सरागसयम आदि को देवायु के बन्ध का कारण कहते हैं—सरागसयम आदि कारणों से देवायु का बन्ध होता है ।

हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन और परिग्रह, इन पाँच पापों के पूर्ण रूप से विरत होना

त्तिलक्षणदेशविरतिरूपञ्चाऽणुव्रतात्मक सयमासयम स्थूलप्राणातिपातादितो निवृत्ति सम्पूर्ण-
प्राणातिपाताद्येकदेश-स्थूलप्राणातिपातादिरूपदेशतो विरिति सयमासयम इत्युच्यते—

अतएव—सयमासयमोऽणुव्रतमिति व्यपदिश्यते, अणुच तद् व्रतमित्यणुव्रतम्, अणु—अल्प-
स्तोकं देशतो हिंसादिनिवृत्तिरूप व्रतमणुव्रतमिति व्युत्पत्ति । तस्मात्—सर्वतो हिंसादिविरति
पञ्चमहाव्रतम्, देशतो हिंसादिविरिति पञ्चाऽणुव्रतम् ।

इदमेव व्रतद्वयमत्र सरागसयम—सयमाऽसयमरूपद्वय क्रमशोऽवसेयम् । अकामनिर्जराच—
अकामयमानस्याऽनभिलषत एव कर्मपुद्गलपरिग्रहणरूपा, तत्र—काम इच्छा, प्रेक्षा पूर्वकारित्वम्
तदर्थोपयोगवतो निर्जरा—कर्मपुद्गलनिर्जरणम् कामनिर्जरा, न कामनिर्जराया भवति—सा—ऽकाम-
निर्जरोच्यते । सा खलु—अकामनिर्जरा परवशतयाऽनुरोधान्—ऽकुशलकर्मनिवृत्तिरूपा चतुर्विधाहार-
निरोधरूपा च ।

बालतपस्तावत्—मिथ्यादर्शनसहवर्तिरागद्वेषाभ्यां व्याप्तस्य सत्त्वावबोधविमुखस्याऽतत्त्व-
त्वाभिनिवेशप्रवृत्तस्य यथावस्थित ज्ञेयविपरीतज्ञानस्य बालस्य धर्मार्थं शीतोष्णादिसहनरूपं तपो-
बालतपः प्रोच्यते । इत्येतैश्चतुर्भि—सरागसयम—सयमासयमा—ऽकामनिर्जराबालतपो लक्षणै-

पाँच महाव्रत रूप सयम कहलाता है । यह सयम जब सज्वलनकषाय रूप राग से युक्त होता है
तो सरागसंयम कहलाता है ।

सूत्र में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से सयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप का ग्रहण करना
चाहिए । इनमें से सयमासयम का अर्थ है—स्थूलप्राणातिपात आदि से निवृत्ति रूप देशविरति
अर्थात् अणुव्रत आदि का पालन करना । देशविरति, सर्वविरति का आशिक रूप है, अतएव
उसे अनुव्रत भी कहते हैं । इस प्रकार पूर्णरूप से अर्थात् तीन करण और तीन योग से हिंसा
आदि का त्याग करना महाव्रत है, और दो करण तीन योग आदि आशिक रूप से उन्हीं
पापो का त्याग करना अणुव्रत है । इसी को देशविरति या संयमासंयम भी कहते हैं ।

तीसरा कारण है अकामनिर्जरा । बिना इच्छा ही जो कर्मनिर्जरा होती है, वह अकाम-
निर्जरा कहलाती है । काम अर्थात् इच्छा या सोच—समझकर कोई कार्य करना । बिना कामना
के ही जो निर्जरा होती है, उसे अकामनिर्जरा कहते हैं । पराधीनता के कारण या किसी के
अनुरोध—आग्रह से प्रेरित होकर आहार आदि का त्याग करने से—भूख सहन कर लेने आदि
से होती है ।

मिथ्यादर्शन के सहवर्ती राग और द्वेष से जो युक्त है, जो तत्त्वज्ञान से विमुख है, मूढ़ है,
कुतत्त्व के आग्रह के वशीभूत होकर प्रवृत्ति करता है, जो वस्तुस्वरूप से विपरीत ज्ञान का धारक
है और धर्म समझ कर शीत उष्ण आदि को सहन करता है और अज्ञान कष्ट करता है । अथवा
इसी प्रकार के अन्य विपरीत कृत्य करता है, उस पुरुष की तपस्या को बाल तप अर्थात्
अज्ञानतप कहते हैं ।

हेतुभिर्देवायुष्यबन्धो भवतीतिभावः । एवम्—धर्मश्रवणगौरव तपोभावना योग्यपात्रदान सम्यग्दर्शनादिभिश्च देवायुष्यबन्धो भवतीति बोध्यम् ।

उक्तञ्च—स्थानाङ्गे ४—स्थाने ४—उद्देशके—“चउहि ठाणेहि जीवा देवाउयत्ताए कम्मं पगरे ति, तं जहा —सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं वालतवोकम्ममेणं, अकामणिज्जराए” इति । चतुर्भिं स्थानै जीवा देवादुष्यतया कर्म प्रकुर्वन्ति तद्यथा सरागसयमेन, सयमासयमेन, वालतप कर्मणा, अकामनिर्जराया इति ।

एव सम्यक्त्वेनाऽपि देवायुष्यकर्मबन्धो भवतीतिबोध्यम् । उक्तञ्च प्रज्ञापनाया ६—पदे “वेमाणियावि जइ समद्विद्वि पज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगग्भवक्कतियमणुस्से-हिंतो उववज्जंति किं संजय सम्मद्विद्विहितो असंजयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो संजयासंजय सम्मद्विद्विपज्जत्तसंखेज्ज०हिंतो उववज्जंति गोयमा ! तिहितोवि उववज्जंति, एवं जाव अरुचुगो कप्पो” इति ।

वैमानिका अपि यदि सम्यग्दृष्टिपर्याप्तसख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उत्पद्यन्ते [तर्हि] किं सयतसम्यग्दृष्टिभ्योऽसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तेभ्यः सयतासयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तसख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उत्पद्यन्ते ? गौतम त्रिभ्योऽप्युत्पद्यन्ते, एव यावदच्युत कल्प इति ॥६॥

तात्पर्यं यह है कि सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा और वालतप, इन चार कारणों से देवायुष्य का बन्ध होता है । इसी प्रकार धर्मश्रवण करने से, तपस्या करने से, वारह भावनाओं के चिन्तन से या तप में भावना रखने से, योग्य पात्र को दान देने से तथा सम्यग्दर्शन आदि कारणों से भी देवायु का बन्ध होता है ।

स्थानांगसूत्र के चौथे स्थान के चौथे उद्देशक में कहा है—‘चार कारणों से जीव देवायु कर्म का बन्ध करते हैं—(१) सरागसयम से (२) सयमासयम से (३) वालतप का आचरण करने से और (४) अकामनिर्जरा से ।

सम्यक्त्व से भी देवायु कर्म का बन्ध होता है । प्रज्ञापनासूत्र के छठे पद में कहा है— यदि वैमानिक देव सम्यग्दृष्टि, पर्याप्त, सख्यात वर्ष की आयु वाले, कर्मभूमिज, गर्भज मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या सयतसम्यग्दृष्टियों से आकर उत्पन्न होते हैं अथवा असयत सम्यग्दृष्टियों से आकर या सयतासयतसम्यग्दृष्टियों से आकर उत्पन्न होते हैं ? उत्तरमें प्रभु श्री कहते हैं हे गौतम तीनों से ही आकर उत्पन्न होते हैं । इस कथन का भाव यह है कि असयतसम्यग्दृष्टि भी वैमानिक देव के रूप में उत्पन्न हो सकता है, सयतासयत भी और सयत भी वैमानिक देव के रूप में उत्पन्न हो सकता है । इस कथन से स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन भी देवायु का कारण होता है ॥६॥

त्तिलक्षणदेशविरतिरूपपञ्चाऽणुव्रतात्मक सयमासयम स्थूलप्राणातिपातादितो निवृत्ति सम्पूर्ण-
प्राणातिपाताद्येकदेश-स्थूलप्राणातिपातादिरूपदेशतो विरिति सयमासयम इत्युच्यते-

अतएव-सयमासयमोऽणुव्रतमिति व्यपदिश्यते, अणुच तद् व्रतमित्यणुव्रतम्, अणु-अल्प-
स्तोकं देशतो हिंसादिनिवृत्तिरूप व्रतमणुव्रतमिति व्युत्पत्ति । तस्मात्-सर्वतो हिंसादिविरतिः
पञ्चमहाव्रतम्, देशतो हिंसादिविरिति पञ्चाऽणुव्रतम् ।

इदमेव व्रतद्वयमत्र सरागसयम-सयमाऽसयमरूपद्वय क्रमशोऽवसेयम् । अकामनिर्जराच-
अकामयमानस्याऽनभिलषत एव कर्मपुद्गलपरिगटनरूपा, तत्र-काम इच्छा, प्रेक्षा पूर्वकारित्वम्
तदर्थोपयोगवतो निर्जरा-कर्मपुद्गलनिर्जरणम् कामनिर्जरा, न कामनिर्जराया भवति-सा-ऽकाम-
निर्जरोच्यते । सा खलु-अकामनिर्जरा परवशतयाऽनुरोधाच्चा-ऽकुशलकर्मनिवृत्तिरूपा चतुर्विधाहार-
निरोधरूपा च ।

बालतपस्तावत्-मिथ्यादर्शनसहवर्तिरागद्वेषान्यां व्याप्तस्य सत्त्वावबोधविमुखस्याऽतत्त्वेत-
त्वाभिनिवेशप्रवृत्तस्य यथावस्थित ज्ञेयविपरीतज्ञानस्य बालस्य धर्मार्थं शीतोष्णादिसहनरूप तपो-
बालतपः प्रोच्यते । इत्येतैश्चतुर्भिः-सरागसयम-सयमासयमा-ऽकामनिर्जराबालतपो लक्षणै-

पाँच महाव्रत रूप सयम कहलाता है । यह सयम जब सज्वलनकषाय रूप राग से युक्त होता है
तो सरागसंयम कहलाता है ।

सूत्र में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से सयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप का ग्रहण करना
चाहिए । इनमें से सयमासयम का अर्थ है-स्थूलप्राणातिपात आदि से निवृत्ति रूप देशविरति
अर्थात् अणुव्रत आदि का पालन करना । देशविरति, सर्वविरति का आशिक रूप है, अतएव
उसे अनुव्रत भी कहते हैं । इस प्रकार पूर्णरूप से अर्थात् तीन करण और तीन योग से हिंसा
आदि का त्याग करना महाव्रत है, और दो करण तीन योग आदि आशिक रूप से उन्हीं
पापो का त्याग करना अणुव्रत है । इसी को देशविरति या सयमासयम भी कहते हैं ।

तीसरा कारण है अकामनिर्जरा । बिना इच्छा ही जो कर्मनिर्जरा होती है, वह अकाम-
निर्जरा कहलाती है । काम अर्थात् इच्छा या सोच-समझकर कोई कार्य करना । बिना कामना
के ही जो निर्जरा होती है, उसे अकामनिर्जरा कहते हैं । पराधीनता के कारण या किसी के
अनुरोध-आग्रह से प्रेरित होकर आहार आदि का त्याग करने से-भूख सहन कर लेने आदि
से होती है ।

मिथ्यादर्शन के सहवर्ती राग और द्वेष से जो युक्त है, जो तत्त्वज्ञान से विमुख है, मूढ है,
कुतत्व के आग्रह के बशीभूत होकर प्रवृत्ति करता है, जो वस्तुस्वरूप से विपरीत ज्ञान का धारक
है और धर्म समझ कर शीत उष्ण आदि को सहन करता है और अज्ञान कष्ट करता है । अथवा
इसी प्रकार के अन्य विपरीत कृत्य करता है, उस पुरुष की तपस्या को बाल तप अर्थात्
अज्ञानतप कहते हैं ।

हेतुभिर्देवायुष्यबन्धो भवतीति भावः । एवम्—धर्मश्रवणगौरव तपोभावना योग्यपात्रदान सम्यग्दर्शनादिभिश्च देवायुष्यबन्धो भवतीति बोध्यम् ।

उक्तञ्च—स्थानाङ्गे ४—स्थाने ४—उद्देशके—“चउहि ठाणेहि जीवा देवाउयत्ताए कम्मं पगरे ति, तं जहा —सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं बालतवोकम्ममेणं, अकामणिज्जराए” इति । चतुर्भिं स्थानै जीवा देवादुष्यतया कर्म प्रकुर्वन्ति तद्यथा सरागसयमेन, सयमासंयमेन, बालतप कर्मणा, अकामनिर्जरया इति ।

एवं सम्यक्त्वेनाऽपि देवायुष्यकर्मबन्धो भवतीति बोध्यम् । उक्तञ्च प्रज्ञापनाया ६—पदे “वेमाणियावि जइ समद्विट्ठि पज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगन्भवक्कतियमणुस्से-हितो उववज्जंति किं संजय सम्मद्विट्ठिहितो असंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहितो संजयासंजय सम्मद्विट्ठिपज्जत्तसंखेज्ज०हितो उववज्जंति गोयमा ! तिहितोवि उववज्जंति, एवं जाव अच्चुगो कप्पो” इति ।

वैमानिका अपि यदि सम्यग्दृष्टिपर्याप्तसंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उत्पद्यन्ते [तर्हि] किं सयतसम्यग्दृष्टिभ्योऽसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तेभ्य सयतासयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उत्पद्यन्ते ? गौतम त्रिम्योऽप्युत्पद्यन्ते, एव यावद-च्युत कल्प इति ॥६॥

तात्पर्य यह है कि सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा और बालतप, इन चार कारणों से देवायुष्य का बन्ध होता है । इसी प्रकार धर्मश्रवण करने से, तपस्या करने से, बारह भावनाओं के चिन्तन से या तप मे भावना रखने से, योग्य पात्र को दान देने से तथा सम्यग्दर्शन आदि कारणों से भी देवायु का बन्ध होता है ।

स्थानांगसूत्र के चौथे स्थान के चौथे उद्देशक में कहा है—‘चार कारणों से जीव देवायु कर्म का बन्ध करते हैं—(१) सरागसयम से (२) सयमासयम से (३) बालतप का आचरण करने से और (४) अकामनिर्जरा से ।

सम्यक्त्व से भी देवायु कर्म का बन्ध होता है । प्रज्ञापनासूत्र के छठे पद में कहा है—

यदि वैमानिक देव सम्यग्दृष्टि, पर्याप्त, संख्यात वर्ष की आयु वाले, कर्मभूमिज, गर्भज मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या सयतसम्यग्दृष्टियों से आकर उत्पन्न होते हैं अथवा असयत सम्यग्दृष्टियों से आकर या सयतासयतसम्यग्दृष्टियों से आकर उत्पन्न होते हैं ? उत्तरमें प्रभु श्री कहते हैं हे गौतम तीनों से ही आकर उत्पन्न होते हैं । इस कथन का भाव यह है कि असयतसम्यग्दृष्टि भी वैमानिक देव के रूप में उत्पन्न हो सकता है, सयतासयत भी और सयत भी वैमानिक देव के रूप में उत्पन्न हो सकता है । इस कथन से स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन भी देवायु का कारण होता है ॥६॥

“मूलसूत्रम्—कायभावभासुज्जुयअविमंवादनजोगेहिं सुहनामकर्मम्” ॥७॥

छाया— “कायभावभाषाऋजुताऽविसवादनयोगैः शुभनामकर्म ॥ ७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—“पूर्वसूत्रे देवायुप्यरूपपुण्यकर्मबन्धहेतव प्ररूपिता सम्प्रति—शुभनामकर्मबन्ध हेतून् प्ररूपयितुमाह—

“कायभावभासुज्जुयअविमंवादनजोगेहिं सुहनामकर्मम्” इति कायऋजुता भावऋजुता—भाषाऋजुताऽविसवादनयोगरूपैश्चतुर्भिं कारणै शुभनामकर्म वन्ध्यते । तत्र कायऋजुता कायस्य सरलता परवञ्चनकायचेष्टा वर्जनम् १ । भावऋजुता—अत्र भावगब्देन मनो गृह्यते । तेन मनोयोगऋजुता—मनस सरलता परवञ्चनमन प्रवृत्तिवर्जनम् २ । भाषाऋजुता भाषा सरलता—अकुटिलभाषणम् ३ । अविसवादनरोग—विसवादनम् अन्यथा प्रतिपन्नस्यान्यथाकरण तद्रूपो योगो व्यापार , तेन वा योग सम्बन्धो विसवादनयोग , तदभावात्—अविसवादनयोग ४। एभिश्चतुर्भिं—हेतुभिं शुभनाम कर्म बन्धो भवतीति । अस्य सप्तत्रिंशत्प्रकारैरुपभोगो जायते ॥ ७ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व सरागसयम—सयमासयमा—ऽकामनिर्जरा—बालतप प्रभृति देवायुप्यरूपपुण्यकर्मबन्धहेतव प्ररूपिता , सम्प्रति—शुभनामकर्मबन्धहेतुतया कायऋजुतादि चतुष्टय प्रतिपादयितुमाह—

सूत्रार्थ—‘कायभावभासुज्जुयअविसंवादन’ इत्यादि । सूत्र—७

काय, भाव—मन, भाषा—वचनकी सरलतासे, तथा अविसवादन प्रतारण—ठगार्ड—न करनेसे शुभनामकर्मका बन्ध होता है ॥७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे देवायु रूप पुण्यकर्म के बन्ध के कारणो की प्ररूपणा की गई है । अब शुभनामकर्म के बन्ध के कारण कहते है—

काय की ऋजुता १ भाव अर्थात् मन की ऋजुता २ भाषा अर्थात् वचन की ऋजुता ३ और अविसवादन—कपटरहितयथार्थ प्रवृत्ति ४ इन चार कारणो से शुभनामकर्मका बन्ध होता है । कायकी सरलताको काय ऋजुता कहते है, १ एव भाव अर्थात् मनकी सरलता को भावऋजुता कहते है । भाषा अर्थात् वचन की सरलता को भाषा ऋजुता कहता है । तथा घोखा देना अथवा ठगार्ड करना विसवादन है । इमका अभाव अविसवादन होता है, इमके योग—सबन्ध को अविसवादन योग कहते है ४ । तात्पर्य यह है कि इन चार कारणो से शुभनामकर्म का बन्ध होता है वह सैतीस शुभ प्रकृतियों से भोगा जाता है ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व वतलाया गया है कि सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा और बालतपस्या आदि देवायु रूप पुण्य कर्म के बन्ध के कारण है । अब शुभनाम कर्म के चार कारणो का कथन करते है—

‘काय-भाव भासुज्जुयविसंवादनजोगेहि सुहनामकम्मं’ काय-भाव-भापजुता-
Sविसवादनयोगै शुभनामकर्म वच्यते ।

तत्र कायऋजुता तावत् कायस्यावक्रता-अकुटिलता परवञ्चनकायचेष्टावर्जनम् । मा
च कुञ्जत्व-वामनत्व-निकृष्टाङ्गोपाङ्गावयवचेष्टन-नयनानकोचन-नासिकाभङ्ग-ञ्जी-पुरुषभृत्य
भृतकादि चेष्टारूपाऽसद्भावानामनुद्धानरूपा १। भावऋजुता-भावगण्डेनात्र मनो गृह्यते, तेन
मनोयोगऋजुता-मनसोऽकुटिलता-परवञ्चनमन प्रवृत्तिवर्जनम् २ । भाषाऋजुता-भाषाया वचस
ऋजुता-सरलता-परवञ्चनवचनव्यापारवर्जनम् । यथार्थ कायचेष्ठानुसारेणैव मनसो वचसश्चापि
यथार्थतया व्यवहरणमिति भाव ३। अविसवादनयोग-तत्र-विसवादन पत्रप्रतारण परवञ्चनम्
अन्यथाप्रतिन्नपस्यान्यथाकरणमित्यर्थ, न विसवादनम् अविसवादन परवञ्चनाभावरूपम्,
विवक्षितार्थस्य यथावस्थितस्वभावस्य पर प्रति यथार्थतया प्रतिपादनम् अविसवादन बोध्यम्,
तस्य तद्रूपो वा योग, तेन वा योग सबन्ध-‘अविसवादनयोग’ ४।

तथा चैवविधौ कायऋजुता-भावऋजुता-भाषाऋजुता-ऽविसवादनयोगात्मकैश्चतुर्भिर्हे-
तुभि शुभनामकर्मवन्धो भवति । उक्तञ्च व्याख्याप्रज्ञप्तौ अधमे शतके नवमोदेशके—

“सुहनामकम्मा सरीरपुच्छा?, गोयमा कायउज्जुययाए भासुज्जुययाए भासुज्जु-
ययाए अविसंवादनजोगेण सुभनामकम्मा सरीर जाव प्पयोगवंधे ।” इति,

कायामे वक्रता न होना कायकी ऋजुता कहलाती है १, भाव अर्थात् वचनमे कुटिलता
न होना भाव की ऋजुता कहलाती है २ एव भाषा अर्थात् वचनमें कुटिलता न होना भाषा की
ऋजुता कहलाती है ३ । तथा ठगना, धूर्तता करना, धोखा देना-दूसरे के साथ छलकपट करना
विसवादन कहलाता है, ऐसा न करना, अविसवादन कहलाता है । अर्थात् काया संबंधी कुचेष्टा
का न होना काय की ऋजुता है, कायाकी कुचेष्टा का अभिप्राय है कि-शरीर के किसी अंगको
विकृत करना जैसे कुबडा हो जाना, वामन बनना, अंगोपांगकी खराब चेष्टा करना आंखे मट
काना, मुह बिगाडना, नाक सिकोडना, ञ्जी भृत्य-नोकर चाकर की चेष्टा करना इत्यादि अस-
दभावोंको प्रदर्शित करके दूसरे के साथ छल न करना काय की ऋजुता कहलाती है, भाव अर्थात्
मनमे कुटिलता न होना भावकी ऋजुता है, वचनसे किसी को धोखा न देना भाषाकी ऋजुता
है । तात्पर्य यह है कि मनमे जो विचार आया हो उसको वचन द्वारा उसी रूप से प्रकट करना
और उसी के अनुरूप शारीरिक प्रवृत्ति करना मन वचन काया की सरलता कहलाती है ३ ।
तथा जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में कहना, अन्यथा त्वीकार करके अन्यथा न करना
उसी रूप से उसका आचरण करना अविसवादन योग कहलाता है ४ । इन चार प्रकार की
प्रवृत्ति से शुभनाम कर्मका बन्ध होता है, उस शुभनामकर्मके विषयमे भगवती सूत्र के आठवे
शतकके नौवें उद्देशमें कहा है—

छाया—शुभनामकर्म शरीरपृच्छा १ गौतम ! कायऋजुकतया, भावऋजुकतया, भाषा-
ऋजुकतया, अविस्वादनयोगेन शुभनाम कर्म शरीर यावत्प्रयोगबन्ध, इति।

एतच्च शुभनामकर्म देव मनुष्यगत्यादिसप्तत्रिंशत्प्रकारैरुपभुज्यते, तथाहि—देवगति १—
मनुष्यगति २—मनुष्यदेवानुपूर्वीद्वय ४—पञ्चेन्द्रियजात्यौ ५—दारिकादिशरीरपञ्चकौ १०—दारिकवैक्रिया-
हारकशरीर—त्रयाङ्गोपाङ्गमध्यवर्तिशिरउरः पृष्ठबाहूदरचरणरूपाङ्गनाम—रसनघ्राणचक्षुः—श्रोत्ररूपो
पाङ्गनाम १३—वज्रऋषभनाराचसहनन १४—समचतुरस्रसस्थान १५—प्रशस्तवर्णगन्धरसस्पर्शचतुष्टय
१९—त्रसादिदशक—त्रस—बादरपर्याप्त—प्रत्येकशरीर—स्थिर—शुभ—सुभग—सुस्वरा—ऽऽदेय—यश-
कीर्त्त्य २९—ऽगुरुलघु ३०—च्छ्वासा ३१—ऽऽतपा ३२—दयोत ३३—प्रशस्तविहायोगति ३४—पराघात
३५—तीर्थकर ३६—निर्माण ३७—नामानीति ३७। इत्येतैः सप्तत्रिंशत्प्रकारैः शुभनामकर्म समुपभुज्यते,
इति ॥सू० ७॥

मूलसूत्रम्—“वीसईठाणाराहणेणं तित्थयरत्तं—” ॥ ८ ॥

छाया— “विंशतिस्थानाराधनेन तीर्थकरत्वम्—” ॥ ८ ॥

प्रश्न—शुभनामकर्म के विषययमें पृच्छा—अर्थात् हे भदन्त ! शुभनाम कर्म का बन्ध किन
कारणो से होता है ?”

उत्तर—हे गौतम ! कायकी ऋजुतासे १, भावकी ऋजुता से २, भाषा की ऋजुता से ३
और अविस्वादन योग से शुभनाम कर्म का बन्ध होता है ॥”

यह शुभनामकर्म देवगति मनुष्य गति आदि सैतीस प्रकार से भोगा जाता है जैसे—

देवगति, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकादि पाच
शरीर तीन अगोपांग अर्थात् औदारिक अगोपांग १, वेक्रिय अगोपांग २, आहारक अगोपांग ३,
वज्रऋषभनाराच सहन, समचतुरस्र सस्थान, प्रशस्त—वर्ण गन्ध रस स्पर्श त्रस आदि दश अर्थात्
त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्त्ति, अगुरुलघु,
उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, पराघात, तीर्थकर और निर्माणनामकर्म ।

इन सैतीस प्रकारसे शुभनामकर्मका भोग होता है । इनमें जो अगोपांगनाम कर्मका
निर्देश किया है वहां शिर १, वक्षस्थल—(छाती) २, पृष्ठ (पीठ) ३, दोनो बाहू (सुजाएं) ५,
उदर (पेट) ६, और दोनो चरण ८, यह आठ अंग कहलाते हैं । अगुलियाँ, जीभ, आँख,
कान, नाक आदि उपांग कहलाते हैं ॥सूत्र ७॥

तत्त्वार्थदीपिका—विंशतिस्थानाराधनेन तीर्थकरत्व शुभनामकर्मबन्धो भवति. तत्र-
विंशति—स्थानकानि तावदिमानि सन्ति, [१-७] अर्हत सिद्ध प्रवचन—गुरु—स्थविर—बहुश्रुत—
तपस्विषु वत्सलता—७ । यथावस्थितगुणप्राप्तोत्कीर्तिरूपम भक्ति—८ । तथा तेषामेवा—दर्शदादीना
ज्ञानेऽभीक्षणम्—शाश्वत पुन पुनरुपयोग, ज्ञानेषूपयोगो ज्ञानोपयोग इत्यष्टस्थानकानि ।

दर्शनं सम्यक्त्वश्रद्धानरूपम्—९ विनयो गुरुदेवादिविषयक—१०, आवश्यकम् उभयकालम्
आवश्यककरणम्—११, शीलव्रतञ्च—निरतिचारम्, व्रतप्रत्याख्याननिर्मलपालनम्—१२ क्षणल
वादि कालेषु प्रमाद विहाय शुभध्यानकरणम्—१३ तपो—द्वादशविधम्—१४ त्यागो दानम्, तच्च
—परैर्भय प्राप्तस्य मार्थमाणस्य कथञ्चिन् प्रियमाणस्य च परिरक्षणम्, अभयदानमन्त्र करुणा-
दानस्योपलक्षणम्, सुपात्रेभ्यो दानम् सुपात्रदानम् महाव्रतधारिभ्य प्रतिमाधारिश्रावकेभ्यश्च दान
सुपात्रदानम् चतुर्विध श्रमण—श्रमणी श्रावक—श्राविका रूप—सवसुखोत्पादनमित्यर्थ—१५ ।

वैद्यावृत्त्यम्—आचार्यादीनां सुश्रूषा १६ समाधि—सर्वजीवाना सुखोत्पादनम्—१७ अपूर्व
ज्ञानग्रहण प्रसिद्धम्—१८ श्रुतभक्ति जिनोक्तागमेषु परमानुराग—१९ प्रवचने प्रभावना, प्रभूत-

सूत्रार्थ—‘वीसई ठाणाराहणेणं’ इत्यादि । सूत्र. ८

वीस स्थानो की आराधना से तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध होता है । ८॥

तत्त्वार्थदीपिका—वीस स्थानो अर्थात् बोलो का आराधन करने से तीर्थकर नामक
शुभनाम कर्म का बन्ध होता है । वे वीस स्थानक निम्नलिखित है—

(१) अर्हन्त भगवान् के प्रति वात्सल्यभाव होना अरिहन्त भगवान् का गुणप्राप्त करना ।
२, सिद्ध भगवान् के प्रति वात्सल्यभाव होना । ३ प्रवचन के प्रति वत्सलता होना ।
४, गुरु के प्रति वत्सलता होना । ५ स्थविर (वृद्ध) के प्रति वत्सलभाव होना ।
६ बहुश्रुत अर्थात् विविध शास्त्रों के ज्ञाता के प्रति वात्सल्य होना ७ तपस्वी जनो के प्रति
वात्सल्य होना अर्थात् इनके वास्तविक गुणों का कीर्त्तन करने रूप भक्ति होना । तथा
८ इनके ज्ञानमें निरन्तर उपयोग लगाये रखना । ९ दर्शन अर्थात् निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होना
१० देव और गुरु के प्रति विनयभाव होना । ११ दोनो कालों में आवश्यक क्रिया करना ।
१२ शीलव्रत प्रत्याख्यान को निर्मल पालना । १३ क्षण, लव आदि कालो में प्रमाद
त्याग कर शुभ ध्यान करना । १४ बारह प्रकार का तपश्चरण करना । १५ दान देना
दूसरे किसी को भयभीत कर रहे हों या मार रहे हों या किसी कारण कोई मर रहा हो
तो उस की रक्षा करना । यह अभय दान यहाँ करुणादान का उपलक्षण सूचक है । सुपात्रो
को दान देना अर्थात् महाव्रतधारी तथा प्रतिमाधारी श्रावकों को दान देना अर्थात् श्रमण,
श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप सघ को सुख साता उपजाना । १६ वैद्यावृत्त्य आचार्य आदि
की सुश्रूषा करना । १७ समाधि-समस्त जीवो को सुख उपजाना । १८ नित्य नया

भव्येभ्य प्रव्रज्यादानम् भवकूपपतत् ससारार्णवनिमग्नप्राणिजातत्राससमाश्रवासनपरायण जिन-
शासनमहिमोपबृहणम् समस्तस्य जगतो जिनशासनरसिककरणम्, मिथ्यात्वतिमिरापहरणम् चरण-
करणशरणीकरणञ्च, २० इत्येतानि विंशतिस्थानकानि सर्वजीवसाधारणानि तीर्थकरत्वशुभनामकर्म-
बन्धहेतुभूतानि सन्ति एतैर्विंशतिस्थानकैर्जीवस्तीर्थकरत्व लभते इति भावः । स्थीयतेऽस्मिन्निति
स्थानम्, अधिकरणे ल्युट् । स्थित्याधारभूत कारणमित्यर्थे तथाच अर्हदादि वत्सलतादीनि
विंशतिस्तीर्थकरत्वप्राप्ति स्थानानि कारणानि सन्तीति भावः ॥ ८ ॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तिः—पूर्वं सामान्यतोऽविसवादनकायवचो मनोयोगऋजुतादीनां मनुष्यगत्यादि-
सप्तत्रिंशत्प्रकारकशुभनामकर्मबन्धहेतुत्वेन प्ररूपणेऽपि, अनन्तानुपमप्रभावस्याचिन्त्यविभूतिविशेष-
कारणस्य त्रैलोक्यातिशायिनस्तीर्थकरनामकर्मणो विशेषहेतूत् प्रतिपादयितुमाह—“वीसईठाणा-
राहणेणं तित्थयरत्तं—” इति ।

विंशतिस्थानाराधनेन तीर्थकरत्वनामकर्म बध्यते । उक्तञ्च—ज्ञातार्धमकथाङ्गसूत्रे २५२ पृष्ठे

सीखना १९ श्रुतमक्ति-जिनप्रतिपादित आगमो में अनुराग रखना । २० प्रवचन-
प्रभावना—प्रचुर भव्य जीवो को दीक्षा देना, ससार रूपी कूप में गिरते हुए और ससार-सागर
में डूबते हुए प्राणियों के लिए आश्वासन रूप जिनगासन की महिमा बढ़ाना, समस्त जगत्
को जिनशासन का रसिक बनाना, मिथ्यात्व—तिमिर को नष्ट करना और मूलोत्तर गुणो को
धारण करना ।

सर्व जीवो के लिए साधारण यह वीस स्थान तीर्थङ्कर नाम कर्म के बन्ध के कारण
है तात्पर्य यह है कि इन वीस कारणो से जीव तीर्थकरत्व प्राप्त करता है । व्यस्त एकऔर
समस्त दोनो रूप से इन्हे कारण समझना चाहिए अर्थात् इनमे से एक कारण के द्वारा भी
तीर्थङ्करनाम कर्म बाँधा जा सकता है और अनेक कारणो से भी । किन्तु स्मरण रखना चाहिए
कि उत्कृष्टतम रसायन आने पर ही इस महान् सर्वोत्तम पुण्यप्रकृति का बन्ध हो सकता है ।

यहाँ स्थान का अर्थ वासना है, अतएव पूर्वोक्त अर्हद्वात्सल्य आदि वीस स्थानो
का अर्थ वीस कारण समझना चाहिए ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्ति यद्यपि सामान्य रूप से अविसवादन, काय, वचन और मन की
ऋजुता को सैतिस प्रकार के शुभ नाम कर्म के बाद का कारण बतलाया जा चुका है,
इन प्रकारों में तीर्थङ्कर प्रकृति का भी समावेश हो जाता है, किन्तु तीर्थङ्कर एक विशिष्ट
प्रकृति है । वह अनन्त एव अनुपम प्रभाववाली, अचिन्त्य आत्मिक एव बाह्य विभूति का कारण
और त्रिलोक में सर्वात्कृष्ट है, अतएव उसके कारण भी विशिष्ट है । इसीलिए उसके विशिष्ट
कारणो का पृथक् रूप से निर्देश किया जाता है—

वीस स्थानो की उत्कृष्ट आराधना से तीर्थङ्करनाम कर्म का बध होता है । ज्ञाता
धर्मकथांग सूत्र मे कहा है—

“तंजहा-अरहंत-१ सिद्ध-२ पवणय-३ गुरु-४ थेर-५ बहुत्सुए-६ तवस्सीगु-७ वच्छल्लयाइ-८ तेसिं अभिक्खणं णाणोवओगे य- ॥१॥

दंसण-९ विणए-१० आवस्सए य-११- सीलव्वए निरइयार-१२ खणलव-१३ तव-१४ च्चियाए-१५ वेयावच्चे-१६ समाहीय-१७ । २॥

अप्पुच्चणाणगहणे-१८ सुयभत्ती-१९ पवयणे पभावणया २० ।

एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥३॥ इति ॥ सू०-५ ॥

“अर्हत् सिद्धप्रवचन गुरुस्थविरवहुश्रुततपस्विषु ।

वत्सलता च तेषाम् अभीक्षणं ज्ञानोपयोगश्च ॥१॥

“दर्शनविनयावश्यकञ्च शीलव्रतनिरतिचारः ।

क्षणलवतपश्चर्यां वैयावृत्यं समाधिश्च ॥ २ ॥

“अपूर्वज्ञानग्रहणं श्रुतभक्तिः प्रवचनप्रभावना ।

एतैः कारणैः स्तीर्थकरत्वं लभते जीवः ॥ ३१ ॥ इति ॥

गाथात्रयेण ससूचितानि विंशतिस्थानकानि यथा-वत्सलता-अर्हत्-सिद्ध-प्रवचन-गुरु-स्थविर-बहुश्रुततपस्विषु वत्सलता, भक्ति-यथाऽवस्थितगुणग्रामोत्कीर्तनरूपा १-७ ज्ञानोपयोग-एतेषामर्हदादीनामेव ज्ञानेऽभीक्षणं पुन पुनरूपयोग इत्यष्टस्थानानि दर्शनं-सम्यक्त्वं परमप्रकृष्टा दर्शनविशुद्धि स्तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणा, दर्शन दृष्टिस्तत्त्वविषया रुचिः प्रीति जीवादिषु प्रत्ययावधारणरूपा, क्षायोपशमिकौपगमिकक्षायिकाणां सम्यग्दर्शनाना यथायोग्य नानाप्रकारिकाशुद्धि-विशुद्धिस्तीर्थकरनामकर्मणो हेतु । विनयः-विनयपदेन विनयसम्पन्नता गृह्यते, तत्र विनीयतेऽष्टप्रका-

(१) अरिहत् (२) सिद्ध (३) प्रवचन (४) गुरु (५) स्थविर (६) बहुश्रुत और (७) तपस्वी पर वत्सलता रखना उनके ज्ञान-प्रवचनमें उपयोग रखना (८) सम्यक्त्व (१०) विनय (११) आवश्यक (१२) निरतिचार शीलें और व्रतो का पालन (१३) क्षणलव (१४) तप (१५) त्याग (१६) वैयावृत्य (१७) समाधि (१८) अपूर्वज्ञानग्रहण (१९) श्रुतभक्ति और प्रवचनप्रभावना, इन बीस कारणो से जीव तीर्थङ्करत्व प्राप्त करता है ॥१-३॥

ज्ञातासूत्र की इन तीन गाथाओं में बीस स्थानो का निर्देश किया गया है । इसके अनुसार (१-७) अर्हत्, सिद्ध प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी पर वात्सल्य होने से तथा इसकी भक्ति अर्थात् यथावस्थित गुणो का कर्त्तन करने से (८)

ज्ञानोपयोग-इसके ज्ञान-प्रवचनमें निरन्तर उपयोग लगाये रखना । ९ दर्शन अर्थात् अत्यन्त उत्कृष्ट दर्शनविशुद्धि-निरतिचार सम्यक्त्व की निर्मलता से-क्षयोपशमिक, क्षायिक अथवा औपशमिक सम्यग्दर्श की यथायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धि होने से, (१०) विनयसम्पन्नता-से जिसके द्वारा आठ प्रकार के कर्म हटाये जाँए वह विनय है । उसके चार भेद

रकं कर्माऽनेनेति विनयः, स चतुर्विधो बोध्यः, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्योपचारभेदात् । तत्र बहुमानादिज्ञानविषयः, निःशङ्कनिराकाङ्क्षादिभेदो दर्शनविनयः, वक्ष्यमाणसमिति-गुप्तिप्रधानश्चारित्र्यविनयः, अभ्युत्थानाऽऽसनप्रदानाऽऽजलिप्रग्रहादिभेदः पुनरुपचारविनय उच्यते, एवंविधविनयपरिणामपरिणतआत्मा विनयसम्पन्नो भवति तस्य भावो विनयसम्पन्नता, सा चापि-तीर्थकरनाम-कर्मणो हेतुः १० आवश्यकम्-एवमत्र-आवश्यकपदेना-ऽऽवश्यककरणमुच्यते आवश्यकानां सामायिकादीनां भावतोऽनुष्ठानम्-उभयकालावश्यककरणमिति बोध्यम्, एतदपि खलु तीर्थकरनामकर्मबन्धस्य हेतुर्भवति, सामायिकशब्दार्थस्तु-समो-रागद्वेषराहित्यम्, तद्भावस्या-ऽऽयः-प्राप्तिः समायो-ज्ञानादिलाभः, स प्रयोजनमस्येति सामायिकम् सावद्यकर्मविरतिरूपं प्रतिक्रमणादिकम्, तदादिर्येषामावश्यकानां चतुर्विंशति स्तवादीनाम् तानि सामायिकादीन्या-वश्यकानि अवश्यमहोरात्राऽभ्यन्तरे कर्तव्यतयाऽनुष्ठेयानि-आवश्यकानि, तानि च सप्तदशविधसयम-विषयव्यापाररूपत्वाद् विविधप्रकाराणि इच्छा-मिथ्या तथाकारादीनि भवन्ति, तेषां भावतस्तदुपयोगानन्त्यत्वेनाऽनुष्ठानम् तस्मात्-सद्भावहितचित्तस्याऽनुष्ठानकरणम् अन्यूनानतिरिक्ततया यथाविहितकालाऽऽसेवनं तीर्थकरनामकर्मबन्धस्य हेतुरिति भावः । ११

हैं-(१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्र्य विनय और (४) उपचार विनय । ज्ञान और ज्ञानी के प्रति बहुमान होना ज्ञानविनय है, नि शंक और निराकांक्ष आदि भेदोवाला दर्शन विनय है, आगे कहीं जाने वाली समिति गुप्ति की प्रधानता वाला चारित्र्यविनय है, ऊठकर खड़ा हो जाना, आसन देना हाथ जोड़ना आदि उपचार विनय है । इस प्रकार के विनय रूप परिणाम वाला आत्मा विनय सम्पन्न कहलाता है । यह विनयसम्पन्नता भी तीर्थङ्कर नाम कर्म के बन्ध का कारण है ।

आवश्यक-यहाँ आवश्यक पद से आवश्यक क्रिया का करना समझना चाहिए । सामायिक आदि आवश्यकों का भावपूर्वक अनुष्ठान करना-प्रातः और सायंकाल आवश्यक क्रिया का आचरण करना । इससे भी तीर्थङ्कर नाम कर्म का बन्ध होता है । रागद्वेष की रहितता सम की प्राप्ति को 'समाय' कहते हैं समाय अर्थात् ज्ञान आदि का लाभ जिसका प्रयोजन हो वह सामायिक है । सावद्य कर्मों से विरत होना प्रतिक्रमण आदि है । 'आदि' शब्द से यहाँ चतुर्विंशतिस्तव वगैरह समझना चाहिए,, जो दिन और रात्रि के अन्तिम समय में अवश्य करने योग्य हो वे आवश्यक हैं । ये आवश्यक सतरह प्रकार के सयम विषयक व्यापार रूप होने के कारण विविध प्रकार के हैं,, यथा-इच्छाकार, मिथ्याकार,, तथाकार आदि । इनका अनुष्ठान सद्भावपूर्वक करने से, यथाकाल विधिपूर्वक, न्यूनता एवं अधिकता आदि दोषों को वर्जित करके आचरण करने से तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध होता है ।

शीलव्रतम्, तत्र—शीलं पिण्डविशुद्धिसमितिभावनादयः उत्तरगुणा अभिग्रहलक्षणाः मुमुक्षोः समाधिकारणत्वात्, व्रतञ्च पञ्चमहाव्रतात्मकम् रात्रिभोजनविरतिपर्यवसानं च गृह्यते शीलानि च व्रतानि चेति शीलव्रतानि तेषु निरतिचारत्व निरतिचार इति, नितरगत्यन्तमनतिचारो—ऽप्रमाद-सयमप्रतिपत्तिकालादारभ्याऽऽयुष क्षयपर्यन्तमविश्रान्त्या—ऽऽत्यन्तिकाऽप्रमादात्मकः सप्तदशविधसयमः सर्वज्ञश्रीतीर्थकर भगवत्प्रणीतसिद्धान्तानुसरणरूपनिरतिचारपूर्वकं शीलव्रतविषयमनुष्ठानमित्यर्थः, एतदपि—तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरिति भावः ॥ १२ ॥

क्षणलवेति - कालोपलक्षणम् क्षणलवादिकालेषु प्रमाद विहाय शुभध्यानकरणम् १३ तपः स्वानुरूपशक्त्यपेक्ष तपश्च तीर्थकरत्वनामकर्मणो हेतुरवगन्तव्यं, कर्मणस्तापनात् । शोषणात्तप उच्यते, तच्च तपो द्विविधम्, बाह्याभ्यन्तरभेदात् । प्रत्येकं पुनः षड्विधम्, प्रायश्चित्तादिभेदात् अनशनादिभेदाच्च तच्च—तप स्वशक्त्यपेक्षम्, लौकिकपूजाप्रतिष्ठासत्कारसम्मान-तृष्णानिरपेक्षेण चित्तेनाऽनुष्ठेयमानं सत् तीर्थकरनामकर्मबन्धहेतुर्भवति ॥ १४ ॥

त्यागः—त्यागो दानम्, तच्चा—ऽभयदानं करुणादानं, सुपात्रदानं च तत्रा—ऽभयदानं भयानुत्पादनं परैर्मयं प्राप्तस्य मार्यमाणस्य कथञ्चिन्म्रयमाणस्य च परिरक्षणम्, करुणादानं—करुणया

(१२) शील और व्रत—का निरतिचार पालन करने से भी तीर्थकर नाम कर्म बंधता है । यहाँ शील का अर्थ है—पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना आदि उत्तरगुण एवं नाना प्रकारके अभिग्रह, क्योंकि इनसे मुमुक्षु को समाधि की प्राप्ति होती है । पाँच महाव्रत और रात्रिभोजन विरमण को व्रत शब्द से ग्रहण किया जाता है । इनका पूर्णरूप से निरतिचार पालन करना अर्थात् सयम को स्वीकार करने से लगा कर जीवन पर्यन्त अप्रमत्तभाव से सेवन करना निरतिचार शील—व्रत पालन कहलाता है । अर्थात्—सर्वज्ञ श्री तीर्थकर भगवान द्वारा प्रणीत सिद्धांत के अनुसार शीलें और व्रतों का अनुष्ठान करना निरविचार शील व्रतका पालन कहलाता है । इससे भी तीर्थकर नामकर्म का बन्ध होता है ।

(१३) क्षणलव—यह काल का सूचक है । क्षण भर या लव मात्र भी प्रमाद न करके शुभ ध्यान करना ।

(१४) तप—अपने सामर्थ्य के अनुसार तपस्या करने से भी तीर्थकर नामकर्म का बंध होता है । जो कर्मों को तप्त कर दे—सोख ले, वह तप । तप दो प्रकार का है—बाह्य और आभ्यन्तर बाह्य तप छह प्रकार का है और आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है । प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर तप है और अनशन आदि बाह्य तप हैं । इन तपों का यदि लौकिक पूजा—प्रतिष्ठा, सत्कार—सम्मान आदि की इच्छा के बिना, केवल कर्मनिर्जरा के हेतु ही अनुष्ठान किया जाय तो तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध होता है ।

(१५) त्याग—का अर्थ दान है । दान दो प्रकार का है—अभयदान और सुपात्रदान । अपनी ओर से भय उत्पन्न न करना, दूसरा किसी को भयभीत कर रहा हो, मार

यदीयते तत् करुणादानम् । सुपात्रदान महाव्रतधारिभ्यः प्रतिमाधारिश्रावकेभ्यश्च यदान
तत् । इदमुपलक्षणम्, तेन चतुर्विधसघसुखोत्पादनमित्यर्थ ॥१५॥

वैयावृत्यं—आचार्यादीनां शुश्रूषा, १६ **समाधिः**—सर्वजीवानां सुखोत्पादनम्, तथा—
सघस्य श्रमणानां च समाधि वैयावृत्यकरणमपि तीर्थकरनामकर्मबन्धहेतुर्भवति तत्र सघस्यावृत्-
सम्यक्त्व—ज्ञानचारित्राणां समूहस्तदाधारत्वात् श्रमणश्रमणी—श्रावकश्राविकारूपोऽपि सघस्तस्य
समाधि—समाधानं निरुपद्रवत्वमिति ॥ १७ ॥ **अपूर्वज्ञानग्रहणं**—प्रसिद्धम् १८ **श्रुतभक्तिः**—
जिनोक्तागमेषु परमानुराग, स्वगुणदोषावर्जितसकलसुरासुरमनुजेश्वरेशु महामहिमगालिषु—
अचिन्त्यसामर्थ्ययुक्तेषु सन्मार्गोपदेशात् परोपकारपरायणेषु परमयोग्याचार्येषु प्रकृष्टमनःपरि-
णामशुद्धिपूर्विका भक्तिः, सद्भावातिशयोत्कीर्तनवन्दनपर्युपासनादि रूपा तीर्थकरत्वनामकर्मण
हेतुर्भवतीतिभावः ॥१९॥

एवम्—प्रवचनप्रभावना—प्रभूतभयभ्यः प्रव्रज्यादानम्, भवकूपप्राणित्राणसमाश्वा-
सनपरायणजिनगासनमहिमोपबृहण समस्तस्य जगतो जिनगासनरसिककरण मिथ्यात्वतिमिरापहरण

रहा हो या कोई मर रहा हो तो उसकी रक्षा करना अभयदान है । अभयदान यहाँ करुणा-
दान का उपलक्षण है । महाव्रतधारी मुनियों को तथा प्रतिमाधारी श्रावकों को दान देना
सुपात्रदान कहलाता है । यह कथन उपलक्षण मात्र है, अतएव चतुर्विध सघ को साता उप-
जाना ही सुपात्रदान समझना चाहिए ।

(१६) **वैयावृत्यं**—आचार्य, उपाध्याय आदि की निर्मल भाव से सेवाशुश्रूषा करना वैयावृत्य है ।

(१७) **समाधि**—सब जीवों को सुख उपजाना । तथा—सघ और श्रमणों की समाधि
एव वैयावृत्य करने से भी तीर्थकरनाम कर्म बधता है । सघ का मतलब है सम्यग्दर्शन ज्ञान
और चारित्र का समूह । श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका में ये सम्यग्दर्शन आदि पाये
जाते हैं, अतः इनका समूह भी सघ कहलाता है । इनको साता पहुँचाना अर्थात् किसी
प्रकार का उपद्रव न होने देना, शान्ति प्रदान करना सघसमाधि है ।

(१८) **अपूर्वज्ञानग्रहणं**—नित्य नया—नया ज्ञान प्राप्त करना ।

१९) **श्रुतभक्ति**—जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कांथत आगमों में परम अनुराग होना । सुरेन्द्रों
असुरेन्द्रों और नरेन्द्रों आदि को आकर्षित करने वाले, महामहिमागाली और अचिन्तनीय
सामर्थ्य से सम्पन्न, सन्मार्ग का उपदेश करने के कारण परोपकार करने में तत्पर परम योग्य
आचार्यों के प्रति उत्कृष्ट मानसिक शुद्धिपूर्वक भक्ति करना श्रुतभक्ति है । भक्ति का आशय है—
उनमें रहे हुए गुणों का कीर्तन करना, वन्दन करना, उपासना करना । यह श्रुतभक्ति भी
तीर्थकर नामकर्म के बन्ध का कारण है ।

(२०) **प्रवचनप्रभावना**—बहुत—से अन्य जीवों को दीक्षा देना, ससार रूपी कूप में

चरणकरणशरणीकरण च । व्यस्तरूपेण समस्तरूपेणवा एतानि तीर्थकरत्वप्राप्ति हेतुभूतानि विशतिस्थानकानि, येषामाराधनेन जीवस्तीर्थकरत्व लभते ॥८॥

मूलसूत्रम्—“आयणिदा-परप्पसंसाइहिं उच्चागोए—” ॥ ९ ॥

छाया—“आत्मनिन्दा-परप्रशंसादिभिरुच्चैर्गोत्रम्—” ॥ ९ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे दर्शनविशुद्ध्यादीनामात्मपरिणतिभावविशेषाणा तीर्थकरनाम कर्मबन्धहेतुत्वेन प्ररूपण कृतम् सम्प्रति—उच्चैर्गोत्रकर्मबन्धहेतोः प्ररूपणं कर्तुमाह “आयणिदा-परप्पसंसाइहिं उच्चागोए—” इति । आत्मनिन्दापरप्रशंसादिभि उच्चैर्गोत्रकर्मबन्धो भवति ।

तत्रात्मन—स्वस्य निन्दन—गर्हणमात्मनिन्दा परस्य च प्रशसन इल घन परप्रशंसा, आदि-पदेन परस्य सदगुणप्रकाशनमसद्गुणाच्छादानम्, स्वस्य च सदगुणाच्छादनम् असद्गुणप्रकाशनं नम्रवृत्तित्वम् निरभिमानत्वञ्चेत्येतैः षड्भिर्हेतुभिरुच्चैर्गोत्रकर्मबन्धः ॥ ९ ॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तिः—पूर्व तीर्थकरत्वनामकर्मबन्धहेतुत्वेन दर्शनविशुद्ध्यादयो विशतिर्भावा आत्म-परिणामविशेषाः प्ररूपिताः, सम्प्रति—उच्चैर्गोत्रकर्मबन्धहेतु प्ररूपयितुमाह - “आयणिदा परप्प-संसाइहिं उच्चागोए—” इति । आत्मनिन्दा परप्रशंसादिभि कारणविशेषैरुच्चैर्गोत्रनामकर्म बन्धते ।

पढते हुए प्राणियों का त्राण करने वाले एवं उन्हे आश्वासन देने वाले जिनशासन की महिमा को बढ़ाना, सारे ससार को जिनशासन का रसिक बनाना, मिथ्यात्व रूपी अधकार का अपहरण करना तथा चरण और करण को शरण करना अर्थात् इनका निर्दोष पालन करना, यह सब प्रवचनप्रभावना के अन्तर्गत है ।

तीर्थकरत्व की प्राप्ति के ये बीस कारण हैं अर्थात् इन सब का अथवा इनमें से किसी एक दो या अधिक का उत्कृष्ट रूप से सेवन करने से जीव तीर्थकरनामकर्म का बन्ध करता है ॥८॥

सूत्रार्थ—‘आयणिदा परप्पसंसाइहिं’ इत्यादि सूत्र—॥९॥

आत्मनिन्दा और परप्रशंसा आदि कारणों से उच्चगोत्र कर्म का बन्ध होता है ॥९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में दर्शनविशुद्धि आदि आत्मा की परिणतिविशेषों को तीर्थ-करनामकर्म के बन्ध का कारण कहा है । अब उच्चगोत्र कर्म के बन्ध के कारणों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

अपनी निन्दा और दूसरों की प्रशंसा करने से उच्चगोत्र कर्म का बन्ध होता है ।

अपनी निन्दा करना आत्मनिन्दा है और दूसरे की प्रशंसा करना परप्रशंसा है । आदि शब्द से दूसरों के सदगुणों को प्रकाशित करना और दोषों को ढकना तथा अपने सदगुणों को ढकना और दोषों को प्रकट करना, नम्रता धारण करना, निरभिमान होना, इन छह कारणों से उच्चगोत्र कर्म का बन्ध होता है ॥९॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्ति—पूर्व सूत्र में दर्शनविशुद्धि आदि बीस आत्मपरिणामों को तीर्थकरनामकर्म के बन्ध का कारण कहा, अब उच्चगोत्रकर्म के बन्ध के कारणों की प्ररूपणा करते हैं—

तत्राऽऽत्मन स्वस्य जाति कुल-रूप-बल-श्रुताऽऽज्ञै-श्वर्यप्रभृतीनां गर्हणम् आत्मनिन्दा,
परस्याऽन्यस्य—जातिकुलरूपबलश्रुताऽऽज्ञै-श्वर्यादीना प्रशसनम् परप्रशसा, आदिपदेन—आत्मन
स्वस्य सदगुणानामाच्छादनम् असदगुणानाम्चोद्भावनम्, परस्य सदगुणानामुत्कीर्तनम् असदगु-
णानाम्चाऽनुकीर्तनम् नम्र-वृत्तित्वम् गर्वराहित्यम् । निरभिमानत्वम् निरहङ्कारत्वम् ।

इत्येतै षड्भिः कारणैरुत्कृष्टैश्चाकु-हरिवश-भोजराजाद्युच्चैर्गोत्रकर्मबन्धो भवति । तथाचो-
क्तम्—व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवती सूत्रे ८-शतके ९-उद्देशके—“जाइअमदेणं,—कुलअमदेणं,—
वलअमदेणं,—रुवअमदेणं,—तवअमदेणं,—सुय अमदेणं,—लाभअमदेणं,—इस्सरियअमदेणं,—
उच्चागोयकम्मासररि जाव पओगबंधे—” इति ।

जात्यमदेन कुलाऽमदेन बलाऽमदेन रूपाऽमदेन तपोऽमदेन श्रुताऽमदेन लाभाऽमदेन
ऐश्वर्याऽमदेन उच्चैर्गोत्रकर्मशरीरयावत्प्रयोगबन्ध इति ॥ ९ ॥

मूलसूत्रम्—पाणाइवायाइहितो मुसावायअदिन्नादाण अबंभचेरपरिग्गहेहितो सच्चओ
वेरमणं पंचमहच्चया—” ॥ १० ॥

छाया—प्राणातिपाता-दिभ्यः-मृषावादा-ऽदत्तादाना-ऽब्रह्मचर्यपरिग्रहेभ्यः सर्वतो-
विरमणं पञ्चमहाव्रतानि ॥ १० ॥

तत्त्वार्थदीपिका—द्विचत्वारिंशत्पुण्यप्रकृतिस्वरूपमुक्तम्, पुण्यप्रकृतिबन्धेन च सदगतिः—
सद्धर्मप्राप्तिश्च भवति, तदेवं प्रस्तावात् मोक्ष हेतुभूतानि पञ्चमहाव्रतान्याह—“पाणाइवाय-मुसावाय”
इत्यादि ।

आत्मनिन्दा और परप्रशसा आदि कारणों से उच्चगोत्र कर्म का बंध होता है ।

जाति, कुल, रूप, बल, श्रुत आज्ञा, ऐश्वर्य आदि का अभिमान न करते हुए अपने
दोषों की निन्दा करना आत्मनिन्दा है और दूसरे के सदगुणों की प्रशसा करना परप्रशसा
है । सूत्र में ग्रहण किये आदि शब्द से यह समझना चाहिए—अपने सदगुणों को आच्छादित
करना और दोषों को प्रकाशित करना, नम्रता धारण करना और निरभिमान होना, इन छह
कारणों से उच्चगोत्रकर्म का बंध होता है । उच्चगोत्र कर्म के उदय से इक्काकुवश, हरिवश,
भोजराजवश आदि जैसे उच्चगोत्रों में जन्म प्राप्त होता है । व्याख्याप्रज्ञप्ति अर्थात् भगवतीसूत्र
के शतक ८, उद्देशक ९ वें में कहा है—

जाति का मद—न करने से कुल का मद न करने से, बल का मद न करने से, रूप
का मद न करने से, तप का मद न करने से, श्रुत का मद न करने से लाभ का मद न करने
से और ऐश्वर्य का मद न करने से उच्चगोत्र कर्म का बन्ध होता है ॥९॥

सूत्रार्थ—‘पाणाइवायाइहितो’ सूत्र—॥१०॥

प्राणातिपात आदि से पूर्णरूप में निवृत्त होना पांच महाव्रत हैं ॥१०॥

प्राणातिपातादिभ्यः, प्राणातिपातः आदिशब्देन मृषावादा—ऽदत्तादानाऽब्रह्मचर्य—परिग्रहाणां ग्रहणं भवति, तेभ्यः सर्वतो विरमणं महाव्रतानि उच्यन्ते तानि पञ्च । तत्र—प्राणातिपात प्राणिबधः, मृषावादो—ऽसत्यभाषणम्, अदत्तादानम्—स्तेयम्, अब्रह्मचर्य—मैथुनम्, परिग्रहो मूर्च्छा एतेभ्यः सर्वतः—सर्वप्रकारेण, त्रिकरण—त्रियोगैर्विरमणविरतिनिवृत्तिरितिभावः ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—द्विचत्वारिंशद्विधपुण्यप्रकृतिबन्धेन सद्गतिं सद्भ्रमप्राप्तिश्च भवति, प्रस्तावात् मोक्षहेतुभूतानि पञ्चमहाव्रतान्याह—“पाणाइवाय—मुसावाय अदिन्नादाण अवंभचेरअपरिग्गहेहिंतो सच्चओ वेरमणं पंचमहव्वया—” इति । प्राणातिपातः मृषावादा—ऽदत्तादाना—ब्रह्मचर्य—परिग्रहेभ्यः सर्वतः सर्वांशेन गृह्यन्ते तेभ्यः द्रव्यक्षेत्रकालभावा त्रिकरणैस्त्रियोगैः सर्वथा विरतिनिवृत्तिं पञ्चमहाव्रतान्युच्यन्ते ।

तत्र—प्राणातिपातः कषायादिप्रमादपरिणामपरिणतेना—ऽऽत्मना कर्त्रा मनोवाक्कायादिरूपयोगव्यापारात् करणकारणानुमोदनरूपकायव्यापारेण द्रव्यभावभेदेन द्विविधेन प्राणिप्राणव्यपरोपणरूपः । मृषावादस्तावद् असत्यभाषणम्—अनृतवचनम्—अलीकाभिभाषणम्—२ अदत्तादानञ्च—अदत्तस्य स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकमवितीर्णस्या—ऽऽदानं मुच्यते—३

अब्रह्मचर्यम्—स्त्रीसंयोगः, मैथुनमिति यावत्—४ परिग्रहस्तु—मूर्च्छा, सचित्ताचित्तमिश्रेषु

तत्त्वार्थदीपिका—प्राणातिपात के साथ जुड़े हुए आदि शब्द से मृषावाद, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का ग्रहण होता है । तात्पर्य यह है कि प्राणातिपात आदि पाँच पापों से तीन करण और तीन योग से निवृत्त हो जाना पाँच महाव्रत हैं । प्राणातिपात अर्थात् जीवो की हिंसा, मृषावाद अर्थात् असत्यभाषण, अदत्तादान अर्थात् स्तेय (चोरी), अब्रह्मचर्य अर्थात् मैथुन और परिग्रह अर्थात् मूर्च्छा—ममता, इन सब से पूर्णरूप से विरत होना महाव्रत है ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—बयालीस प्रकार की पुण्य प्रकृति के बन्ध से सद्गति की प्राप्ति होती है, तथा सद्भ्रम होता है । इस प्रसंग से यहाँ पाँच महाव्रतों का कथन करते हैं—

प्राणातिपात और ‘आदि’ शब्द से मृषावाद, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य तथा परिग्रह से, पूर्ण रूप में अर्थात् सम्पूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से, तीन करणों और तीनों योगों से निवृत्त होना पाँच महाव्रत है ।

कषाय और प्रमाद रूप परिणत आत्मा के द्वारा, मन वचन और काय रूप योग के व्यापार से तथा करने, कराने और अनुमोदन रूप तीन करणों के द्वारा द्रव्य और भाव प्राणों का व्यपरोपण करना प्राणातिपात कहलाता है । असत्य भाषण करना, असत्य वचन कहना या झूठ बोलना सावख वचन बोलना मृषावाद कहलाता है । स्वामी के दिये बिना किसी वस्तु को ग्रहण करना अदत्तादान है । स्त्रीसंयोग या मैथुन-को अब्रह्मचर्य कहते हैं ।

शास्त्राऽनुमातरहितेषु द्रव्यादिषु ममत्वरूप, एतेभ्य प्राणातिपातादिभ्य सर्वत सर्वात्मना, त्रिकरणं स्त्रियोगैर्मनोवाकायैर्विरमणं निवृत्ति पञ्चमहाव्रतान्यवसेयानि ।

प्राणिवधादितो निवृत्तिर्ब्रतमुच्यते हिंसादिलक्षण क्रियाकलाप नानुतिष्ठत, अपितु अहिंसा-दिलक्षणमेव क्रियाकलापमनुतिष्ठतीति फलति । प्राणातिपातादिभ्यो निवृत्तस्य शास्त्रविहितक्रिया-नुष्ठानात् सदसत्प्रवृत्तिनिवृत्तिक्रियासाध्य कर्मक्षण भवति, कर्मक्षणाच्च मोक्षावाप्तिरिति भाव ।

अत्रेद बोध्यम्—प्राणातिपातस्तावत् प्राणवियोजनम्, प्राणाञ्चेन्द्रियादय तत्सम्बन्धा-त्प्राणिनो जीवा पृथिवीकायाच्चेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिया स्तान् जीवान् विज्ञाय श्रद्धया प्रतिपद्य भावत स्तस्याऽकरणं ज्ञानश्रद्धानपूर्वक चारित्रमुच्यते । तच्च—सदसत्प्रवृत्ति-निवृत्तिक्रियालक्षण चारित्र मनोवाक्कायकृतकारिताऽनुमोदितभेदेनाऽनेकविध बोध्यम् । उक्तञ्च स्थानाङ्गे ५—स्थाने १—उद्देशके—“पञ्चमहव्यया पण्णात्ता, तंजहा- सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, जाव सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं—” इति । पञ्चमहाव्रतानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा—सर्वस्मात् प्राणातिपाताद्विरमणम्, यावत्—सर्वस्मात् परिग्रहाद् विरमणम् इति, एव आवश्यकके दशवैकालिकेऽप्युक्तम् ॥ १० ॥

सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यो मे मूर्च्छारखना उसका नाम परिग्रह है, ममत्त्व धारण करना परिग्रह है । इन पाचो पापों से पूर्णरूप से अर्थात् तीन करण और तीन योग से निवृत्ति होना पाँच महाव्रत है ।

प्राणिहिंसा आदि से निवृत्ति ब्रत है इसका अभिप्राय यह है कि असुक पुरुष हिंसा आदि क्रियाओ का आचरण नहीं करता है किन्तु अहिंसादि क्रियाओ का ही आचरण करता है । जो प्राणातिपात आदि से विरत हो जाता है, वह शास्त्र मे प्रतिपादित सत् क्रियाओ मे प्रवृत्ति करता है, और असत् क्रियाओ से निवृत्त होता है इस कारण उसके कर्मों का क्षय होता है, और कर्मक्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि प्राणातिपात का अर्थ है प्राणियो को प्राणो से वियुक्त करना । प्राण इन्द्रिय आदि को कहते है । प्राण जिसमे पाये जाए वह प्राणी अर्थात् जीव कहलाता है । प्राणी कई प्रकार के होते है ।—पृथ्वीकाय आदि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय, इन जीवो के स्वरूप को समझकर और उस पर श्रद्धा करके उनके प्राणो का विनोय न करना ज्ञान श्रद्धानपूर्वक चारित्र कहलाता है । सत् मे प्रवृत्ति करना और असत् से निवृत्ति करना चारित्र का लक्षण है । मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदन के भेद से वह अनेक प्रकार का है ।

स्थानागसूत्र के ५ वे स्थान के प्रथम उद्देशक मे कहा है—‘महाव्रत पाँच कहे गये है, वे इस प्रकार है—समस्त प्राणातिपात से विरत होना यावत् समस्त परिग्रह से विरत होना । आवश्यक और दशवैकालिकसूत्र में भी महाव्रत पाँच ही कहे गये हैं ॥१०॥

मूलसूत्रम्—“पाणाडवायाइहितो देसओ वेरमणं पंचाणुव्वया—” ॥ ११ ॥

छाया—“प्राणातिपातादिभ्यो देशतो विरमणं पञ्चाणुव्रतानि—” ॥ ११ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे प्राणातिपातादिभ्य सर्वतो विरतिलक्षणानि पञ्च महाव्रतानि प्ररूपितानि, सम्प्रति—तेभ्य एव प्राणानिपातादिभ्यो देशतो विरतिलक्षणानि पञ्चाणुव्रतानि प्ररूपयितुमाह—“पाणाडवायाइहितो देसओ वेरमणं पंचाणुव्वया—” इति । प्राणातिपातादिभ्यो देशतः एकदेशतो विरमणं विरति निवृत्ति पञ्चाणुव्रतान्युच्यन्ते । तत्र प्राणातिपात प्राणिप्राणव्यपरोपणम् जीवहिंसा, आदिपदेना—ऽनृतभाषण—स्तेय—मैथुनपरिग्रह गृह्यन्ते, तेभ्य पञ्चभ्यो देशतः एकदेशतो विरमणम्, स्थूलप्राणातिपात—स्थूलानृतभाषणस्थूलस्तेय—स्थूलान्नह्यर्च्य—स्थूलपरिग्रहेभ्यो निवृत्ति खलु—पञ्चाणुव्रतानि उच्यन्ते ॥ ११ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व सकलप्राणिगणप्राणव्यपरोपणमृषावाद—स्तेया—ऽन्नह्यर्च्य—परिग्रह—निवृत्तिरूपपञ्चमहाव्रतानि प्ररूपितानि, सम्प्रति—स्थूलप्राणातिपातादिनिवृत्तिलक्षणपञ्चाणुव्रतानि प्ररूपयितुमाह—पाणाडवायाइहितो देसओ वेरमणं पंचाणुव्वया—” इति ।

प्राणातिपातादिभ्यो देशतो विरमणम् एकदेशतो निवृत्ति पञ्चाणुव्रतानि उच्यन्ते । तथाच

सूत्रार्थ—‘पाणाडवायाइहितो देसओ वेरमणं’ इत्यादि । ११

प्राणातिपात आदि से एक देश से विरत होना पंच अणुव्रत है ॥११॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे प्राणातिपात आदि से पूर्ण रूप से विरत होने रूप पाँच महाव्रतों का प्ररूपण किया गया, अब यह बतलाते है कि उन्हीं प्राणातिपात आदि से आंशिक रूप से विरत होना पाँच अणुव्रत है—

प्राणातिपात आदि पाँच पापो से देश से विरत होना पाँच अणुव्रत है । प्राणव्यपरोपण या जीवहिंसा को प्राणातिपात कहते है । सूत्र मे प्रयुक्त ‘आदि’ शब्द से असत्यभाषण, स्तेय, मैथुन और परिग्रह का ग्रहण कर लेना चाहिए । इन पाँचों से एक देश से विरत होना पाँच अणुव्रत है । अर्थात् स्थूल प्राणातिपातविरमण, स्थूल मृषावाद—विरमण, स्थूल चोरी (स्तेय) विरमण स्थूल अन्नह्यर्च्यविरमण और स्थूल परिग्रहविरमण अर्थात् परिग्रह परिमाण, यह पाँच अणुव्रत है ॥११॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले सम्पूर्ण प्राणियों के प्राणव्यपरोपण से निवृत्ति सम्पूर्ण मृषावाद से, सम्पूर्ण अदत्तादान से, सम्पूर्ण अन्नह्यर्च्य से तथा सम्पूर्ण परिग्रह से निवृत्ति रूप पाँच महाव्रतों का निरूपण किया गया है, अब स्थूल प्राणातिपात आदि से निवृत्ति रूप पाँच अणुव्रतों का कथन करते हैं ।

प्राणातिपात आदि का आंशिक रूप से त्याग करना पाँच अणुव्रत कहलाते है । हिंसा दो प्रकार की है सकल्पजा और आरम्भजा, अथवा सूक्ष्म और स्थूल के भेद से भी

स्थूलसूक्ष्मभेदात्, सङ्कल्पजारम्भभेदाद्वा द्विविधस्तावद् हिंसारूपः प्राणातिपातः सकलप्राणिगण-
विषयो भवति, तस्माच्च—प्राणातिपातात् न सर्वस्मात् प्राणिप्राणव्यपरोपणमात्राद् विरतिः । किन्तु—
एकदेशादेव सङ्कल्पजाद्वा स्थूलरूपात्प्राणातिपातान्निवृत्तिः ।

एवम्—न सर्वस्माद् मृषावादान्निवृत्तिः, अपितु—एकदेशादेव कूटसाक्षीदानादिरूपम् नतु
मर्मादिजन्यमृषावादात् । एवम्—न सर्वस्मात् स्तेयाद् अदत्तादानरूपाद् विरतिः, अपितु—
एकदेशादेव हठहरणादिकाद् बलाहरणादिस्थूलरूपात्, यत्रैहिकाऽऽमुष्मिकाश्चौर्यदोषाः राजदण्ड-
कारागारनरकपातादिरूपाः गृहस्थानां भवति, तत्—स्तेय बलादाहरणादिकं स्थूल बोध्यम् ।

सूक्ष्मं स्तेयं तावत्—परिहासादिना परकीयवस्तुग्रहणरूपमवगन्तव्यम् । एवम्—स्थूलादेव
एकदेशात् परदाराद् मैथुनाद् विरतिः स्वदारसन्तोषरूपा, न तु—सर्वस्माद् मैथुनात् स्वपरदार-
रूपान्निवृत्तिः, स्वदारसन्तुष्टः सन् तदन्ययोषितौ जननीवदनुपश्यति ।

एवम्—परिग्रहो मूर्च्छा-गार्ह्यं ममत्वम्, स च द्विविधः बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्रान्तरेषु शरीरा-
दिषु ममत्वरूपभ्रान्तरपरिग्रहः, बाह्येषु च—क्षेत्रवास्तुसुवर्णधनधान्यादिषु वस्तुषु स्नेहरूपो बाह्यपरि-
ग्रहो बोध्यः । तत्र—बाह्यादेव स्थूलरूपात् क्षेत्रवास्तुहिरण्यादिवस्तुनो विरतिः, न तु—सर्वस्माद्

हिंसा के दो भेद हैं । सम्पूर्ण प्राणातिपात से विरत न होना किन्तु एकदेश से ही विरत होना
केवल स्थूल रूप सकल्पजा हिंसा का त्याग करना स्थूलप्राणातिपातविरति नामक अणुव्रत है ।

इसी प्रकार सब प्रकार के मृषावाद का त्याग न करके सिर्फ एकदेश से अर्थात्
झूठी साक्षी देने आदि रूप असत्यभाषण से निवृत्त होना स्थूलमृषावादविरति अणुव्रत है । इस
अणुव्रत में स्थूल असत्य का ही त्याग किया जाता है, सूक्ष्म मृषावाद का नहीं । इसी प्रकार स्थूल
अदत्तादान का त्याग करना अदत्तादानविरमण अणुव्रत कहलाता है । इस अणुव्रत में सभी
प्रकार के अदत्तादान का त्याग नहीं होता, अपितु स्थूल अदत्तादान का ही त्याग किया जाता
है । जिस अदत्तादान से इस लोक और परलोक में चोरी का दोष लगता है, जिसे सामान्यतया
चोरी कहा जाता है और जो चोरी राज्य द्वारा दण्डनीय होती है, जिस कारण से कारागार और
नरक का पात्र बनना पड़ता है, उसे स्थूल चोरी समझना चाहिए । हँसी मजाक में किसी को
वस्तु ले लेना या छिपा देना स्कूल चोरी नहीं, सूक्ष्म चोरी है । गृहस्थों को ऐसी चोरी का
त्याग नहीं होता ।

इसी प्रकार एक देश से मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्याणुव्रत कहलाता है । एकदेश
से मैथुन के त्याग का तात्पर्य है परस्त्रीसंयोग का त्याग करना । जो स्वर्गी में सन्तुष्ट
रहकर परस्त्री को माता के समान समझता है, वह स्वदार सन्तोष व्रती कहा जाता है ।

परिग्रह का अर्थ है—मूर्च्छा, गृद्धि या ममत्व । परिग्रह के दो भेद हैं—बाह्य और
आन्तरिक, आन्तरिक शरीर आदि पर ममता होना आन्तरिक परिग्रह है । क्षेत्र, वास्त्व

बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान्निवृत्तिः इति । एवञ्चोक्तरीत्या स्थूलैभ्य प्राणातिपात—मृषावाद-स्तेय-मैथुन-परिग्रहेभ्यो विरमणरूपाणि पञ्चाणुव्रतानि भवन्तीति फलितम् ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गे ५—स्थाने १—उद्देशके—“पञ्चाणुव्रया पण्यत्ता, तं जहा थूलाओ पाणाइबायाओ वेरमणं, थूलाओ मुसावायाओ वेरमण थूलाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सदारसंतोसे, इच्छापरिमाणे—” इति ।

पञ्चाणुव्रतानि प्रज्ञप्तानि तद्यथा— स्थूलात् प्राणातिपाताद् विरमणम्, स्थूलाद् मृषावादाद् विरमणम्, स्थूलाद् अदत्तादानाद् विरमणम्, स्वदारसन्तोष, इच्छापरिमाणम् इति ॥११॥

मूलसूत्रम्—“तत्थेज्जट्टं इरियाइया पणवीसं भावणाओ—” ॥१२॥

छाया—तत्स्थैर्यार्थम्—ईर्यादिकाः पञ्चविंशतिर्भावनाः” ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व देशतो हिंसादिविरतिलक्षणपञ्चाऽणुव्रतादिस्वरूप प्ररूपितम्, सम्प्रति तेषां व्रताना स्थिरतासम्पादनार्थं तावद् ईर्यादिका पञ्चविंशतिर्भावना प्ररूपयितुमाह—“तत्थेज्जट्ट, इत्यादि, । तत्स्थैर्यार्थम्—तेषां पूर्वोक्ताना व्रताना स्थूलप्राणातिपातविरमणादिलक्षणाना स्थैर्यार्थम्—स्थिरताकरणार्थं दृढीकरणार्थम् ईर्यादिका—इर्यादिलक्षणा पञ्चविंशतिर्भावना भवन्ति ।

तत्र—ईर्या—ईरणम्, यतनया गमनम्, १ आदिपदेन—मनः^२ प्रागस्त्य—वचः^३ प्राशस्त्यै

मकान), सुवर्ण धन, धान्य आदि बाह्य वस्तुओं पर ममत्व होना बाह्य परिग्रह है । परिग्रह परिमाण नामक अणुव्रत में समस्त वस्तुओं का त्याग नहीं किया जाता किन्तु उनकी मर्यादा कर ली जाती है । इसी को स्थूलपरिग्रहत्याग भी कहते हैं ।

इस प्रकार स्थूलप्राणातिपातविरमण, स्थूलमृषावादविरमण, स्थूलअदत्तादानविरमण, स्थूल मैथूनविरमण और परिग्रहपरिमाण नामक पाँच अणुव्रत होते हैं ।

स्थानांगसूत्र के पाँचवें स्थानक के प्रथम उद्देशक में कहा है—अणुव्रत पाँच कहे गये हैं—स्थूलप्राणातिपातविरमण, स्थूल मृषावादविरमण, स्थूल अदत्तादानविरमण, स्वदारसन्तोष और इच्छापरिमाण ॥११॥

सूत्रार्थ —‘तत्थेज्जट्टं इरियाइया पणवीसं’ इत्यादि ॥१२॥

व्रतों की स्थिरता के लिए पञ्चीस भावनाएँ होती हैं ॥१२॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पूर्व स्थूल रूप से हिंसा का त्याग करना आदि पाँच अणुव्रतों का प्रतिपादन किया गया, अब उन व्रतों में स्थिरता लाने के लिए ईर्या आदि पञ्चीस भावनाओं का कथन करते हैं—पूर्वोक्त प्राणातिपातविरमण आदि व्रतों की स्थिरता के लिए ईर्या आदि पञ्चीस भावनाएँ हैं (२) प्राणातिपात विरमणमहाव्रत की पाँच भावनाएँ—(१) ईर्या—यतनापूर्वक गमन करना (२) मन की प्रशस्तता (३) वचन की प्रशस्तता (४) एषणा

४ ५
षणाऽऽदाननिक्षेपरूपाः पञ्च प्रथममहाव्रतस्य भावना — ५ आलोच्य सम्भाषण — १ क्रोध—
लोभ—३ भय—४ हास्येषु—५ अनृतविवर्जनञ्चेति द्वितीयमहाव्रतस्य भावना — १०

अष्टादशविधविशुद्धवसतेर्याचनापूर्वकं सेवन — १ प्रतिदिनमवग्रहं याचित्वा तृणकाष्ठादिग्रहण
२ पीठफलकाद्यर्थमपि वृक्षादीनामच्छेदन— साधारणपिण्डस्याधिकतो न सेवन—४ साधुवैयावृत्य-
करणञ्चे—५ ति पञ्च तृतीयमहाव्रतस्य भावनाः — १५ स्त्री पशु-पण्डकरहितवसतिसेवन १ स्त्रीकथा-
वर्जन—२ स्त्र्यङ्गोपाङ्गाऽनवलोकनम् ३ पूर्वकृतसुरतरतेरस्मरण ४ प्रतिदिन भोजनपरित्यागश्चे— ५
ति पञ्च चतुर्थमहाव्रतस्य—२०

प्रगस्ताऽप्रशस्तं शब्द १ रूप २ रस ३ गन्ध ४ स्पर्शेषु ५ रागद्वेषवर्जनं शब्दादिभेदात्
पञ्च पञ्चममहाव्रतस्येति मिलिताः पञ्चविंशतिर्भावना कर्तव्याः ॥१२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं सर्वप्राणातिपातविरमणादिलक्षणानि पञ्चमहाव्रतानि प्ररूपितानि,
सम्प्रति तेषां दाढ्यार्थमेकैकस्य महाव्रतस्य पञ्च—पञ्चभावना प्ररूपयितुमाह—“तत्थेज्जट्टं ईरिया-
इयापणवीसं भावणाओ—” इति ।

और (५) आदाननिक्षेप ।

(२) सत्यमहाव्रत की पाँच भावनाएँ—(१) सोचविचार कर बोलना (२) क्रोध का त्याग
लोभ का त्याग (४) भय का त्याग (५) हास्य का त्याग करना ।

(३) अदत्तादानविरमणव्रत की पाँच भावनाएँ— (१) अठारह प्रकार से विशुद्ध वसति
(उपाश्रय—स्थान) की याचना करके सेवन करना (२) विशुद्ध पीठ—फलक आदि की याचना
करना (३) वृक्ष आदि का छेदन न करना (४) साधारण पिण्ड (भोजन) का अधिक सेवन
करना और (५) साधुओं की बैयावृत्य करना ।

(४) ब्रह्मचर्यव्रत की पाँच भावनाएँ— (१) स्त्री, पशुऔर पण्डक से रहित स्थान में
बास करना (२) स्त्रीयों संबंधी कथा न करना (३) स्त्री के अगोपागो का अवलोकन न करना
(४) पूर्वकाल में अर्थात् गृहस्थावस्था में भोगे हुए भोगों का स्मरण न करना और (५) प्रति-
दिन गरिष्ठ भोजन का परित्याग करना ।

(५) परिग्रहत्यागमहाव्रत की पाँच भावनाएँ—(१) मनोज्ञ शब्दों में राग और अमनोज्ञ
शब्दों में द्वेष न करना (२) मनोज्ञ एव अमनोज्ञ रूप में राग—द्वेष न करना (३) मनोज्ञ—
अमनोज्ञ रस में राग—द्वेष न करना (४) मनोज्ञ—अमनोज्ञ गंध में राग—द्वेष न करना और (५)
मनोज्ञ—अमनोज्ञ स्पर्श में राग—द्वेष न करना ।

पाँचों व्रतों की मिलकर ये पञ्चीस भावनाएँ हैं । ॥१२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले प्राणातिपातविरमण आदि पाँच महाव्रतों का प्ररूपण किया
गया है, उन व्रतों को दृढ़ करने के लिए प्रत्येक की पाँच—पाँच भावनाएँ कहते हैं—

तत्स्थैर्यार्थम्—ईर्यादिका पञ्चविंशतिर्भावना भावनीया, तेषां पूर्वोक्तस्वरूपाणां सर्वतः प्राणातिपातविरमणादिलक्षणानां पञ्चमहाव्रतानां, देवत प्राणातिपातादिविरतिलक्षणाऽणुव्रतानाञ्च स्थैर्यार्थं दृढतासम्पादनार्थम् ईर्यासमिति—१ आदिपदेन—मनोगुप्ति—२ वचोगुप्ति—३ षण्णा—४ आदाननिक्षेपणा—५ आलोच्यसमाषण—६ क्रोधप्रत्याख्यान—७ लोभप्रत्याख्यान—८ भयप्रत्याख्यान—९ हास्यप्रत्याख्यान—१० अष्टादशविधविशुद्धवसतेर्याचनापूर्वकं सेवनम्—११ प्रतिदिनमवग्रह-याचित्वा तृणकाष्ठादिग्रहणम्—१२ पीठफलकाद्यर्थमपि वृक्षादीनामच्छेदनम्—१३ साधारणपिण्डस्या-ऽधिकतो न सेवनम्—१४ साधुवैद्यावृत्त्यकरणञ्च—१५ स्त्री-पशुनपुसकससक्तशयनाऽऽसनवर्जनम्—१६ रागयुक्तस्त्रीकथावर्जनम्—१७ स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियदर्शनवर्जनम्—१८ पूर्ववताऽनुस्मरणवर्जनम्—१९ प्रतिदिनं भोजनरित्यागश्च २०

मनोज्ञा-ऽमनोज्ञस्पर्श—२१ रस—२२ गन्ध—२३ वर्ण—२४ शब्दानां—२५ रागद्वेषवर्जनञ्च इत्येवं पञ्चविंशतिर्भावना भावनीया । तत्र प्रथमा. पञ्चभावना. ईर्यासमिते [प्राणातिपातविरते.] द्वितीया पञ्चभावना असत्यविरते. तृतीया पञ्चभावना स्तेयविरते, चतुर्थ्या पञ्चभावना ब्रह्मचर्यस्य, पञ्चम्या पञ्चभावना परिग्रहविरतेरवगन्तव्या ।

उक्तं पूर्वोक्तं व्रतो को स्थिर रखने के लिए ईर्या आदि पञ्चीस भावनाएँ करनी चाहिए। सर्वथा प्राणातिपातविरमण आदि पाँच महाव्रतो को तथा एकदेश प्राणातिपातविरमण रूप अणुव्रतो की स्थिरता—दृढता के लिए निम्नलिखित भावनाओं का सेवन करना चाहिए

(१) ईर्यासमिति (२) मनोगुप्ति (३) वचनगुप्ति (४) षण्णा (५) आदाननिक्षेपण (६) आलोच्यसमाषण—सोच—विचार कर बोलना (७) क्रोध का त्याग (८) लोभ का त्याग (९) भय का त्याग (१०) हास्य का त्याग (११) अठारह प्रकार से विशुद्ध वसति (स्थान) का सेवन (१२) प्रतिदिन अवग्रह की याचना करके तृण काष्ठ आदि को ग्रहण करना (१३) पीठ—फलक आदि के लिए भी वृक्ष आदि का छेदन न करना (१४) साधारण पिण्ड का अधिक सेवन नहीं करना (१५) साधुओं की सेवा करना (१६) स्त्री पशु और पडक (नपुसक—हिजड़ा) के ससर्ग वाले शयन आसन स्थान का सेवन न करना (१७) रागपूर्वक स्त्रियों की कथा न करना (१८) स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों का अवलोकन न करना (१९) पूर्वोक्त भोगों का स्मरण न करना (२०) प्रतिदिन गरिष्ठ भोजन का त्याग करना (२१—२५) मनोज्ञ स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द में 'राग' और 'अमनोज्ञ स्पर्श' आदि में द्वेष न करना ।

यह पञ्चीस भावनाएँ हैं । इनमें प्रारंभ की पाँच प्राणातिपातविरति की हैं । दूसरी पाँच असत्यविरमणमहाव्रत की तीसरी पाँच अदत्तादानमहाव्रत की, चौथी पाँच ब्रह्मचर्यमहाव्रत की और अन्तिम पाँच परिग्रहपरित्यागमहाव्रत की हैं इनका स्पष्टीकरण इसप्रकार है (१) ईर्यासमिति—ईर्या का अर्थ है गमन करना । गमन में समिति अर्थात् संगतता या शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति होना

तत्र तावद्-ईरण गमनम् इर्या, तस्यां समिति-सङ्गतिः श्रुतरूपेणा-ऽऽत्मनः परिणतिः, तदुपयोगेन पुरस्तात् युगमात्रया दृष्ट्या स्थावरजङ्गमानि भूतानि परित्यजन् अप्रमत्तः सन् गच्छेदित्यादिरूपो विधिरीर्यासमितिरुच्यते मनोगुप्तिश्च-मनसो रक्षणम्, आर्तैरौद्रध्यानाऽप्रचारः-धर्मध्याने उपयोगश्च-२

वचोगुप्तिश्च-एषणासमितिरूपा-३ एषणा च-त्रिविधा, गवेषणा-१ ग्रहण-२ ग्रास-३ भेदात् । तस्याभेषणायामसमितस्य षण्णाऽपि कायानामुपधानापत्तिः स्यादतस्तत्सरक्षणार्थं सकलेन्द्रियोपयोगलक्षणा एषणा समिति कर्तव्या-४ आदाननिक्षेपणासमितिस्तु-औधिकौ-१ पग्रहिक-२ भेदेन द्विविधस्योपधेर्ग्रहण-स्थापनलक्षणयोरादान-निक्षेपणयोरागमानुसारेण प्रत्यवेक्षण-प्रमार्जन-रूपा समितिरुच्यते- ५

आलोकितपानभोजनन्तु-प्रतिगृह पात्रमध्यपतितपिण्डस्य चक्षुराद्युपयोगेन तत्समुत्थागन्तुक-सत्त्वसरक्षणार्थं प्रत्यवेक्षण कर्तव्यम्, उपाश्रयमागन्त्य च पुनरपि प्रकाशयुक्ते प्रदेशे स्थित्वा । पान-भोजन सुप्रत्यवेक्षित कृत्वा प्रकाशप्रदेशावस्थितेन वल्गनं कर्तव्यमिति बोध्यम्, इत्येवं रीत्या-एता-पञ्चभावना पुनः पुनर्भावयन् वासयन् बाहुल्येन सम्पादयन् समस्तान्यप्राणातिपातलक्षणामहिंसां ईर्यासमिति है, तात्पर्यं यह है कि उपयोग के साथ चार हाथ भूमि को देखते हुए, स्थावर और त्रस जीवों को बचाते हुए अप्रमत्त होकर गमन करना चाहिए ।

मनोगुप्ति मन की रक्षा करना । आर्तध्यान और रौद्रध्यान न होने देना, धर्मध्यान में मनको लगाना ।

(३), वचनगुप्ति वचन का निरोध करके मौन धारण करना या आवश्यकता होने पर सोच विचार कर हित मित भाषण करना ।

(४) एषणासमिति-शुद्ध आहार आदि की गवेषणा करना एषणा तीन प्रकार की है-गवेषणा ग्रहणैषणा ग्रासैषणा जो एषणामें यतनावान् नहीं होता, वह छह काय के जीवों का घात करता है, अतएव उससे बचने के लिए सब इन्द्रियों से उपयोग लगा कर एषणासमिति का पालन करना चाहिए ।

(५) आदाननिक्षेपणासमिति साधु वेश औधिक-और औपग्रहिका कारण परने पर जो लिया जाय दोनों प्रकार की उपधि के रखने और उठाने में यतना करना अर्थात् आगमोक्त विधि से उसका प्रतिलेखन करके एवं प्रमार्जन करके रखना उठाना चाहिए । अथवा

आलोकितपानभोजन-प्रत्येक घर में पात्र में पड़े हुए आहार को नेत्रों द्वारा देख लेना चाहिए जिससे उसमें उत्पन्न हुए या इधर-उधर से आये हुए जीवों की रक्षा हो । उपाश्रय में आकर प्रकाश युक्त स्थान में स्थित होकर पुन भोजन-पानी को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और प्रकाशयुक्त स्थान में ही उसका सेवन करना चाहिए । इन पाँच भाव-

पालुं समर्थो भवतीति भाव ॥

अथाऽनृतविरतिलक्षणसत्यवचनस्य दाढ्यार्थं पूर्वोक्तपञ्चभावानाम् प्रथमं तावद् अनुवीचि भाषणमुच्यते, अनुवीचिशब्दो देगीय आलोचनार्थकः । तथाच—समीक्ष्य—आलोच्य वचनप्रवर्तनम्—अनुवीचिभाषणं बोध्यम्, अनालोचितवक्ता कदाचिन्मृपाऽपि श्रूयात् । ततश्चात्मनो लाघव वैर—पीडा खलु—ऐहिकानि फलानि स्युः, परप्राणोपघातश्चाऽवश्यभावी, अतः समा-योदाहरणेनात्मानं भावयन् न मृषाभाषणजनितपापेन सम्पृक्तो भवति—१ क्रोधस्य—कषायविशेषस्य मोहकर्मोदयनिष्पन्न-प्रद्वेषप्रायस्याऽप्रीतिलक्षणस्य प्रत्याख्यान—निवृत्तिरनुवृत्तिर्वा, तेन—क्रोधप्रत्याख्यानं । सततमात्मानं भावयेत्—तथा भावयन् वासयश्च सत्यादि न व्यभिचरतीति—२ ॥

एव—लोभप्रत्याख्यानं तावत् तृष्णालक्षणस्य लोभस्य प्रत्याख्यानं परित्यागं तेनाऽप्यात्मानं भावयन् न वितथभाषी भवति—३ एव—भयशीलस्य भीरुत्वस्य प्रत्याख्यानं नाऽपि—आत्मानं भावयन् नाऽनृत कदाचिद् वदति, भयशीलो जन कदाचिद् वितथमपि भाषते । चौरोऽथ पिशाचो वा मया रात्रौ दृष्ट इति, तस्माद्—निर्भयवासनाध्यानमात्मनि भावयेत्—४

नाओं को पुन—पुन भाने वाला अहिंसाव्रत की रक्षा करने में समर्थ होता है ।

असत्यविरमण व्रत की दृढता के लिए कहीं हुई पाँच भावनाओं में से पहले अनुवीचि-भाषण का कथन करते हैं ।

(१) अनुवीचिभाषण—यहाँ 'अनुवीचि' शब्द देश्य है और उसका अर्थ है—आलोचना तात्पर्य यह हुआ कि सोच—समझ कर वचनो का प्रयोग करना अनुवीचि भाषण करना है । बिना सोचे—समझे बोलने वाला वक्ता कदाचित् मिथ्या (असत्य) भाषण भी कर बैठता है । उससे अपनी लघुता होती है तथा वैर, पीडा आदि इह लोक सचची अनर्थ उत्पन्न होते हैं । उससे दूसरे के प्राणों का घात भी अवश्य होता है । अतएव अनुवीचिभाषण से जो अपने आपको भावित करता है, वह मृषाभाषण के दोष का भागी नहीं होता ।

(२) क्रोधप्रत्याख्यान—मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले द्वेषरूप क्रोधकषाय का त्याग करना चाहिए और अपनी आत्मा को क्रोधप्रत्याख्यान से भावित करना चाहिए । जो क्रोधत्याग की भावना करता है, वह प्रायः सत्य का उल्लंघन न करके उसका पालन करने में समर्थ होता है ।

(३) लोभप्रत्याख्यान—लोभ का अर्थ है तृष्णा । उसका त्याग करना लोभप्रत्याख्यान कहलाता है । जो लोभ का त्याग कर देता है उसे असत्यभाषण नहीं करना पड़ता ।

(४) भयप्रत्याख्यान—भय असत्य भाषण का कारण है । जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्भयता से भावित करता है, वह असत्य भाषण नहीं करता । भयशील मनुष्य मिथ्या-भाषण भी करता है । जैसे आज रात्रि में मुझे चोर दिखाई दिया, पिशाच दिखा आदि । इस

तत्र तावद्-ईरण गमनम् इयां, तस्यां समितिः—सङ्गतिः श्रुतरूपेणा-ऽऽत्मनः परिणतिः, तदुपयोगेन पुरस्तात् युगमात्रया दृष्ट्या स्थावरजङ्गमानि भूतानि परित्यजन् अप्रमत्तः सन् गच्छेदित्यादिरूपो विधिरीयांसमितिरुच्यते मनोगुप्तिश्च—मनसो रक्षणम्, आर्त्तरीद्रघ्यानाऽप्रचारः—धर्मव्याने उपयोगश्च—२

वचोगुप्तिश्च—एषणासमितिरूपा—३ एषणा च—त्रिविधा, गवेषणा—१ ग्रहण—२ ग्रास—३ भेदात् । तस्यामेषणायामसमितस्य षण्णाऽपि कायानामुपधानापत्ति स्यादतस्तत्सरक्षणार्थं सकलेन्द्रियोपयोगलक्षणा एषणा समिति कर्तव्या—४ आदाननिक्षेपणासमितिस्तु—औधिको—१ पग्रहिक—२ भेदेन द्विविधस्योपधेर्ग्रहण—स्थापनलक्षणयोरदान—निक्षेपणयोरगमानुसारेण प्रत्यवेक्षण-प्रमार्जन-रूपा समितिरुच्यते— ५

आलोकितपानभोजनन्तु—प्रतिगृह पात्रमध्यपरितपिण्डस्य चक्षुराद्युपयोगेन तत्समुत्थागन्तुक-सत्त्वरक्षणार्थं प्रत्यवेक्षण कर्तव्यम्, उपाश्रयमागन्ध च पुनरपि प्रकाशयुक्ते प्रदेशे स्थित्वा । पान-भोजन सुप्रत्यवेक्षितं कृत्वा प्रकाशप्रदेशावस्थितेन क्लृप्त कर्तव्यमिति बोध्यम्, इत्येव रीत्या—एताः-पञ्चभावना पुनः पुनर्भावयन् वासयन् बाहुल्येन सम्पादयन् समस्तान्यप्राणातिपातलक्षणमर्हिंसां ईयांसमिति है, तात्पर्यं यह है कि उपयोग के साथ चार हाथ भूमि को देखते हुए, स्थावर और त्रस जीवों को बचाते हुए अप्रमत्त होकर गमन करना चाहिए ।

मनोगुप्ति मन की रक्षा करना । आर्त्तघ्यान और रौद्रघ्यान न होने देना, धर्मघ्यान में मनको लगाना ।

(३) वचनगुप्ति वचन का निरोध करके मौन धारण करना या आवश्यकता होने पर सोच विचार कर हित मित भाषण करना ।

(४) एषणासमिति—शुद्ध आहार आदि की गवेषणा करना एषणा तीन प्रकार की है—गवेषणा ग्रहणैषणा ग्रासैषणा जो एषणामें यतनावान् नहीं होता, वह छह काय के जीवों का घात करता है, अतएव उससे बचने के लिए सब इन्द्रियों से उपयोग लगा कर एषणासमिति का पालन करना चाहिए ।

(५) आदाननिक्षेपणासमिति साधु वेद्य औधिक—और औपग्रहिका कारण परने पर जो लिया जाय दोनो प्रकार की उपधि के रखने और उठाने में यतना करना अर्थात् आगमोक्त विधि से उसका प्रतिलेखन करके एव प्रमार्जन करके रखना उठाना चाहिए । अथवा

आलोकितपानभोजन—प्रत्येक घर में पात्र में पड़े हुए आहार को नेत्रों द्वाग देख लेना चाहिए जिससे उसमें उत्पन्न हुए या इधर—उधर से आये हुए जीवों की रक्षा हो । उपाश्रय में आकर प्रकाश युक्त स्थान में स्थित होकर पुन भोजन—पानी को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और प्रकाशयुक्त स्थान में ही उसका सेवन करना चाहिए । इन पाँच भाव-

पातुं समर्थो भवतीति भाव. ॥

अथाऽनृतविरतिलक्षणसत्यवचनस्य दाढ्यार्थं पूर्वोक्तपञ्चभावनासु प्रथमं तावद् अनुवीचि-
भाषणमुच्यते, अनुवीचिशब्दो देशीय आलोचनार्थक । तथाच—समीक्ष्य—आलोच्य वचनप्रवर्तनम्—
अनुवीचिभाषण बोध्यम्, अनालोचितवक्ता कदाचिन्मृषाऽपि ब्रूयात्, ततश्चात्मनो लाघव वैर-
पीडा खल—ऐहिकानि फलानि स्यु, परप्राणोपघातश्चाऽवश्यभावी, अत समीक्ष्योदाहरणेनात्मान
भावयन् न मृषाभाषणजनितपापेन सम्पृक्तो भवति—१ क्रोधस्य—कषायविशेषस्य मोहकर्मोदयनिष्पन्न-
प्रद्वेषप्रायस्याऽप्रीतिलक्षणस्य प्रत्याख्यान—निवृत्तिरनुवृत्तिर्वा, तेन—क्रोधप्रत्याख्यानेन । सततमात्मानं
भावयेत्- तथा भावयन् वासयश्च सत्यादि न व्यभिचरतीति—२ ॥

एवं—लोभप्रत्याख्यान तावत्- तृष्णालक्षणस्य लोभस्य प्रत्याख्यान परित्याग तेना ऽप्यात्मान
भावयन् न वितथमाषी भवति —३ एव—भयशीलस्य भीरुत्वस्य प्रत्याख्यानेनाऽपि—आत्मान भाव-
यन् नाऽनृत कदाचिद् वदति, भयशीलो जन कदाचिद् वितथमपि भाषते । चौरोऽथ पिशाचो वा
मया रात्रौ दृष्ट इति, तस्माद्—निर्भयवासनाध्यानमात्मनि भावयेत्—४

नाओ को पुन—पुन भाने वाला अहिंसाव्रत की रक्षा करने मे समर्थ होता है ।

असत्यावरमण व्रत की दृढता के लिए कही हुई पाँच भावनाओ में से पहले अनुवीचि-
भाषण का कथन करते हैं ।

(१) अनुवीचिभाषण—यहाँ 'अनुवीचि' शब्द देश्य है और उसका अर्थ है—आलोचना
तात्पर्य यह हुआ कि सोच—समझ कर वचनो का प्रयोग करना अनुवीचि भाषण करना है ।
बिना सोचे—समझे बोलने वाला वक्ता कदाचित् मिथ्या (असत्य) भाषण भी कर बैठता है ।
उससे अपनी लघुता होती है तथा वैर, पीडा आदि इह लोक संबंधी अनर्थ उत्पन्न होते है ।
उससे दूसरे के प्राणो का घात भी अवश्य होता है । अतएव अनुवीचिभाषण से जो अपने
आपको भावित करता है, वह मृषाभाषण के दोष का भागी नहीं होता ।

(२) क्रोधप्रत्याख्यान—मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले द्वेषरूप क्रोधकषाय
का त्याग करना चाहिए और अपनी आत्मा को क्रोधप्रत्याख्यान से भावित करना चाहिए ।
जो क्रोधत्याग की भावना करता है, वह प्राय सत्य का उल्लघन न करके उसका पालन करने
मे समर्थ होता है ।

(३) लोभप्रत्याख्यान—लोभ का अर्थ है तृष्णा । उसका त्याग करना लोभप्रत्या-
ख्यान कहलाता है । जो लोभ का त्याग कर देता है उसे असत्यभाषण नहीं करना पडता ।

(४) भयप्रत्याख्यान - भय असत्य भाषण का कारण है । जो व्यक्ति अपनी आत्मा
को निर्भयता से भावित करता है, वह असत्य भाषण नहीं करता । भयशील मनुष्य मिथ्या-
भाषण भी करता है । जैसे आज रात्रि मे मुझे चोर दिखाई दिया, पिशाच दिखा आदि । इस

एवं—मोहोद्भवपरिहासलक्षणहास्यपरिणत आत्मा परिहास कुर्वन् परेण सह वितथमपि भाषेत, तस्मात् तस्य प्रत्याख्यानेना—ऽऽत्मान भावयन् सत्यव्रतपालनक्षमो भवति १० एवं—खलु—अनुवीच्य-वग्रहयाचनं तावद्—आलोच्या-ऽवग्रहयाचनरूप बोध्यम्—११ अवग्रहञ्च—देव राज—गृहपतिगव्यातर—साधर्मिक—भेदेन पञ्चविध तत्र यो यत्र स्वामी स एव याचनीय । अस्वामिकग्रहण दोषा धिक्व स्यात्, तस्मादालोच्या—ऽवग्रहो याच्य इत्येवमात्मनि भावयेत् इत्थञ्च भावयन् ना—ऽदत्ता दाने प्रवर्तते इति ।

अभीक्ष्णावग्रहयाचन तावत् स्वामिना सकृदत्तेऽपि परिग्रहे मुहूर्त्सुहुरवग्रहयाचनरूप बोध्यम् पूर्वलब्धपरिग्रह—ग्लानाद्यवस्थासु उच्चारप्रसवणपात्रहस्तपादप्रक्षालनस्थानानि स्वामिचित्तपीडापरिहारार्थं याचनीयानि ।

एव मेतावत्परिमित सर्वत क्षेत्रमवग्रहीतव्यम् इत्येतदेवा—ऽवधारणरूपम् एतावदित्यवग्रहा—ऽवधारण बोध्यम् १२ एवं—पीठफलकाद्यर्थमपि वृक्षादीनामच्छेदन ज्ञेयम्—१३ एव—साधारणपिण्ड-स्यापि सेवन नाऽधिकत.—अपितु—गुरुभिरनुज्ञापितमेव पानभोजन गृहीतव्यम् गुरुणा मनुज्ञया

कारण असत्य से बचने के लिए अपनी आत्मा में निर्भयता की भावना जागृत करनी चाहिए ।

(५) मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले परिहास से युक्त व्यक्ति हँसी—मजाक में असत्य भाषण करता है । अतएव हँसी—मजाक के त्याग की भावना से भावित होना चाहिए । जो परिहास का त्याग कर देता है, वह सत्यव्रत का पालन करने में समर्थ होता है । (१०)

(११) इसी प्रकार सोच—विचार कर अवग्रह की याचना करना चाहिए, यह अनु-वीचि अवग्रहयाचना नामक भावना है । अवग्रह—(आज्ञा) पाँच प्रकार का है—(१) देव का (२) राजा का (३) गृहपति का (४) शय्यातर का और (५) साधर्मिक का । जो जिसका स्वामी हो, उसके लिए उसीसे आज्ञा लेना चाहिए । जो स्वामी न हो उससे अगर याचना की जाय तो अनेक प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है । अतएव सोच—विचार कर ही अवग्रह की याचना करनी चाहिए । जो इस भावना से युक्त होता है, वह अदत्तादान में प्रवृत्ति नहीं करता ।

(१२) अभीक्षण अवग्रहयाचना—स्वामी ने एक वार कोई वस्तु प्रदान कर दी हो फिर भी वारंवार उसकी याचना करना अभीक्षण अवग्रहयाचना है । पूर्व प्राप्त वस्तु के लिए—अर्थात् रुग्णावस्था आदि में उच्चार प्रसवण के पात्र रखने के लिए, हाथ आदि प्रक्षालन के स्थान आदि के त्रिगुण पुन याचना करना चाहिए जिससे उसके स्वामी के चित्त में पीडा न उपजे । इसी प्रकार सब ओर से दतना—उतना स्थान हम ग्रहण करेगे, इस प्रकार निश्चित करके उसका अवग्रह लेना चाहिए ।

(१३) पीठ—फलक अर्थात् पीढ़ा तथा पाठा आदि के लिए भी वृक्ष आदि का छेदन न करना अदत्तादानव्रत की तीसरी भावना है ।

(१४) जो आहार साधारण हो अर्थात् अनेक साधुओं का सम्मिलित हो, उसमें से

स्वीकृत पानभोजनं सूत्रोक्तविधिना भुञ्जीत, औधिकीपम्रहिकभेदमुपधिरूपं वसादिकमपि सर्वगुरु मिरनुज्ञात वन्दनपूर्वकं गुरुवचनविधिना परिभोक्तव्यम्, एवं रीत्या—ऽऽत्मनि भावयन् वासयन् चा—ऽस्तेयव्रत नातिक्रामति । १४

एवं साधुवैयावृत्यकरणमपि बोध्यम् १५ एव—ब्रह्मचर्यस्य मैथुननिरनिलक्षणस्य पूर्वोक्तानु-
पञ्चभावनासु स्त्री—पशु—नुपुसकससक्तगयनासनवर्जन तावत् देव—मनुष्य स्त्री—तिर्यग्जातिवडवा
गो महिष्य—जा—ऽऽविकादिभिः सह ससक्ता—ऽऽसन—शयनादिपरित्यागरूपं बोध्यम्, ताभि सह
प्रतिश्रयसस्तारका—ऽऽसनादिवहपायत्वाद्दर्जनीयमित्येवं वासयन्नात्मानं भावयेदिति । १६

एव—स्त्रीपशुनुपुसकानामसद्भावेऽपि रागसयुक्तस्त्रीकथावर्जन कर्तव्यम्, मोहोद्भवकपायरूपरा-
गाकारपरिणतियुक्ता रागजननी खलु स्त्रीकथा देग—जाति—कुल—नेपथ्य—वचना—ऽऽलापगति—
विलास—विभ्रम—भ्रूमङ्ग—कटाक्ष—हास्य—लीला—प्रणयकलह—शृङ्गाररसपरिपूर्णा सती वात्येव [वंटो-
लियाजैसे] चित्तोदधि नूनमेवविक्षोभयति, - तस्मात् रागानुबन्धिस्त्रीकथावर्जन श्रेय इति भावयेत्. १७

एवं—स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियालोकनवर्जनं कर्तव्यम्, तासां कमनीयकुचकलगधवलोकना-
दिविरतिः खलु श्रेयसी वर्तते इत्येव भावयेत् १८ एवं—पूर्वरतानुस्मरणवर्जनं कर्तव्यम्, साध्ववस्थायां

लेकर अधिक का सेवन न करना चाहिए । जिस और जितने आहार को ग्रहण करने की गुरु
की अनुमति हो, उतना ही ग्रहण करना चाहिए । गुरु की आज्ञा से ग्रहण किये हुए आहार
पानी का सूत्रोक्त विधि के अनुसार उपभोग करना चाहिए । इसी प्रकार औधिक एवं औपम-
हिक उपधि—वस्त्र आदि सभी कुछ गुरु की आज्ञा से, वन्दनपूर्वक, गुरु के कथनानुसार ही काम
में लाना चाहिए । इस प्रकार की भावना वाला अदत्तादान विरमणव्रत का उल्लघन नहीं करता ।
(१५) सदा साधु का वैयावृत्य करना चाहिए ।

(१६) ब्रह्मचर्यव्रत की पूर्वोक्त पाँच भावनाओं में से स्त्री—पशु—पंडक से रहित स्थान
के सेवन का तात्पर्य है देव—मनुष्यस्त्री, तिर्यञ्जाति—घोड़ी, गाय, भैस, बकरी, भेड आदि
के सम्पर्क वाले आसन—शयन आदि का त्याग करना । जिस स्थान में यह हो उसमें निवास
करने से अनेक हानियाँ होती हैं । अतएव ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने के लिए इस भावना
से आत्मा को वासित करना चाहिए ।

(१७) स्त्री, पशु, पंडक का सदभाव न हो तो भी रागयुक्त होकर स्त्री कथा अर्थात्
स्त्रियो सबधी वार्त्तालाप का त्याग करना चाहिए । मोह जनित राग रूप परिणति से युक्त स्त्री
कथा, जिसमें देग, जाति, कुल, वेपभूषा बोलचाल, गति, विलास, विभ्रक, भ्रूमंग (मौहों
का मटकाना), कटाक्ष, हास्य, लीला, प्रणय कलह आदि शृङ्गार रस सम्मिलित है, उससे
परिपूर्ण होने के कारण ववडर के समान चित्त रूपी समुद्र को क्षुब्ध कर देती है । अतएव
राग सबधित स्त्रीकथा का त्याग करना ही श्रेयस्कर है ।

गृहस्थदशानुभूतरतक्रीडाद्यनुस्मरणात् कामाग्नि सदीपन [सन्धुक्षण] भवति, तस्मात्—तद्वर्जनं श्रेय इति स्वात्मनि भावयेत् । १९

एव—प्रणीतरसभोजनवर्जनं कर्तव्यम्, प्रणीतस्य—वृष्यस्य स्निग्धमधुरादिरसस्य दुग्ध—दधि—हैयङ्गवीन—घृत—गुड—तैलादिभक्षणेन मेदो—मज्जा—शुक्राद्युपचयादपि मोहोदभवो भवति, तस्मात्—निरन्तराभ्यासेन प्रणीतरसभोजनं वर्जनीयमिति ब्रह्मचर्यरक्षार्थमात्मानं भावयेत् २०

एव—बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहशून्यस्य श्रमणस्य पञ्चानां रूप—१रस२गन्ध—३स्पर्श—४शब्दानां—मनोज्ञानामिन्द्रियार्थानां प्राप्तौ गार्ध्यतर्जनम् अमनोज्ञानाञ्च तेषां प्राप्तौ द्वेषवर्जनं कर्तव्यमित्यात्मनि भावयेत् २५

“उक्तञ्च समवायाद्दे पञ्चविंशतितमे २५ समवाये—“पञ्चजामस्स पणबीस भावणाओ पणत्ताओ, तंजहा—ईरियासमिति, मणगुत्ती, आलोयभायणभोयणं आदाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिई, अणुवीइभासणया, कोहविवेगे, लोभविवेगे, भयविवेगे, हासविवेगे, उग्गह अणुणवणया, उग्गहसीमजाणणया, सयमेव उग्गहं अणुगिण्हणया, साहम्मिउग्गहं अणुणवियपरिभुंजणया, साहारणभत्तपाणं अणुणाविय पडिभुंजणया, इत्थी पसुपंडगसंसत्तसयणासणवज्जणया, इत्थीकहवज्जणया इत्थीणं इंद्रियाणं मालोयणवज्जणया, पुव्वरत्तपुव्वकीलियाणं—अणुसरणया, पणीयाहारवज्जणया, सोइंदियरागोवरई, चक्खिदियरागोवरई, घाणिंदियरागोवरई, जिब्बिंदियरागोवरई फासिदियरागोवरई, इति ।

पञ्चयामस्य पञ्चविंशतिर्भावना प्रज्ञप्ता, तद्यथा—ईयासमिति—१ मनोगुप्ति—२ वचो-

(१८) स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों को देखने से भी वचना चाहिए । उनके मनोरम कुच आदि के अवलोकन से विरत होना ही श्रेयस्कर है, ऐसी भावना करनी चाहिए ।

(१९) पूर्वकाल में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए । साधु—अवस्था में गृहस्थदशा में भोगे हुए भोगों का स्मरण करने से कामाग्नि प्रदीप्त हो जाती है । अतएव उनके स्मरण का त्याग कर देना ही कल्याणकारी है ।

(२०) प्रतिदिन विना कारण पौष्टिक भोजन भी नहीं करना चाहिए । बल—वीर्यवर्धक स्निग्धमधुर आदि रसों का सेवन करने से तथा दूध, दही, घृत, गुड तैल आदि का सेवन करने से मेद, मज्जा एवं शुक्र आदि वातुओं का उपचय होता है और उससे मोह की उत्पत्ति होती है । अतएव हमेशा, अभ्यास रूप में पौष्टिक रसों के सेवन का त्याग करना चाहिए । ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उनका त्याग आवश्यक है ।

(२१—२५) इसी प्रकार वायु एवं आभ्यन्तर परिग्रह से रहित श्रमण को मनोज्ञ रूप, रस, गन्ध स्पर्श और शब्द का प्राप्ति होने पर राग और अमनोज्ञ रूप आदि की प्राप्ति होने पर द्वेष नहीं करना—उन भावनाओं—परिग्रह मत्—न दृढ़ता आती है ।

गुप्ति-३ आलोकितभाजनभोजनम्-४ आदानभाण्डमात्रनिक्षेपासमिति -५ अनुवीचिभाषणम्-
६ क्रोधविवेक -७ लोभविवेक -८ भयविवेक -९ हास्याविवेक -१० अवग्रहानुज्ञापनता-११
अवग्रहसोमाज्ञानता-१२ स्वयमेवावग्रहानुग्रहणता-१३ साधमिकावग्रहमनुज्ञाय परिभुजनता-१४
साधारणभक्तपानमनुज्ञाप्य परिभुजनता-१५ तापशुपण्डकससक्तकणयनासनवर्जनता-१६ त्थोकथा-
वर्जनता-१७ पूर्वतत्पूर्वक्रीडितानामनुस्मरणता-१८ स्त्रीणामिन्द्रियालोकनवर्जनता-१९ प्रणीता-
हारवर्जनता-२० श्रोत्रेन्द्रियरागोपरति -२१ चक्षुरिन्द्रियरागोपरति -२२ घ्राणेन्द्रियरागोपरति -
२३ जिह्वेन्द्रियरागोपरति -२४ स्पर्शेन्द्रियरागोपरति -२५ ईत ॥ १२ ॥

मूलसूत्रम्—“हिसादिसु उभयलोके घोरदुःखं चउग्माइभमणं च-” ॥ १३

छाया—“हिसादिषु उभयलोके घोरदुःखं चतुर्गतिभ्रमणं च” ॥ १३ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे प्राणातिपातादिविरमणलक्षणेषु पञ्चसु व्रतेषु प्रतिव्रतर्मधिकृत्य
पञ्च-पञ्चभावना प्ररूपिता, सम्प्रति-सामान्यतः सर्वव्रतसाधारणी भावना प्रतिपादायत्तुमाह
“हिसादिसु” इत्यादि ।

हिसादिषु-प्राणातिपाता-ऽदृष्ट-स्तेया-ऽब्रह्मचर्य-परिग्रहेषु पञ्चसु वक्ष्यमाणासुवेपु-उभयलोके,

समवायांगसूत्र के पञ्चीसवें समवाय मे कहा है—

पाँच महाव्रतों की पञ्चीस भावनाएँ कही हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) ईर्ष्यासमिति (२)
मनोगुप्ति (३) वचनगुप्ति (४) आलोकितपानभोजन (५) आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणा समिति (६)
अनुवीचिभाषण (७) क्रोधविवेक (८) लोभविवेक (९) भयविवेक (१०) हास्यविवेक (११)
अवग्रहानुज्ञापनता (१२) अवग्रहसोमाज्ञानता (१३) स्वयमेवावग्रहानुग्रहणता (१४) साधर्मिकों की
अनुमति लेकर आहार आदि भोगना (१५) सामान्य आहार-पानी की अनुमति लेकर भोगना
(१६) स्त्री-पशु पण्डक-रहित शयनासन का त्याग करना (१७) स्त्री कथा का त्याग (१८) पूर्व
भोगे हुए भोगों का स्मरण न करना (१९) स्त्रियों की इन्द्रियों के अवलोकन का त्याग करना
(२०) प्रणीताहारवर्जन (२१) श्रोत्रेन्द्रियरागोपरति-शब्द के विषय में राग न करना (२२)
चक्षुरिन्द्रिय के विषय में राग न करना (२३) घ्राणेन्द्रिय के विषय में राग न करना (२४) जिह्वा-
इन्द्रिय के विषय में राग न करना और (२५) स्पर्शेन्द्रिय के विषय में राग न करना ॥१२॥

सूत्रार्थ—“हिसादिसु उभयलोके घोरदुःखं” इत्यादि सूत्र १३

हिसादि पाप करने पर इह-परलोक में घोर दुःख होते हैं और चारों गतियों में परि-
भ्रमण करना पड़ता है ॥१३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में प्राणातिपातविरमण आदि पाँच महाव्रतों में से प्रत्येक की
पाँच-पाँच भावनाओं की प्ररूपणा की, अब ऐसी भावनाओं का निरूपण करते हैं जो सभी
व्रतों की स्थिरता के लिए समान हैं—

इहलोके परलोके च नरकादिजन्मनि घोरदुःख, तद्विपाकान्नरकादिषु तीव्रयातनानुभवनं तदभावयेत् ज्ञानपूर्वकक्रियानुष्ठानेन हिंसादिषु—ऐहिक, पारलौकिकनरकादिजन्माऽनर्थपरम्परा गहितनारकादिती-
ब्रदुःखानुभवनञ्चोपलभमानो जीव प्राणातिपातादिषु न प्रवर्तते इति भावः घोरदुःखमेव हिंसादिषु सर्वत्र भावयेत्, चतुर्गतिभ्रमणञ्च—नरक—तिर्यङ्—मनुष्य—देवगतिरूपचतुर्गतिषु भ्रमणञ्च भवति हिंसादिनेति भावयेत् ॥ १३ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं सर्वतो—देशतश्च हिंसा—ऽनृत—स्तेया—ऽनहपरिग्रहेभ्यो विरतिलक्ष-
णेषु पञ्चमहाव्रता—ऽणुव्रतेषु प्रतिव्रत पञ्च—पञ्चभावना तेषां दाढ्यार्थं प्ररूपिता, सम्प्रति—सर्व-
व्रतसामान्यभावना प्ररूपयितुमाह—“हिंसादिषु उभयलोगे घोरदुःखं, चउग्गद्भमणं च—”इति
हिंसादिषु—हिंसा—ऽसत्य—स्तेय—मैथुन परिग्रहेषु पञ्चसु वक्ष्यमाणा सर्वेषु तिष्ठतामुभयलोके-
ऽस्मिन् परलोके च नरकादौ घोरदुःख तीव्रयातना, तद्विपाकजन्यतीव्रनारकादियातनानुभवनम्
“मा भूयाद्” इति भावनया व्रतीजीवो हिंसादिषु कथञ्चिदपि न प्रवर्तते । तथाचेहैव तावद्
हिंसादिषु प्रवृत्तस्य जनस्या—ऽमी प्रत्यवाया दरादृश्यन्त,

प्राणातिपात. मृषावाद, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन पाँचो आस्रवो का सेवन करने से दोनो लोको में अर्थात् इस लोक मे और नरक आदि परलोक में घोर दुःख सुगतना पड़ता है । इन आस्रवो के फलस्वरूप नरक आदि मे तीव्र यातनाएँ भोगनी पडती है, ऐसी भावना करनी चाहिए अर्थात् वार—वार ऐसा विचार करना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि जो जीव ज्ञानपूर्वक क्रिया का अनुष्ठान करता है और हिंसा आदि पापो के आचरण से इह—परलोक संबंधी अनर्थों के होने का चिन्तन करता है, नरक आदिमे होने वाले अत्यन्त तीव्र दुःखो का विचार करता है उसकी हिंसा आदि में प्रवृत्ति नहीं होती । इस कारण ऐसी भावना करनी चाहिए कि हिंसा आदि पापो में सर्वत्र दुःख ही दुःख है । इन पापो का सेवन करने वाले नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव—इन चारो गतियों मे भ्रमण क्रिया करते है ॥१३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति -- इससे पूर्व पूर्णरूप से हिंसा आदि से विरतिरूप पाँच महाव्रतो और देशविरति रूप पाँच अणुव्रतो मे से प्रत्येक की स्थिरता के लिए पाँच—पाँच भावनाओ का कथन क्रिया गथा है । अब ऐसी कतिपय भावनाओ का प्ररूपण क्रिया जा रहा है जो सभी व्रतो के लिए समान है—

हिंसा. असत्य चौर्य, मैथुन और परिग्रह, इन पाँच आस्रवो का सेवन करने वालों को इसी लोक मे और नरक आदि परलोक मे तीव्र दुःखो का अनुभव करना पडता है । हिंसा आदि के फलस्वरूप घोर यातनाएँ सहन करनी पडती है । कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी इन दुःखो को सहन करना पडे । इस प्रकार वार—वार विचार करने वाला व्रती पुरुष हिंसा आदि में प्रवृत्ति नहीं करता ।

नरकादौ चा—ऽमुत्र दारुणो हि पापविपाको भवतीति भूयो भूयो भावयेदिति । तत्र प्राणि-
वधे तावत् घोरदुःख प्रदर्श्यते, हिंसनशीले हिंस्रो जन सततमुद्वेजयिता सत्रासकारो भवति, स
खलु-हिंस्रो भीषणवेषो ललाटरचित्तकुटिलभ्रूमङ्गो । नतान्तेष्यामर्पनिर्भरनेत्रदृढदन्तदण्डोऽपि प्राणिनां
सत्रासजनको भवति, नित्यानुबद्धवैरश्च सजायते, एवञ्चे-ह्रोकेऽपि वगदलकगादिभिस्ताडन
निगडश्लखलादि भिर्बन्धन विविधकाष्ठेष्टकारोपणादि परिक्लेशञ्च प्रतिलभते,

प्रेत्यच-नरकादिगतिं प्रतिप्राप्नोति लोके गहितो निन्दितश्च भवति, पूर्वजन्मोपार्जिताऽशुभकर्म
विपाकोऽयं खलु “एतस्य मम पापिनो वराकस्ये” एवैव सम्भावयतश्च विवेकवलात् ‘प्राणिवधाद् व्युप-
रम श्रेयान् इति तस्य दृढनिश्चयः समुत्पद्यते इति भाव । एवम् हिंसादिना नारकतिर्यङ् मनुष्यदेवग-
तिरूपचतुर्गतिससारे भ्रमणम् नरकनिगोदादिषु अनन्तजन्म मरणादिक घोरान्तिघोरं दुःख प्राप्नुवन्ति ।

अथ-हिंसको जनो यथा प्रत्यवायेन लिप्यते, एवम् असत्यवादां जनोऽपि प्रत्यवायभा-

हिंसा आदि पापों का आचरण करने वाले को प्रथम तो इसी लोक में अनेक प्रकार
की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और आगामी जन्मों में जाकर भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं,
इस प्रकार पुनः पुनः चिन्ता करना चाहिए । हिंसा करने से किस प्रकार घोर दुःख सहन
करने पड़ते हैं, इसका दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है—

हिंसक जन सदैव त्रासदायक एवं भयकर होता है । वह भयानक वेष धारण करता
है, अपनी भोंहें ललाटपर चडा लेता है । उसके चित्त में ईर्ष्या और द्वेष का वास होता है ।
अतएव इसकी आकृति भीषण होती है । वह दांत पीसता है, होठ चबाता है और उसके
नेत्रों से क्रूरता टपकती है । वह प्राणीयों के लिए बड़ा ही त्रास जनक होता है । सदैव बैर
बाँधे रहता है उसे इसी जन्म में लाठियों से और कोड़ों से पीटा जाता है, हथकड़ियों और
वेडियों से बाँधा जाता है और विविध प्रकार के काष्ठों एवं ईंटों आदि का आरोपण करके
कष्ट पहुँचाया जाता है ।

परलोक में उसे नरक आदि दुर्गति प्राप्त होती है । वह लोक में गहित और निन्दित होता
है । उस समय उसे इस तथ्य का निश्चय होता है कि—मुझ पापी को पूर्व जन्ममें उपा-
र्जित पापों का ही यह फल भोगना पड़ रहा है । इस प्रकार की भावना करता हुआ वह
सोचता है कि हिंसा से विरत होना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है ।

इसी प्रकार हिंसा आदि कुकृत्यों के आचार से नरकगति, तिर्य्यचगति, मनुष्यगति और
देवगति रूप ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है । नरक और निगोद आदि में अनन्त—
अनन्त जन्म-मरण करके घोर-अतिघोर दुःख सहन करने पड़ते हैं ।

जैसे हिंसक को अनेक अनर्थों का सामना करना पड़ता है । इसी प्रकार असत्यवादी-
जन भी दुःखों का भागी होता है । लोक में उसके वचन पर कोई विश्वास नहीं करता ।

इहलोके परलोके च नरकादिजन्मनि घोरदु ख, तद्विपाकान्नरकादिषु तीव्रयातनानुभवन तदभावयेत् ज्ञानपूर्वकक्रियानुष्ठानेन हिंसादिषु—ऐहिक, पारलौकिकनरकादिजन्माऽनर्थपरम्परा गहिनारकादिती-
ब्रदु, खानुभवनञ्चोपलभमानो जीव प्राणातिपात्तादिषु न प्रवर्तते इति भाव घोरदु खमेव हिंसादिषु
सर्वत्र भावयेत्, चतुर्गतिभ्रमणञ्च—नरक—तिर्यङ्—मनुष्य—देवगतिरूपचतुर्गतिषु भ्रमणञ्च भवति
हिंसादिनेति भावयेत् ॥ १३ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व सर्वतो—देशतश्च हिंसा—ऽनृत—स्तेया—ऽब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्त्व-
शेषु पञ्चमहाव्रता—ऽणुव्रतेषु प्रतिव्रत पञ्च—पञ्चभावना तेषा दाढ्यार्थं प्ररूपिता, सम्प्रति—सर्व-
व्रतसामान्यभावना प्ररूपयितुमाह—“हिंसादिषु उभयलोके घोरदुःखं, चउग्गटभमणं च—”इति
हिंसादिषु—हिंसा—ऽसत्य—स्तेय—मैथुन परिग्रहेषु पञ्चसु वक्ष्यमाणा सर्वेषु तिष्ठतामुभयलोके-
ऽस्मिन् परलोके च नरकादौ घोरदु ख तीव्रयातना, तद्विपाकजन्यतीव्रनारकादियातनानुभवनम्
“मा भूयाद्” इति भावनया व्रतीजीवो हिंसादिषु कथञ्चिदपि न प्रवर्तते । तथाचैव तावद्
हिंसादिषु प्रवृत्तस्य जनस्या—ऽमी प्रत्यवाया दरीदृश्यन्त,

प्राणातिपात. मृषावाद, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन पाँचो आस्रवो का सेवन करने से दोनो लोको में अर्थात् इस लोक मे और नरक आदि परलोक मे घोर दु ख भुगतना पडता है। इन आस्रवो के फलस्वरूप नरक आदि में तीव्र यातनाएँ भोगनी पडती है, ऐसी भावना करनी चाहिए अर्थात् वार—वार ऐसा विचार करना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि जो जीव ज्ञानपूर्वक क्रिया का अनुष्ठान करता है और हिंसा आदि पापो के आचरण से इह—परलोक सबधी अनर्थों के होने का चिन्तन करता है, नरक आदिमे होने वाले अत्यन्त तीव्र दुःखो का विचार करता है उसकी हिंसा आदि मे प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण ऐसी भावना करनी चाहिए कि हिंसा आदि पापो में सर्वत्र दु ख ही दु ख है। इन पापो का सेवन करने वाले नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव—इन चारो गतियो में भ्रमण किया करते है ॥ १३ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व पूर्णरूप से हिंसा आदि से विरतिरूप पाँच महाव्रतो और देशविरति रूप पाँच अणुव्रतो मे से प्रत्येक की स्थिरता के लिए पाँच—पाँच भावनाओ का कथन किया गया है। अब ऐसी कतिपय भावनाओं का प्ररूपण किया जा रहा है जो सभी व्रतों के लिए समान है—

हिंसा. असत्य चौर्य, मैथुन और परिग्रह, इन पाँच आस्रवों का सेवन करने वालों को इसी लोक मे और नरक आदि परलोक मे तीव्र दु खों का अनुभव करना पडता है । हिंसा आदि के फलस्वरूप घोर यातनाएँ सहन करनी पडती है। कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी इन दुःखों को सहन करना पडे। इस प्रकार वार—वार विचार करने वाला व्रती पुरुष हिंसा आदि में प्रवृत्ति नहीं करता ।

नरकादौ चा—ऽमुत्र दारुणो हि पापविपाको भवतीति भूयो भूयो भावयेदिति । तत्र प्राणि-
वधे तावत् घोरदुःखं प्रदर्शयते, हिंसनशाले हिंसो जनः सततमुद्वेजयिता सत्रासकारी भवति, म-
खलु-हिंसो भीषणवेपो ललाटरचित्तकुटिलभ्रूभङ्गो । नतान्तेर्ष्यामर्षनिर्भरनत्रदृढदन्तदट्टोष्ठ प्राणिना
सत्रासजनको भवति, नित्यानुबद्धवैरश्च सजायते, एवञ्च—हल्लोकेऽपि वगदलकशादिभिस्ताडन
निगडश्लखलादि भिर्वन्धन विविधकाष्ठेष्टकारोपणादि परिक्लेशञ्च प्रतिलभते,

प्रेत्यञ्च—नरकादिगतिं प्रतिप्राप्नोति लोके गहितो निन्दितश्च भवति, पूर्वजन्मोपार्जिताऽशुभकर्म
विपाकोऽयं खलु “एतस्य मम पापिनो वराकस्ये” त्येव सम्भावयतञ्च विवेकबलात् ‘प्राणवधाद् व्युप-
रम’ श्रेयान् इति तस्य दृढनिश्चयः समुत्पद्यते इति भावः । एवम् हिंसादिना नारकतिर्यङ् मनुष्यदेवग-
तिरूपचतुर्गतिसंसारे भ्रमणम् नरकनिगोदादिषु अनन्तजन्म मरणादिकं घोरान्तिघोरं दुःखं प्राप्नुवन्ति ।

अथ—हिंसको जनो यथा प्रत्यवायेन लिप्यते, एवम् असत्यवादो जनोऽपि प्रत्यवायभा-

हिंसा आदि पापो का आचरण करने वाले को प्रथम तो इसी लोक में अनेक प्रकार
की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और आगामी जन्मों में जाकर भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं,
इस प्रकार पुनः पुनः चिन्ता करना चाहिए । हिंसा करने से किस प्रकार घोर दुःख सहन
करने पड़ते हैं, इसका दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है—

हिंसक जन सदैव त्रासदायक एवं भयकर होता है । वह भयानक वेष धारण करता
है, अपनी मोहों ललाटपर चडा लेता है । उसके चित्त में ईर्ष्या और द्वेष का वास होता है ।
अतएव इसको आकृति भीषण होती है । वह दांत पीसता है, होठ चबाता है और उसके
नेत्रों से क्रूरता टपकती है । वह प्राणीयो के लिए बड़ा ही त्रास जनक होता है । सदैव बैर
बाँधे रहता है उसे इसी जन्म में लाठियों से और कोड़ों से पीटा जाता है, हथकड़ियों और
वेडियों से बाँधा जाता है और विविध प्रकार के काष्ठों एवं ईंटों आदि का आरोपण करके
कष्ट पहुँचाया जाता है ।

परलोक में उसे नरक आदि दुर्गति प्राप्त होती है । वह लोक में गहित और निन्दित होता
है । उस समय उसे इस तथ्य का निश्चय होता है कि—मुझ पापी को पूर्व जन्ममें उपा-
र्जित पापों का ही यह फल भोगना पड़ रहा है । इस प्रकार की भावना करता हुआ वह
सोचता है कि हिंसा से विरत होना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है ।

इसी प्रकार हिंसा आदि कुकृत्यों के आचार से नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और
देवगति रूप संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है । नरक और निगोद आदि में अनन्त—
अनन्त जन्म—मरण करके घोर—अतिघोर दुःख सहन करने पड़ते हैं ।

जैसे हिंसक को अनेक अनर्थों का सामना करना पड़ता है । इसी प्रकार असत्यवादी-
जन भी दुःखों का भागी होता है । लोक में उसके वचन पर कोई विश्वास नहीं करता ।

गभवति लोकेऽश्रद्धेयवचनश्च सजायते एवमैहिकं प्रत्यवायजन्यम् असत्यभाषणप्रयुक्त जिह्वाच्छेदन-
श्रोत्र-नासिकाच्छेदनादिक प्रतिगर्हित फल लभते, नारकादितीव्रयातनादुःखञ्चाऽऽमुष्मिक फल लभते
एवमनृतभाषणजनितदुःखयुक्तेभ्यो बद्धवैरेभ्यो जिह्वाच्छेदनादि पूर्वोक्तदोषाऽपेक्षयाऽपि यातना
विशेषानधिकान् वधबन्धादीन् दुःखहेतून् प्राप्नोति तीव्रागयो जन स्तीव्रस्थित्यनुभावमेव कर्मो-
पादत्ते-प्रेत्यचा-ऽशुभां तीव्रनारकादियातनामासदयति, तस्मादनृतभाषणस्यैवविधविषमफलविपाक-
मात्मन्यनुभावयन् "तद्व्युपरमःश्रेयान्" इतिरीत्या विचार्या-ऽनृतभाषणाद् व्युपरतो भवति,
यथाच प्राणातिपाता ऽसत्यभाषणाऽनुष्ठायिन प्रत्यवाययुक्ता भवन्ति, एवं परद्रव्यहरणप्रसक्त-
मतिरपि स्तेन सर्वस्योद्वेजको भवति अपह्रियमाणद्रव्यादिधनस्वामिन उद्वेग समुत्पादयति, [तेन]
इहलोकेऽन्यद्रव्यापहरणजन्यताडनपीडनकशाधभिघातनिगडगृहखलादि बन्धनकर-चरण-श्रोत्र-नासिकौ
ष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणादिक प्रतिलभते, प्रेत्य च नारकादितीव्रयातनागतिं प्राप्नोति, तस्मात्-स्ते-
याद्व्युपरमः श्रेयान् इति भावयन् चौर्याद् व्युपरतो भवति, यथा-खलु प्राणातिपाताऽसत्यभाष-
णस्तेयाऽनुष्ठायिन प्रचुरान् प्रत्यवायान् प्राप्नोति ।

असत्य भाषण करने वाले की जीभ काट ली जाती है, कान और नाक का छेदन किया जाता है। इस प्रकार असत्यवादी अत्यन्त निन्दनीय फल भोगता है। परलोक में उसे नरक आदि की तीव्र यातनाएँ एव घोर दुःख सहन करने पड़ते हैं।

इस प्रकार असत्य भाषण से जीव नाना प्रकार के दुःखों से युक्त होता है। दूसरों के साथ उसका वैर बध जाता है। जिह्वा छेदन आदि के कष्ट उसे प्राप्त होते हैं। इन सब पूर्वोक्त दोषों की अपेक्षा भी उसे वध-बन्धन आदि दुःखों के विशेष कारण प्राप्त होते हैं। जिसका अव्यवसाय तीव्र होता है, वह दीर्घ स्थिति और तीव्र अनुभाव (रस) वाले कर्मों का बन्ध करता है। फलस्वरूप परलोक में तीव्र अशुभ वेदना का वेदन करता है। असत्य भाषण के इस प्रकार के फल-विपाक की विचारणा करने वाले के चित्तमें उससे अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वह सोचता है कि असत्य भाषण से विरत होना ही श्रेयस्कर है। इस तरह के विचार के फलस्वरूप वह असत्य भाषण से विरत हो जाता है।

जैसे प्राणातिपात और असत्य भाषण करने वालों को अनर्थों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार परकीय द्रव्य के अपहरण में आसक्त चोर को भी अनर्थ भोगने पड़ते हैं। वह सबके लिए त्रासदायक होता है। वह जिसके धन को चुराता है, उसे बड़ा ही उद्वेग उत्पन्न होता है। इस पापकृत्य का सेवन करने से चोर को ताड़न, पीडन चाबुको की मार, हथकड़ियों-वेड़ियों का बन्धन, हाथों पैरों कान नाक होठ आदि अवयवों का छेदन-भेदन, सर्वस्वहरण आदि-आदि दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। परलोक में भी उसे नरक आदि की तीव्र यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। अतएव चोरी से विरत हो जाना ही कल्याणकर है। इस प्रकार की भावना करने वाला चोरी से निवृत्त हो जाता है।

एवमब्रह्मसेविनोऽपि कामिनीविलासविशेषविभ्रमोद्भ्रान्तस्वान्ता विप्रकीर्णेन्द्रियवृत्तयस्तुच्छविषये प्रवर्तितेन्द्रिया मनोज्ञेषु शब्दरसगन्धस्पर्शेषु अनुरक्ता सन्तो मदोन्मत्तगजेन्द्रा इव निरङ्कुशा इष्टानिष्ट प्रवृत्तिनिवृत्तिविचाररहिता कुत्रापि न शर्म लभते, मोहाभिभूताश्च कर्त्तव्याकर्त्तव्य विवेकरहितत्वात् सर्वमपि कर्म गोभनमेव मन्यमाना कर्तुं प्रवर्तन्ते प्रहाविष्टपुरुषवत् ।

परस्त्रीगमनप्रयुक्ताश्चेहलोके वैरानुबन्धलिङ्गच्छेदनवधबन्धनसर्वस्वापहरणादीन् अपायान् प्रतिलभते, प्रेत्येव नारकादिगतिं प्राप्नुवन्ति, तस्मान्मैथुनतो व्युपरम श्रेयान् इति भावयन् ततो व्युपरतो भवति । एवं—परिग्रहवानपि जनस्तस्करादीनामाक्रमणीयो भवति, यथा—कश्चित्पक्षी मांस-पेशीकर श्येनादिपक्षिभिः आममासभक्षिभिरभिमवनीयो भवति ।

तथैव—परिग्रहीजनोऽपि तस्करादिभिरभिमभूयते, तदपार्जनरक्षणक्षयप्रयुक्ताश्च दुःखपरिश्रम-शोकादिदोषान् प्रतिलभते, परीग्रहणीलस्य शुष्केन्धनैरग्नेरिव द्रव्यादिभिस्तृप्तिर्न भवति, लोभाभिभ-

जैसे प्राणातिपात, असत्य भाषण और चौर्य करने वालों को बहुत से अनर्थों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार अब्रह्म का सेवन करने वाले को भी नाना प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं । कामिनी के हाव भाव को देख कर जिनका चित्त उद्भ्रान्त हो जाता है, जिनकी इन्द्रियाँ काबू में नहीं रहती और तुच्छ विषयों में प्रवृत्त होती है, जो मनोज्ञ शब्द रूप गंध रस और स्पर्श में, जो राग के कारण है, अनुरक्त होकर मदमाते हाथी के समान निरकुश हो जाते हैं, इष्ट प्रवृत्ति और अनिष्टनिवृत्ति के विचार से शून्य है, उन्हें कहीं पर भी सुख—शान्ति प्राप्त नहीं होती । वे मोह से ग्रस्त होकर कृत्य—अकृत्य के विवेक से रहित होने के कारण अपने प्रत्येक कार्य को ठीक समझते हैं । उनकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे उन्हें भूत लगा हो ।

जो पुरुष परस्त्री लम्पट होते हैं, वे इस लोक में बहुतों से वैर बाँधते हैं और इन्द्रिय-छेदन, वध बन्धन, सर्वस्व हरण आदि अनर्थों को प्राप्त करते हैं । परलोक में नरक आदि गति में जाकर दुःख भोगते हैं । इस कारण मैथुन से निवृत्त हो जाना ही श्रेयस्कर है, इस प्रकार की भावना करने वाला पुरुष मैथुन से विरक्त हो जाता है ।

इसी प्रकार परीग्रहवान् जन पर चोर—छुटेरे आक्रमण करते हैं । जैसे कोई पक्षी मांस का खंड चोंच में दबा कर उड़ रहा हो तो मांस भक्षण करने वाले श्येन आदि दूसरे पक्षी उस पर झपटते हैं, उसी प्रकार परिग्रही पुरुष को तस्कर आदि सताते हैं । उन्हें प्रथम तो घनादि परिग्रह के उपार्जन के लिए दुःख सहन करना पड़ता है, फिर उसकी रक्षा के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इतना सब करने पर भी अन्त में जब उसका विनाश हो जाता है तो घोर—शोक का अनुभव करना पड़ता है ।

जैसे सूखे ईंधन से अग्नि की वृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार लालची परिग्रही को घन

वाञ्छ कर्त्तव्याकर्त्तव्यविवेकरहितत्वान्महदनिष्ट प्राप्नोति, प्रेत्यच नारकादितीव्रयातनागतिं प्राप्नोति
लुब्धोऽय जन् इतिञ्च लोके स गर्हितो भवति, तस्माद्—परिग्रहतो व्युपरति खलु श्रेयसी' इत्यात्मनि-
भावयन् परिग्रहाद् व्युपरतो भवति ।

लोभरूपया तृष्णापिशाचिकया वशीकृतचित्तो न कानपि प्रत्यवायान् पश्यति, लोभग्रस्तो जन-
पितरमपि धनार्थं व्यापादयति—मातरमपि ताडयति हिनस्ति च सुतमपि हन्तु मुद्यतो भवति भ्रात्रा-
दीनपि द्रव्यार्थं जिघांसति किं बहुना—स्वप्राणाप्रिया प्रेयसीमपि तदर्थं हन्ति एवमन्यानपि बहूनर्थान्
करोति—इति लोभाभिभूतो जन. किमपि कार्यमकार्यं न परिगणयति, तस्मात्—परिग्रहेऽनर्थान् बहून्
भावयन् ततो निवृत्तिं समासादयति हिंसादिषु पञ्चसु दुःखमेव च भावयेत् ।

एवञ्च—हिंसादिपञ्चकं यथा मम दुःखजनकत्वादप्रिय भवति, एव सर्वेषामपि प्राणिनां-
हिंसादिक वधबन्धनच्छेदनादिहेतुकमप्रियं भवति, इत्यात्मानुभवेन सर्वेषा दुःख हिंसो भावयन्
प्राणातिपाताद् विरति श्रेयसीति भावनया तस्माद् व्युपरतो भवति । एव—यथा ममाऽसत्य

से तृप्ति नहीं होती, चाहे कितना ही व्यो न प्राप्त हो जाय ! जो लोभ से अभिभूत होता
है, वह कर्त्तव्य—अकर्त्तव्य के विवेक से रहित हो जाता है और इस कारण महान् अनिष्ट को
प्राप्त करता है । परलोक में नारकों सबधी तीव्र यातनाएँ उसको भुगतनी पड़ती है । दुनिया
लालची कह कर उसकी निन्दा करती है । अतएव परिग्रह से निवृत्त हो जाना ही हितकर है ।
इस प्रकार की भावना करने से जीव परिग्रह से निवृत्त हो जाता है ।

लोभ का अंग यह जो तृष्णा रूपी पिशाचनी है , इसके वशीभूत हो जाने वाले पुरुष
किसी प्रकार के अनर्थों की परवाह नहीं करते । उन्हें कोई अनर्थ ही नहीं दीख पडते । लोभग्रस्त
मनुष्य धन के लिए अपने पिता के भी प्राण हरण करने से नहीं झिझकता । वह अपनी माता
को भी मारता यहाँ तक कि मार डालता है ! अपने बेटे का वध करने को भी उद्यत हो
जाता है । सहोदर भाई को भी सहार करने का विचार करता है । अधिक क्या कहा जाय,
अपनी प्राणप्रिया पत्नी के भी प्राणों का ग्राहक बन जाता है इसी प्रकार के अन्याय अनर्थ
भी करने में सकोच नहीं करता । लोभी मनुष्य कार्य और अकार्य को कुछ भी नहीं गिनता ।

इस प्रकार जो पुरुष लोभ से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करता है, वह परिग्रह से
विरत हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त ऐसी भावना भी करनी चाहिए कि ये हिंसा आदि पाँचों पाप दुःख
स्वरूप ही है !

जैसे हिंसा आदि पाँचो दुःखजनक होने के कारण मुझे अप्रिय है, उसी प्रकार अन्य सभी
प्राणियों को भी वध बन्धन छेदन आदि से होने वाली हिंसा आदि अप्रिय है । इस प्रकार
अपने निज के अनुभव से जो हिंसा को दुःखमय सोचता है, वह प्राणातिपात आदि से
निवृत्त हो जाता है ।

भाषणादि बहुमहद्दुःखमुपजायते, एव सर्वेषामपि प्राणिनामसत्यभाषणाऽभ्याख्यानना—ऽभ्याख्यानहेतुकं महद्दुःख मस्मिन् लोके भवति ।

परलोके तु—असत्यभाषणपरो यत्र जन्म मासादयति, तत्र—तत्र च तथाविधैरेवा—ऽसत्यभाषणाम्याख्यानै रभियुज्यमानः सदा महद्दुःखमनुभवतीति भावयन् अनृतभाषणा द्विरतो भवति । एव यथा तस्करादिभि र्मेघ द्रव्यापहरेण भवति भृतपूर्वं च तथा सर्वप्राणिना मपि द्रव्यापहारे भवतीत्यात्मानुभवेन भावयन्नदत्तादानाद् विरतो भवति ।

एवं मैथुनस्यापि राग—द्वेषमूलकत्वाद् हिंसादि वदेव दुःखजनकत्वेन—लोकसमाजगर्हितत्वेन च दुःखजनकत्व भावयन् तस्माद्विरतो भवति । अथ क्षीणामुपभोगे यतोऽधरपानादि सस्पर्शजनितसुखविशेषाऽनुभव एव लौकिकशास्त्रकारिभि रसङ्घिण्डम मुद्गुप्यते—सञ्चयते तदनुयायिभिश्च रागानुसारिर्वाधैरिव तत्किमिति तस्य दुःखात्मकत्वमिति चेद्—^१ अत्रोच्यते—

यथा खलु—क्षय—कुष्ठादयो व्याधिविशेषा भैषज्योपयोगेन—पथ्या—ऽऽसेवनेन चागतः—समुच्छिद्यमाना अपि पुन पुनरुद्भवन्ति, एव—कामदेवव्याधयोऽपि न खलु मैथुनसेवनेन सर्वथा शान्ता अभवन्—न वा भवन्ति—भविष्यन्ति च । तथाचोक्तम्—

“न जातुं कामः” कामनामुपभोगेन शम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाऽभिवर्धते ॥ १ ॥ इति

तस्मात्—कर्मणा क्षयोपशमादय क्षेत्र—कालं—द्रव्यं—भावोऽपेक्षिणो नात्यन्तिकं सुखमुपजन-

इसी प्रकार जैसे असत्यभाषण से मुझे महान् दुःख उत्पन्न होता है । उसी प्रकार समस्त प्राणियों को असत्यभाषण से तथा मिथ्यादोषारोपण आदि से घोर कष्ट पहुँचता है । इस तरह का विचार इसी लोक को लेकर करना चाहिए ।

असत्यभाषी पुरुष मृत्यु के पश्चात् जहाँ जन्म लेता है, वहाँ उसी असत्य भाषण, मिथ्या दोषारोपण आदि का उसी प्रकार सामना करना पड़ता है जैसा उसने पहले स्वयं किया था । इससे उसे महान् दुःख का अनुभव करना पड़ता है ।

ऐसी भावना करने वाला मिथ्या भाषण से निवृत्त हो जाता है । जैसे चोर—डाकुओं के द्वारा पहले मेरे धन के अपहरण से मुझे दुःख हुआ था, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी धन के अपहरण से दुःख होता है, इस प्रकार आत्मानुभव के आधार पर जो भावना करता है, वह अदत्तादान से निवृत्त हो जाता है ।

इसी प्रकार से जो व्यक्ति मैथुन को राग—द्वेष मूलक होने, हिंसा आदि के समान दुःखजनक होने तथा लोक एवं समाज में गर्हित होने के कारण दुःखजनक होने की भावना करता है, वह मैथुन से विमुख हो जाता है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा रखने वाले कर्मों के क्षयोपशम आदि

वाच्य कर्त्तव्याकर्त्तव्यविवेकरहितत्वान्महदनिष्ट प्राप्नोति, प्रेत्यच नारकादितीव्रयातनागतिं प्राप्नोति
दुग्धोऽय जज्ञ इतिञ्ज लोके स गर्हितो भवति, तस्माद्—परिग्रहतो व्युपरति. खलु श्रेयसी' इत्यात्मनि-
भावयन् परिग्रहाद् व्युपरतो भवति ।

लोभरूपया तृष्णापिशाचिकया वशीकृतचित्तो न कानपि प्रत्यवायान् पश्यति, लोभग्रस्तो जन-
पितरमपि धनार्थं व्यापादयति—मातरमपि ताडयति हिनस्ति च सुतमपि हन्तु मुद्यतो भवति भ्रात्रा-
द्वीनपि द्रव्यार्थं जिघांसति किं बहुना—स्वप्राणप्रिया श्रेयसीमपि तदर्थं हन्ति एवमन्यानपि बहूनर्थान्
करोति—इति लोभाभिभूतो जनः किमपि कार्यमकार्यं न परिगणयति, तस्मात्—परिग्रहेऽनर्थान् बहून्
भावयन् ततो निवृत्तिं समासादयति हिंसादिषु पञ्चसु दुःखमेव च भावयेत् ।

एवञ्च—हिंसादिपञ्चकं यथा मम दुःखजनकत्वादप्रिय भवति, एव सर्वेषामपि प्राणिनां-
हिंसादिक वधबन्धनच्छेदनादिहेतुकमप्रियं भवति, इत्यात्मानुभवेन सर्वेषां दुःख हिंसो भावयन्
प्राणातिपाताद् विरति श्रेयसीति भावनया तस्माद् व्युपरतो भवति । एव—यथा ममाऽसत्य
से वृत्ति नहीं होती, चाहे कितना ही क्यों न प्राप्त हो जाय । जो लोभ से अभिभूत होता
है, वह कर्त्तव्य—अकर्त्तव्य के विवेक से रहित हो जाता है और इस कारण महान् अनिष्ट को
प्राप्त करता है । परलोक में नारकों सबधी तीव्र यातनाएँ उसको भुगतनी पडती है । दुनिया
लालची कह कर उसकी निन्दा करती है । अतएव परिग्रह से निवृत्त हो जाना ही हितकर है ।
इस प्रकार की भावना करने से जीव परिग्रह से निवृत्त हो जाता है ।

लोभ का अंग यह जो तृष्णा रूपी पिशाचनी है , इसके वशीभूत हो जाने वाले पुरुष
किसी प्रकार के अनर्थों की परवाह नहीं करते ! उन्हे कोई अनर्थ ही नहीं दीख पडते । लोभग्रस्त
मनुष्य धन के लिए अपने पिता के भी प्राण हरण करने से नहीं झिझकता । वह अपनी माता
को भी मारता यहाँ तक कि मार डालता है । अपने बेटे का वध करने को भी उद्यत हो
जाता है । सहोदर भाई को भी सहार करने का विचार करता है । अधिक क्या कहा जाय,
अपनी प्राणप्रिया पत्नी के भी प्राणों का ग्राहक बन जाता है इसी प्रकार के अन्याय अनर्थ
भी करने में सकोच नहीं करता । लोभी मनुष्य कार्य और अकार्य को कुछ भी नहीं गिनता ।

इस प्रकार जो पुरुष लोभ से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करता है, वह परिग्रह से
विरत हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त ऐसी भावना भी करनी चाहिए कि ये हिंसा आदि पाँचों पाप दुःख
स्वरूप ही है !

जैसे हिंसा आदि पाँचों दुःखजनक होने के कारण मुझे अप्रिय हैं, उसी प्रकार अन्य सभी
प्राणियों को भी वध बन्धन छेदन आदि से होने वाली हिंसा आदि अप्रिय है । इस प्रकार
अपने निज के अनुभव से जो हिंसा को दुःखमय सोचता है, वह प्राणातिपात आदि से
निवृत्त हो जाता है ।

भाषणादि बहुमहद्दुःखमुपजायते, एव सर्वेषामपि प्राणिनामसत्यभाषणाऽभ्याख्यानेना-ऽभ्याख्यानहेतुर्कं महद्दुःख मस्मिन् लोके भवति ।

परलोके तु-असत्यभाषणपरो यत्र जन्म मासादयति, तत्र-तत्र च तथाविधैरेवा-ऽसत्यभाषणभ्याख्यानै रभियुज्यमान' सदा महद्दुःखमनुभवतीति भावयन् अनृतभाषणा द्विरतो भवति । एव यथा तत्करादिभि र्मेघे द्रव्यापहरेण भवति भृतपूर्वं च तथा सर्वप्राणिना मपि द्रव्यापहारे भवतीत्यात्मानुभवेन भावयन्नदत्तादानाद् विरतो भवति ।

एवं मैथुनस्यापि राग-द्वेषमूलकत्वाद् हिंसादि वदेव दुःखजनकत्वेन-लोकसमाजगर्हितत्वेन च दुःखजनकत्व भावयन् तस्माद्विरतो भवति । अथ लोणामुपभोगे यतोऽधरपानादि सस्पर्शजनितसुखविशेषाऽनुभव एव लौकिकशास्त्रकारिभि सङ्गिण्डम मुद्गुष्यते-सशब्दते तदनुयायिभिश्च रागानुसारिभिर्वाचैरिव तत्किमिति तस्य दुःखात्मकत्वमिति चेद्-^२ अत्रोच्यते-

यथा खलु-क्षय-कुष्ठादयो व्याधिविशेषा मैषज्योपयोगेन-पथ्या-ऽऽसेवनेन चांशत-समुच्छिद्यमाना अपि पुन पुनरुद्भवन्ति, एव-कामदेवव्याधयोऽपि न खलु मैथुनसेवनेन सर्वथा शान्ता अभवन्-न वा भवन्ति-भविष्यन्ति च । तथाचोक्तम्-

‘न जातु कामः’ कामनामुपभोगेन शान्त्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाऽभिवर्धते ॥ १ ॥ इति

तस्मात्-कर्मणा क्षयोपशमादय क्षेत्र-काल-द्रव्य-भावाऽपेक्षिणो नात्यन्तिकं सुखमुपजन-

इसी प्रकारं जैसे असत्यभाषण से मुझे महान् दुःख उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संमस्त प्राणियों को असत्यभाषण से तथा मिथ्यादोषारोपण आदि से घोर कष्ट पहुँचता है। इस तरह का विचार इसी लोक को लेकर करना चाहिए ।

असत्यभाषी पुरुष मृत्यु के पश्चात् जहाँ जन्म लेता है, वहीं उसी असत्य भाषण, मिथ्या दोषारोपण आदि का उसी प्रकार सामना करना पड़ता है जैसा उसने पहले स्वयं किया था । इससे उसे महान् दुःख का अनुभव करना पड़ता है ।

ऐसी भावना करने वाला मिथ्या भाषण से निवृत्त हो जाता है। जैसे चोर-डाकुओं के द्वारा पहले मेरे धन के अपहरण से मुझे दुःख हुआ था, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी धन के अपहरण से दुःख होता है, इस प्रकार आत्मानुभव के आधार पर जो भावना करता है, वह अदत्तादान से निवृत्त हो जाता है ।

इसी प्रकार से जो व्यक्ति मैथुन को राग-द्वेष मूलक होने, हिंसा आदि के समान दुःखजनक होने तथा लोक एवं समाज में गर्हित होने के कारण दुःखजनक होने की भावना करता है, वह मैथुन से विसुख हो जाता है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा रखने वाले कर्मों के क्षयोपशम आदि

यितु समर्था भवन्ति, केवल तेषा किञ्चित्कालार्थं दुःखप्रतिबन्धमात्रकारित्वात् तस्मात् मूढास्तम-
वस्थाविशेष वस्तुतो दुःखमपि सुखमभिमन्यन्ते ।

यथा—कण्डूयन [गात्रखर्जनम्] कुर्वन् जनो दुःखमेव तदानीं सुखमभिमन्यते मोहात् ,
तथा—मैथुनमुपसेवमानोऽपि मोक्षप्रतिबन्धकीभूता—ऽनन्तानन्तससारभ्रमणादिदुःखमेव [आपातरम-
णीयकम्-] स्पर्शसुखमभिमन्यते, तस्मान्मैथुनेऽपि—दुःखभावनाभावितचेतसो मैथुनाद् विरतिर्भवतीति ।

एव—धनादिषु ममत्वरूपपरिग्रहवान् जनोऽप्राप्तप्राप्तनष्टेषु धनादिवस्तुषु क्रमशोऽभिलाषा-
रक्षणशोकोद्भव दुःखमेव सर्वथा प्राप्नोति तस्माद्—अप्राप्तैषु वल्लादिवस्तुषु प्राप्त्यभिलाषां कुर्वन् तद-
नासादयन् दुःखमेवाऽनुभवति प्राप्तेषु च तेषु राज—तस्करा—ऽनल—दायाद—मूषिकादिभ्यो रक्षणे
सततमुद्दिग्र. सन् दुःखमेवासादयति, विनष्टेषु च तेषु परिग्रहेषु तदवियोगजनितोऽसह्य स्पृत्यनु-
षङ्गलक्षण शोकानलो नितरां सन्तापयति ।

तस्मात्—तेषु परिग्रहेषु दुःखमेव भावयतो जनस्य परिग्रहाद् विरमो भवति, एव रीत्या—प्राणा-
तिपाता—ऽनृतभाषण—स्तेयो—ऽब्रह्म—परिग्रहेषु दुःखमेव भावयतो व्रतिन पञ्चव्रतेषु स्थिरता लक्ष-

आत्यन्तिक सुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं । वे तो कुछ समय के लिए दुःख
का प्रतीकार मात्र करते हैं अतएव मूढजन उस अवस्था—विशेष को, दुःखरूप होने
पर भी सुख मानते हैं ।

जैसे खाज खुजलाने वाला पुरुष अज्ञानवश दुःख को भी उस समय सुख मान लेता
है, उसी प्रकार मैथुन सेवन करने वाला भी मुक्ति के विरोधी एव अनन्तानन्त ससार
परिभ्रमण के कारण, आपातरमणीय भोगों—दुःख को भी स्पर्शसुख समझलेता है । इस प्रकार
मैथुन में दुःख की भावना से जिस का चित्त भावित होता है, वह मैथुन से निवृत्त हो जाता है ।

इसी प्रकार धन आदि पर ममता धारण करने वाला जन धन प्राप्त न हो तो उसकी
लालसा करता है, प्राप्त हो जाय तो उसकी रक्षा करने का दुःख भोगता है और नष्ट
हो जाय तो शोकजनित दुःख का भागी होता है । वल्ल आदि वस्तुओं को प्राप्त करने की
अभिलाषा हो और वह प्राप्त न हो सके तो दुःख का ही अनुभव होता है । कदाचित् उसकी
प्राप्ति हो जाय तो राजा, चोर, अग्नि, भागीदार और चूहों आदि से उसे बचाने के लिए
सदैव उद्दिग्र रहना पड़ता है । इस प्रकार उद्देगजन्य दुःख का अनुभव करना पड़ता है जब
रक्षा करते—करते भी वह परिग्रह चला जाता है, तो उसके वियोग से उत्पन्न होने वाले
असह्य शोक की अग्नि उसे अत्यन्त सन्तप्त बनाती है । इस प्रकार परिग्रह प्रत्येक दशा
में दुःखरूप ही है । जो ऐसी भावना करता है, वह परिग्रह से विरक्त हो जाता है ।

पूर्वोक्त प्रकार से प्राणातिपात, असत्यभाषण, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में दुःख ही
दुःख है, ऐसी भावना करने वाले व्रती की पाँचो व्रतो में दृढता उत्पन्न होती है ।

णदृढताभवतीति भावः । उक्तञ्च—स्थानाद्दे—४—स्थाने२—उद्देशके२८२—सत्रे—

संवेगिणीकहा चउच्चिवा पणत्ता, तंजहा—इहलोगसंवेगिणी, परलोगसंवेगिणी, आयसरीरसंवेगिणी, परसरीरसवेगिणी । णिव्वेयणी कहा चउच्चिवा पणत्ता, तंजहा—इहलोगे दुच्चिण्णा कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवति ॥१॥ इहलोगे दुच्चिन्ना कम्मा परलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवति ॥२॥ परलोगे दुच्चिण्णा कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवति ॥३॥ परलोगे दुच्चिण्णा कम्मा परलोगे दुहविवाग-फलसंजुत्ता भवति ॥४॥ इहलोगे सुच्चिन्ना कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवति ॥१॥ इहलोगे सुच्चिण्णा परलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवति—॥२॥ एवं चउभंगो—'

सर्वगिणीकथा चतुर्विधा प्रज्ञता, तद्यथा—इहलोकसवेगिनी, परलोकसवेगिनी, आत्मशरीर-सवेगिनी, परशरीरसवेगिनी । निर्वेदिनीकथा चतुर्विधा प्रज्ञता, तद्यथा—इह लोके दुश्चीर्णानि कर्माणि इहलोके दुःखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति—॥१॥ इह लोके दुश्चीर्णानि कर्माणि परलोके दुःखफल-विपाकसयुक्तानि भवन्ति ॥२॥ परलोके दुश्चीर्णानि कर्माणि इह लोके दुःखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति ॥३॥ परलोके दुश्चीर्णानि कर्माणि परलोके दुःखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति ॥४॥ इहलोके सुची-र्णानि कर्माणि इहलोके सुखफलविपाकसंयुक्तानि भवन्ति ॥१॥ इह लोके सुचीर्णानि कर्माणि परलोके सुखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति ॥२॥ एव चतुर्भंग, तथाच—परलोके सुचीर्णानि कर्माणि इहलोके सुखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति ॥३॥ परलोके सुचीर्णानि कर्माणि परलोके सुखफल-विपाकसयुक्तानि भवन्ति ॥४॥

स्थानांगसूत्र के चौथे स्थान के दूसरे उद्देशक के सूत्र २८२ में कहा है—

सवेगिनी अर्थात् वैराग्यवर्द्धक कथा चार प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

(१) इहलोकसवेगिनी (२) परलोकसवेगिनी (३) आत्मशरीरसवेगिनी और (४) परशरीर-सवेगिनी । निर्वेदिनी कथा चार प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—(१) इसलोक में दुश्चीर्ण कर्म इसलोक में दुःखरूप फलविपाक से सयुक्त होते हैं (२) इस लोक में दुश्चीर्णकर्म परलोक में दुःखरूप फलविपाक से सयुक्त होते हैं (३) परलोक में दुश्चीर्ण कर्म इस लोक में दुःखरूप फलविपाक से सयुक्त होते हैं (४) परलोक में दुश्चीर्ण कर्म परलोक में दुःखरूप विपाक से सयुक्त होते हैं ।

(१) इस लोक में सुचीर्ण कर्म इस लोक में सुखरूप फलविपाक से सयुक्त होते हैं अर्थात् सुखरूप फल प्रदान करते हैं (२) इस लोक में सुचीर्ण कर्म परलोक में सुखरूप फल प्रदान करते हैं, इत्यादि चारो भंग पूर्ववत् समझ लेने चाहिए । अर्थात् परलोक में सुचीर्ण कर्म इस लोक में सुखरूप विपाक से सयुक्त होते हैं और परलोक में सुचीर्ण कर्म परलोक में सुखरूप फलविपाक से सयुक्त होते हैं, यह दोनों भंग भी समझ लेने चाहिए

इत्येव चत्वारो भङ्गाः—सुचीर्णकर्मसुखफलविपाकाना बोध्या । सवेद्यते—सवेग्यते ससारा-
ऽसारताप्रदर्शनेन मोक्षाभिलाषउत्पाद्यतेऽनयेति सवेदनी—संवेगिनी । तत्र—या कथा ससारस्याऽसा-
रतां प्रदर्श्य भव्यजीवेषु मोक्षाभिलाषा जनयति, सा सवेगिनी बोध्या, यथा—मल्लीकुमारी स्वस्या
मनुरक्तान् षडपि भूमिपालान् विज्ञाय तेभ्य ससारासारतां प्रदर्श्य—विनीय मोक्षाभिलाष जनयामास ।

तथाचोक्तम्—“यस्या श्रवणमात्रेण मुक्तिवाञ्छा प्रजायते । सवेदनी यथा मल्ली षड्गुणान्
प्रत्यबोधयत् ” ॥१॥ निर्वेद्यते विषयभोगेभ्यो विरज्यते श्रोताऽनयेति निर्वेदनी, तथाचोक्तम्—
“यदाकर्णनमात्रेण वैराग्यमुपजायते । निर्वेदनी यथा शालिभद्रो वीरेण बोधित—” ॥१॥ यस्या
कथायाः श्रवणमात्रेणैव वैराग्यमुपजायते सा निर्वेदनीकथा—धर्मकथा प्रोच्यते, यथा—भगवान् महा-
वीरः शालिभद्र प्रतिबोधितवान् इति ॥१३॥

मूलसूत्रम्—“सन्वभूए-गुणाद्दिग-किलिस्समाणाविणेषुं मित्ति-प्पमोयकारुण्ण-
मज्झत्थाई-,” ॥१४॥

छाया—“सर्वभूत-गुणाधिक-क्लिश्यमाना-ऽविनयेषु मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्य-
स्थानि,” ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—हिंसादिनिवृत्तिलक्षणपञ्चव्रतसाधारणतया प्राणातिपातादिषु—
इहाऽसूत्रे घोरदुःखभावना च प्ररूपिता, सम्प्रति तद्व्रतस्यैव दाढ्यार्थं सर्वसत्त्वादिषु मैत्र्यादिभा-

जो कथा सविन्न को अर्थात् ससार को असारता प्रदर्शित करके मोक्ष की अभिलाषा
उत्पन्न करे वह संवेगिनी अथवा सवेदिनी कथा कहलाती है । जैसे राजकुमारी मल्ली ने अपने
ऊपर अनुरक्त छह राजाओं को ससार की असारता दिखला कर और समझाकर उनमें मोक्ष
की अभिलाषा उत्पन्न कर दी थी । कहा भी है—

जिस कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, वह सवेदिनी
कथा कहलाती है । जैसे मल्ली कुमारी ने छह राजाओं को प्रतिबोध दिया ॥१॥

जिस कथा के द्वारा श्रोता विषयभोगो से विरक्त होता है वह निर्वेदनी कथा कहलाती
है । कहा भी है—

जिस कथा को सुनने से वैराग्य की उत्पत्ति हो, वह निर्वेदिनी कथा है जैसे भगवान्
महावीर ने शालिभद्र को प्रतिबोध दिया था ॥१॥ सूत्र— ॥१३॥

सूत्रार्थ—‘सन्वभूए गुणाद्दिग’ इत्यादि सूत्र—१४

समस्त प्राणियों पर मैत्री भावना, अधिक गुणवानों के प्रति प्रमोद भावना, दुःखी
प्राणियों पर करुणाभावना और अविनीतों पर माध्यस्थभावना रखनी चाहिए ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में हिंसा आदि पाँचों पापों की निवृत्तिरूप पाँच महाव्रतों
की सामान्य प्राणातिपात आदि में इह—परलोक में घोर दुःखभावना का निरूपण किया

वना प्ररूपयितुमाह “सन्वभूय—गुणाहिग—किल्बिस्समाणा विणेएरुं मित्तिपमोयकारुण्ण मज्झत्थाइं—” इति ।

सर्वभूतगुणाधिकक्लिश्यमानाऽविनयेषु मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि, इति । तत्र—सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु मैत्री भावयेत् गुणाधिकेषु स्वापेक्षया—ऽधिकगुणवत्सु प्रमोद—हर्षातिशयं भावयेत् क्लिश्यमानेषु क्लेशमनुभवत्सु च कारुण्य—दयादाक्षिप्य भावयेत्, अविनयेषु—अविनीतेषु शठेषु च माध्यस्थ्यम्—औदासीन्य सुपेक्षावृत्ति भावयेत्, एवंविध मैत्र्यादिभावनाभि सर्वे सह वैरादिक विनष्ट भवतीति भावः ।

तथाचोक्तम्—“सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु दयापरत्वम् ।

माध्यस्थ्यमावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव ? ॥१॥ इति ॥ १४ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व प्राणातिपातादिविरत्तिलक्षणपञ्चव्रतानां स्थिरतार्थं सर्वसाधारणतया हिंसादिषु ऐहिक—पारलौकिकाऽप्यावाच्यदर्शनरूपा भावना दुःखभावना च प्ररूपिता, सम्प्रति-
तेषामेव व्रतानां परम्परया स्थिरतासम्पादनार्थं सर्वभूतादिषु मैत्र्यादिभावना प्रतिपादयितुमाह

गया, अब उन्हीं महाव्रतों की दृढता के लिए सबप्राणियों पर मैत्री आदि भावनाओं की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

सर्व प्राणियों, गुणाधिको, क्लिश्यमान जीवों और अविनीतो पर क्रमशः मैत्री, प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भावना होनी चाहिए । अर्थात् सभी प्राणियों पर मैत्रीभावना धारण करे, जो अपनी अपेक्षा अधिक गुणवान् है, उनके प्रति प्रमोद—हर्षातिशय की भावना धारण करे, जो अपनी अपेक्षा अधिक गुणवान् है, उनके प्रति प्रमोद—हर्षातिशय की भावना धारण करें । जो जीव दुःख का अनुभव कर रहे हैं उन पर करुणाभावना रखें और जो अविनीत अर्थात् शठ हैं, अपने से विरुद्ध विचार और व्यवहार करते हैं, उसके प्रति मध्यस्थभाव धारण करे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार मैत्री आदि भावनाओं से सब के प्रति वैर—विरोध नष्ट हो जाता है । कहा भी है—‘सत्त्वेषु मैत्रीं गुणीषु प्रमोदमित्यादि’ ।

हे देव ! मेरी आत्मा प्राणिमात्र पर मैत्रीभाव धारण करे, गुणी जनों को देख कर प्रमोद का अनुभव करे, दुखी जनों पर करुणाभाव धारण करे और विपरीत व्यवहार करने वालों पर मध्यस्थभाव धारण करे ॥ १४ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पहले प्राणातिपातविरति आदि पाँच व्रतों को स्थिरता के लिए सामान्य रूप से सभी व्रतों से सम्बन्ध रखने वाली दुःखभावना का निरूपण किया गया, जिसमें यह बतलाया गया है कि हिंसा आदि का आचरण करने से इसलोक और परलोक में दुःख की प्राप्ति होती है । अब उन्हीं व्रतों की परम्परा से स्थिरता के लिए मैत्री आदि भावनाओं का प्रति-
पादन करने के लिए कहते हैं—

“सव्वभूय-गुणाहिग-क्विलिस्समाणा विणएसुं मित्ति प्पमोयकारुण्णमज्जत्थाइं-”
इति । सर्वभूत गुणाधिकं क्लिश्यमाना-ऽविनयेषु मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि इति ।

तत्र यथाक्रम सर्वसत्त्वेषु मैत्रीम् गुणाधिकेषु प्रमोदम्-२ क्लिश्यमानेषु कारुण्यम्- ३
अविनयेषु माध्यस्थ्यञ्च भावयेदिति बोध्यम् ।

तत्र-मेघति स्निहानि, इति मित्रम्, तस्य भावो मैत्री परहितचिन्तारूपा सकलप्राणि-
विषय आत्मन स्नेहपरिणाम, प्रमादादन्यथा वा कृतापकरेष्वपि प्राणिषु मित्रतां हृदये
निधाय “अहमेतस्य मित्रमस्मि” “एतेच मम मित्राणि सन्ति” इति, नाऽह मित्रद्रोहित्व
प्रतिपत्स्ये, मित्रद्रोहित्वस्य दुर्जनश्रयत्वात् ।

तस्मात्-“सर्वप्राणिनोऽहं क्षमे-” इति सर्वसत्त्वान्प्रति भावयेत्, “सम्यग् मनोवचन-
कायैः सर्वसत्त्वानहं सहे” इत्येवं भावनया मित्रता यथार्थतया-ऽऽसाद्यते । ये च मयाऽपकृता
प्राणिनस्तानपि मित्रत्वात् क्षमेऽहम् तथा च सर्वप्राणिषु मम मैत्री वर्तते, न केनापि मम वैरमिति,
स चैष वैरानुबन्धः प्रसूतप्रत्यवायशाखाशतसबाधो मात्सर्यविषयोदयो भूयो भूयो
बिच्छिन्नबीजाङ्कुरप्रसवसमर्थोऽपि तीक्ष्णप्रज्ञाविवेकासिधाराञ्छेद्यस्तिरस्कृतनिखिलशेषहेतुरपि मैत्री
भावनया निरवशेषं समूलघात प्रतिहन्तव्य इति बोध्यम्-। एव-सम्यक्त्वादिगुणाधिकेषु व्रतिषु
प्रमोद-हर्षातिशय भावयेत् ।

सब प्राणियों पर मैत्री, अधिक गुणवानो पर प्रमोद, दुःखी जनों पर दया और अविनीतो
पर माध्यस्थ्यभाव धारेण करना चाहिए ।

जो मेघति-स्निहति अर्थात् स्नेह करता है, वह मित्र कहलाता है । मित्र के भाव को
मैत्री कहते हैं । दूसरे के हित का विचार करना मैत्री है । प्रत्येक प्राणी पर मैत्रीभाव होना
चाहिए । प्रमाद से अथवा अन्य किसी कारण से किसी ने अपकार किया हो तो उनके प्रति
भी मैत्रीभाव धारण करके ऐसा विचार करना चाहिए-मैं इसका मित्र हूँ, ये मेरे मित्र हैं, मैं
अपने मित्र के साथ द्रोह नहीं करूँगा, मित्र से द्रोह करना दुर्जनों का काम है-सत्पुरुषों का
नहीं । इस कारण मैं समस्त प्राणियों पर क्षमाभाव धारण करता हूँ । इस प्रकार का भाव
निरन्तर धारण करने से वास्तविक मैत्रीभाव की प्राप्ति होती है । जिन्होंने मेरा अपकार किया
है, वे भी मेरे मित्र हैं । उनके प्रति भी मेरे मन में क्षमाभाव है । सभी प्राणियों से मेरी मैत्री
है । किसी के साथ मेरा वैर या विरोध नहीं है ।

वैरानुबन्ध बड़ा ही विषम है । उससे अनेक प्रकार के अनर्थों की सैकड़ों शाखाएँ फूटती
है । ईर्ष्या-द्वेष आदि की उत्पत्ति होती है । बार-बार काटने पर भी उसकी जड़ फिर हरी-
भरी हो जाती है । बीजाङ्कुर के समान उसकी परम्परा चलती रहती है । अतएव उसे जड़ से
उखाड़ने के लिए तीव्र प्रज्ञा एवं विवेक रूपी खड्ग-धारा का उपयोग करना चाहिए । मत्री
भावना से ही विरोध का समूल नाश हो सकता है ।

तत्र—प्रमोदस्तावत् वन्दनस्तवनप्रसंगनवैयावृत्त्यकरणादिभिः सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्य तपोऽधिकेषु मुनिवेषु स्व-पर-तदभयकृतसम्मानजन्य सर्वेन्द्रियाभिन्यक्त आनन्दतिरेक उच्यते । तत्र—सम्यक्त्वं तावत् तत्त्वार्थश्रद्धानस्वरूप बोध्यम्, ज्ञानञ्चे—छानिष्टप्रवृत्तिनिवृत्तिविषयक बोधरूपम् चारित्रञ्च—मूलोत्तरगुणभेदम् तपश्च बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधमवसेयम् ।

एतैश्चो—पुरुक्लक्ष्णैः सम्यक्त्वादिभिः श्रावकापेक्षया विजिष्टेषु श्रमणेषु स्वेन-परंण-नटुभाभ्या वा कृतवन्दनादिना मुनिजनगुणोत्कीर्तनसमये एकतान श्रवणसमुत्फुल्लनयनाविभूतरोमाञ्च कञ्चुकितगात्रयश्चादिलिङ्गेन प्रकटितो मन प्रहर्षः प्रमोदो व्यपदिश्यते त भावयेदिति । एवम-क्लेशमनुभवत्सु क्लिश्यमानेषु दीनेषु अनाथबालवृद्धादिषु कारुण्य भावयेत् तत्र—कारुण्य खलु अनु-कम्पारूपमुच्यते दीनोपरि—अनुग्रहः दयादृष्टिः, दीनत्वञ्च—मानसिकशारीरिकदुःखैरभिभूतत्व बोध्यम् ।

तत्र—करुणाक्षेत्रेषु सत्त्वेषु मिथ्यादर्शानन्तानुबन्ध्यादिरूपमहामोहाभिभूतेषु मतिश्रुतविभङ्गज्ञानव्याप्तेषु इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारवर्जितेषु अनेकदुःखपीडितेषु दीनकृपणा-ऽनाथबालवृद्धादिषु अवि-

जो जीव सम्यक्त्व आदि गुणो मे अपने से बढ कर है, विजिष्ट त्रीती है, उन पर प्रमोद अर्थात् हर्ष की अधिकता की भावना करनी चाहिए ।

सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र या तप की अपेक्षा से जो अपने से अधिक है, उनको वन्दन करना, उनका स्तवन करना, उनकी प्रशंसा करना, वैयावृत्त्य आदि करना, सम्मान करना और समस्त इन्द्रियो से आनन्द के अतिरेक को प्रकट करना प्रमोद कहलाता है ।

इन्में तत्त्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं । इष्ट मे प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति विषयक बोध ज्ञान कहलाता है । मूलगुणों को और उत्तर गुणो को चारित्र कहते हैं । बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का तप है ।

यह सम्यक्त्व आदि श्रावकों की अपेक्षा श्रमणों में विशिष्ट रूप में पाये जाते हैं । अत-एव उन्हें देखकर वन्दन आदि करना, उनके गुणों का उत्कीर्तन करना, एकाग्र होकर उनके प्रवचन को सुनना, नयनो का खिल उठना, हर्ष से रोमांच उत्पन्न हो जाना, इत्यादि चिह्नों से प्रकट होने वाला हर्ष प्रमोद कहलाता है । उसकी भावना करनी चाहिए ।

इसी प्रकार जो जीव क्लेश के पात्र बने हुए है, दीन है, अनाथ हैं, बाल या वृद्ध है, उनके ऊपर करुणा भाव धारण करना चाहिए । करुणा का अर्थ है अनुकम्पा । दीनों पर अनुग्रह अर्थात् दया की दृष्टि रखनी चाहिए ।

जो प्राणी मानसिक अथवा शारीरिक दुःखो से पीडित है, उन्हे दीन कहते हैं ।

जो करुणा के पात्र है, मिथ्यादर्शन एव अनन्तानुबन्धी आदि महामोह से गुस्त है, कुमति कुश्रुत एव विभग, ज्ञान से युक्त है, जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार से रहित हैं, अनेक दुःखों से पीडित है, दीन, दरिद्र, अनाथ, बाल वृद्ध है, उनके प्रति अविच्छिन्न करुणाभावना धारण

च्छिन्न कारुण्यं-भावयेत्, तथाविध कारुण्यं भावयश्च मोक्षोपदेशदेशकालापेक्षवत्त्वाऽन्नपानप्रति-
श्रयौ-षधादिभिस्तानुगृह्णीयादिति ।

अविनेयेषु शठेषु जनेषु माध्यस्थ्यम्-औदासीन्यम्-उपेक्षां भावयेत् । तत्र-विनीयन्ते
शिक्षा ग्राहयितुं शक्यन्ते ये ते विनेया शिक्षार्हा ये न तथा भवन्ति तेऽविनेया शिक्षाऽनर्हा
उच्यन्ते । चेतना-अपि काष्ठ कुड्या-ऽश्मसन्निभा- ग्रहण-धारणेहा-ऽपोहशून्या मिथ्यादर्शना-
भिभूता दुष्टजनविप्रलब्धा उच्यन्ते, तेषु-औदासीन्य भावयेत्,

तेषु-सदुपदेशादिक शुद्धबीजमिवो-परभूमिषुप्त न किमपि फलाद्यक भवति, तस्मा-
त्तेषु-उपेक्षैव कर्तव्येति भावः । तथाचोक्तम्

परहितचिन्तामैत्री-परदुःखनिवारणं तथा करुणा- ।

परसुखतोषो मोदः-परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१॥ इति

उक्तञ्च सूत्रकृताङ्गे प्रथमश्रुतस्कन्धे १५-अध्ययने ३-गाथायाम् —“मिच्छिं भूषहिं
कप्पण-” मैत्रीं भूतेषु कल्पयेत् इति । -

एवम्-औपपातिके १-सूत्रे २०-प्रकरणे चोक्तम्—

“सुप्पडियाणंदा-’ सुप्रत्यानन्दाः इति । पुनस्तत्रैवौपपातिके भगवदुपदेशे चोक्तम्—

करनी चाहिए । करुणाभाव धारण करके उन्हें मोक्ष का उपदेश देना चाहिए तथा देश और
काल के अनुसार वस्त्र, अन्न, पानी, स्थान, औषध आदि देकर उनका अनुग्रह करना चाहिए ।

अविनीत है—शठ है, ऐसे लोगों के प्रति उदासीनता का भाव धारण करना चाहिए ।
जिन्हें शिक्षा दी जा सकती हो, जो उनके योग्य हो, वे विनीत कहलाते हैं । जो शिक्षा के
भी योग्य न हो वे अविनीत हैं । वे चेतन होने पर भी लज्जकड या दीवार के समान जड़ होते
हैं । ग्रहण, धारण ईहा, अपोह से शून्य, मिथ्यात्व से गुप्त और दुष्टो द्वारा बहकाये होते हैं ।
ऐसे लोगो पर भी द्वेष न धारण करते हुए उदासीनता रखना चाहिए ।

ऊपर भूमि में बोया हुआ शुद्ध बीज भी जैसे फलवान् नहीं होता’ उसी प्रकार ऐसे लोगों
को दिया हुआ सदुपदेश सफल नहीं होता । अतएव उनके प्रति उपेक्षा रखना ही उचित है
कहा कमी है—‘परहित चिन्ता मैत्री’ इत्यादि ।

दूसरों के हित का चिन्तन करना मैत्री है, दूसरो के दुःख-का निवारण करना करुणा है,
दूसरो का सुख देखकर सुखी होना प्रमोद है और दूसरो के दोषों की उपेक्षा करना माध्यस्थ्य है ।

सूत्रकृतागसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १५ वें अध्ययन मे, तीसरी गाथा मे कहा है—
‘प्राणिमात्र पर मैत्रभाव धारण करना चाहिए ।’

औपपातिकसूत्र के प्रथम सूत्र के वीसवे प्रकरण मे कहा है—‘सुप्पडियाणंदा’ अर्थात् दूसरों
के सुख को देखकर आनन्द का अनुभव करना चाहिए ।

“साणुकोसयाए—” सानुक्रोशतया, इति । आचाराङ्गप्रकरणे श्रुतस्कधे ८ अध्ययनं ७—
उद्देशे ५—गाथायाञ्चोक्तम्—

“मज्झस्थो निज्जरापेही—समाधिमनुपालए” इति ।

‘मध्यस्थो निर्जरापेक्षी—समाधिमनुपालयेत्’ इति ॥१४॥

मूलसूत्रम्—“संवेगणिव्वेयणट्ठं जगत्कायसभावा य—” ॥१५॥

छाया —“संवेगनिर्वेदार्थं जगत्कायस्वभावौ—” ॥१५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे प्राणातिपातादिविरमणलक्षणव्रतस्थैर्यार्थं पञ्चव्रतसाधारणतया मैत्री
कारुण्यमुदितोपेक्षाभावना प्ररूपिता सम्प्रात- तस्यैव पूर्वोक्तपञ्चव्रतस्य स्थिरतार्थं पञ्चव्रतसाधार
णतयैव भावनां प्ररूपयितुमाह—

“संवेगणिव्वेयणट्ठं जगत्कायसभावा य” इति । संवेगनिर्वेदार्थम्—ससारभीरुत्वलक्षण-
सवेगार्थम्, वैराग्यलक्षणनिर्वेदार्थञ्च यथाक्रमं जगत्काय-स्वभावौ च, ससारलक्षणजगत्—स्वभाव-
शरीरलक्षणकायस्वभावञ्च भावयेत्, भूयो भूय परिचिन्तयेत् । तत्र—जगत्पदार्थस्तावत् तास्तान्
देवमानुषतिर्यङ्गनारकपर्यायान् अत्यन्तं गच्छति प्राप्नोतीति जगत् प्राणिनिवह—

प्रकरण मे कहा है—‘साणुक्कोसयाए’ अर्थात् दया युक्त होकरके ।

आचाराङ्गसूत्र के, प्रथम श्रुतस्कध में, आठवे अध्ययन के सातवे उद्देशक की पाँचवीं गाथा
में कहा है—‘अनगार मध्यस्थ—समभावी होकर तथा केवल कर्मनिर्जरा की ही इच्छा करता हुआ
समाधि का पालन करे ।’ ॥१४॥

सूत्रार्थ—‘संवेगणिव्वेयणट्ठं’ इत्यादि सूत्र—१५

सवेग और निर्वेद की वृद्धि के लिए जगत् के और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना
चाहिए ॥१५॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पहले के सूत्र में अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए
सामान्य रूप से अर्थात् सभी व्रतों के लिए समान रूप से उपयोगी मैत्री, प्रमोद, करुणा और
माध्यस्थ्य भावनाओं का कथन किया गया, अब उन्हीं पाँचों महाव्रतादिकी दृढता के लिए समान
रूप से उपयोगी अन्य भावनाओं का निरूपण करते हैं—

सवेग और निर्वेद के लिए ससार के और शरीर के स्वभाव का विचार बार—बार करना
चाहिए । ससार से भयभीत होना संवेग है और विषयो से विरक्ति होना निर्वेद है । इन दोनों
को वृद्धि और पुष्टि के लिए अनुक्रम से ससार और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए
अर्थात् जगत् के स्वभाव का पुनः पुनः चिन्तन करने से संवेग की वृद्धि होती है और काय के
स्वरूप का विचार करने से वैराग्य की वृद्धि होती है ।

विभिन्न मनुष्य तिर्यक् नारक और देव पर्यायो को जो गमन करता अर्थात् प्राप्त होता रहता
है, उसे जगत् कहते हैं । इस व्युत्पत्ति के अनुसार जगत् का अर्थ है—जीवसमूह । अथवा

यद्वा—धर्माधर्माकाशकालपुद्गलादिद्रव्यसन्निवेशस्थान जगत्—उच्यते, ससार इत्यर्थ । चीयते य स कायः, चीयते वाऽस्मिन् अवस्थादिकमिति काय शरीरम्, जगच्च—कायश्चेति जगत्कायौ तयो स्वभाव-स्वरूपम् जगत्कायस्वभाव तौ चेति शब्दार्थ ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्धुक्तिः—पूर्व हिंसादिनो निवृत्तिलक्षणव्रतपञ्चकदृढतार्थ पञ्चव्रतसाधारणतयैव प्राणिमात्रादिषु मैत्र्यादिभावना प्रतिपादिता सम्प्रति—तथाविधहिंसाद्यकुशलनूतनकर्मादाननिवृत्ति-परायणपञ्चव्रतधारिणां क्रियाविशेषप्रणिधानार्थ भावनान्तर प्रतिपादयितुमाह—“संवेगणिन्वेयणत्थं जगत्कायसभावा य” इति

संवेगनिर्वेदार्थम् जगत्कायस्वभावौ च पञ्चव्रतधारीजीवो भावयेत् । तत्र—सवेगार्थं जगत्स्वभाव भावयेत्, वैराग्यार्थञ्च कायस्वभाव भावयेत् । तत्र सवेगस्तावत् ससारभीरु-त्वादिलक्षण नानाविधोच्चावचप्राणिजातजन्म-मरणजरादिपीडाक्लेश कर्मविपाकपरिपूर्णससारसन्त्रास-इति भावः ।

निर्वेदस्तु—वैराग्यरूप शरीरनिष्प्रतिकर्मतादिलक्षणो बोध्यः, वक्ष्यमाणवास्तुक्षेत्रादिदेशविध-बाह्योपधिषु एव वक्ष्यमाणरागद्वेषादिचतुर्दशान्यन्तरोपधिषु चाऽनभिषङ्ग मूर्च्छाराहित्यम् अलो-भात्मक. आत्मनः परिणाम इति भावः ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल आदि के रहने का जो क्षेत्र-स्थान-है, वह भा जगत् कहलाता है जिसे ससार कहते हैं ।

जिसका उपचय होता है, वह 'काय' कहलाता है, अथवा जिसमें अवस्था आदि का उप-चय होता है, उसे काय कहते हैं । काय का अर्थ 'शरीर' है । सवेग और निर्वेद को बढ़ाने के लिए जगत् के और शरीर के स्वरूप का बार-बार विचार करना चाहिए ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्धुक्ति—इससे पूर्व हिंसापरित्याग आदि पाँचों व्रतों की दृढता के लिए पाँचों महाव्रत आदि के लिए साधारण मैत्री आदि भावनाओं का प्रतिपादन किया गया । अब हिंसा आदि अशुभ नवीन कर्मबन्ध की निवृत्ति में तत्पर पञ्चमहाव्रत धारी साधुओं की क्रियाविशेष के प्रणिधान के हेतु अन्यभावनाओं का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

पाँचमहाव्रतों आदि को धारण करने वाला जीव सवेग और निर्वेद के लिए जगत् के और शरीर के स्वरूप का चिन्तन करे । अर्थात् सवेग के लिए जगत् के स्वभाव का और निर्वेद के लिए शरीर के स्वभाव का विचार करे ।

ससार के प्रति भीरुता होना सवेग है अर्थात् नाना प्रकार के उच्च और नीच प्राणियों के जन्म, मरण, जरा पीडा, क्लेश एव कर्मविपाक से परिपूर्ण ससार के त्रास का विचार करना सवेग है ।

वैराग्य को निर्वेद कहते हैं । इसका तात्पर्य है शरीर का साज-शृंगार आदि न करना । आगे कहे जाने वाले क्षेत्र, वास्तु, आदि दस प्रकार की बाह्य उपधि में और राग

तत्र—जगत्स्वभावस्तु—प्रियवस्तुविप्रयोग—विप्रियवस्तुसंप्राप्ति समभीष्मिताऽन्नाभदारद्व्यदौभा-
ग्यदौर्मनस्वधबन्धनाभियोगाऽसमाधिदुःखसवेदनलक्षणो वर्तते । एव समां र्खटु समांरिणा सर्व-
स्थानानि अशाश्रतानि भवन्ति, धर्माधर्मादिद्रव्याणाञ्च परिणामित्वात् अनन्तपर्यायरूपेण गमनात्,
तेष्वपि—धर्मादिषुद्रव्येषु परिणामानित्यता भावयेत् ।

कायस्वभावस्तावत्—मातापित्रो रज शुक्रमेकाभूत सद् गर्भजन्मना प्राणना शरीरतया
परिणत भवति, इत्यादिलक्षण, समूर्च्छनोपपातजन्मना प्राणिना पुनरुत्पत्तिदेशावगाढस्फुवादाननि-
र्माणानि शरीराणि नानाकाराणि अशुभपरिणामवन्ति पश्चिदतोपचयत्वात् विनश्वराणि भवन्ति इत्येव
लक्षणश्च बोध्यः ।

परमार्थतस्तु—जीवाजीवद्रव्याणि जगत् पदेनोच्यते, तेषा पुद्गलद्रव्यादीना स्वभावा अना-
दिसादियुक्ताः प्रादुर्भावतिरोभावस्थित्यन्यतानुग्रहविनाशात्मका भवन्ति । तथाहि—जीवस्यासख्येय-

द्वेष आदि चोदह प्रकार की आन्तरिक उपवि में आसक्ति—ममता न होना । तात्पर्य यह है
कि निर्लोभतारूप आत्मा का परिणाम निर्वेद कहलाता है ।

प्रिय पदार्थ का वियोग हो जाना, अप्रिय का संयोग होना इष्ट की प्राप्ति न होना,
दरिद्रता होना, दुर्भाग्य होना, दुर्मनस्कता होना, वध, बन्धन, अभियोग, असमाधि और
दुःख का अनुभव होना, ऐसा जगत् का स्वभाव है । संसार के सभी स्थान अशाश्रत है ।
कोई भी जीव या अजीव का ऐसा पर्याय नहीं जो स्थायी हो । धर्म और अधर्म आदि सभी
द्रव्य परिणमनशील हैं । उनमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं । अतीतकाल में एक—एक द्रव्य
की अनन्त अवस्थाएँ हो चुकी हैं और यह क्रम एक क्षण भी कभी रूकता नहीं है । इस
प्रकार धर्म आदि छोटे द्रव्यों में परिणति नित्यता की भावना करे, अर्थात् ऐसा विचार
करे कि आत्मद्रव्य अजर अमर अविनाशी और नित्य होने पर पर्यायो की उपेक्षा से क्षण क्षण
में रूपान्तरित होता रहता है । कभी देव कभी मनुष्य कभी तीर्थंच और नारक पर्याय को धारण
करता है और वहाँ विविध प्रकार की आधि—व्याधियों को भोगता है । इसी प्रकार अन्य
द्रव्यों की नित्यानित्यता का भी चिन्तन करे ।

काय के स्वभाव का इस प्रकार विचार करे—माता और पिता का रज और वीर्य जब
मिश्रित होता है, तो वह गर्भज प्राणियों के रूप में परिणत हो जाता है । समूर्च्छिम और उपपात
जन्म वाले जीवों के शरीर उत्पत्ति क्षेत्र में रहे हुए पुद्गलस्कंधों को ग्रहण करने से निर्मितहोते हैं ।
वे शरीर विविध आकारों के और अशुभ परिणमन वाले होते हैं । उनमें अपचय और उपचय
अर्थात् बिलुडना और मिलना होता रहता है और वे सब विनश्वर होते हैं ।

वास्तव में तो जगत् शब्द से जीवऔर अजीव द्रव्यों का ग्रहण होता है । उन पुद्गल
आदि द्रव्यों के स्वभाव अनादि—सादि युक्त होते हैं । प्रादुर्भाव (प्रगट) होना और तिरोभाव
(छिपना) होना फिर भी द्रव्य रूप से स्थिति रहना, अन्य का अनुग्रह करना और पर्याय से
विनष्ट होना, यह सब द्रव्यों का स्वभाव है ।

प्रदेशत्व चेतनावत्त्वज्ञानवत्त्वादि खलु परिणामोऽनादिर्भवति, कश्चित्पुनः परिणामस्तस्यैव जीवस्य देवत्व—मनुष्यत्वादिलक्षण सादिर्भवति ।

पुद्गलद्रव्यस्यापि—मूर्तत्वरूप—रस—गन्ध—स्पर्शादिमत्त्वलक्षण परिणामोऽनादि किन्तु—घट—पटादिपर्यायलक्षण परिणामस्तु सादिर्भवति । एवम्—धर्माधर्मरूपद्रव्यद्वयस्य लोकाकाशव्यापकत्वादस्तावत् परिणामोऽनादि । जीवपुद्गलादिगतिस्थितिनियामकस्य तस्य तावद् धर्माधर्मद्रव्यद्वयस्य गतिस्थितिपरिणतिमञ्जनितः परिणाम पुन सादिर्भवति ।

एव—लोकाकाशस्यापि—अमूर्तत्वासख्येयप्रदेशवत्त्वादिरनादि परिणाम । अवग्राहकद्रव्यजनित परिणाम पुनरवगाहलक्षणः सादिर्भवति । इत्येव रीत्याऽनादिसादिपरिणामविशिष्ट पर्यायान्तरोत्पादलक्षण प्रादुर्भावो द्रव्याणां भवति । तिरोभावस्तु—सन्ततिरूपेणावस्थितौ वैश्वसिको विनाश इत्यादिरूपो भवति । स्थि-ध्रौव्य तेषां द्रव्याणामनादि परिणाम । एवम्—सर्वेषां द्रव्याणां परस्परभेदलक्षणोऽन्यत्वरूप परिणामोऽनादि सम्भवति । जीवानाम्च—परस्परोपकारादिलक्षण परिणामोऽनादि । विनाशस्तु—प्रायोगिक परिणाम सादिर्वर्तते ।

असख्यातप्रदेशवत्त्व, ज्ञानवत्त्व आदि जीव के अनादि परिणाम है । उसके कोई—कोई परिणाम, जैसे देवत्व, मनुष्यत्व आदि, सादि भी होते हैं ।

इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का मूर्तत्व रूप, रस, गंध, और स्पर्शवत्त्व परिणाम अनादि है, घट—पट आदि पर्याय रूप परिणाम सादि है । धर्म और अधर्म द्रव्य का लोकाकाशव्यापकत्व आदि परिणाम अनादि है । ये द्रव्य जीवों और पुद्गलों की गति और स्थिति के नियामक हैं, अतएव गतिशील और स्थितिशील जीव—पुद्गलों के परिणामन से उत्पन्न होने वाला धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य का वह परिणाम सादि है ।

इसी प्रकार लोकाकाश का अमूर्तत्व एव असख्यातप्रदेशवत्त्वपरिणाम अनादि है; किन्तु अवगाहक द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला अवगाह परिणाम सादि है ।

इस प्रकार द्रव्यों में पूर्वपर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद रूप सादि परिणाम होना ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव है । अर्थात् नवीन पर्याय की उत्पत्ति को प्रादुर्भाव कहते हैं और पूर्वपर्याय के विनाश को तिरोभाव कहते हैं । यह सभी द्रव्यों में निरन्तर होते रहते हैं । वस्तु सतान (द्रव्य) रूप से अवस्थित रहती है, फिर भी उसमें स्वाभाविक और कारण जन्य विनाश होता ही रहता है ।

स्थिति या ध्रौव्य सभी द्रव्यों का अनादि परिणाम है । इसी प्रकार छहों द्रव्यों में परस्पर भिन्नता रूप जो परिणाम है, वह भी अनादि है, अर्थात् अनादि काल से प्रत्येक द्रव्य का ऐसा स्वरूप है कि वह किसी अन्य द्रव्य के रूप में परिणत नहीं होता । परस्पर में उपकार करना, यह जो जीव द्रव्य का परिणाम है, वह भी अनादि कालिन है । जीव का सादि परिणाम तो पर्यायों के रूप में स्पष्ट ही है ।

इत्येव तावत् पुनः पुनरालोच्यमानः खलु जगत्स्वभाव ससागतो भीक्ष्वलक्षणाय सवेगाय सम्पद्यते, अज्ञानहिंसादिचोष्ठिताना ससारानन्तफलदोषदर्शनात् तदुच्छेदार्यमहतिश्च संवेगमेव भावयतीति भाव । अचेतनानामपि नित्यानित्यमूर्तामूर्तरूपरसगन्धस्पर्शशब्दसस्थानादिपरिणामशुभाशुभकल्पनानामनाद्यसन्तानैकस्वभावत्वमनुभवन् अरक्तमूढद्विष्टो जगद् अन्यायन्यायचोष्ठितानि भीति युक्तानि अभयभूतानि च भावयन् सवेगवान् भवतीति भाव ।

एवम्—कायस्वभावस्तावद् अनित्यताजन्मप्रभृतिविनष्टव्रता बालकुमारयौवनप्रौढस्थविग-
वस्था पूर्वपूर्वावस्थोपमर्देनो-त्तरोत्तरावस्थास्वरूपं प्रतिपद्यन्ते, तस्मादायुष परिणामातिपर्यन्त शरीरस्य परिणामानित्यत्व भावयेत् तदनन्तर क्रोधेन बहिना वा श्वानगद्गादिशुकुन्तसम्पातेन वा वाता-तपशोषणेन वा विघटित शरीराकारपरिणत पुद्गलप्रवन्धो द्युण्कादिस्कन्धभेदेन परमाणुपर्यव-
सानेन विभक्तत्वादित्य उच्यते ।

बहुकालमपि चैष कायः कुङ्कुमा-ऽगुरु-कर्पूर-कस्तूरिका-ऽनुलेपनमिष्टान्न-पान-वस्त्राऽऽच्छादना-
दिना उपलालित पालितश्चा-ऽक्राण्ड एव विध्वंससासादयति इत्येव भावयतिश्च शरीर निर्ममत्व

इस प्रकार बार—बार जगत् के स्वभाव का चिन्तन किया जाय उससे सवेग की प्राप्ति होती है । तात्पर्य यह है कि अज्ञान एव हिंसा आदि कृत्यो का अनन्त ससार रूप फल—दोष दिखाई देने से उनके त्याग के लिए रात—दिन सवेग की ही भावना होती है । सवेगवान् व्यक्ति जब यह अनुभव करता है कि अचेतन पदार्थों की भी नित्य—अनित्य, मूर्त—अमूर्त, रूप, रस गन्ध, स्पर्श, शब्द, सस्थान आदि परिणाम की शुभ—अशुभ परिणति होती है ।

राग—द्वेष से रहित होकर अन्यायपूर्ण चेष्टाएँ भययुक्त है और न्यायसंगत चेष्टाएँ अभय रूप है, इस प्रकार की भावना करता हुआ संवेगवान् होता है ।

¹¹ काम के स्वभाव का विचार इस प्रकार करना चाहिए—यह शरीर अनित्य है । जन्मकाल से लगाकर विनाशशील है । इसमें कमी बाल्यावस्था, कमी कुमारावस्था, कमी यौवनावस्था, कमी प्रौढावस्था और कमी वृद्धावस्था उत्पन्न होती है । पूर्व—पूर्व अवस्था को विनष्ट करके आगे—आगे की अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार यह शरीर आयु की समाप्ति पर्यन्त अनित्य है । तत्पश्चात् क्रोध से, आग से, श्वान या गीध आदि पक्षियों के निमित्त से, हवा और धूप से सूख कर शरीर के आकार में परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध बिखर जाते हैं । बिखरते—बिखरते द्रव्यणुक आदि रूप धारण करते हुए अन्त में परमाणुओं के रूप में विभक्त हो जाते हैं इस प्रकार यह शरीर अनित्य है ।

दीर्घ काल तक इस शरीर का कुंकुम, अगर, कपूर कस्तूरी आदि का लेपन करके, मिष्टान्न, पान, वस्त्राच्छादन आदि से लालन—पालन किया जाता है, फिर भी असमय में ही विध्वंस को प्राप्त हो जाता है ।

भवति । ततश्च-सवेगवैराग्ये भवतः । किञ्चा-ऽन्य खलु कायस्वभावो दुःखहेतुत्व भवति । तत्र-पीडारूपबाधालक्षणं दुःखम्, सा च बाधा शरीरस्वान्ताश्रया भवति,

ततश्च-यावत्कालपर्यन्तं शरीरं तिष्ठति तावदपि शरीराश्रयो दुःखोपभोगो न व्यवच्छिन्नो भवति कर्मपुण्डलात्मप्रदेशानां परस्परानुगतौ नीरक्षीरवद्विभागे सति आत्मनः कर्मपुण्डलहेतुको दुःखानुभवो भवति, ततश्च कायस्य दुःखहेतुता भावयन् भव्यआत्माऽस्य शरीरस्या-ऽऽत्यन्तिकोच्छेदाय प्रयतते । एवं निःसारत्वमपि कायस्वभावो वर्तते, तथाहि त्वङ् मांस-मज्जादिपटल-भेदेन परिवेष्ट्यमानेऽपि अस्मिन्-शरीरे कदलोगर्भ इव मेदोऽस्थिपञ्जराऽऽन्त्रजलमलमूत्र-कफपित्तमज्जादिसमुदाये न कोपि सारभागः समुपलभ्यते,

अपितु-निःसार उपलभ्यते खलु अकालमङ्गुरोऽर्थं काय इत्येव भावयत शरीरे मूर्च्छालक्षणेऽभिष्वङ्गो न भवतीति । एवम्-अशुचित्वमपि कायस्वभावो वर्तते, तत्रा-ऽशुचित्वञ्च-लोकप्रसिद्धं शरीरे एव बाहुल्येन दरीदृश्यते । तथाहि-गर्भव्युत्क्रान्तिकमानुषशरीरस्य खलु मूल कारणं शुक्रशोणिते भवतः, तदनन्तरञ्च तयोरेव शुक्ररजसो कलल-बुद्बुदमांसपेशीप्रभृतिपरिणामं किञ्चिन्मासानन्तरं शिरः पाणिपादाधवयवाऽभिव्यक्तिमातृभक्षिताहारनिःस्यन्दप्रवाहपूरितरसहरणीकुल्या-

इस प्रकार चिन्तन करने से शरीर के प्रति जो ममत्व होता है, वह दूर हो जाता है । इससे संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है ।

इसके अतिरिक्त यह शरीर दुःखों का कारण है । पीडारूप बाधा को दुःख कहते हैं । वह बाधा दो प्रकार की होती है-शरीर के आश्रय से और मन के आश्रय से । यह शरीर जब तक विद्यमान रहता है तब तक दुःख से छुटकारा नहीं मिल सकता । कर्म के पुद्गल और आत्मा के प्रदेश जब मिलते हैं और दूध-पानी की तरह एक मेक होकर रहते हैं तो कर्म-पुद्गलों के निमित्त से दुःख का अनुभव होता है । इस प्रकार यह शरीर दुःख का कारण है, ऐसी भावना करता हुआ भव्य जीव शरीर के अत्यन्त विनाश के लिए प्रयत्न करता है अर्थात् ऐसी साधना करता है जिससे शरीर के साथ का सबंध सदा के लिए नष्ट हो जाय ।

यह शरीर निस्सार भी है । त्वचा (चमड़ी) मांस, मज्जा आदि से वेष्टित इस शरीर में, जो कि मेद, अस्थिपत्र, आंतों, जल, मल, मूत्र, कफ, पित्त, मज्जा आदि का समुदाय है, कदली स्तम्भ के समान निःसार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है ।

अपितु अकाल में ही नष्ट हो जाने वाला यह शरीर निस्सार ही प्रतीत होता है । ऐसी भावना करने वाले के चित्त में शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती ।

यह शरीर अशुचि अर्थात् अपवित्र भी है । लोक में जो अशुचि के रूप से प्रसिद्ध है, शरीर के अन्दर ही उसकी बहुलता देखी जाती है गर्भज मनुष्य के शरीर का मूल कारण शुक्र और शोणित है । तत्पश्चात् उन्हीं शुक्र और शोणित का कलकल, बुद्बुद, मांसपेशी आदि के

नालिक्रया परिप्रापिताऽशेषसास्वादनपरिवर्च्यमानपोय पुरीषमध्यासीन परिपूर्णावियवोपचित सन
परिपाकवशान्मातृगर्भयोनिविवरनिर्गतं मातृदग्धाहाराऽऽसेवनोपचितशोणितमांसकीकसासघात पुत्री-
षमूत्रयुक्त श्लेष्मपित्तवायुधातुवैषम्यप्रकोपोद्भूतगोथ ,

गण्डौष्ठतलादिसस्पर्गाद्वा गलच्छोणितलवलसिकापूयपटलप्रायपणिगाम सर्वावस्थामु—अशु-
चिरेवकाय इत्येव भावयेत् । इत्येव भावयतश्च पूर्वोक्तलक्षणसवेगवैगम्ये भवत । तत्रा—ऽऽरम्भपरि-
ग्रहेषु दोषदर्शनादरतिर्धर्मे बहुमानो भवति, शरीरभोगससाराभ्यां च निर्विण्णता वैराग्यभाव वै-
मुख्यमुद्वेग सम्भवतीति भाव ॥

मूलसूत्रम्—“देवा चउच्चिहा, भवणवड्—वाणमंतर—जोडसिय वेमाणियभेया-” ॥१६॥

छाया —“देवाश्चतुर्विधाः भनपत्तिवानव्यन्तरज्योतिष्क-वेमानिकमेदात्-” ॥१६॥

तत्त्वार्थदीपिका—नवविधेषु जीवादितत्त्वेषु क्रमप्राप्तं चतुर्थं पुण्यतत्त्व प्ररूपयितु चतुर्था-
ध्याय कृतं तत्र—पुण्यतत्त्व सविशेष प्ररूप्य तत्फलभूता देवगतिं प्ररूपयितु प्रथम देवभेदान्
प्ररूपयति—“देवा चउच्चिहा, भवणवड्—वाणमंतर—जोडसिय—वेमाणियभेया-” इति । देवा —

रूप में परिणमन होना है । कुल महीनो के पश्चात् गिर, हाथ, पैर, आदि अवयव प्रकट होते
हैं । गर्भ में स्थित जीव माता के द्वारा खाये हुए आहार के रस को रसहरणी नाडी के द्वारा
ग्रहण करता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है । वह मैले में निवास करता है ।
जब अवयव परिपूर्ण हो जाते हैं तब परिपक्व होकर माता के गर्भ से बाहर निकलता है । फिर
माता के दूध का आहार करके उसमें रुधिर मास आदि धातुओं का उपचय होता है । मल-
मूत्र से युक्त होता है । क्या, पित्त एव वात रूप धातुओं की विषमता के प्रकोप से उसमें
सूजन उत्पन्न हो जाती है ।

गड, ओष्ठ तलादि के स्पर्ग से रक्त बहने लगता है, पीव हरता है । इस प्रकार यह
शरीर सभी अवस्थाओं में अशुचि ही बना रहता है । ऐसी भावना करनी चाहिए । इससे सवेग
वैराग्य की उत्पत्ति और वृद्धि होती है । तात्पर्य यह है कि आरभ परिग्रह आदि में दोष देखन से
उनके प्रति अरुचि और धर्म मे बहुमान उत्पन्न होता है । शरीर—भोग और ससार से विरक्ति
होती है, विमुखता होती है, उद्वेग उत्पन्न होता है ॥१५॥

सूत्रार्थ—“देवा चउच्चिहा’ इत्यादि सूत्र १६

देव चार प्रकार के है— भवनपत्ति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक ॥१६॥

तत्त्वार्थदीपिका—जीव आदि नौ तत्त्वों में से क्रमप्राप्त चौथे पुण्यतत्त्व की प्ररूपणा करने
लिए चौथे अध्याय का निर्माण किया गया है । इसमें विशिष्ट रूपसे पुण्यतत्त्व की प्ररूपणा
करके पुण्य के फल से प्राप्त होने वाली देवगति की प्ररूपणा करने के लिए सर्वप्रथम देवों के
भेद कहते हैं—

देवगतिनामकर्मोदयेऽभ्यन्तरे हेतौ सति बाह्यविभूतिविशेषैर्द्वीपपर्वतसमुद्रादिषु प्रदेशेषु यथाकाम दीव्यन्ति—क्रीडन्तीति देवाः, पचादित्वाद् च प्रत्यय, ते चतुर्विधा सन्ति, भवनपति—वानव्यन्तर—ज्योतिष्क—वैमानिकमेदात् तथाच—भवनपतय—वानव्यन्तरा ज्योतिष्का—वैमानिकाश्चेत्येव चतुर्विधा देवाः सन्तीति भावः ॥ १६ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावद् यथाक्रम पुण्यतत्त्वस्वरूप सविस्तर प्ररूपितम्, सम्प्रति—पुण्यकर्मफलभूतां देवगतिं प्ररूपयितुं प्रथमं देवमेदान् आह—“देवा चउञ्चिवाहा, भवणचइ—वाण-मंतर—जोइसिय—वेमाणियभेया—”, इति । देवा—देवगतिपुण्यनाकर्मोदये सति द्वीपपर्वतादि-विशेषादिव्यप्रदेशेषु दीव्यन्ति—क्रीडन्ति—रमन्ते, इति देवाः, यथेष्टविचरणशीलत्वात् सततक्रीडासक्त-मानसा भवन्ति ।

अथवा—दीव्यन्ति द्योतन्ते इति देवा, अत्यन्तभास्वरशीलत्वाद्—अस्थि मांसा—ऽसुङ्—मज्जा-दिरहितत्वेन परमरमणीय सर्वाङ्गोपाङ्गत्वाच्चेति । यद्वा—विद्या—मन्त्रा—ऽज्जनादिक विनापि पूर्वकृत-तपसापेक्षजन्मप्राप्त्यनन्तरमेव निरालम्बाकाशातिशयगतिचारिण खलु देवा भवन्ति, दिवु—क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिसु इत्यनुशासनात्,

तेषामतिशयगतिश्चागमे प्रतिपादिता वर्तते । तथाचोक्तम्—व्याख्याप्रज्ञतौ भगवतीसूत्रे ११ शतके १०—उद्देशके—“के महालण् णं भंते ! लोए पणत्ते ? गोयमा ! अयंच णं

देव चार प्रकार के हैं— भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । आभ्यन्तर कारण देवगतिनामकर्म का उदय होने पर बाह्य विभूतियों से द्वीप, पर्वत, समुद्र आदि प्रदेशों में इच्छानुसार जो क्रीडा करते हैं, वे देव कहलाते हैं । (पचादि गण) में पाठ होने से देव शब्द में अच् प्रत्यय हुआ है । देवों के पूर्वोक्त चार प्रकार हैं ॥१६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पहले विस्तारपूर्वक पुण्यतत्त्व को प्ररूपणा की गई है । अब पुण्यकर्म के फल देवगति की प्ररूपणा करने के लिए सर्वप्रथम देवों के भेद कहते हैं ।

देवगति नामक पुण्य नामकर्म के उदय से द्वीप पर्वत आदि दिव्य प्रदेशों में जो क्रीडा करते हैं, वे देव कहलाते हैं । यथेष्ट विचरण करने के स्वभाव वाले होने से उनका मन सदैव क्रीडा में आसक्त रहता है ।

अथवा दीव्यन्ति का अर्थ है— द्योतन्ते । अत्यन्त तेजोवान् होने से और अस्थि, मांस, रुधिर, मज्जा आदि से रहित होने के कारण जिनके सभी अंगोपाग अत्यन्त रमणीय होते हैं वे देव कहलाते हैं । अथवा विद्या, मन्त्र एव अजन आदि के बिना ही पूर्वकृत तप के प्रभाव से जो जन्मकाल से ही बिना आलम्बन के आकाश में गमन करते हैं, वे देव कहलाते हैं । व्याकरण शास्त्र के अनुसार ‘दिवु’ धातु के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे—क्रीडा, विजि-गीषा (जीतने की इच्छा), व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वम, कान्ति और गति ।

जंबुद्वीवे दीवे सव्वदीवसमुद्राणं मज्झे खुद्दुल्लए पण्णत्ते, तेणं कालेणं तेणं समएणं छडेवा-
महिइडिया जंबुद्वीवे दावे मंदरपव्वए मंदरचूलियं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ताणं चिद्वेज्जा.
अहेणं चत्तारि दिसाकुमारी महयरियाओ चत्तारि वलिपिंडे गहाय जंबुद्वीवस्स दीवस्स
चउसु वि दारेसु वहियाभिमुहीओ ठिच्चा ते चत्तारि वलिपिंडे जमगसमं वहियाभिमुहे
पवाहेज्जा, पभू णं गोयमा—! तओ एगमेगे देवे ते चत्तारि वि वलिपिंडे धरणितलमसम्पत्ते
खिप्पामेव पडिसाहरित्तए, तेणं गोयमा ! उक्किट्ठाए जाव देवगतीए एगे पुरत्थाभिमुहे,
पयाते, एवं—छस्सु वि दिसासु पयाता, तेणं कालेणं तेणं समएणं वाससहस्साउए दारए पयाते,
तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवंति, णो चेव णं ते देवा लोयंतं संपाउणंति,
तए णं तस्स दारगस्स आउए पहीणे भवइ, णो चेव णं ते देवा लोयंतं संपाउणंति, तए णं तस्स
दारगस्स अट्टिमिजा पहीणा भवंति, णो चेव णं ते लोयंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स-
समत्ते वि कुलवंसे पहीणे भवइ, णोचेव णं ते लोयंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स
नामगोत्तेवि पहीणे भवइ, नो चेव णं ते लोयंतं संपाउणंति, तेसिं णं भंते ! देवाणं किं
गए बहुए अगए बहुए ? गोयमा ! गए बहुए नो अगए बहुए, गताओ से अगए असंखि-
ज्जइभागे, अगताओ से गए असंखेज्जगुणे, एवं महालए गोयमा ! लोए पण्णत्ते—, इति ।

क्रियन्महान् खलु भदन्त ! लोकः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! अयञ्च खलु जम्बूद्वीपो द्वीप-
सर्वद्वीपसमुद्राणां मध्ये क्षुल्लक प्रज्ञप्तः, तस्मिन् काले तस्मिन् समये खलु षड्देवा महर्द्धिका-
जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरपर्वते मन्दरचूलिका सर्वत समन्तात् सपरिक्षिप्य तिष्ठेयु, अथ खलु चतस्रो
दिक्कुमार्यो महत्तरिकाश्चतुरो बलिपिण्डान् गृहीत्वा जम्बूद्वीपस्य द्वीपस्य चतुर्ष्वपि द्वारेषु बहिर-
भिमुख्य स्थित्वा तान् चतुरो बलिपिण्डान् युगपद् बहिरभिमुखान् प्रवाहयेयु ।

प्रभुगौतम ! तत एकैको देवस्तान् चतुरोऽपि बलिपिण्डान् धरणितलमसप्राप्तान् क्षिप्र-
मेव प्रतिसहर्तुम् १ ते गौतम ! उत्कृष्टया यावद् देवगत्या एको देव पूर्वाभिमुख प्रयातः,

देवो की विशिष्ट गति का वर्णन आगमो में किया गया है । व्याख्याप्रज्ञप्ति—
भगवतीसूत्र के ग्यारहवें शतक के दसवे उद्देशक में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! लोक कितना बड़ा है ?

उत्तर—गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप समस्त द्वीपों और समुद्रों के अन्दर है
और सब से छोटा है । किसी काल और किसी समय में छह महान् ऋद्धि के धारक देव
जम्बूद्वीप में, मेरुपर्वत की चोटी को सब ओर से घेर कर खड़े हो । इधर चार बड़ी दिशा-
कुमारियाँ चार बलिपिण्डों को ग्रहण करके जम्बूद्वीप के चारों द्वारों पर बाहर की ओर
मुख करके खड़ी होकर उन चारों बलिपिण्डों को एक साथ छोड़ दे । तो हे गौतम ! उन
छह देवों में से एक-एक देव उन चारों बलिपिण्डों को धरती पर प्राप्त होने से पहले ही,

एव—षट्स्वपि दिक्षु प्रयाताः ।

तस्मिन् काले तस्मिन् समये खलु वर्षसहस्रायुष्को दारक प्रयातः, ततस्तस्य दारकस्य माता-पितरौ प्रहीणौ भवत नैव ते देवा लोकान्त सम्प्राप्नुवन्ति, । ततस्तस्य दारकस्यायु प्रहीणं भवति नैव ते देवा लोकान्त सम्प्राप्नुवन्ति, तत स्तस्य दारकस्याऽस्थिमञ्जा प्रहीणा भवन्ति, नैव ते देवा लोकान्त सम्प्राप्नुवन्ति, ततस्तस्य दारकस्य सप्तमोऽपि कुलवधः प्रहीणो भवति नैव ते देवा लोकान्त सम्प्राप्नुवन्ति ।

ततस्तस्य दारकस्य नामगोत्रमपि प्रहीण भवति नैव ते देवा लोकान्त सम्प्राप्नुवन्ति । तेषा खलु भदन्त ! देवाना किं गत बहुकम् अगत बहुकम् ? गौतम ! गत बहुकम् न—अगत बहुकम्, गतात् तद् अगतम् असख्येयभागा । अगतात् तद् गतम् असख्येयगुणम्

“एव—महान् गौतम ! लोकः प्रज्ञप्तः, इति । एव—देवाना विमानमहत्त्वञ्च २—द्वितीयपदे प्रज्ञापनायामुक्तम्—के महालया णं भंते ! विमाणा पणत्ता ! गोथमा ! अयं णं जम्बुद्वीवे दीवे सच्चदीवसमुद्राणं मञ्जे खुड्डुलए, देवे महिड्डिए जाव महानुभागे जाव इणामेवत्तिकट्टु केवलकप्पं जम्बुद्वीवं दीवं तिहिं अच्छराणिवातेहि तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्ठित्ता ण ह्व्वमागच्छेज्जा, से णं देवे ताए उक्किट्टाए तुरियाए चंडाए चवलाए सीहाए उड्डुयाए

शीघ्रतापूर्वक झेल सकता है, ग्रहण कर सकता है । देवो की गति इतनी तीव्र होती है । ऐसी तीव्र गति से एक देव पूर्व दिशा की ओर चला, इसी प्रकार छोटे देव छोटी दिशाओं में रवाना हुए ।

उस काल और उस समय में एक हजार वर्ष की आयु वाला एक बालक उत्पन्न हुआ उसके माता—पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए । फिर भी उस उत्कृष्ट गति से जाते हुए वे देव लोग के अन्त तक नहीं पहुँचे । तत्पश्चात् उस बालक की आयु पूर्ण हो गई । तब तक देव उसी तीव्र चाल से चलते ही गए । फिर भी वे लोक के अन्त तक नहीं पहुँच पाये ।

तत्पश्चात् समय बीतने पर उस बालक का नाम—गोत्र भी मिट गया । तब तक निरन्तर चलते—चलते भी वे देव, लोक का अन्त नहीं पा सके ।

प्रश्न—भगवन् ! उन देवों ने जो फासला तय किया वह अधिक है, या जो फासला तय करना शेषरह गया, वह अधिक है ?

उत्तर—हे गौतम ! तय किया हुआ फासला अधिक है तय न किया हुआ फासला अधिक नहीं है । तय की हुई दूरी से तय न की हुई दूरी असख्यातवाँ भाग है तय न की हुई दूरी से तय की हुई दूरी असख्यातगुणी है । हे गौतम ! लोक इतना बड़ा है, अर्थात् इससे कल्पना की जा सकती है कि यह लोक कितना महान् है ।

इसी प्रकार प्रज्ञापना सूत्र के द्वितीय पद में देवो के विमानों की विशालता प्रदर्शित करने के लिए कहा है—

जयणाए छेयाए दिन्नाए देवगतीए जाव एगाहं वा वियाह वा तियाहं वा उक्कोसेणं छम्मासे वीइवएज्जा, अत्येगडयं विमाणं वीइएज्जा, अत्येगटयं नो वीइवएज्जा, ए महा-लयाणं गोयमा ! विमाणा पण्णात्ता” कियन्महान्तो भदन्त ! विमाना प्रज्जाता ! गौतम ! अय खलु जम्बूद्वीपो द्वीपः सर्वद्वीपसमुद्राणा मध्ये क्षुल्लको देवो महर्द्धिको यावत् महानुभागो यावत् इदमेवेति कृत्वा केवलकल्पं जम्बूद्वीप द्वीपं त्रिभिरक्षरनिपातैस्त्रिसप्तकृत्व अनुपरिवर्त्य शीघ्रमागच्छेत् स देवस्तया उत्कृष्टया त्वरितया चण्डया चपलया शीघ्रया उद्धतया यतनया छेकया दिव्यया यावद् एकाह वा, बहवा त्र्यह वोत्कृष्टत पण्मास व्यतिवर्तेत कियदेक विमान व्यतिवर्तेत कियदेवं न व्यतिवर्तेत इयन्महान्तो गौतम ! विमाना प्रजाता । तथाचैवविधा खलु गतयो देवाना वि मध्यमा सन्ति, अन्येषाञ्च देवाना मुत्कृष्टतमा गतय सन्ति । एवञ्च—पुण्यनामकर्मोदयजनिता देवगतयो भवन्ति ।

सातिशयक्रोडागं तद्युतिस्वभावा प्रतिविशिष्टस्थानवर्तिनं सुख्वाहुल्या देवा भवन्ति इति । ते खलु देवाश्चतुर्विधा सन्ति भवनपति—वानव्यन्तर ज्योतिष्कवैमानिकभेदात् । तत्र—भवनपतयौऽधो लोके निवसन्ति । वानव्यन्तरा—ज्योतिष्काश्च तिर्यग्लोके । वैमानिकाश्चोर्ध्वलोके निवसन्ति ।

प्रश्न—भगवन् ! विमान कितने बड़े कहे गए हैं ?

उत्तर—हे गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप सर्व द्वीपों और समुद्रों के मध्य में है और सब से छोटा (एक लाख योजन विस्तार वाला) है । कोई महान् ऋद्धि का धारक यावत् महान् प्रभाव वाला देव 'ये लो' ऐसा कह कर सिर्फ तीन चुटकियों में अर्थात् तीन बार चुटकी वजाने में जितना समय लगता है उतने से स्वल्प काल में इक्कीस बार सम्पूर्ण जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा करके एकदम लौट आये, ऐसी अतिशय तीव्र गतिवाला हो वह देव अपनी उसी उत्कृष्ट, त्वरायुक्त, प्रचण्ड, चपल, शीघ्र, उद्धत, वेगयुक्त (या यातनामय) छेक और दिव्य गति से, एक दिन, दो दिन, तीन दिन और उत्कृष्ट छह महीने तक लगातार चलता रहे, तो किसी एक विमान को पार कर ले और किसी विमान को छह महीने में भी पार न कर पावे । हे गौतम ! देवविमान इतने विशाल होते हैं । तात्पर्य यह है कि जो देव तीन चुटकियों में इक्कीस बार समग्र जम्बूद्वीप का चक्कर काट सकता है, वही देव छह मास तक लगातार चल कर भी किसी-किसी विमान को पार नहीं कर सकता । इससे देव विमानों को विशालता की कल्पना आसकती है ।

यह तो देवों की मध्यम गतियाँ हैं । दूसरे देवों की गतियाँ उत्कृष्टतम होती हैं । इस प्रकार देवगतियाँ पुण्यनाम कर्म के उदय से जन्मि होती हैं ।

देव विशिष्ट क्रीडा, गति और द्युति स्वभाव वाले विशिष्ट—विशिष्टस्थानों में रहने वाले तथा सुख की बहुलता वाले होते हैं । वे देव चार प्रकार के हैं—भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, और वैमानिक । उक्त चार प्रकार के देवों में से भवनपति अधोलोक में निवास करते हैं, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क मध्य लोक में रहते हैं और वैमानिक ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं ।

तत्र—भवनपतयो रत्नप्रभापृथिव्यामूर्ध्वमधश्च योजनसहस्र विहाय जन्मसमासादयन्ति । वानव्यन्तरा पुनरस्या एव रत्नप्रभाया उपरि अधश्च परित्यक्तस्य योजनसहस्रस्यो--र्ध्वमधश्च योजनशतमेकैकमपहाय मध्येऽष्टसु योजनशतेषु जन्म प्रतिलभन्ते । ज्योतिष्कदेवास्तु समतलाद् भूभागात् नवत्यधिकसप्तयोजनशतानि आरुह्य दशाधिकशतयोजनविस्तारे आकाशदेशे लोकान्तात् किञ्चिन्न्यूने जन्म प्राप्नुवन्ति ।

वैमानिका पुनरस्मादप्यर्धां रज्जुमधिरुह्य सौधर्मादिसवार्थसिद्धिविमानपर्यन्तेषु जन्मत उपपद्यन्ते तदेव—उत्पादनिवासस्थानभेदाच्चतुर्विधास्ते देवा व्यपदिश्यन्ते ते खलु भवनपत्यादयो देवा स्वस्थानेषूपन्ना सन्तोऽन्यत्रापि लवणोदधिमन्दराचलभरतादिवर्षधरहिमवदादिपर्वनतरुगहनप्रभृतिषु उक्तस्थानव्यतिरेकेणापि वसन्ति । केवल तेषु जन्मना तेषामुत्पादो न भवतीति भाव ।

अथ भगवतीसूत्रे १२ शतके ९ उद्देशके ४६१—सूत्रे—पञ्चविधा देवा प्रतिपादिता तथाहि - कृतिविहा णं भंते ! देवा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा देवा पण्णत्ता, तंजहा भवियद्व्वदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवादिदेवा य भावदेवा य” कृतिविधा खलु भदन्त । देवा प्रज्ञता ? गौतम ! पञ्चविधा देवा प्रज्ञता , तद्यथा—भविकद्रव्यदेवा , नरदेवा , धर्मदेवा’

भवनपतिदेव रत्नप्रभा पृथ्वीमे ऊपर और नीचे के एक एक हजार योजन क्षेत्र को छोड़ कर जन्म लेते हैं । वानव्यन्तर इसी रत्नप्रभापृथ्वी के ऊपर छोड़े हुए एक एक हजार योजन क्षेत्र में से ऊपर—नीचे एक—एक सौ योजन छोड़ कर बीच के आठ सौ योजनों में उत्पन्न होते हैं । ज्योतिष्क देव इस समतल भूमिभाग से सात सौ नब्बे योजन ऊपर से लगाकर एक सौ दस योजन में अर्थात् ७९० योजन की उँचाई से लेकर ९०० तक के ११० योजनो मे उत्पन्न होते हैं ।

वैमानिकदेव ज्योतिष्क दीवों से डेढ़ रज्जु ऊपर सौधर्म देवलोक से लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान पर्यन्त में वैमानिक देव जन्म ग्रहण करते हैं ।

इस प्रकार उत्पाद और निवास स्थान के भेद से देव चार प्रकार के कहे जाते हैं । भवनपति आदि देव अपने—अपने स्थानों में उत्पन्न होकर अन्यत्र लवणसमुद्र, मन्दराचल, हिमवान् पर्वत तथा तरुगहन आदि में भी, पूर्वोक्त स्थानो को छोड़ कर निवास करते हैं । हाँ, इन स्थानों में उनका जन्म नहीं होता ।

यहाँ शका की जा सकती है कि भगवतीसूत्र के बारहवें शतक के नौवें उद्देशक में, पाँच प्रकार के देव कहे गये हैं । भगवतीसूत्र का वह कथन निम्नलिखित है—

प्रश्न—भगवान् ! देव कितने प्रकार के कहे हैं ?

उत्तर—गौतम ! पाँच प्रकार के देव कहे गए हैं, यथा—(१) भव्यद्रव्यदेव (२) नरदेव (३) धर्मदेव (४) देवाधिदेव और (५) भावदेव ।

देवाधिदेवाः भावदेवाश्च, इति । तत्र भव्यदेवस्तावत् पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिजो वा, मनुष्यो वा, बद्धे खलु देवायुषि अनन्तरागामिनि जन्मनि देवत्वेनोत्पत्स्यते, स खलु आगामिनी देववृत्तिमश्रित्य देव इति व्यपदिश्यते तदलिकत्वाद् दारुच्छेदप्रज्ञापनवत् ।

नरदेवाः पुनश्चक्रवर्तिनश्चतुर्दश रत्नाधिपतय उच्यन्ते, अन्यमनुष्यापेक्षया तेषामुत्कृष्टत्वात् । धर्मदेवास्तावत् श्रमणाः साधवो यथोक्तप्रवचनार्थानुष्ठातार उच्यन्ते तेषां सद्गर्भप्रधानतया व्यवहारवत्त्वात् देवाधिदेवास्तु—तीर्थकृन्नामकर्मोदयवर्तिन कृतार्था अर्हन्तो व्यपदिश्यन्ते भव्यजीवानां सदुपदेशद्वाराऽनुप्राहकत्वात् शेषदेवानां पूजाहर्त्वाच्च ।

भावदेवाः पुनर्भवनपतिवानव्यन्तरज्योतिष्क—वैमानिका देवगतिनामकर्मोदयवर्तिनो देवका उच्यन्ते, श्रीडाषतिशयवर्तित्वात् एवञ्च—देवानां पञ्चभेदत्वेन कथं तेषां चतुर्विधत्वमेवोक्तमिति चेत् ?

उच्यते । भावदेवानामेव प्रकृते विवक्षितत्वेन चतुर्विधत्वप्रतिपादितम् किञ्चा—ऽऽद्यानां चतुर्णां मनुष्यत्वेन किञ्चिदतिशयमङ्गीकृत्य तेषां देवत्वं प्रतिपादितम् । तस्माद्—भावदेवाश्चतुर्विधा एव सन्तीति बोध्यम् ।

(१) भव्यद्रव्यदेव—जिस पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च या मनुष्य ने देवायु का बन्ध कर लिया है और जो अगले जन्म में देव के रूप में उत्पन्न होगा, वह आगामी देवपर्याय की अपेक्षा से भव्य द्रव्य देव कहलाता है । यह कथन लकड़ी काटने के उदाहरण से नैगमनय की अपेक्षा समझना चाहिए ।

(२) नरदेव—चौदह रत्नों के अधिपति चक्रवर्ती नरदेव कहलाते हैं, क्योंकि अन्य मनुष्यों की अपेक्षा वे उत्कृष्ट होते हैं ।

(३) धर्मदेव—साधु धर्मदेव हैं, क्योंकि वे प्रवचन में प्रतिपादित अर्थ का अनुष्ठान करते हैं और उनके व्यवहार में समीचीन धर्म की प्रधानता होती है ।

(४) देवाधिदेव—जिनके तीर्थकर नामकर्म का उदय है, जो कृतार्थ हो चुके हैं और अर्हन्त हैं, वे देवाधिदेव कहलाते हैं, क्योंकि वे धर्मोपदेश के द्वारा भव्य जीवों पर अनुग्रह करते हैं और अन्य देवों के द्वारा भी पूजनीय होते हैं ।

(५) भावदेव—भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव, जिनके देवगतिनामकर्म का उदय है, भावदेव कहलाते हैं । क्योंकि वे अतिशय क्रीडा में निरत रहते हैं ।

इस प्रकार जब देव पाँच प्रकार के हैं तो आपने चार ही प्रकार के क्यों कहे ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है—यहाँ सिर्फ भावदेवों की ही विवक्षा की गई है, इसी कारण देवों के चार भेद कहे हैं, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त पाँच प्रकार के देवों में प्रारम्भ के तीन वास्तव में मनुष्य हैं । और भव्यद्रव्य देव मनुष्य या तिर्यञ्च है । कुछ विशेषताओं के कारण ही उन्हें देव कहा गया है । अतएव भावदेवों के भेद चार ही समझना चाहिए ।

उक्तञ्च व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवती सूत्रे १ शतके ७ उद्देशके—“चउच्चिहा देवा पण्णत्ता, तंजहा भवणवई-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया-” । चतुर्विधा देवा प्रज्ञप्ताः, तद्यथा भवनपतिवानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिका इति ॥१६॥

मूलसूत्रम्—“तत्थ भवणवई दसविहा, असुर- नाग सुवण्णविज्जू अग्गी दीव उदहि- दिसा वाउ थणियकुमारभेदा ॥१७॥

छाया—“तत्र—भवनपतयो दशविधाः असुर-नाग-सुपर्ण-विद्युदग्नि-द्वीपो-दधि-दिशा-वायु-स्तनितकुमार-भेदात्-,, ॥ १७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकभेदेन देवाश्चतुर्विधा-प्रतिपादिता, सम्प्रति-तेषु प्रथमोपात्ताना भवनपत्नीना विशेषतो दशभेदान् प्ररूपयितुमाह—“तत्थ-भवणवई दसविहा-” इत्यादि । तत्र-तेषु चतुर्विधेषु भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकदेवेषु भवनपतयस्तावद् दशविधा भवन्ति, असुरकुमार-नागकुमार-सुपर्णकुमार-विद्युत्कुमारा-अग्निकुमार-द्वीपकुमारो-दधिकुमार-दिशाकुमार-वायुकुमारस्तनितकुमारभेदात्, द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य कुमारशब्दस्य प्रत्येकभभिसम्बन्ध । एते च दशभवनवासिशब्देनाऽपि व्यपदिश्यते— ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावत् सामान्यतो देवाश्चतुर्विधा-भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकरूपा प्ररूपिता, सम्प्रति-तेषु प्रथमोपात्ताना भवनवासिनां विशेषतो दश-

भगवतीसूत्र के प्रथम शतक के सातवे उद्देशक में कहा है—‘देव चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा—भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक ॥१६॥

सूत्रार्थ—‘तत्थ भवणवई दसविहा’ इत्यादि सूत्र १७

भवनपतिदेव दस प्रकार के हैं—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिशाकुमार, वायु-पवन) कुमार और स्तनितकुमार ॥१७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक के भेद से चारप्रकार के देवों का प्रतिपादन किया गया है, अब उनमें सब से पहले गिने गये भवनपतियों के दस अवान्तर भेदों का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

उनमें से अर्थात् चार प्रकार के भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में से भवनपति दस प्रकार के होते हैं—(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुपर्णकुमार (४) विद्युत्कुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार (८) दिशाकुमार (९) पवनकुमार और (१०) स्तनितकुमार । द्वन्द्वसमास के अन्त में जुड़ा हुआ पद सभी के साथ लगाया जाता है, इस नियम के अनुसार ‘कुमार’ शब्द यहाँ सब के साथ लगाया जाता है । ये भवनपति देव ‘भवनवासी’ भी कहलाते हैं ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक के भेद से

भेदान् प्रतिपादयितुमाह—“तत्त्व भवणवर्द्ध दसविहा—” इत्यादि ।

तत्र- तेषु पूर्वोक्तेषु देवेषु भवनपतिवानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकरूपेषु भवनपतयस्ता-
वद् दशविधा भवन्ति, असुरकुमार-नागकुमार-सुवर्णकुमार-विद्युत्कुमाराऽग्निकुमार-द्वीपकुमारो
दधिकुमार-दिशाकुमार-वायुकुमारस्तनितकुमारभेदात् । तत्रा-सुरनागादीना द्वन्द्वसमासेन द्वन्द्वान्ते
श्रूयमाणस्य कुमारशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात् तथाविधार्थालम्भ । एते च दश भवनेषु वसनशील-
त्वाद् भवनवासिशब्देनाऽपि व्यपदिश्यन्ते, भूमिष्ठत्वाद् भवनानि उच्यन्ते तेषु वस्तु शील येषां ते
भवनवासिन इति व्युत्पत्ति, कुमारवद् एते कान्तदर्शना कमनीयदर्शना सुकुमारा मृदुमधुरक-
लितललितगतय शृङ्गाराभिजातरूपविक्रिया- कुमारवच्चोद्धतरूपवेषभूषाभाषाप्रहरणचरणपातया-
नवाहना कुमारवदेव स्फुटरागा- क्रीडनपरायणाश्च भवन्ति तस्मात्कुमारा उच्यन्ते । तत्रा-
ऽसुरकुमाराऽऽवासेषु-असुरकुमारा- प्रतिवसन्ति ।

आवासास्तावत्-महामण्डपा विविधरत्नप्रभासितोल्लोला भवन्ति, तथाविधेषु आवासेषु
प्रायशो बाह्येना-ऽसुरकुमारा वसन्ति कदाचिद् भवनेष्वपि निवसन्ति नागकुमारादयस्तु-भवनेष्वेव

चार प्रकार के देवों का प्रतिपादन किया गया है । अब उनमें से सर्वप्रथम गिनाये भवनवा-
सियों के दस विशेष भेद बतलाते हैं—

उनमें से अर्थात् पूर्वोक्त भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चार
प्रकार के देवों में से भवनपति दस प्रकार के हैं । उनके नाम ये हैं—(१) असुरकुमार (२)
नागकुमार (३) सुवर्णकुमार (४) विद्युत्कुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधि-
कुमार (८) दिशाकुमार (९) पवनकुमार और (१०) स्तनितकुमार ।

असुर-नाग आदि में मूलसूत्र में द्वन्द्व समास है और द्वन्द्वसमास के अन्त में जोड़ा
गया पद प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ा जाता है, इस नियम के अनुसार यहाँ दसों भेदों के
साथ कुमार शब्द का प्रयोग किया गया है । ये दसों भवनो में निवास करने के स्वभाव वाले
हैं, अतएव भवनवासी भी कहलाते हैं । उनके निवास भूमि में होने से भवन कहे जाते हैं ।
उन भवनो में जो वास करते हों वे भवनवासी कहलाते हैं ।

ये सब कुमार के समान देखने में कमनीय होते हैं । सुकुमार होते हैं । इनकी गति
अति ललित, कलित, मृदु और मधुर होती है । सुन्दर शृङ्गार, रूप और विक्रिया से युक्त
होते हैं । कुमारों के समान रूप, वेषभूषा, भाषा, आयुध, यान, वाहन और चरणन्यास वाले,
कुमारों के समान ही रागवान् और क्रीडापरायण होते हैं । इसी कारण इन्हे कुमार कहते हैं ।

असुरकुमार असुरकुमारावास में निवास करते हैं । उनके आवास विशाल मंडपों वाले
और विविध प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमकते हुए होते हैं । प्रायः असुरकुमार ऐसे आवासों
में रहते हैं और कदाचित् भवनो में भी निवास करते हैं ।

प्रायो वसन्ति नानावासेषु , तानि खलु भवनानि बहिर्वृत्तानि अन्तश्चतुरस्रणि अधस्तात् पुष्कर-
कर्णिका सस्थानानि भवन्ति ते खलु—आवासा भवनानि च क भवन्तीति जिज्ञासायामाह

आवासास्तावत्—महामन्दरस्य योजनसहस्रमात्रावगाहिनो दक्षिणस्यां दिशि तिर्यग्बद्धीषु योज-
नलक्षकोटी कोटीषु भवन्ति भवनानि तु—दक्षिणार्धाधिपतीना चमरादीनाम्, उत्तरार्धाधिपतिनाञ्च
बलिप्रभृतीना यथायथमसुरादीना सन्ति । वस्तुतस्तु—रत्नप्रभाया अशीतिसहस्राधिकलक्षयोजनबाह
ल्याया उपरि- अधश्चैकैक सहस्रयोजनं परित्यज्य मध्येऽष्टसप्ततिसहस्राधिकलक्षयोजनेषु कुसुमप्रकरवत्
प्रकीर्णा आवासा भवन्ति ।

भवनानि तु—रत्नप्रभाया बाह्यल्यार्थरूपाणि नवतिसहस्रयोजनानि—अधोऽवग्राह्य मध्ये वर्तन्ते
एतेषाञ्चा—ऽसुरकुमारादीना नामकर्मनियमात् भवनप्रत्ययाश्च स्वजातिविशेषनियता विक्रिया भवन्ति ।
तत्र—भवहेतुका स्तावद् जन्मतपोऽनुष्ठाननिरपेक्षा विक्रिया सम्बध्यन्ते, नामकर्मनियमाच्च स्वजा
तिविशेषनियता विक्रिया भवन्तीति भावः ।

अङ्गोपाङ्गनामकर्मोदयात् निर्माणनामकर्मोदयाद् वर्ण—रस—गन्ध—स्पर्शादिनामकर्मोदयाच्च
प्रतिजातिविशेषकारिण्य खलु —विक्रिया सम्भवन्ति । तत्रा—ऽसुरकुमारा खलु —गम्भीराशया —
घनशरीरा—श्रीमन्त.—सर्वाङ्गोपाङ्गसुन्दरा —पाण्डुरवर्णा —महाकाया —रत्नोत्कट—मुकुटभास्वराः—
रक्षाबन्धनलाञ्छिता भवन्ति । सर्वञ्चैतत् खलु—एतेषामसुरकुमाराणां नामकर्मोदयजनित भवति—१।

नागकुमार आदि प्राय भवनो मे ही रहते है और नाना वासों में रहते हैं । वे भवन
वाहर गोलाकार और भीतर चौकोर होते हैं । नीचे से कमल की कर्णिका के समान होते
है । वे आवास और भवन कहाँ होते हैं । ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं—

एक हजार योजन अवगाह वाले महा मन्दर पर्वत से दक्षिण दिशा में तिर्ये बहुत सी कोडाकोडी
लाख योजनो मे आवास होते है । भवन दक्षिणार्ध के अधिपति चमरइन्द्र आदि के और उत्त-
रार्ध के अधिपति बलि वगैरह असुरो के यथायोग्य होते है । वास्तव में तो एक लाख अरसी
हजार योजन मोटी रत्नप्रभा पृथ्वी के एक—एक हजार ऊपरी और नीचले भाग को छोड कर
एक लाख अठहत्तर हजार योजनों में फूलों के समान फैले हुए आवास होते है । भवन सम-
तल भूमि भाग से चालीस हजार योजन नीचे जाने पर प्रारम्भ होते है ।

इन असुर कुमार आदि की नामकर्म के नियम के अनुसार और भवनों के कारण से
अपनी— अपनी जाति में नियतविक्रिया होतो है । अंगोपाग नामकर्म के उदय से, निर्माणनाम
कर्म के उदय से प्रत्येक जाति में अलग अलग विक्रियाएँ होती है ।

असुर कुमार गभीर आशय वाले सघन शरीर वाले, श्रीमन्त, सुन्दर समस्त अंगोपागों
वाले, पाडुर वर्ण, स्थूल शरीर वाले, रत्नजटित मुकुट से देदीप्यमान और राखडी के चिह्न से
युक्त होते है । असुर कुमारों को यह सब नामकर्म के उदय से प्राप्त होता है ।

नागकुमाराश्च—शिरामुखेष्वधिकप्रतिरूपा पाण्डुरवर्णा ज्यामा—मृदुललितगतय शिगंभु नाग-
फणालाञ्छिता भवन्ति-२ । सुवर्णकुमारास्तु—अधिकप्रतिरूपप्रीवोरस्का—सुवर्णवर्णा गरुडल-
ञ्छिता भवन्ति—३ ।

विद्युत्कुमाराश्च—स्निग्धा रक्तवर्णा—वज्रलाञ्छिता भवन्ति—४ अग्निकुमागास्तु मानोन्मान-
प्रमाणयुक्ता रक्तवर्णा पूर्णकलशलाञ्छना भवन्ति—५ द्वीपकुमाराश्चो—स्कन्धभुजाप्रहस्तपु—अधि-
कप्रतिरूपा रक्तवर्णा अवदाता सिंहलाञ्छना भवन्ति—६ उदधिकुमाग पुनरुरुकटिर्वाधिक
प्रतिरूपा । पाण्डुरवर्णा अश्वलाञ्छना भवन्ति—७ दिक्कुमारा पुन—र्जहाप्रपादेपु—अधिकप्रतिरूपा
सुवर्णवर्णा गजलाञ्छना भवन्ति—८ वायुकुमारास्तु—स्थिरस्थूलवृत्तगात्रा निम्नोदग नीलवर्णा
मत्स्यलाञ्छना भवन्ति—९—स्तनितकुमारास्तु स्निग्धा स्निग्धगम्भीरानुनादमहास्वना सुवर्णवर्णा
वर्धमानचिह्ना भवन्ति १०

सर्वे च नानावस्त्राभरणा अवगन्तव्या । तत्रा—ऽसून् प्राणान् रान्ति—गृह्णन्ति नारकाणा
परस्परयोधनेन दु ख जनयन्तीति—असुरा, प्रायेण तेषा सखिल्लष्टपरिणामत्वात्, असुराश्च—ते

नागकुमारों का शिर और मुख अधिक सुन्दर होता है । ये पाण्डुर वर्ण मृदु और ललित
गति वाले और मस्तक पर सर्प के चिन्ह से युक्त होते हैं ।

सुवर्ण कुमारों की ग्रीवा और वक्षस्थल अधिक सुन्दर होते हैं । सुवर्ण वर्णवाले सुन्दर
होते हैं । उनके मुकुट पर गरुड का चिह्न होता है ।

विद्युत्कुमार स्निग्ध (चिकने), देदीप्यमान रक्तवर्णवाले सुन्दर और वज्र के चिह्नवाले होते हैं ।
अग्निकुमार मान, उन्मान और प्रमाण से युक्त भास्वर, सुन्दर रक्तवर्ण, और पूर्णकलश
के चिह्न से युक्त होते हैं ।

द्वीपकुमार वक्ष, स्कन्ध, भुजा और हाथों के अग्रभाग में अधिक सुन्दर होते हैं, रक्त वर्ण
होते हैं, सलौने होते हैं और सिंह के चिह्न से युक्त होते हैं ।

उदधिकुमारों की उरु और कटि भाग बहुत सुन्दर होता है । वर्ण से पाण्डुर वर्ण होते
हैं । उनके अश्व घोड़े का चिन्ह होता है ।

दिक्कुमारों की जघाँ और पैरों का अग्रभाग अधिक सुन्दर होता है । वे सुवर्णवर्ण
और गज के चिह्न वाले होते हैं । वायुकुमार स्थिर स्थूल और गोल गात्र वाले, धँसे हुए
उदर वाले, नीलवर्ण सुन्दर और मत्स्य के चिह्न वाले होते हैं । स्तनितकुमार स्निग्ध
एव गम्भीर तथा महान् ध्वनि वाले, सुवर्ण वर्ण तथा वर्द्धमानक शराव—सिकोरा, के चिह्न वाले
होते हैं । ये सभी नाना प्रकार के वस्त्रों और आभरणों वाले होते हैं । जो नारक जीवों के
असु—प्राणों को ग्रहण करते हैं, अर्थात् उन्हें आपस में लडा—लडाकर दु ख उत्पन्न करते हैं, वे
असुर कहलाते हैं । असुर प्रायः सखिल्लष्ट परिणामो वाले होते हैं । असुर रूप कुमारों को असुर

कुमाराश्चेत्यसुरकुमाराः—१ न गच्छन्तीति नगा पर्वता चन्दनादिवृक्षावा तेषु—भवा नागा—२ सुष्ठु शोभनानि पर्णानि पक्षा वा येषान्ते सुपर्णा ३

विद्योतन्ते दीप्यन्ते इति विद्युत् ४ अङ्गानि पाताललोकं विहाय क्रीडार्थमूर्ध्वमागच्छन्तीति अग्नयः—५ उदकानि धीयन्ते एकत्री भवन्ति येषु ते उदधयः—[५] उदधिषु क्रिडायोगात् ते देवा अपि उदधिपदेन व्यपदिश्यन्ते ६ द्विर्गता आपो येषु ते द्वीपाः—तेषु द्वीपेषु क्रिडायोगादेवा अपि द्विपपदेनोच्यन्ते—७ दिशन्ति—वितरन्ति—अवकाशमिति दिशः, तासु—दिक्षु क्रिडायोगात् तेषु देवा दिक्पदेन व्यपदिश्यन्ते—८ वान्ति तीर्थंकरविहारमार्गं शोधयन्ति इति वायवः—९ स्तनन्ति शब्द कुर्वन्ति स्तन शब्दे वा सजातो येषां ते स्तनिताः, तथाविधाश्च ते कुमाराश्चेति ऋ१० असुरकुमारादयोऽवगन्तव्या एतेषाञ्चाऽसुरकुमारादीनां भवनसख्या तावत्—सामान्यतो द्विसप्ततिलक्षाधिकसप्तकोटयः सन्ति, विशेषतस्तु—दक्षिणदिग्व्यवस्थिताऽसुरकुमाराणां चतुर्द्विशल्लक्षसख्यकानि भवनानि भवन्ति उत्तरदिग्व्यवस्थितानां पुनर्द्विशल्लक्षाणि एकत्र—चतुष्पष्टि ।

दक्षिणदिग्वर्ति नागकुमाराणां चतुश्चत्वारिंशल्लक्षाणि, उत्तरदिग्वर्ति नागानान्तु—चत्वारिंशल्लक्षाणि, एकत्र—चतुरशीति । दक्षिणदिग्वासिना द्वीपकुमारदिककुमारो—दधिकुमार—विद्युत्कुमार—स्तनितकुमाराग्निकुमाराणां च षण्णां प्रत्येकं चत्वारिंशल्लक्षाण्येव ।

कुमार कहते हैं । जो गमन न करें उन्हें नग कहते हैं अर्थात् पर्वत या चन्दन आदि वृक्ष । उन नगों में होने वाले को नग कहते हैं । जिनके पर्ण अर्थात् परख सुन्दर हो वे सुपर्ण । जो विद्योतित—दीप्त हो वे विद्युत् जो अपने अङ्गों को पाताललोक में छोड़कर क्रीडा करने के लिए ऊपर आवे वे अग्नि । उदक (जल) एकत्रित होता है जिनमें वे उदधि अर्थात् समुद्र और उदधि में क्रीडा करने वाले देव भी उदधि कहलाते हैं, अप् जिनके द्विर्गत—दो ओर हो वे द्वीप और द्वीप में क्रीडा करने वाले देव भी द्वीप कहलाते हैं । जो अवकाश देती है वे दिशाएँ कहलाती हैं । दिशाओं में क्रीडा करने वाले देव भी दिशा कहलाते हैं । जो वाती—चलती है अर्थात् तीर्थंकरके विहार के मार्ग को साफ करती है, वे वायु । जो स्तनन्ति अर्थात् शब्द करते हैं वे स्तनित या जिन्होंने स्तन अर्थात् शब्द किया हो वे स्तनित । ऐसे कुमार असुर कुमार आदि कहलाते हैं ।

असुरकुमार आदि के भवनों की सख्या सामान्य रूप से सात करोड़ बहत्तर लाख (७७२०००००) है । विशेष रूप से दक्षिण दिशा के असुर कुमारों के भवन चौत्तीस लाख और उत्तर दिशा वाले के तीस लाख हैं । दोनों दिशाओं के मिलकर चौ सठ लाख भवन हैं ।

दक्षिण दिशा के नाग कुमारों के भवन चवालीस लाख और उत्तरदिशा के नाग कुमारों के भवन चालीस लाख हैं । दोनों के मिलाकर चौरासी लाख हैं ।

दक्षिण दिशा के द्वीपकुमारों दिशाकुमारों उदधिकुमारों, विद्युत्कुमारों स्तनितकुमारों और अग्निकुमारों इन छहों मेंसे प्रत्येक के चालीस—चालीस लाख भवन हैं और उत्तर दिशा में

उत्तरदिग्वासनामपि—द्वीपकुमार—दिककुमारो—दधिकुमार—विद्युत्कुमार—स्तनितकुमार—गिन
कुमाराणां च षण्णां प्रत्येक षट्त्रिंशल्लक्षाणि एकत्र—प्रत्येक—पद्सप्ततिरेव दक्षिणदिग्वासना
सुवर्णकुमाराणां खलु अष्टात्रिंशल्लक्षाणि उत्तरदिग्वासना पुन सुवर्णकुमाराणां चतुस्त्रिंशल्लक्षाणि
एकत्र द्विसप्ततिश्चेति— । वायुकुमाराणां पदचत्वारिशल्लक्षाणि, एकत्र षण्णवतिश्चेति भवनानि
सन्तीति बोध्यम् ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनाया प्रथमे पदे देवाधिकारं—“भवनचर्द दसविधा षण्णत्ता, तंजहा
असुरकुमारा—नागकुमारा—सुवर्णकुमारा—विज्जुकुमारा—अग्नीकुमारा—दीवकुमारा—उदहि—
कुमारा—दिसाकुमारा—वाउकुमारा—थणियकुमारा—इति भवनयतयो दशविधा प्रज्ञप्ता,
तद्यथा—असुरकु-मारा.—नागकुमारा—सुवर्णकुमारा—विद्युत्कुमारा—अग्निकुमारा—द्वीपकुमारा.—
उदधिकुमार—दिककुमारा—वायुकुमारा.—स्तनितकुमारा—इति ॥१७॥

मूलसूत्रम्—वाणमंत्रा अष्टविधा, किण्णर—किंपुरिस—महोरग—गंधव्व—जक्ख—
रक्खस—भूय—पिसायभेदा—” ॥१८॥

छाया—वानव्यन्तरा अष्टविधाः, किन्नर—किम्पुरुष महोरग—गन्धर्व—यक्ष—राक्षस—भूत
पिशाच भेदात्—” ॥१८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे भवनपतीना देवाना विशेषतोऽसुरकुमारादि दशभेदाः प्ररू-
पिता सम्प्रति—क्रमप्राप्तान् वानव्यन्तरान् देवान् विशेषतोऽष्टभेदान् प्ररूपयितुमाह—“वाणमंत्रा

रहने वालो द्वीपकुमारों, दिशाकुमारों उदधिकुमारो, विद्युत्कुमारों स्तनित कुमारों और अग्नि-
कुमारो, इन छहों के छत्तीस—छत्तीस लाख है । दोनो दिशाओं के मिलकर प्रत्येक के छियत्तर—
छियत्तर लाख भवन है ।

दक्षिण दिशा के सुवर्णकुमारो के अडतीस लाख भवन है, उत्तरदिशा के सुवर्ण-
कुमारो के चौतीस लाख है । दोनों के मिलकर बहत्तर लाख हैं ।

दक्षिण दिशा में निवास करते वाले वायु कुमारों के पचास और उत्तर दिशा के वायु
कुमारों के छियालीस लाख, दोनो के मिल कर छियानवे लाख भवन हैं ।

प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद मे देवों के प्रकरण में कहा है—

भवनपति देव दस प्रकार के हैं, यथा—(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुपर्ण
कुमार (४) विद्युत्कुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार (८) दिशाकुमार
(९) वायु कुमार और (१०) स्तनितकुमार ॥१७॥

सूत्रार्थ—‘वाणमंत्रा अष्टविधा’ सूत्र—१८

वानव्यन्तर देव आठ प्रकार के है

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र मे भवनपति देवों के दस भेदो की प्ररूपणा की गई, अब
क्रमप्राप्त वानव्यन्तर देवों के आठ विशेष भेदों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

अट्टविहा, किण्णर—किंपुरिस—महोरग—गंधव्व जक्ख—रक्खस—भूय—पिसायभेदा—”इति वानव्यन्तरा —वने भवा. वाना , विविधानि देशान्तराणि निवासा येषा ते व्यन्तरा , वानास्ते व्यन्तरा वानव्यन्तरा वानव्यन्तरा देवयोनिविशेषा अट्टविधा प्रज्ञप्ता , किन्नर-किम्पुरुष-महोरग-गन्धर्व-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचभेदात् । अयं क्रम प्रज्ञापनासूत्रोक्तः—

उत्तराऽध्ययनेत्वय क्रम —‘वाणमंतरा अट्टविहा,—पिसाय—भूय—जक्ख—रक्खस—किण्णर—किंपुरिस—महोरग—गंधव्व—भेदा—” इति । एतेषाञ्चाष्टाना देवाना पिशाचादि स्व स्वनामकर्मोदयविशेषवशात् पिशाचादिसञ्ज्ञाव्यपदेशो भवति । एतेषामावासा—अस्या रत्नप्रभाया पृथिव्या सहस्रयोजनबाह्व्यस्य रत्नमयस्य काण्डस्योपरि—एक योजनगतमवगाह्या—ऽधश्चैक योजनशत वर्जयित्वा मध्येऽष्टसु योजनगतेषु तिर्यग्—असख्यातमहसा भोमेया नगरावासा सन्ति । ते खलु—भौमेया नगरावासा. बहिर्वृत्ता अन्तश्चतुरस्रा अधस्तात् पुष्करकर्णिका स-स्थाना. सन्ति । तत्रैते—वानव्यन्तरा वसन्तीति ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्व तावत्—भवनपतिदेवा असुरकुमारादि दशविधा विशेषत प्ररूपिताः सम्प्रति—क्रमप्राप्ताना—वानव्यन्तराणां विशेषतो अष्टभेदान् प्ररूपयितुमाह—“वाणमंतरा अट्ट-

वानव्यन्तर देव आठ प्रकार के है—(१) किन्नर (२) किम्पुरुष (३) महोरग (४) गंधर्व (५) यक्ष (६) राक्षस (७) भूत और (८) पिशाच ।

जो वन में हों वे ‘वान’ कहलाते हैं और जो विविध देशान्तरो में निवास करते हो वे व्यन्तर कहलाते हैं । वान जो व्यन्तर है, उन्हें वानव्यन्तर कहते हैं । यह एक प्रकार की देवयोनि है । ये आठ प्रकार के होते हैं—किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच । यहाँ जिस क्रम का उल्लेख किया गया है वह प्रज्ञापनासूत्र के अनुसार है । उत्तराध्ययन सूत्र का क्रम इस प्रकार है—वानव्यन्तर देव आठ प्रकार के है—पिशाच, भूत, यक्ष राक्षस किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व ।

इन आठों प्रकार के देवों की जो पिशाच आदि सञ्ज्ञाएँ हैं, वे अपने अपने नाम कर्म के उदय विशेष से समझनी चाहिए ।

वानव्यन्तरो के आवास—इस रत्नप्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन मोटे रत्नमय काण्ड के ऊपर सौ योजन अवगाहन करके और नीचे भी एकसौ योजन छोड़कर बीच में आठसौ योजन में तिष्ठें असख्यात हजार भौमेय नगरावास है वे नगरावास बाहर से गोल, भीतर से चतुष्कोण और नीचे से पुष्कर की कर्णिका के आकार के हैं । इन नगरावासों में वानव्यन्तर देव निवास करते हैं ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में भवनपति देवों के दस विशेष भेद कहेगाये हैं अब क्रम प्राप्त वानव्यन्तर देवों के आठ विशेष भेदों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—वानव्यन्तर देव

किष्णार—किपुरिस—महोरग—गंधव्व—जक्ख—रक्खस—भूय—पिसायभेदा—” इति । वानव्यन्तरा — वने भवा -वाना वनचरा , विविधम्—अन्तरम् आवसन येषां ते व्यन्तरा वानाश्चते व्यन्तराश्चेति वान व्यन्तरा खल्वष्टविधा सन्ति । किन्नर—किम्पुरुष—महोरग—गन्धर्व—यक्ष—राक्षस—भूत—पिशाचभेदात्

तथाच — यस्मात्खल्वधस्तिर्यगूर्ध्वञ्च त्रिष्वपि लोकेषु स्वातन्त्र्येण—स्वेच्छया पराभियोगाच्च—शक्रादिदेवेन्द्रचक्रवर्थाद्याज्ञया विचरन्तः अनियतगतिप्रचाराः सन्तः प्रायेण प्रतिपतन्ति, मनुष्या-नपि केचन व्यन्तरा भृत्यवदुपचरन्ति, विविधेषु च शैलकन्दरान्तरवन—विवरादिषु तिर्यग्लोके प्रति-वसन्ति, तस्माद्—वानव्यन्तरा इति व्यपदिश्यन्ते ।

उत्तराव्ययनधृताऽष्टवानव्यन्तरपाठक्रमेण—पिशाच—भूत—यक्ष—राक्षस—किन्नर—किम्पुरुष—महोरग—गन्धर्वाणामित्थं पाठक्रमः ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां १ पदे देवाधिकारे “वाणमंरा अट्टविहा, पणत्ता तंजहा किष्णारा, किपुरिसा, महोरगा, गंधव्वा, जक्खा, रक्खसा, भूया, पिसाया—” इति । वानव्यन्तराअष्ट-विधाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा—किन्नरा—किम्पुरुषा—महोरगा—गन्धर्वा—यक्षा—राक्षसा—भूता—पिशाचा, इति—॥१८॥

मूलसूत्रम्— “जोइसिया पंचविहा, चंदसूरगहणक्खत्ताराभेदा—” ॥१९॥

छाया— “ज्योतिष्काः पञ्चविधाः, चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रताराभेदात्—” ॥१९॥

आठ प्रकार के हैं—किन्नर किम्पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ।

वन में रहने वाले वान कहलाते हैं और विविध देशान्तरों में रहने वाले व्यन्तर कहलाते हैं । वान जो व्यन्तर है, वे वानव्यन्तर कहे जाते हैं । वानव्यन्तर योनि के ये देव आठ प्रकार के हैं—किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच ।

ये देव अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक में—तीनों लोकों में स्वतंत्रतापूर्वक इच्छानुसार विचरण करते हैं और देवेन्द्र—शक्र तथा चक्रवर्ती की आज्ञा के अनुसार भी विचरण करते हैं ।

इनका गतिप्रचार अनियत होता है । कोई—व्यन्तर भृत्य के समान मनुष्यों की भी सेवा करते हैं । तिर्यं लोक में अनेक प्रकार की शैल, ककरा, वन और विल आदि स्थानों में निवास करते हैं । इस कारण इनकी सज्ञा वानव्यन्तर है ।

उत्तराव्ययनसूत्र के अनुसार इन आठ भेदों का क्रम इस प्रकार है—पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, ।

प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद में देवाधिकार में कहा है—

वानव्यन्तर देव आठ प्रकार के कहे गये हैं, यथा—किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच ॥ १८ ॥

सूत्रार्थ—‘जोइसिया पंचविहा’ इत्यादि । सूत्र. ॥१९॥

ज्योतिष्क देव पाँच प्रकार के हैं—

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावत् सामान्यतो भवनपतिवानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकेषु चतुर्विधेषु देवेषु प्रतिपादितेषु विशेषतो भवनपति—वानव्यन्तराणां देवानां प्ररूपण कृतम्, सम्प्रतिक्रमप्राप्तान् ज्योतिष्कदेवान् विशेषतो निरूपयितुमाह “जोइसिया पंचविहा—” इत्यादि ।

ज्योतिष्का—ज्योति स्वभाववत्वात् तेजोमया ज्योतिष्कसज्ञका देवा. पञ्चविधाः सन्ति, चन्द्र—सूर्य—ग्रहनक्षत्रताराभेदत. तथाच—चन्द्रसूर्यादिनामकर्मादयात् तत्प्रत्यया खलु चन्द्रसूर्य—ग्रहनक्षत्रतारासज्ञकास्ते ज्योतिष्कदेवा भवन्ति, एतेषां प्रत्येक प्रभावश्च भिन्नभिन्नरूपा. सन्ति।

अस्मात् खलु—समतलभूभागात्—ऊर्ध्वं नवत्यधिकसप्तशतयोजनानि उपरि, सर्वज्योतिषामधोभागे व्यवस्थितास्तारका सन्ति ततो दशयोजनानि ऊर्ध्वं सूर्याश्चरन्ति, ततोऽशीतियोजनान्यूर्ध्वं चन्द्राश्चरन्ति । ततश्चत्वारि योजनानि ऊर्ध्वं नक्षत्राणि चरन्ति ततश्चत्वारि योजनान्युत्पत्य बुधाश्चरन्ति ।

ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य शुक्राश्चरन्ति ततस्त्रीणि योजनान्यूर्ध्वं बृहस्पतय. सञ्चरन्ति, ततस्त्रीणि योजनान्यूर्ध्वमतिक्रम्य कुजा सञ्चरन्ति । ततस्त्रीणि योजनान्यूर्ध्वमतिक्रम्य शनैश्चराश्चरन्ति, स एष ज्योतिर्गणसञ्चरणविषयो नभोऽवकाशो दशाधिकयोजनशतविस्तारस्तिर्यगसख्येयद्वीपसमुद्रप्रमाणो घनोदधिपर्यन्तोऽवगन्तव्यः ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका— पहले सामान्य रूप से भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक के भेद से चार प्रकार के देवों की प्ररूपणा की गई थी, उनमें से भवनपति और वानव्यन्तर देवों की विशेष रूप से प्ररूपणा की गई । अब क्रम से प्राप्त ज्योतिष्क देवों की विशेष प्ररूपणा की जाती है—

तेजोमय ज्योतिष्क नामक देव पाँच प्रकार के कहेगये हैं — (१) चन्द्र (२)सूर्य (३) ग्रह (४) नक्षत्र और (५) तारा । चन्द्र—सूर्यादि नामकर्म के उदय से चन्द्र, सूर्य ग्रह, नक्षत्र और तारा नामक ज्योतिष्क देव होने हैं इन सब के प्रभाव भिन्न — भिन्न प्रकार के होते हैं ।

इस भूमि के समतल भाग से सातसौ नब्बे योजन की उँचाई पर सभी ज्योतिष्क देवों के नीचे तारक देव विद्यमान हैं । इनसे दश योजन ऊपर अर्थात् आठसौ योजन की उँचाई पर सूर्य देव होते हैं सूर्य से अस्सी योजन ऊपर चन्द्र देव विचरण करते हैं अर्थात् ८८० योजन ऊपर चन्द्र है । चन्द्र से चार योजन ऊपर नक्षत्रों का चार होता है । और उनसे भी चार योजन की उँचाई पर बुध का चार होता है । बुध से तीन योजन ऊपर शुक्र का विमान है, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति का विमान है और इससे भी तीन योजन ऊपर मंगल का चार होता है । इससे भी तीन योजन ऊपर शनैश्चर का विमान है । इस प्रकार समस्त ज्योतिष्क देवों का सम्पूर्ण चार क्षेत्र एक सौ दस योजन का है । तिलें मे असख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण घनोदधि पर्यन्त समझना चाहिए ॥१९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व सामान्यतो भवनपतिवानव्यन्तर-ज्योतिष्कवैमानिकाश्चतुर्विधा देवाः प्ररूपिताः ततो विशेषतो भवनपतयो वानव्यन्तराश्च देवा प्ररूपिता सम्प्रति-क्रमप्राप्तान् ज्योतिष्कदेवान् विशेषतः प्ररूपयितुमाह—

“जोइसिया पंचविहा, चंदसूरगहणकखत्ताराभेदओ—”इति । ज्योतिष्का -द्योतन्ते इति ज्योतीषि विमानानि, पृषोदरादित्वान् दस्य जश्त्वे साधु, तेषु भवा ज्योतिष्का देवा ज्योतिस्वरूपा वा देवा ज्योतिष्का. मुकुटेपु त्रिरो मौलिमुकुटाश्रितै. प्रभामण्डलकल्पैरुज्ज्वलैश्चन्द्रसूर्यतारा-मण्डलैर्यथायथ चिह्नैर्विराजमाना द्युतिमन्त खलु ज्योतिष्का देवा पञ्चविधा सन्ति ।

चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रताराभेदत तत्र सर्वेषु ज्योतिष्केषु देवेषु चन्द्राणा प्रधानत्वप्रतिपादनार्थं प्रथमोपादानं कृतम् तत्र-समतलादस्माद् भूमिभागानवत्यधिकसप्तशतयोजनान्यूर्ध्वमातक्रम्य तावत्-प्रथमो ज्योतिष्कताराविमानप्रस्तारो वर्तते, तदुपरि-दशयोजनान्यारुह्य सूर्यविमानप्रस्तारो विद्यते, तदुपरि-अशीतियोजनान्यतिक्रम्य चन्द्रविमानप्रस्तारो वर्तते, तदुपरि विंशतियोजनान्यारुह्य तारानक्षत्र बुध-शुक्र-बृहस्पति-कुजशनैश्वराणा विमानप्रस्तारो विद्यते ।

सूर्यादघस्तात् किञ्चिद्दूनयोजने केतुर्वर्तते, चन्द्रादधोभागे किञ्चिद्दूनयोजने खलु राहुरस्ति, चन्द्र-

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले सामान्य रूप से भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों का निरूपण किया गया है तत्पश्चात् भवनपति और वानव्यन्तर देवों के भेदों का प्ररूपणा की गई है । अब अनुक्रम से प्राप्त ज्योतिष्क देवों को विशेष रूप से प्ररूपणा करते हैं—

जो द्योतित हो उसे ज्योति कहते हैं अर्थात् विमान । पृषोदरादि गण में पाठ होने से ‘द’ के स्थान पर ‘ज’ आदेश होता है, अत ज्योति’ शब्द निष्पन्न होता है । उस ज्योति अर्थात् विमान में जो उत्पन्न हो, वे ज्योतिष्क देव कहलाते हैं । अथवा जो देव ज्योतिस्वरूप हों वे ज्योतिष्क कहलाते हैं । ये ज्योतिष्क देव मस्तक पर मौलि—मुकुट धारण करते हैं, प्रभामण्डल के समान उज्ज्वल चन्द्र, सूर्य और तारा-मण्डल के चिह्नों से यथायोग्य सुशोभित होते हैं, कान्तिमान् होते हैं । इनके पाँच प्रकार हैं (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) ग्रह (४) नक्षत्र और (५) तारा ।

इन ज्योतिष्क देवों में चन्द्र देवों की प्रधानता है, इस कारण उनका आदि में ग्रहण किया है ।

इस समतल भूमिभाग से सातसौ नब्बे योजन ऊपर सर्वप्रथम ताराविमानों का प्रस्तार है । उससे दस योजन ऊपर सूर्यविमान का प्रस्तार है । उससे अस्सी योजन की ऊँचाई पर चन्द्र विमान का प्रस्तार है । उससे बीस योजन तारा, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनैश्वर के विमान प्रस्तार हैं ।

सूर्यग्रहान् विहाय शेषा नक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च एकस्मिन् स्वस्व मार्गे चरन्ति । तत्र—ताराग्रहाणा मनियतचारित्वात् चन्द्रसूर्याणामूर्ध्वमधश्चरन्ति । तथाच—सर्वेभ्यो ज्योतिष्के भ्योऽधस्तात् सूर्याश्चरन्ति, तत ऊर्ध्वं चन्द्राश्चरन्ति, तत ऊर्ध्वं ग्रहा, तत ऊर्ध्वं नक्षत्राणि, तत ऊर्ध्वं विप्रकीर्णतारकाश्चरन्ति ।

किन्तु—ताराग्रहाणामनियतचारितया सूर्यादधस्तादपि सञ्चारो भवति इत्येव रीत्या खलु ज्योतिर्लोको दशाधिकयोजनशतविस्तारः, एकविंशत्यधिकैकादशयोजनगतैर्जम्बूद्वीपमेरुस्पर्शमकुर्वन् सर्वासु दिक्षु मण्डलाकारेण व्यवस्थितः । लोकान्तञ्चैकादशाधिकैकादशयोजनगतैरस्पृगन् सर्वतोऽवसेयः । कुजादयस्ताराग्रहाश्चो—र्ध्वमधस्तिर्यक्सचरणशीलत्वेनाऽनियतचारित्वाद् अधस्तात् ताव लम्बमाना भवन्ति, यावत्—सूर्याद् दशयोजनेषूपलभ्यन्ते ।

ज्योतिष्केषु तावत्—सर्वोपरि स्वातिनक्षत्रं नक्षत्रमण्डलस्य सर्वाधस्ताद् भरणीनक्षत्रम् । सर्वं दक्षिणतो मूलनक्षत्रम्, सर्वोत्तरश्चाऽभिजित् नक्षत्रं वर्तते । ततो—ऽत्यन्तप्रकाशकारित्वाद् ज्योतिःशब्दनामधेयेषु विमानेषु भवा देवा ज्योतिष्का उच्यन्ते ।

सूर्य से कुछ योजन नीचे केतु का विमान है और चन्द्र से कुछ योजन नीचे राहु का विमान है । चन्द्र, सूर्य और ग्रहों के सिवाय शेष नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे अपने अपने एक ही मार्ग में सचरण करते हैं । तारा और ग्रह अनियत रूप से चार करते हैं, अतः कभी चन्द्र और सूर्य से ऊपर और कभी नीचे चलते हैं । इस प्रकार सबसे नीचे सूर्य, सूर्य के ऊपर चन्द्रमा, चन्द्रमा से ऊपर ग्रह, ग्रहों के ऊपर नक्षत्र और नक्षत्रों के ऊपर प्रकीर्णक तारे चलते हैं । किन्तु तारा और ग्रह अनियत रूप से गति करने के कारण सूर्य से नीचे भी गति करते हैं । सम्पूर्ण ज्योतिर्लोक एकसौ दस योजन के विस्तार में है । ग्यारहसौ एककीस योजनो में, जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत का स्पर्श न करते हुए, सभी दिशाओं में गोलकार रूप से स्थित है । ग्यारहसौ ग्यारह योजन से स्पर्श न करता हुआ सभी ओर लोकान्त समझना चाहिए ।

मंगल आदि तारा, ग्रह, ऊपर, नीचे और तिष्ठे चलते हैं, अतएव अनियत रूप से चलते हैं, इस कारण नीचे लम्बायमान होते हैं यावत् सूर्य से दस योजनों में पाये जाते हैं ।

ज्योतिष्कों में सबसे ऊपर स्वाति नक्षत्र है और नक्षत्रमण्डल के सबसे नीचे भरणी नक्षत्र है । सबसे दक्षिण में मूलनक्षत्र है और सबसे उत्तर में अभिजित् नक्षत्र ।

अत्यन्त ही प्रकाश करने वाले होने के कारण ज्योति नामक विमानों में जो देव है, वे ज्योतिष्क कहलाते हैं । अथवा विमानों सबन्धी ज्योति के कारण वे देव ज्योतिष्क कहलाते हैं । वे देव क्रीडा नहीं करते, सिर्फ ब्योतित—प्रकाशमान होते हैं । अथवा यों कहा जा सकता है कि वे शरीर सबन्धी ज्योति के द्वारा ब्योतित होते हैं, क्यों कि उनका शरीर ज्योतिपुत्र की भाँति चमचमाता हुआ देदीप्यमान होता है ।

बिमानगतज्योतिष सम्बन्धिनो वा देवा तेन दीव्यन्ति—द्योतन्ते, ऋषु सम्बन्धिना वा ज्योतिषा दीव्यन्ते इति ज्योतिष्का उच्यन्ते । ज्योतिरेव भास्वरदेदीप्यमानशरीरत्वात् ममस्तट्टिड्मण्डलद्योतकत्वाद्वा ज्योतिष्का उच्यन्ते. स्वार्थे कन् प्रत्यय, । मुकुटेषु तावत्—प्रभामण्डलस्थानोर्गानि—उज्ज्वलानि चन्द्रसूर्यादीनि भवन्ति । चन्द्रस्य—चन्द्राकार चिह्नम्, सूर्यस्य—सूर्याकार चिह्नम एवम् ग्रहनक्षत्राणामप्यवगन्तव्यम्. ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां प्रथमपदे १ देवाधिकारं—‘जोडमिया पंचविधा पण्णात्ता, तंजहा चंदा—सूरा—गहा—णक्खत्ता—तारा—, इति । ज्योतिष्का पञ्चविधा प्रजता, तद्यथा—चन्द्रा—सूर्या—ग्रहा—नक्षत्राणि—तारा’ इति ॥१९॥

मूलसूत्रम्—‘कल्पोववण्णागा वेमाणिया वारसविहा, सोहम्म—ईसाणसणकुमार—माहिंढ—वंभलोय—लंतय—महासुक्क—सहस्सार—आणय—पाणयआरणाच्चुयभेदा—॥२०॥

छाया—कल्पोपपन्नका वैमानिकाः द्वादशविधाः सौधर्म—शान—सनत्कुमार—माहेन्द्र—ब्रह्मलोकलान्तक—महाशुक्र सहस्रार—ऽऽनत—प्राणताऽऽरणा—च्युतभेदात्—॥२०॥

तत्त्वार्थदीपिका—वैमानिकस्वरूपं निरूपयितुं पूर्वं चतुर्विधदेवेषु भवनपति—वानव्यन्तर—ज्योतिष्क—वैमानिकेषु विशेषतो भवनपतयो वानव्यन्तरा ज्योतिष्काश्च देवा प्ररूपिता सम्प्राति—कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवान्द्वादशविधान् प्रतिपादयितुमाह—

अथवा उन देवों को समस्त दिशामंडल प्रकाशित करने के कारण ज्योतिष्क कहते हैं । ‘ज्योतिष्क’ शब्द में स्वार्थ में ‘कन्’ प्रत्यय हुआ है, अर्थात् ‘ज्योतिष्’ शब्द में ‘कन्’ प्रत्यय करने पर भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता—जो अर्थ ‘ज्योतिष्’ शब्द का है वही ‘ज्योतिष्क’ शब्द का भी है ।

उन देवों के मुकुटों में प्रभामण्डल स्थानीय चन्द्र-सूर्य आदि के चिह्न हो होते हैं । चन्द्रदेव के मुकुट में चन्द्र के आकार का और सूर्य देव के मुकुट में सूर्य के आकार का चिह्न है । यही बात ग्रहों और नक्षत्रों के सबन्ध में भी समझना चाहिए ।

प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद में देवों के प्रकरण में कहा है—ज्योतिष्क देव पाँच प्रकार के हैं—चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, और तारा ॥ १९ ॥

सूत्रार्थ—‘कल्पोववण्णागा वेमाणिया’ इत्यादि सूत्र—॥२०॥

कल्पोपपन्नवैमानिक देव बारह प्रकार के हैं । —(१) सौधर्म (२) ईशान (३) सनत्कुमार (४) माहेन्द्र (५) ब्रह्मलोक (६) लान्तक (७) महाशुक्र (८) सहस्रार (९) आनत (१०) प्राणत (११) आरण और (१२) अच्युत । सूत्र २० ॥

तत्त्वार्थदीपिका—भवनपति, वानव्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों में से पहले भवनपति, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवों की प्ररूपणा की गई है । अंब बारह प्रकार के कल्पोपपन्न देवों का कथन करने के लिए कहते हैं—

‘कल्पोववण्णगा वेमाणिया वारसविहा, सोहम्म-ईसाण-सणकुमार-मार्हिद-वंभल्लोय-
लंतय-महासुक्कसहस्सार-आणय-पाणय-आरणाच्चुयभेदा-इति । कल्पोपपन्नका -कल्पेपु
द्वादशदेवात्मकेषु उपपन्नाः सम्बद्धा कल्पोपपन्नका वैमानिका वि विशेषेण दानशीलतपोभावै
पूर्वभवोपार्जितपुण्यपुञ्जशालिन-प्राणिन-स्वस्थितान् सुकृतिनो मानयन्ति आद्रियन्ते-आधार
ददति-इति विमानानि, तेषु विमानेषु भवा वैमानिका देवा द्वादशविधा सन्ति, सौधर्म-शान-सन-
त्कुमार-माहेन्द्र-ब्रह्मलोक-लान्तक-महाशुक्र-सहस्रारा-SSनत-प्राणतारणाच्युता वक्ष्यमाण-
प्रकारेणावस्थिता सन्ति तथाहि यस्मिन् पटले सौधर्मनामा कल्पो दक्षिणदिशि वर्तते, तस्मिन् एव
पटले उत्तरदिशि-ईशाननामा कल्पो समश्रेण्या स्थित । समीपवर्ती एतौ द्वावपि प्रत्येकमर्द्धचन्द्राकारौ
समश्रेण्या स्थितौ । एवम्-सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवलोकावपि एवमेव समश्रेण्या स्थितौ । तदग्रे-
ब्रह्म-लान्तक-महाशुक्रसहस्रारपर्यन्ता देवलका एकैकस्योपर्युपरि वर्तन्ते तदग्रे आनतप्राणत-
नामानौ द्वौ देवलोकौ, तदग्रे आरणाच्युतौ च । एते चत्वारो देवलका द्वौ द्वौ युगलरूपेण
सौधर्मेशानदेवलोकवदेवार्द्धचन्द्राकारौ समश्रेण्या स्थितौ इत्येव द्वादशदेवलका समवस्थिता
सन्ति ॥ सू० २० ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावत् सामान्यतः प्रतिपादितेषु चतुर्विधेषु भवनपति-वानव्यन्तर-
ज्योतिष्क-वैमानिकदेवेषु विशेषतः क्रमशो भवनपति-वानव्यन्तरज्योतिष्कदेवानां प्ररूपण विहि-

कल्पों में अर्थात् बारह देवलोकों में जो उत्पन्न हो वे देव कल्पोपपन्नक कहलाते हैं । जो
अपने अन्दर रहने वालों को जिन्होंने विशेष रूप से दान, शील तप और भावना का आसेवन
करके पूर्वभव में पुण्यराशि प्राप्त की है उनको सुकृती-पुण्यात्मा मानते हैं उनका आदर करते
हैं तथा उन्हें आधार प्रदान करते हैं उन्हें विमान कहते हैं । विमानों में उत्पन्न होने वाले देव
वैमानिक कहेगये हैं और वे बारह प्रकार के हैं (१) सौधर्म (२) ईशान (३) सनत्कुमार (४)
माहेन्द्र (५) ब्रह्मलोक (६) लान्तक (७) महाशुक्र (८) सहस्रार (९) आनत (१०) प्राणत (११)
आरण और (१२) अच्युत । ये कल्प बक्ष्यमाण प्रकार से व्यवस्थित हैं, जैसे-ज्योतिष्क के ऊपर
असख्यात करोडा करोड योजन जाने पर सौधर्म और ईशान देवलोक हैं, जिस प्रदेश में
सौधर्म कल्प दक्षिणदिग्वर्ती है उसी प्रदेश के समीप उत्तर दिग्वर्ती ईशान कल्प भी है । ये
दोनों ही कल्प प्रत्येक अर्द्धचन्द्राकार से समश्रेणिमें स्थित हैं । इनके ऊपर असख्यात
करोडा करोड योजन जाने पर इसी प्रकार सनत्कुमार कल्प और माहेन्द्र कल्प ये दोनों
भी अर्द्धचन्द्राकारसे समश्रेणिमें स्थित हैं । उनके ऊपर ब्रह्म, लान्तक, महाशुक्र, और सहस्रार, ये
चार कल्प एक एक के प्रत्येक असख्यात असख्यात योजन जाने पर हैं और सहस्रार कल्प के
ऊपर आनत-प्राणत ये दो देवलोक तथा इनके ऊपर आरण और अच्युत ये चारों कल्प दो
दो युगल रूप से सौधर्म और ईशान देवलोक की तरह अर्द्धचन्द्राकार से समश्रेणि में स्थित हैं
। २। इसप्रकार बारहों देवलोक व्यवस्थित हैं । सूत्र ॥२०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले सामान्य से प्रतिपादित चार प्रकार के जो भवनपति वानव्यन्तर

तम् सम्प्रति वैमानिकदेवानां विशेषतः प्ररूपणं कर्तुं कल्पोपपन्नककल्पानीतभेदेन द्विविधेषु वैमानिकेषु प्रथमं प्रथमोपात्तकल्पोपपन्नकवैमानिकदेवान् प्ररूपयति “कल्पोपपन्नगं वेमाणिया वारसविहा सोहम्म-ईसाण सणकुमार माहिंद वंभलोय लंतय महामुक्क महस्मार आणय पाणय आरणाच्चुयभेया” इति ।

कल्पोपपन्नका—कल्पेषु द्वादशदेवलोकेषु उपपन्नका कल्पोपपन्नका वैमानिका विशेषतः स्वस्थितान् सुकृतशालिनो मानयन्ति सम्मानयन्ति धारयन्ति इति विमानानि, तेषु भवा. वैमानिका. ते देवा खलु द्वादशविधा सन्ति, सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तक महाशुक्कसहस्मारऽऽनतप्राणतऽऽरणाऽऽच्युतभेदात् । तत्र—ते खलु कल्पा वक्ष्यमाणप्रकारेण व्यवस्थिताः सन्ति, तथाहि ज्योतिश्चक्रादुपरि असख्यातकोटिकोटियोजनान्यतिक्रम्यात्र मेरूपलक्षिता-द्वार्धदक्षिणोत्तरभागव्यवस्थितौ पूर्वपश्चिममायतौ दक्षिणोत्तरविष्कम्भौ अर्चिमालीव देदीप्यमानौ असख्येय योजनायामविष्कम्भपरिक्षेपौ सर्वरत्नमयौ मध्यव्यवस्थितसर्वरत्नमयावशोकसप्तपर्णचम्पकसहकारसुशो-मितशक्रेन्द्रैशानेन्द्रावासयुक्तौ सौधर्मेशानदेवलोको प्रत्येकमर्द्धचन्द्राकारौ युगलरूपेण दक्षिणोत्तरभाग-

ज्योतिष्क और वैमानिक है उनमें विशेषतः क्रम से भवनपति वानव्यन्तर ज्यौतिष्क देवो की प्ररूपणा करदी गई है अब वैमानिक देवों की विशेष रूप से प्ररूपणा करने के लिये कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेदों को लेकर दो प्रकार के वैमानिकों में प्रथम ग्रहण किये हुए कल्पोपपन्न वैमानिक देवो का प्ररूपणकरते हैं—

“कल्पोपपन्नगं वेमाणिया वारसविहा०” इत्यादि ।

कल्पोपपन्नक देव सौधर्म-ईशान-सनत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म लोक-लान्तक-महाशुक्क-सहस्मार आनत-प्राणत आरण अच्युत के भेद से बारह प्रकार के होते हैं । कल्पों में अर्थात् बारह प्रकार के देवलोको में जो उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपपन्नक वैमानिक देव कहे जाते हैं, वैमानिक का अर्थ है विमानों में रहने वाले देव, विशेष रूप से अपने में रहे हुए पूर्वोपार्जित पुण्य शाली प्राणियों को मानते हैं, अर्थात् सम्मान करते हैं धारण करते हैं उनको विमान कहते हैं, और विमानों में होने वाले देव वैमानिक कहलाते हैं । वे वैमानिक देव सौधर्म आदि बारह कल्पों में होने से देव भी बारह प्रकार के कहे जाते हैं । बारह कल्प आगे कहे जाने वाले प्रकार से व्यवस्थित हैं—

ज्योतिश्चक्र के ऊपर असख्यात करोडा करोड योजनों के उल्लघने पर यहाँ मेरु पर्वत को आश्रय करके दक्षिणार्द्ध तथा उत्तरार्ध भाग में व्यवस्थित पूर्वपश्चिम से लम्बे और दक्षिण उत्तर से चौड़े अर्चिमाली सूर्य की तरह देदीप्यमान असख्यात योजन आयाम विष्कम्भपरिक्षेप वाले सर्व रत्नमय मध्यस्थित सर्वरत्न मय अशोक सप्तपर्ण चम्पक सहकार सुशोमित गजैन्द्र और ईशानेन्द्र के आवास से युक्त दो पहला और दूसरा सौधर्म और ईशान देवलोका एक एक अर्धचन्द्राकार युगल रूप दक्षिणोत्तर भाग को लेकर समश्रेणि में व्यवस्थित हैं १-२। उनके ऊपर असख्यात

अपेक्ष्य स्थितौ समश्रेण्यां तदुपरि—असख्यातकोटिकोटियोजनान्यतिक्रम्यात्र तृतीय—चतुर्थी सनत्कुमार माहेन्द्रदेवलोको अपि प्रत्येकमर्द्धचन्द्राकारौ युगलरूपे दक्षिणोत्तरमपेक्ष्य स्थितौ ४ । तदुपरि असख्यातयोजनातिक्रमे ब्रह्मदेवलोको वर्तते तत्र च लोकान्तकदेवा जिनेन्द्रजन्मादिमहोत्सवविलोकनोत्सुका शुभाध्यवसायप्राया भक्तिश्रवणतावशीकृतचित्ता निवसन्ति ।

अथ ब्रह्मलोकादारभ्याष्टमसहस्रारदेवलोकपर्यन्त चत्वारो देवलोक एकैकत्योपर्युपरि असख्यातयोजनान्तरेण वर्तन्ते, तथाहि सनत्कुमार—माहेन्द्रदेवलोकयुगलादुपरि असख्यातयोजनान्यतिक्रम्यात्र पञ्चमो ब्रह्मदेवलोको वर्तते ५ । तदुपरि—असख्यातकोटियोजनातिक्रमे षष्ठो लान्तकदेवलोको वर्तते ६, तदुपरि असख्यातयोजनातिक्रमे सप्तमो महाशुक्रदेवलोको वर्तते ७ । तदुपरि असख्यातयोजनातिक्रमेऽष्टम सहस्रारदेवलोको वर्तते ८। इति । अथ—तदुपरि असख्यातयोजनातिक्रमे नवमदशमौ आनतप्राणतदेवलोकौ अपि प्रथमद्वितीयदेवलोकवत् प्रत्येकमर्द्धचन्द्राकारौ युगलदक्षिणोत्तरभागमपेक्ष्य स्थितौ समश्रेण्या १० । तदुपरि असख्यातयोजनातिक्रमे एकादश—द्वादशौ आरणाच्युत—देवलोकौ एतौ द्वावपि पूर्ववत् प्रत्येकमर्द्धचन्द्राकारौ युगलरूपेण समश्रेण्या स्थितौ ११—१२ । इति द्वादशदेवलोकस्थितिस्वरूपम् ।

योजनजाने पर यहां तीसरा और चौथा सनत्कुमार माहेन्द्र ये दो देवलोक भी प्रत्येक अर्द्धचन्द्राकार युगल रूप से दक्षिणोत्तर भाग को लेकर समश्रेणि में व्यवस्थित है ३—४। इनके ऊपर असख्यात योजन जाने पर यहां ब्रह्म देव लोक है । इस ब्रह्म देव लोक में लोकान्तक देव रहते हैं वे जिनेन्द्र जन्मादि के महोत्सव को देखने में उत्सुक शुभ अध्यवसाय वाले भक्ति भाव में वशीकृतचित्त वाले होते हैं । अब ब्रह्मलोक से लेकर आठवे सहस्रार देव लोक पर्यन्त चार देव लोक एक एक के ऊपर असख्यात असख्यात योजनो के अन्तर से व्यवस्थित है, जैसे—सनत्कुमार और माहेन्द्र इन युगल देव लोको से ऊपर असख्यात योजनो के लांघने पर यहाँ पाँचवाँ ब्रह्म देव लोक है ५ । उसके ऊपर असख्यात योजन जाने पर छठा लान्तक देवलोक है ६ । उसके ऊपर असख्यात योजन जाने पर सातवाँ महाशुक्र देव लोक है ७) उसके ऊपर असख्यात योजन जाने पर आठवाँ सहस्रार देवलोक है ८ । इस के ऊपर असख्यात योजन जाने पर नौवाँ दसवाँ आनत और प्राणत देव लोक भी पहले दूसरे सौधर्म ईशान की तरह प्रत्येक अर्द्धचन्द्राकार युगल रूप से दक्षिणोत्तर भाग को लेकर समश्रेणि में स्थित है ८—१० । इसी प्रकार इनके ऊपर असख्यात योजन जाने पर ग्यारहवाँ और बारहवाँ आरण और अच्युत देवलोक, ये दोनों देव लोक भी पूर्व के आनत प्राणत की तरह प्रत्येक अर्ध चन्द्राकार युगल रूप से दक्षिणोत्तर भाग को लेकर समश्रेणि में स्थित है ११—१२ । यह बारह देवलोक की स्थिति का स्वरूप है ।

तत ऊर्ध्वं नवग्रैवेयकानि उपर्युपरि क्रमेण सन्ति, तदुपरि च पञ्चमहाविमानानि सन्ती-
ति वैमानिकदेवानामवस्थितिक्रमोऽत्रगन्तव्य तत्र-मौधर्मकल्पसाहचर्यात्तदिन्द्रोऽपि सौधर्म उच्यते
ईशानदेवलोकास्य ऐशानो नाम इन्द्र स्वभावतो वर्त्तते, ऐशानस्य निवास कल्प ऐशान उच्यते,
तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि ऐशान उच्यते इत्येव रीत्या सनत्कुमारादयोऽप्यवगन्तव्या सौधर्मादिकल्प-
वासिनां देवाना दशइन्द्रा भवन्ति नवम-दशमयो, एकादश-द्वादशयोश्चेति युगत्रये एकैकेन्द्रस्य
सद्भावात् ।

अथ सौधर्मादयो देवलोका समतलभूमित क्रियत्क्रियद्वरमुपरि वर्त्तते इति प्रदर्शयते प्रथमद्वितीयौ
सौधर्मैशानौ द्वौ कल्पौ युगलरूपेण स्थितौ समतलभूमित सार्द्धं करञ्जुकमुपरि वर्त्तते २, तृतीय-
चतुर्थकौ सनत्कुमार-माहेन्द्रकल्पौ युगलरूपेण स्थितौ समतलभूमित सार्द्धं द्विरञ्जुकमुपरि वर्त्तते ४ ।
एव पञ्चम कल्प सपादत्रिरञ्जुकम्, षष्ठ कल्प सार्द्धत्रिरञ्जुकम्, सप्तम कल्प एकभागोन चतुर-
ञ्जुकम् अष्टमः कल्प चतुरञ्जुकम्, एव नवमदशमौ युगलरूपेण स्थितौ द्वौ कल्पौ सार्द्धचतुरञ्जुकम्,
एवमेव एकादश-द्वादशौ युगलरूपेण स्थितौ द्वौ कल्पौ समतलभूमित. पञ्चरञ्जुकमुपरि वर्त्तते १२,
इति-कल्पोपपन्नदेवसम्बन्धिनां द्वादशदेवलोकानां समतलभूमित उच्चैस्त्वं विज्ञेयमिति ।

वारहवे कल्प के ऊपर नौ ग्रैवेयक विमान है । जो एक -दूसरे के ऊपर अवस्थित
है । उनके ऊपर पाँच अनुत्तर नामक महा विमान है । यह वैमानिक देवों की अवस्थिति का
क्रम है ।

सौधर्म कल्प के कारण वहा का इन्द्र भी सौधर्म कहलाता है । ईशान नामक देव स्वभावतः
निवास करता है । उसका निवास होने से वह कल्प ऐशान कहलाता है और ऐशान कल्प के
साहचर्य से वहाँ का इन्द्र ऐशान इन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है । इसी प्रकार आगे के कल्पों एवं इन्द्रों
के विषय में भी समझलेना चाहिये । सौधर्म आदि कल्पों में निवास करने वाले देवों के दस इन्द्र
होते हैं । क्यों कि नौवे और दस वे इन दो देव लोको का भी एक ही इन्द्र होता है,

अब यहाँ सौधर्मादि देवलोक समतल भूमिसे कितने ऊँचे हैं । यह दिखलाया जाता है-
पहला और दूसरा जो सौधर्म और ईशान कल्प हैं वे युगलरूप से स्थित दोनों कल्प समतल भूमि से
छेद राजू २ । तीसरा और चौथा जो सनत्कुमार और माहेन्द्र ये युगल रूप से स्थित दोनो
कल्प समतल भूमि से (२॥) ढाई राजू ऊपर है ४। इसी प्रकार पाँचवाँ कल्प (३॥) सवा तीन
राजू ऊपर है, छठा कल्प (३॥) साढे तीन राजू ऊँचा है, सातवाँ कल्प (३॥) -पौने चार राजू
ऊँचा है, और आठवाँ सहस्रार कल्प (४) चार राजू समतल भूमि से ऊँचा है ८ । इसी प्रकार
नौवा और दसवाँ युगल रूप से स्थित ये दोनो कल्प (४॥)-साढे चार राजू ऊँचे हैं, तदनन्तर
ग्यारहवाँ और बारहवाँ युगल रूप से स्थित ये दोनो कल्प समतल भूमि से पाँच राजू ऊँचे हैं ।
यह कल्पोपपन्न बारह देवलोकों का समतल भूमि से ऊपर होने का प्रमाण जानना चाहिये !

तदग्रे त्रिन्निरूपेण त्रीणि त्रिकाणि कल्पातीतानां नवप्रैवेयकदेवाना सन्ति, तेषु प्रथम त्रिक समतलभूमित पञ्चरज्जुकम् एकरज्जुकस्य त्रयो भागाः क्रियन्ते तेभ्य एको भागश्चेतावत्कमुपरि वर्तते ३ द्वितीय त्रिकं पञ्चरज्जुकम् एकस्य रज्जुकस्य भागत्रयमव्याद् द्वौ भागौ चेतावत्कं समभूमित उपरि वर्तते ६ तृतीय त्रिकं परिपूर्णं षड्रज्जुक समतलभूमित उपरि वर्तते ९ एते नव पुरुषाकारलोकस्य ग्रीवास्थाने वर्तमानत्वाद् प्रैवेयका उच्यन्ते । तदग्रे पञ्चानुत्तरविमानानि येषामुत्तरेऽग्रे न केऽपि विमानविशेषा विद्यन्ते इति तान्यनुत्तरविमानानि प्रोच्यन्ते ते पञ्च प्रत्येकं चतुर्दिक्षु समश्रेण्या स्थिताः किञ्चिद्दूनसप्तरज्जुक समतलभूमित उपरि वर्तते। तेषां पञ्चोना परस्परमन्तरम् एकरज्जुकस्य किञ्चिद्दूना पञ्चभागा क्रियन्ते, तन्मध्यादेकैकभागपरिमितमन्तरमेकैकस्य वर्तते । इति पञ्चानुत्तरविमानवर्णनम् । नवप्रैवेयकाः, पञ्चानुत्तरदेवाश्चेति चतुर्दशाना कल्पातीतदेवानां वर्णनमग्रिमसूत्रे करिष्यते इति ।

जम्बूद्वीपे महामन्दरः सहस्रयोजनावगाहो नवनवतिसहस्रयोजनोच्छ्राय । तस्याधस्तदधोलोको वर्तते । तिर्यक्प्रसृतश्च तिर्यग्लोको वर्तते तस्योपरिष्ठात् उर्ध्वलोको वर्तते । मेरुचूलिका च चत्वारिंशद् योजनोच्छ्राया बोध्या । उक्तञ्च—प्रज्ञापनाया प्रथमपदे देवाधिकारे—“वैमाणिया-
“दुविहा पण्णत्ता, तजहा कप्पोववण्णगा य कप्पाईया य, से किं त कप्पोववण्णगा-? कप्पोव-

इनके आगे तीन तीन करके तीन त्रिक में कल्पातीत नव प्रैवेयक देव हैं । उन तीन त्रिकों में से पहला त्रिक समतल भूमि से पाँच राजू और एक राजू के तीन भागों में का एक भाग जीतना ऊँचा है ३ । दूसरा त्रिक पाँच राजू और एक राजू के तीन भागों में का दो भाग जितना ऊँचा है ६ । और तीसरा त्रिक पूरा छह राजू समतल भूमि से ऊँचा है । ये नव पुरुषाकार लोक के ग्रीवा (गला) स्थल पर होने से प्रैवेयक कहलाते हैं ९ ।

इन के आगे पाँच अनुत्तर विमान हैं, जिनके उत्तर अर्थात् आगे कोई विमान न होने से ये अनुत्तर विमान कहलाते हैं ये पाँच प्रत्येक चारों दिशाओं में समश्रेणि से स्थित हैं ये समतल भूमि से कुछ कम सात राजू ऊँचे हैं । ये पाँचो अनुत्तर विमान एक राजू के कुछ कम पाँच भाग किये जायें, उन में से एक-एक भाग के अन्तर से स्थित हैं । यह पाँच अनुत्तर विमानों का वर्णन हुआ । ऐसे ये नौ प्रैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान वासी इस प्रकार चौदह कल्पातीत देव कहलाते हैं, इन चौदह प्रकार के कल्पातीत देवों का वर्णन अगले सूत्र में किया जायगा ।

जम्बूद्वीप का महामन्दर पर्वत एक हजार योजन पृथिवी के अन्दर है, निन्यानवे (९९) हजार योजन की इसकी ऊँचाई है, इसके नीचे के भाग में अधोलोक है । तिर्यक् अर्थात् टेढ़ा फैला हुआ तिर्यग्लोक है । इसके ऊपर उर्ध्वलोक है । इस मेरुकी चूलिका चालीस योजन की ऊँचाई वाली है ।

प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में देवाधिकार में कहा है—वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा—कल्पोपपन्नक और कल्पातीत कल्पोपपन्नक कितने प्रकार के हैं २ वे

वण्णगा, बारसविहा पण्णत्ता, तंजहा-सोहम्मा-ईसाणा-सणकुमारा-महिंदा-वंभलोगा-लंतया-महासुक्का-सहस्सारा-आणया-पाणया-आरणा-अच्चुया य' इति ।

वैमानिका द्विविधा प्रज्ञताः तद्यथा-कल्पोपपन्नकाश्च-कल्पातीताश्च । अर्थकिं ते कल्पोप-पन्नकाः—१ ।

कल्पोपपन्नका द्वादशविधाः प्रज्ञताः , तद्यथा-सौधर्मा.-ईशाना सनत्कुमारा.-माहेन्द्राः ब्रह्मलोकाः-लान्तका.-महाशुका.- सहस्रारा.- आनता.-प्राणता.-आरणा -अच्युताश्चेति । पुनरप्युक्तञ्च प्रज्ञापनाया ६-पदे, अनुयोगद्वारे औपपातिके सिद्धाधिकारेच—“सोहम्म-ईसाण सणकुमारं-महिंदा-वंभलोग-लतग-महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-अच्चुया” इति । सौधर्मे-शान-सनत्कुमार-माहेन्द्र-ब्रह्मलोक-लान्तक-महाशुक-सहस्रारा-SSनत-प्राणता-SSरण-अच्युता इति-॥ सू० २० ॥

मूलसूत्रम्—“कप्पाईया वेमाणिया चउइसविहा, णवगेवेज्जगा पंचाणुत्तरोववाइ-यभेया-” ॥ सू० २१ ॥

छाया—“कल्पतीता वैमानिकाश्चतुर्दशविधाः” नवग्रैवेयक-पञ्चानुत्तरौ-पपातिक-भेदात्-॥ सू० २१ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं कल्पोपपन्नका वैमानिकदेवा सौधर्मादयो द्वादशविधा विशेषतः प्ररूपिता सम्प्रति-कल्पातीतानां वैमानिकदेवानां चतुर्दशविधानां विशेषतः प्ररूपणं कर्तुमाह—“कप्पाईयवेमाणिया चउइसविहा, णवगेवेज्जगपंचाणुत्तरोववाइयभेया-” इति ।

बारह प्रकार के होते हैं, यथा-सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत ।

प्रज्ञापना सूत्र के छठे पद में तथा अनुयोगद्वार में और औपपातिक सूत्र के सिद्धा-धिकार में कहा है—

सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत ॥सूत्र-२०॥

सूत्रार्थ—‘कप्पाईया वेमाणिया’ इत्यादि ॥सूत्र.२१॥

कल्पातीत वैमानिक देव चौदह प्रकार के हैं-नवग्रैवेयक देव और पाँच अनुत्तरौ-पपातिकदेव ॥सूत्र॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले कल्पोपपन्न वैमानिक देवों के सौधर्म आदि बारह विशेष भेदों का निरूपण किया गया अब कल्पातीत वैमानिक देवों के चौदह अवान्तर भेदों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं-कल्पातीत वैमानिक देव चौदह प्रकार के हैं-नौग्रैवेयक और पाँच अनुत्तरौपपातिक ।

प्रैवेयका कल्पातीता—कल्पेभ्योऽतीता कल्प वाऽतिक्रान्ता, उपरितनक्षेत्रवर्तिनो वैमानिका, विमानेषु भवा—वैमानिका देवा चतुर्दशविधा सन्ति, नवप्रैवेयकपञ्चानुत्तरौ—पपातिकभेदात् । तत्रा—ऽधस्तनप्रैवेयकत्रयम्, मध्यमप्रैवेयकत्रयम्, उपरितनप्रैवेयकत्रयम्, इत्येव नवप्रैवेयका पञ्चा—ऽनुत्तरौपपातिका., न—उत्तरं येभ्यस्तेऽनुत्तरा, अनुत्तराश्चते—औपपातिकाश्चेति अनुत्तरौपपातिका । उपपातोऽस्ति येषां ते—औपपातिका देवा—विजय—वैजयन्त—जयन्ता—ऽपराजित—सर्वार्थसिद्धाः, तेषां भेदात् तथाच—नवप्रैवेयका पञ्चाऽनुत्तरौपपातिकाश्चेत्येव समलिताश्चतुर्दशविधा स्वल्प कल्पातीताः वैमानिकदेवा भवन्ति—॥ २१

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावत् सौधर्मेशानादिका द्वादशविधा कल्पोपपन्नका वैमानिकदेवा प्ररूपिता सम्प्रति—चतुर्दशविधान कल्पातीतान् वैमानिकदेवान् प्ररूपयितुमाह—“कृष्णार्था वेमाणिया चउद्दसविहा, णवगेवेज्जग पंचानुत्तरौववाइयभेया—” इति ।

कल्पातीता—कल्पेभ्यो द्वादशसख्यकेभ्य पूर्वोक्तेभ्य सौधर्मादिसंज्ञकेभ्योऽतीतास्तानतिक्रान्ता. उपरितनक्षेत्रे वर्तमाना कल्पातीता वैमानिका देवाश्चतुर्दशविधाः सन्ति, नवप्रैवेयक—पञ्चानुत्तरौपपातिकभेदात् तत्र—नवप्रैवेयकास्तावत्—लोकरूपपुरुषस्य ग्रीवेव ग्रीवा कण्ठप्रदेश, तस्यां भवा प्रैवेयका. ग्रीवाभरणभूता देवविशेषा प्रैवेयका उच्यन्ते

तत्राधस्तनप्रैवेयकास्त्रयः, मध्यमप्रैवेयकास्त्रयः, उपरितनप्रैवेयकास्त्रयश्चेत्येव समील्य नवसख्य-

जो देव बारह कल्पों से अतीत—बाहर है वे कल्पातीत कहे जाते हैं ।

अथवा जिन देवों में इन्द्र, सामानिक आदि की कल्पना नहीं होती—जिनमें स्वामी-सेवक भाव नहीं होता, जो सभी अहमिन्द्र हैं, उन देवों को कल्पातीत कहते हैं । ये देव बारह देवलोकों से ऊपर रहते हैं । विमानों में उत्पन्न होने के कारण उनकी वैमानिक सजा है । वे चौदह प्रकार के हैं—नौ प्रैवेयक विमानों में उत्पन्न होने वाले और पाँच अनुत्तरविमानों में उत्पन्न होने वाले ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले सौधर्म, ईशान, आदि बारह प्रकार के कल्पोपपन्नक वैमानिक देवोंकी प्ररूपणा की गई है । अब चौदहप्रकार के कल्पातीत वैमानिकों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

कल्पातीत वैमानिक देव चौदह प्रकार के हैं—नौ प्रैवेयकदेव एव पाँच अनुत्तरौपपातिक सौधर्म आदि पूर्वावत बारह कल्पों से जो अतीत हो अर्थात् उनसे भी ऊपरके क्षेत्र में जो हो, वे कल्पातीत कहलाते हैं अथवा जो इन्द्र सामानिक की भेदकल्पना से अतीत हो—सब समान श्रेणी के हो, वे कल्पातीत कहलाते हैं । कल्पातीत देवों के पूर्वोक्त चौदह भेद हैं ।

प्रैवेयक विमान नौ हैं । प्ररूपणा की अनुकूलता को दृष्टि से उन्हें तीन भागों में विभक्त किया गया है—तीन अधस्तन अर्थात् नीचे के, तीन मध्यम अर्थात् बीच के

काः खलु प्रैवेयकाः सन्ति पञ्चानुत्तरौपपातिकाः । पुनः विजय-वैजयन्ता-ऽपराजित-सर्वार्थ-सिद्धरूपाः सन्ति एतेभ्यः पञ्चभ्यः उत्तरक्षेत्रे केपामपि देवानां निवासाभावात् न सन्ति विमानान्तराणि-उत्तर येभ्यस्तान्यनुत्तराणि विमानानि यद्वा-शब्दानामनेकार्थत्वात् नास्त्युत्तर विमानयस्मात्तत् तदुपरि न कोऽपि देवलोकाः ।

इमे पञ्चाऽनुत्तरौपपातिका देवा उच्यन्ते नवपञ्चमेदाञ्चतुर्दशदेवाः । कल्पातीता उच्यन्ते तत्र-पञ्चविमानविशेषाः । सर्वोपरिवर्तमानाः सन्ति, अतएव तेऽनुत्तरा इति व्यपदिश्यन्ते अविद्यमानम्-उत्तरम्-अन्यद्विमानादि येषां तेऽनुत्तरा विजयादिनामानः एव विमानविशेषाः सन्ति ।

तत्र-विजिताः अभिभूता निरस्ता स्वर्गरूपाऽभ्युदयस्य विघ्नहेतवो यैस्ते त्रयो विजय-वैजयन्तजयन्तनामानो देवाः सन्ति । ते खलु समस्तान् अभ्युदयविनागहेतुन् निरस्याऽमन्दानन्दरूपस्वर्गसुखसन्दोहरसमात्मसात्कृत्योपमुञ्जते, तैरेवाऽभ्युदयविधातहेतुभिर्न पराजिता भवन्ति ये तेऽपराजिता उच्यन्ते । सर्वेषु चाऽभ्युदयार्थेषु सिद्धा सर्वार्थसिद्धा उच्यन्ते, ते खलु सर्वार्थसिद्धाः स्वर्गाऽभ्युदयिकसुखप्रकर्षवर्तित्वात् सर्वप्रयोजनेषु-अव्याहृतशक्तयो भवन्ति ।

सर्वार्थैर्वा सिद्धा सर्वार्थसिद्धा, सर्वैरेवाऽतिशयशालिभिः शब्दरूपरसगन्धस्पर्शादिभिरतिरमणी-
और तीन उपरितन अर्थात् ऊपर के । जो विमान सर्वोत्कृष्ट है, जिनसे उत्तम अन्य कोई विमान नहीं है, वे अनुत्तर विमान कहलाते हैं । वे पाँच ये हैं-विजय वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध ।

नौ प्रैवेयकवासी और पाँच अनुत्तर विमानवासी, ये दोनों मिलकर कल्पातीत देव चौदह प्रकार के हैं ।

यह लोक पुरुषाकार है । लोक-पुरुष की ग्रीवा के स्थान पर जो विमान अवस्थित है, वे प्रैवेयक कहे गये हैं उन विमानों में रहने वाले देव भी प्रैवेयक कहलाते हैं ।

पाँच अनुत्तर विमान सभी विमानों के ऊपर अवस्थित हैं, इस कारण 'उन्हे अनुत्तर कहा गया है । नहीं है उत्तर-श्रेष्ठ जिनसे, वे अनुत्तर । विजय वैजयन्त आदि देवों के नाम हैं, और देवों के नाम से विमानों के भी येही नाम हैं ।

जिन्होंने स्वर्ग सबधी अभ्युदय की प्राप्ति में विघ्न डालने वाले सभी कारणों को विजित कर लिया है, अर्थात् उन पर विजय प्राप्त कर लिया है, वे तीन देव विजय, वैजयन्त और जयन्त कहलाते हैं । वे देव अभ्युदय का विनाश करने वाले कारणों को दूर करके अमन्द (तीव्र) आनन्द रूप स्वर्गसुख के समूह को आत्मसात् करके भोगते हैं । इसी प्रकार 'स्वर्गीय सुख में बाधा डालने वाले कारणों से जो पराजित न हुए हों, वे अपराजित कहलाते हैं । जो देव अभ्युदय सबधी समस्त अर्थों में सिद्ध (सफल) हों वे सर्वार्थसिद्ध कहलाते हैं । सर्वार्थसिद्ध देव स्वर्ग के सुखों की चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं, अतएव समस्त प्रयोजनों में उनकी शक्ति अव्याहृत होती है ।

अथवा जो देव सर्व अर्थों अर्थात् प्रयोजनों से सिद्ध हो वे सर्वार्थसिद्ध कहलाते हैं ।

धैः सिद्धाः प्रख्याताः सवार्थसिद्धाः यद्वा—सर्वे अर्थाः सिद्धा भवन्ति यत्र ते सर्वार्थसिद्धाः । तत्रैकमनुष्यभवं कृत्वा तत्रत्यः सर्वे देवा मोक्षं प्राप्य सिद्धा भवन्तीति भावः । विजयादिषु च केचन देवा द्विमनुष्यभवमपि कृत्वा मोक्षं प्राप्नुवन्ति,

सर्वार्थसिद्धे च—नियमत एकभवमेव कृत्वा मोक्षं प्राप्नुवन्तीति विशेष अत एव—सर्वार्थसिद्धा उच्यन्ते , सर्वे चाऽभ्युदयार्थाः । एषा सिद्धा भवन्तीति सवार्थसिद्धा उच्यन्ते अथवा—विजितप्रायाणि वा कर्माणि एभिरिति विजयादयः प्रतनुकर्मपटलाञ्छन्वात् प्रत्यासन्नवर्त्यनवद्य सुखनिर्भरसिद्धिर्विभूतिसमागमत्वात्प्राप्तपरमकल्याणाः मुनिजन्मानि परीषहैर्द्वाविंशतिसख्यकैः क्षुत्पिपासादिभिपराजिताः सन्तो मरणान्तरमपि अपराजिता एव देवाः समुत्पन्ना भवन्ति ।

यद्वा—सतततृप्तत्वात्तत्र क्षुधादिभिर्न पराजीयन्ते इत्यपराजिता उच्यन्ते एव ससारसम्बन्धिन्याः सर्वकर्तव्यतायाः परिसमाप्तत्वात् सर्वार्थसिद्धौ व्यपदिश्यन्ते । अथवा—सिद्धप्रायःसकलकर्मक्षयलक्षणो मोक्षरूप उत्तमार्थो येषान्ते सर्वार्थसिद्धाः । तेषां मोक्षस्थाऽन्ते आगामिजन्मभावित्वात् , इत्येव रीत्या यद्यपि विजयादयोऽपि सवार्थसिद्धत्वेन व्यपदेष्टुं शक्यन्ते तथापि—गोशब्दादिवत्

समस्त अतिशयशाली एव अत्यन्त रमणीय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से जो सिद्ध अर्थात् प्रख्यात हों, वे सर्वार्थसिद्ध समझने चाहिए ।

अथवा जहाँ सर्व अर्थ सिद्ध हो जाता है, वे सर्वार्थसिद्ध । इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ (सर्वार्थसिद्ध विमान) के देव एक मनुष्यभव करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और सिद्ध हो जाते हैं । विजय आदि चार विमानों के कोई—कोई देव दो मनुष्यभव करके भी सिद्ध होते हैं, जब कि सर्वार्थसिद्ध विमान के देव नियम से एक ही भव धारण करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । यह सर्वार्थसिद्ध विमान की चार विमानों से विशेषता है ।

विजय आदि देवों के नाम का दूसरे प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है । जिन्होंने कर्मों को लगभग विजित कर लिया है, वे विजय आदि देव कहे जा सकते हैं । उनके कर्म बहुत हल्के पड़ जाते हैं, इस कारण सिद्धि—सुक्ति की निरवद्य सुखमय विभूति उनके सन्निकट आ जाती है । अतएव वे परम कल्याण को प्राप्त कर चुके हैं । क्षुधा पिपासा आदि वाईस परीषहों से अपने पूर्व मुनि जीवन में पराजित न होकर, मरण के अनन्तर भी वे अपराजित देवों के रूप में उत्पन्न होते हैं ।

अथवा सदैव तृप्त रहने के कारण वे देव क्षुधा आदि से पराजित नहीं होते, इस कारण उन्हें अपराजित कहा है । इसी प्रकार ससार सबन्धी समस्त कर्तव्यों को परिसमाप्त कर चुकने के कारण उन्हें सर्वार्थसिद्ध कहा जाता है । अथवा समस्त कर्मों का क्षय स्वरूप मोक्षरूप उत्तम अर्थ जिनका प्रायः सिद्ध हो चुका है, वे सर्वार्थसिद्ध कहलाते हैं, क्योंकि अगले दूसरे ही भव में उन्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला है ।

सर्वार्थसिद्धपदस्यापि सर्वार्थसिद्धनामकदेवविशेषेषु रूढत्वात् ते एव देवविशेषा सर्वार्थसिद्धा उच्यन्ते । नाऽन्ये विजयादयोऽपीति समवसेयम् । उक्तञ्च प्रज्ञापनाया ६-पदे, अनुयोगद्वारं औपपातिके सिद्धाधिकारे च

‘हेट्टिमगेवेज्जग, मज्झिमगेवेज्जग’ उवरिम गेवेज्जग, विजय, वैजयंत, जयत अपराजिय, सब्वट्टसिद्धदेवा य—, इति । अधस्तनप्रैवेयक, मध्यमप्रैवेयको—परितनप्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्ताऽपराजित, सर्वार्थसिद्धदेवाश्चेति ॥२१॥

मूलसूत्रम्—‘भवणवइवाणमंतराणं आडल्लाओ चत्तारि लेस्सा, जोडसियाणं तेउलेस्सा, वेमाणियाणं उवरिमा तिण्णि लेस्सा य—’ ॥२२॥

छाया—भवनपतिवानव्यन्तराणामाद्याश्चतस्रो लेश्या, ज्योतिष्काणा तेजोलेश्या, वैमानिकानामुपरितन्यस्तिस्रो लेश्याश्च— ॥२२॥

‘तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावत् सामान्यतो विशेषतश्च भवनपति—वानव्यन्तर—ज्योतिष्क वैमानिकानां देवानां स्वरूपाणि प्ररूपितानि, सम्प्रति—तेषु देवेषु केषां कियत्यो लेश्या भवन्तीति

इस प्रकार की व्युत्पत्तियों के अनुसार यद्यपि विजय आदि चार अनुत्तर विमानो के देव भी सर्वार्थसिद्ध कहे जा सकते हैं, किन्तु ‘गो’ पद के समान ‘सर्वार्थसिद्ध’ पद भी सर्वार्थसिद्ध नामक विमान के निवासी देवों के लिए रूढ है । तात्पर्य यह है कि ‘गौ’ शब्द का अर्थ है—गमन करने वाला । इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो भी गमन करता है, उस मनुष्य, अश्व आदि सभी को ‘गौ’ कहा जा सकता है, किन्तु ‘गौ’ शब्द गाय नामक पशु के अर्थ में रूढ हो गया है, अतएव सब चलने—फिरने वालों का वाचक नहीं माना जाता, इसी प्रकार ‘सर्वार्थसिद्ध’ पद से यद्यपि विजय आदि देवों को भी कहा जा सकता है, परन्तु कहा नहीं जाता, क्योंकि वह पाँचवे अनुत्तर विमान के देवों के लिए रूढ है ।

प्रज्ञापना सूत्र के छठे पद में, अनुयोगद्वार में और औपपातिकसूत्र के सिद्धाधिकार में कहा है—

‘अधस्तन प्रैवेयक, मध्यम प्रैवेयक, उपरितन प्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध देव ॥२१॥

सूत्रार्थ—‘भवणवइवाणमंतराणं’ इत्यादि ॥२२॥

भवनपति और वानव्यन्तर देवों में प्रारम्भ की चार लेश्याएँ ज्योतिष्कों में तेजोलेश्या और वैमानिकों में अन्त की तीन लेश्याएँ होती हैं ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पूर्व भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, अब यह बतलाते हैं कि उन देवों में कितनी और कौन—कौन सी लेश्याएँ होती हैं—

यैः सिद्धाः प्रत्याताः सवार्थसिद्धा यद्वा—सर्वे अर्था सिद्धा भवन्ति यत्र न भवार्थसिद्धा । तत्रैकमनुष्यभव कृत्वा तत्रत्य सर्वे देवा मोक्ष प्राप्य सिद्धा भवन्तीति भाव । विजयादिषु च केचन देवा द्विमनुष्यभवमपि कृत्वा मोक्ष प्राप्नुवन्ति,

सवार्थसिद्धे च—नियमत एकभवमेव कृत्वा मोक्ष प्राप्नुवन्तीति विजय अत एव—सवार्थ सिद्धा उच्यन्ते , सर्वे चाऽभ्युदयार्था । एषा सिद्धा भवन्तीति सवार्थसिद्धा उच्यन्ते अथवा—विजितप्रायाणि वा कर्माणि परिभरिति विजयादय प्रतनुकर्मपटलाञ्जनात् प्रथममत्रार्थनय सुखनिर्भरसिद्धिविभूतिसमागमत्वात्प्राप्तपरमकल्याण। मुनिजन्मान परीपदे द्राविगतिगर्ग्यक क्षुत्पिपासादिभिपराजिता सन्तो मरणान्तर्गमपि अपराजिता एव देवा समुपन्ना भवन्ति ।

यद्वा—सतततृप्तत्वात्तत्र क्षुधादिभिर्न परार्जायन्ते इत्यपराजिता उच्यन्ते एव ससागम्यन्ति न्या सर्वकर्तव्यताया परिसमाप्तत्वात् सवार्थसिद्धो व्यपदिश्यन्ते । अथवा—सिद्धप्राय सकलकृत्यलक्षणो मोक्ष रूप उत्तमार्थो येषान्ते सवार्थसिद्धा । तेषा मोक्षस्याऽन्ते आगामिजन्मभावित्वात् , इत्येव रीत्या यद्यपि विजयादयोऽपि सवार्थसिद्धत्वेन व्यपदेष्टु गम्यन्ते तथापि—गोऽन्द्रादिनत्

समस्त अतिशयशाली एव अत्यन्त रमणीय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि स जो सिद्ध अर्थात् प्रख्यात हो, वे सवार्थसिद्ध समझे चाहिए ।

अथवा जहाँ सर्वे अर्थ सिद्ध हो जाता है, वे सवार्थसिद्ध । इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ (सवार्थसिद्ध विमान) के देव एक मनुष्यभव करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और सिद्ध हो जाते हैं । विजय आदि चार विमानों के कोई—कोई देव दो मनुष्यभव करके भी सिद्ध होते हैं, जब कि सवार्थसिद्ध विमान के देव नियम से एक ही भव धारण करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । यह सवार्थसिद्ध विमान की चार विमानों से विशेषता है ।

विजय आदि देवों के नाम का दूसरे प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है । जिन्होंने कर्मों को लगभग विजित कर लिया है, वे विजय आदि देव कहे जा सकते हैं । उनके कर्म बहुत हल्के पड़ जाते हैं, इस कारण सिद्धि—मुक्ति की निरवध सुखमय विभूति उनके सन्निकट आ जाती है । अतएव वे परम कल्याण को प्राप्त कर चुके हैं । क्षुधा पिपासा आदि वाईस परीपहो से अपने पूर्व मुनि जीवन में पराजित न होकर, मरण के अनन्तर भी वे अपराजित देवों के रूप में उत्पन्न होते हैं ।

अथवा सदैव तृप्त रहने के कारण वे देव क्षुधा आदि से पराजित नहीं होते, इस कारण उन्हें अपराजित कहा है । इसी प्रकार ससार सबन्धी समस्त कर्त्तव्यों को परिसमाप्त कर चुकने के कारण उन्हें सवार्थसिद्ध कहा जाता है । अथवा समस्त कर्मों का क्षय स्वरूप मोक्ष रूप उत्तम अर्थ जिनका प्राय सिद्ध हो चुका है, वे सवार्थसिद्ध कहलाते हैं, क्योंकि अगले दूसरे ही भव में उन्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला है ।

सर्वार्थसिद्धपदस्यापि सर्वार्थसिद्धनामकदेवविशेषेषु रूढत्वात् ते एव देवविशेषा सर्वार्थसिद्धा उच्यन्ते । नाऽन्ये विजयादयोऽपीति समवसेयम् । उक्तञ्च प्रज्ञापनाया ६-पदे, अनुयोगद्वार औपपातिके सिद्धाधिकारे च

“हेट्टिमगेवेज्जग, मज्झिमगेवेज्जग’ उवरिम गेवेज्जग, विजय, वेजयंत, जयंत अपराजिय, सब्वट्टसिद्धदेवा य—, इति । अधस्तनप्रैवेयक, मध्यमप्रैवेयको—परितनप्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्ताऽपराजित, सर्वार्थसिद्धदेवाश्चेति ॥२१॥

मूलसूत्रम्—“भवणवइवाणमंतराणं आइल्लाओ चत्तारि लेस्सा, जोडसियाणं तेउलेस्सा, वेमाणियाणं उवरिमा तिणिण लेस्सा य—’ ॥२२॥

छाया—भवनपतिवानव्यन्तराणामाद्याश्चतस्रो लेश्या, ज्योतिष्काणा तेजोलेश्या, वैमानिकानामुपरितन्यस्तिस्रो लेश्याश्च—॥२२॥

“तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं तावत् सामान्यतो विशेषतश्च भवनपति—वानव्यन्तर—ज्योतिष्क वैमानिकानां देवानां स्वरूपाणि प्ररूपितानि, सम्प्रति—तेषु देवेषु केषा कियत्यो लेश्या भवन्तीति

इस प्रकार की व्युत्पत्तियों के अनुसार यद्यपि विजय आदि चार अनुत्तर विमानो के देव भी सर्वार्थसिद्ध कहे जा सकते हैं, किन्तु ‘गो’ पद के समान ‘सर्वार्थसिद्ध’ पद भी सर्वार्थसिद्ध नामक विमान के निवासी देवों के लिए रूढ है । तात्पर्य यह है कि ‘गौ’ शब्द का अर्थ है—गमन करने वाला । इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो भी गमन करता है, उस मनुष्य, अथवा आदि सभी को ‘गौ’ कहा जा सकता है, किन्तु ‘गौ’ शब्द गाय नामक पशु के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतएव सब चलने—फिरने वाले का वाचक नहीं माना जाता, इसी प्रकार ‘सर्वार्थसिद्ध’ पद से यद्यपि विजय आदि देवों को भी कहा जा सकता है, परन्तु कहा नहीं जाता, क्योंकि वह पाँचवें अनुत्तर विमान के देवों के लिए रूढ़ है ।

प्रज्ञापना सूत्र के छठे पद में, अनुयोगद्वार में और औपपातिकसूत्र के सिद्धाधिकार में कहा है—

‘अधस्तन प्रैवेयक, मध्यम प्रैवेयक, उपरितन प्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध देव ॥२१॥

सूत्रार्थ—‘भवणवइवाणमंतराणं’ इत्यादि ॥२२॥

भवनपति और वानव्यन्तर देवों में प्रारम्भ की चार लेश्याएँ ज्योतिष्कों में तेजोलेश्या और वैमानिकों में अन्त की तीन लेश्याएँ होती हैं ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पूर्व भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, अब यह बतलाते हैं कि उन देवों में कितनी और कौन—कौन सी लेश्याएँ होती हैं—

प्ररूपयितुमाह—‘भवणवड-वाणमंतराणं आडल्लाओ चत्तारित्तेम्सा, जोडसियाणं तेउलेम्सा, वेमाणियाणं उवरिमा तिण्णि लेम्सा- -इति ।

भवनपतिवानव्यन्तराणा दशविधाऽसुरकुमारादिभवनवाग्निदेवानाम्, अष्टविधकिन्नरगदिवान-
व्यन्तराणाञ्च—ऽऽद्या—प्रथमाश्रतस्र खलु कृष्णनीलकापोत—तेजोलेऽया भवन्ति । ‘योनि’काणा
—पञ्चविधचन्द्र—सूर्यादिज्योतिष्कदेवानान्तु—केवलमेका तेजोलेऽया भवति, वैमानिकानाञ्च—कल्पोप-
पन्नकाना द्वादशविधसौधर्मादोनाम्, कल्पातीतानाञ्च—नवग्रैवेयकपञ्चानुत्तरौपपातिकाना देवानाम्
उपरितन्योऽन्तिमा तिस्र खलु तेज पद्म—शुक्ललेऽया भवन्ति एता देवाना यथायथमवगन्तव्या ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्द्युक्तिः—पूर्वं तावद् देवा सामान्यतश्चतुर्विधा, भवनपति—वानव्यन्तर-
ज्योतिष्क—वैमानिका, विशेषतश्चाऽसुरकुमारादिदशविधभवनपतय, अष्टविनाश—किन्नरगदयो
वानव्यन्तरा, चन्द्र—सूर्यादय पञ्चविधा ज्योतिष्का, सौधर्मादिद्वादशविधा कल्पोपपन्नका
वैमानिकदेवा. नवग्रैवेयकपञ्चानुत्तरौपपातिकश्च कल्पातीना वैमानिका देवा, प्ररूपिता सम्प्रति-
तेषु देवेषु केषा देवाना कियल्यो लेऽया—भवन्तीति प्रतिपादयितुमाह “भवणवड वाणमंतराणं
आडल्लाओ चत्तारि लेम्सा. जोडसियाणं तेउलेम्सा,वेमाणियाणं उवरिमा तिण्णि लेम्सा
य—”इति । भवनपति—वानव्यन्तराणाम् देवानाम् आश्रतस्र खलु लेऽया कृष्ण—नील—कापोत—
तेजोरूपा लेऽया भवन्ति ज्योतिष्काणा देवाना केवलमेका तेजोलेऽया भवति वैमानिकाना कल्पो-
पपन्नकाना सौधर्मादिद्वादशविधानम्. कल्पातीतानाञ्च—नवग्रैवेयकपञ्चानुत्तरौपपातिकाना च
देवानाम्, उपरितन्योऽन्तिमास्तिस्र खलु लेऽया — तेज पद्मशुक्लरूपा लेऽया भवन्ति ।

असुरकुमार आदि दस भवनपति देवो मे तथा किन्नर आदि आठ प्रकार के वानव्यन्तर
देवो मे प्रारम्भ की चार लेऽयाएँ—कृष्ण, नील, कापोत और तेज पाई जाती है । चन्द्र सूर्य आदि
ज्योतिष्क देवों मे एक मात्र तेजोलेऽया होती है और बारह कल्पोपपन्न, नौ ग्रैवेयक एव पाँच
अनुत्तरौपपातिक देवो मे अन्तिम तीन लेऽयाएँ—तेज, पद्म और शुक्ल, पाई जाती है । ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्द्युक्तिः—पहले देवो के सामान्य रूप से चार भेद कहे गए—भवनपति, वान-
व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । तत्पश्चात् भवनपतियो के असुरकुमार आदि दस भेद, वान-
व्यन्तरो के किन्नर आदि आठ भेद, ज्योतिष्को के चन्द्र—सूर्य आदि पाँच भेद और, कल्पोपपन्न
वैमानिको के बारह भेद, ग्रैवेयको के नौ भेद और अनुत्तरौपपातिको के पाँच भेद बतलाये
गये है । अब यह प्रतिपादन करते है कि उन देवों में कितनी—कितनी भावलेऽयाएँ होती है ?

भवनपतियो और वानव्यन्तरो मे आदि की चार लेऽयाएँ, ज्योतिष्को मे तेजोलेऽया
और वैमानिको में अन्त की तीन लेऽयाएँ पाई जाती है । भवनपतियो और वानव्यन्तरो मे
कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेऽया ये चार लेऽयाएँ है ।

सौधर्म आदि बारह प्रकार के कल्पोपपन्नक और कल्पातीत नवग्रैवेयक एव पाँच अनु-
त्तरौपपातिक वैमानिक देवों में अन्त की तीन अर्थात् तेज, पद्म और शुक्ल नामक लेऽयाएँ होती है

तत्र सौधर्मे—शानयोस्तावत् तेजो लेश्या भवति । सनत्कुमार—माहेन्द्र ब्रह्मलोकेषु च पद्मलेश्या भवति । लान्तक—महाशुक्र—सहस्रारा—ऽऽनत—प्राणता—ऽऽरणाऽच्युतनवग्रैवेयकाणामेका-शुक्ला लेश्या भवति । ऊपर्युपरि पुनस्ता लेश्या विशुद्धतरा भवसेया । पञ्चानुत्तरोपपा-तिकेषु च परमशुक्ललेश्या भवति,

“उक्तञ्च स्थानङ्गे १—स्थाने ५१—सूत्रे—“भवणवङ्—वाणमंतराणं चत्वारि लेस्साओ, जोइसियाणं एगा तेउलेस्सा, वेमाणियाणं तिन्नि उवरिमलेस्साओ—” इति । भवनपति—वानव्यन्तराणां चतस्रो लेश्या, ज्योतिष्काणामेका तेजोलेश्या, वैमानिकाना तिस्र उपरितनलेश्या इति । तत्राऽऽद्याश्चतस्रः कृष्णनीलकापोततेजो लेश्या भवनपति—वान-व्यन्तराणा देवानामवसेया । ज्योतिष्काणां—चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रतारारूपाणा तेजोलेश्या एवाऽवग-न्तव्या । तत्र—सौधर्मेशानयोस्तेजोलेश्या सनत्कुमार—माहेन्द्र—ब्रह्मलोकाना पद्मलेश्या, शेषाणां शुक्ललेश्या उत्तरोत्तर विशुद्धाश्च ता लेश्या बोध्या ।

उक्तञ्च जीवाभिगमे ३—प्रतिपत्तौ १—उद्देशके, प्रज्ञापनाया १७—पदे—१ उद्देशेच “सोहम्मीसाणदेवाणं कतिलेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! एगा तेऊलेस्सा पण्णत्ता’ सणंकुमारमाहिंदेसु एगा परहलेस्सा एवं वंलोगेवि पम्हा, सेसेसु एक्का सुक्कलेस्सा, अणु-त्तरोववाइयाणं एक्का परमसुक्कलेस्सा—” इति

सौधर्मेशानदेवाना कति लेश्याः प्रज्ञता, सनत्कुमार—माहेन्द्रयो रेका पद्मलेश्या । एव ब्रह्मलो-केऽपि पद्मा, शेषेषु एका शुक्ललेश्या, अनुत्तरोपपातिकानामेका परमशुक्ला इति ॥२२॥

वैमानिकों में सौधर्म और ईशान में तेजोलेश्या पाई जाती है । सनत्कुमार, माहेन्द्र और ब्रह्मलोक मे पद्म लेश्या पाई जाती है, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत आरण और अच्युत में तथा नवग्रैवेयको और पाँच अनुत्तरौपपातिक में शुक्ललेश्या होती है । यह शुक्ललेश्या ऊपर—ऊपर अधिक विशुद्ध होती है ।

स्थानागसूत्र के प्रथम स्थान में कहा है—भवनपतियो और वानव्यन्तरो मे चार लेश्याए होती है, ज्योतिष्को में एक तेजोलेश्या होती है और वैमानिकों मे अन्त की तीन लेश्याएं होती है ।

इनमें प्रारम्भ की चार कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेश्या भवनपतियों और वानव्यन्तरो में होती हैं । चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, और तारा नामक पाँच ज्योतिष्कों में एक तेजोलेश्या होती है, सौधर्म तथा ईशान मे तेजोलेश्या, सनत्कुमार, माहेन्द्र और ब्रह्मलोक मे पद्मलेश्या और शेष वैमानिको में उत्तरोत्तर विशुद्ध शुक्ललेश्या होती है ।

जीवाभिगम की तीसरो प्रतिपत्ति के प्रथम उद्देशक मे तथा प्रज्ञापनासूत्र के १७ सत्रह वे पद के प्रथम उद्देशक मे कहा है—सौधर्म और ईशान देवों में कितनी लेश्याएं होती हैं ? गौतम । एक तेजोलेश्या होती है । सनत्कुमार और माहेन्द्र में पद्मलेश्या, ब्रह्मलोक में भी पद्मलेश्या और शेष वैमानिको मे शुक्ललेश्या तथा अनुत्तरौपपातिकों में परमशुक्ललेश्या होती है ॥२२॥

मूलसूत्रम्—कल्पोवन्नगदेवाणं इन्द्रसामानिण्यतायत्तीसग आयस्यगलोमपाल
परिसोवन्नग अणियाद्विवड पकिण्णग आमिजोगिय क्किञ्चिसिया दग्—” ॥२३॥

छाया—“कल्पोपपन्नकदेवानाम् ईन्द्र-सामानिक त्रायस्त्रिंशत्-ऽऽत्मगश्चक-लो-
कपाल-परिपदुपपन्नका-ऽनीकाधिपति-प्रकीर्णका-ऽऽभियोगिक-क्किल्विपिकाश्च दश-” ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावत् सामान्यतो विशेषतश्च चतुर्विधदेवाना भवनपति-वान-
व्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकाना स्वरूपनिरूपणानन्तर तथा चतुर्विधानामपि देवाना कृष्णनीलादि
पह्लेश्या यथायथ प्ररूपिता सम्प्रति-तेषु देवनिकायेषु चतुर्विधेष्वपि कियन्त इन्द्रसामानिक-
त्रायस्त्रिंशत्कालोत्तरक्षकलोकपालादयो भवन्तीति प्ररूपयितुं प्रथम कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवाना-
मिन्द्रादयो दशभवन्तीति प्रतिपादयति “कल्पोवन्नग०—” इत्यादि ।

कल्पोपपन्नकदेवानाम् सौधर्माद्युत्तान्तद्वादश कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवानामाज्ञैश्वर्यादि
भोगोपभोगादिसम्पादकतया-इन्द्रसामानिकादयो दश परिवारा भवन्ति । तत्र-इन्द्रन्ति-
अन्यदेवासाधारणाऽणिमादिगुणयोगात् परमैश्वर्यं प्राप्नुवन्तीति-इन्द्रो-१

समाने भवा सामानिका इन्द्रस्य समान मेवा-ऽऽज्ञै-श्वर्यवजितमायु-र्वीर्य-परिवार-

‘सूत्रार्थ-‘कल्पोवन्नगदेवाणं’ इत्यादि । सू० । २२ ।

कल्पोपपन्नक वैमानिक देवो मे इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, आत्मरक्षक, लोकपाल,
पारिषद, अनीकाधिपति, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विपक ये दस भेद होते हे ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो का
सामान्य और विशेष रूप से स्वरूप बतलाया गया, तत्पश्चात् चारो प्रकार के देवो मे पाई
जाने वाली कृष्ण नील आदि लेश्याओ का निरूपण किया गया । अब यह बतलाते है कि चारों
देवनिकायो में से किसमें इन्द्र, सामानिक आदि कितने भेद होते है ? इस प्रश्न का समाधान
करने के लिए सर्वप्रथम कल्पोपपन्नक वैमानिक देवो के इन्द्र आदि दस भेदो का प्रतिपादन करते है-

सौधर्म से लेकर अच्युत पर्यन्त बारह कल्पोपपन्नक वैमानिक देवो मे आज्ञा ऐश्वर्य आदि
तथा भोगोपभोग आदि के सम्पादक रूप से इन्द्र आदि दस परिवार होते है ।

(१) इन्द्र । अन्य देवो को प्राप्त न हो सकने वाले अणिमा आदि गुणो के योग से जो
इन्द्रन्ति अर्थात् परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वे इन्द्र कहलाते हैं । वह राजा के समान होता है ।

(२) सामानिक-जो इन्द्र तो न हों किन्तु इन्द्र के समान हों । अर्थात् इन्द्र के समान ही
जिनका मनुष्य, विर्य परिवार भोग और उपभोग हों किन्तु इन्द्र के समान आज्ञा और ऐश्वर्य न
हो, वे सामानिक देवलोक कहलाते है । उन्हें ‘महत्तर भी’ कहते हैं । ये देव राजा के पिता,
गुरु या उपाध्याय के समान हैं,-

भोगो—पभोगादिक येषामस्ति ते सामानिका उच्यन्ते महत्तरा इत्यर्थ —२ पितृगुरूपाध्यायसदृशा त्रयस्त्रिंशदेवा त्रयस्त्रिंशका' मन्त्रि—पुरोहितस्थानीया वयस्य—सन्धानकाग्नि—पीठमर्दादितुल्या— ३ आत्मरक्षका—आत्मन इन्द्रस्य रक्षा येभ्यस्ते आत्मरक्षका. अङ्गरक्षकोपमाना ४ । लोकपाला — लोक पालयन्तीति लोकपाला, आरक्षकसमाना, कोपाव्यक्षादिसदृशा, कोट्टपाला पत्तनरक्षका - महातलवरा । दुर्गपालसमाना लोकपाला उच्यन्ते ५ । परिषदुपपन्नका पाणिपदा ६ । अनीकाधिपतयः—पदादि हस्तिघोटकरथचरादिसप्तविधानामनाकाना सेनानामधिपतय अनीकाधि- पतय दण्डस्थानीया उच्यन्ते—८ प्रकीर्णका पौरजानपदसदृशा—८ आभियोगिका—वाहनादिकर्मणि प्रवृत्ताः दाससदृशा उच्यन्ते ९ किल्बिषिका किल्बिष पाप येषामस्ति ते किल्बिषा दिवाकीर्ति समानाश्चाण्डालतुल्या किल्बिषिका उच्यन्ते १०

एते दश-दश तावद् इन्द्रादय सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु द्वादशसु वैमानिकेषु इन्द्रादयो- दशदश यथायोग्य प्रत्येक क्वचिद्द्वयो द्वयोर्मध्ये च भवन्तीति भावः ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावत् चतुर्विधानामपि देवानां भवनपति—वानव्यन्तरज्योतिष्क— वैमानिकानां कृष्णनीलादिषड्विधदेव्या यथायथ प्रतिपादिता सम्प्रति तेषां देवानाम् आञ्जैस्वर्यभोगोपभोगादिसम्पादनार्थं खलु यथायथेन्द्रादयो दश भवन्ति, तत्र—प्रथम कल्पोपन्नक-

- (३) त्रयस्त्रिंश— ये मन्त्रि और पुरोहित स्थानीय है । मित्र, पीठ मर्द आदि के समझना चाहिए
- (४) आत्मरक पर इन्द्र की रक्षा करने वाले, अगरक्षक के समान
- (५) लोष पाल—लोक—जनता—की रक्षा करने वाले, कोपाव्यक के समान अर्थचर, कोतवाल के समान देशरक्षक, दुर्गपाल के समान महातलवर देव लोकपाल कहलाते है ।
- (६) पारिषद—सदस्यों के समान ।
- (७) अनीकाधिपति—पैदल, हस्ती, अश्व, रथचर आदि सात प्रकार की सेनाओं के अधिपति इन्हें दण्डस्थानीय भी कह सकते है ।
- (८) प्रकीर्णक—नागरिक जनता के समान ।
- (९) आभियोगिक—दास के समान जो वाहन आदि के काम में आते है ।
- (१०) किल्बिषिक— दिवाकीर्ति नापित के समान, चाण्डाल के समान भिन्न कोटि के देव ।

इन्द्र आदि ये दस भेद सौधर्म आदि अच्युत देव लोक तक वारहों वैमानिकों में ये दसों भेद पाये जाते हैं । कहीं—कहीं दो— दो देव लोको मे ये भेद होते है ॥ २३ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले भवनपति, वानव्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की कृष्ण नील आदि छह देवियों का यथायोग्य प्रतिपादन किया गया, अब इन्हीं देवों के आज्ञा, ऐश्वर्य, भोग उपभोग आदि के सम्पादन के लिए इन्द्र आदि दस भेद होते है, उन का प्रतिपादन करने के लिए प्रथम भवनपति और कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में होने वाले दस भेदों का प्रतिपादन

वैमानिकदेवाना प्रत्येकमिन्द्रादिदशभेदान प्रतिपादयितुमाह “कल्पोववन्नगदेवाणं इंद सामा-
 २ ३ ४ ५ ६ ७ ८
 णिय तायत्तीसग आयरक्ख लोमपालपरिसोववन्नग अणियाहिवट पडणग भाभिमजो-
 ९ १०
 गिय किव्विसिया दस” इति । कल्पोपपन्नदेवानाम इन्द्र-सामानिक-त्रायस्त्रिंशका-SSम-
 रक्षक-लोकपालपरिपदुपपन्नकाऽनीकाधिपति प्रकीर्णका-SSभियोगिककिव्विषिका दश देवा
 प्रत्येक यथायथ भवन्ति ।

तत्रेन्द्रास्तावत् परमैश्वर्ययुक्ता सामानिकादिभेदाना नवानामधिपतय -१ सामानिकास्तु
 आज्ञैश्वर्यवर्जिता-SSयुक्वीर्यभोगोपभोगादभिरिन्द्रतुल्या भवन्ति, केवलमिन्द्रत्वरूपपरमैश्वर्य-
 सकलकल्पाधिपतित्वञ्च सामानिकाना नास्ति । अतएवेन्द्रस्य समानस्थान भवा सामानिका
 उच्यन्ते, ते च सामानिका अमात्यपितृगुरुपाध्यायमहत्तरतुल्या भवन्ति २ त्रायस्त्रिंशका खलु-
 मन्त्रिपुरोहितस्थानीया भवन्ति । तत्र-मन्त्रिणो राज्यकार्यभारचिन्तका पुरोहितास्तु-
 शान्तिक-पौष्टिकाद्याभिचारिककर्मकारिणो भवन्ति ३। आत्मरक्षका-आत्मन स्वस्येन्द्रस्य
 रक्षका शिरोरक्षकस्थानीया उद्यतायुधा रौद्रा पृष्ठतोऽवस्थाधिनी भवन्ति-४।

लोकपालास्तु-लोकान् पालयन्तीति व्युत्पत्त्या-SSरक्षकस्थानीया भवन्ति, तत्रा-SSरक्षका
 स्वविषय(देश)सन्धिरक्षणतत्परा लोकपाला भवन्ति ५। परिपदुपपन्नका -पारिषदा, मित्रस्थानीया

करते है-कल्पोपपन्नक देवो के इन्द्र, सामानिक त्रायस्त्रिंशक आत्मरक्षक लोकपाल, परिपदुपपन्नक
 (पारिषद), अनीकाधिपति, प्रकीर्णक आभियोगिक और किव्विषिक ये दस-दस देव होते हैं ।
 इनका स्वरूप इस प्रकार है-

(१) इन्द्र-जो परम ऐश्वर्य से युक्त हो और सामानिक आदि नौ का अधिपति हो ।

सामानिक-जिनका आज्ञा-ऐश्वर्य इन्द्र के समान न हो, परन्तु आयु वीर्य (पराक्रम), भोग
 उपभोग आदि उस के समान ही हो । तात्पर्य यह है कि इन्द्र शासक होता है-उसकी आज्ञा
 चलती है, वह सम्पूर्ण कल्प का अधिपति होता है, यह विशेषता सामानिक देवों में नहीं होती,
 परन्तु आयु आदि में वे इन्द्र के समान ही होते हैं इन्द्र राजा के सदृश है तो ये उसके
 अमात्य, पिता गुरु, उपाध्याय या महत्तर के समान हैं ।

(२) त्रायस्त्रिंश-ये मंत्री और पुरोहित के सदृश हैं । जो राज्य के कार्यभार की चिन्ता
 करते हैं-शासन सूत्र संचालित करते हैं। वे मंत्री कहलाते हैं । शान्ति कर्म पुष्टि कर्म आदि करने
 वाले पुरोहित कहलाते हैं ।

(३) आत्मरक्षक-जो इन्द्र के रक्षक हों, आयुध तान कर पीछे खड़े रहते हों और रौद्र हों ।

(४) लोकपाल-जो लोकों का पालन करें वे लोकपाल । इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये आत्म
 रक्षक स्थानीय होते हैं । आरक्षक वे कहलाते हैं जो देश की सन्धियों सीमाओं की रक्षा करते हैं

(५) पारिषद-मित्रों के समान, सभासदों के सदृश ।

वयस्य तुल्या भवन्ति ६। अनीकाधिपतय सेनापतिस्थानीया दण्डनायकसदृगा, अनीकानि—
तावद् हस्ति, घोटक, रथ, पदातिवाहनस्वरूपाणि—७। प्रकीर्णका—पौरजानपदतुल्या, प्रजास-
दृशा इत्यर्थः—८। आभियोगिका—भृत्यस्थानीया, आभिमुख्येन योगोऽभियोग अन्याराधनेच्छया-
ऽभिसुखीकृतकर्मविशेषस्तमर्हन्तीति—आभियोगिका दाससदृगाः—९। किल्बिषिका—किल्बिषं पाप
चरन्तीति किल्बिषिका—चाण्डालादिस्थानीया भवन्ति—१० ॥सूत्र २३॥

मूलसूत्रम्—“वाणमंतरजोऽसियाणं इंदसामाणियपरिसाआयरक्खगअणियाहिवइणो-
पंच भवणवईणं सत्त । कप्पाईया य अहमिदा” ॥सूत्र २४॥

छाया—“वानव्यन्तरज्योतिष्काणाम् इन्द्र १ सामानिक २, पारिषद ३, आत्मर-
क्षक—४ अनीकाधिपतयः पञ्च भवनपतीनां सप्त कल्पातीताश्च अहमिन्द्राः” ॥सूत्र २४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे द्वादशवैमानिकानां देवानामिन्द्रादयो दशदशाऽऽज्ञैश्वर्य-
भोगोपभोगादिसम्पादकतया प्ररूपिता । सम्प्राति वानव्यन्तरज्योतिष्काणा देवानामिन्द्रादय पञ्च
भवन्तीति, कल्पातीतानाञ्च नव त्रैवेयकपञ्चानुत्तरौपपातिकदेवानाम्—अहमिन्द्रत्व भवतीति च
प्ररूपयितु माह—

“वाणमंतरजोऽभियाणं इंदसामाणियपरिसोववण्णगआयरक्खअणियाहिवइणो पंच
भवणवईणं सत्त कप्पाईया य अहमिदा”—इति ।

(७) अनीकाधिपति—सेनापति या दण्डनायक के समान । सेनाएँ अनेक प्रकारकी होती है—
गजसेना, अश्वसेना, रथसेना, पदातिसेना आदि ।

(८) प्रकीर्णक—जनता(प्रजा)के समान ।

आभियोगिक—भृत्यो—दासो के समान, जो दूसरो का काम करने को तत्पर रहे ।

(१०) किल्बिषिक—किल्बिष का अर्थ है पाप । जो देव चाण्डालो—समान घृणित समझे
जाते हैं, वे किल्बिषिक कहलाते हैं । सू ॥२३॥

सूत्रार्थ—“वाणमंतरजोऽसियाणं इद” इत्यादि सूत्र २४ ॥ वानव्यन्तर और ज्योतिष्को
में (१) इन्द्र (२) सामानिक (३) पारिषदुपपन्नक (४) आत्मरक्षक (५) अनीकाधिपति ये पाँच
देव होते हैं कल्पातीत देव सब अहमिन्द्र होते हैं ॥२४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में बारह कल्पोपपन्न वैमानिक देवों के इन्द्र आदि दस—दस
भेद, आज्ञा, ऐश्वर्य, भोग उपभोग आदि के सम्पादक रूप में प्रतिपादन किये गये हैं । अब यह
बतलाते हैं कि वानव्यन्तरो और ज्योतिष्को में इन्द्रादि पाँच होते हैं नौ त्रैवेयक देव और पाँच
अनुत्तरौपपातिक देव सभी अहमिन्द्र होते हैं । उनमें इन्द्र आदि का कोई भेद नहीं होता ।
वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवों में ये पाँच पाँच भेद वाले देव होते हैं (१) इन्द्र (२)
सामानिक (३) पारिषद (४) आत्मरक्षक (५) अनीकाधिपति कल्पातीत देव अहमिन्द्र होते हैं ।

किन्नर किम्पुरुष आदि आठ वानव्यन्तरो तथा चन्द्र सूर्य आदि पाँच ज्योतिष्को में
(१) इन्द्र (२) सामानिक (३) पारिषदुपपन्नक (४) आत्मरक्षक (५) अनीकाधिपति (६)
प्रकीर्णक (७) आभियोगिक और (८) किल्बिषि ये आठ भेद होते हैं ।

वानव्यन्तरज्योतिष्काणाम्- किन्नरकिम्पुरुपाद्यष्टविधवानव्यन्तराणा चन्द्रसूर्यप्रभृतिपञ्चज्यो-
तिष्काणाञ्च देवानां—इन्द्र-१ सामानिक २, पारिपदुपपन्नका ३ ऽऽत्मरक्षका—ऽऽनीकाधिप-
तय' पञ्च तावद् आज्ञैश्वर्यभोगोपभोगादिविधायका' सन्ति । भवनन्तीनामिन्द्रमामानिकादय
सप्तदेवा तत्तदिन्द्राणामाज्ञैश्वर्यभोगोपभोगादिविधायका मन्ति किन्तु—कल्पातीताश्च नवप्रवेयकप-
ञ्चानुत्तरौपपातिका अहमिन्द्रा भवन्ति, अहमिन्द्रा स्वस्य स्वयमेवा—ऽऽज्जैश्वर्यस्वामित्वभर्तृत्व-
पोषकत्वादिविधायका भवन्ति । इत्येव तेषामहमिन्द्रत्वमवसेयम् ॥सूत्र—२४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावद् सौधर्मेशानादिद्वादशवैमानिकदेवानामाज्ञैश्वर्यभोगोप-
भोगादि विधायकतया—इन्द्रादयो दश—दशदेवा प्रत्येक प्रतिपादिता—सम्प्रति—किन्नरादिवान-
व्यन्तराणा चन्द्रसूर्यादिय्योतिष्काणाञ्च देवाना इन्द्रादय पञ्च—पञ्च भवन्ति, कल्पातीताना
चेन्द्रादयो न भवन्तीति प्रतिपादयितुमाह—

“वाणमंतरजोऽसियाणं”—इत्यादि । वान—व्यन्तरज्योतिष्काणाम्, किन्नर—किम्पुरुपा-
द्यष्टविधवानव्यन्तराणाम्—चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रतारापञ्चकज्योतिष्काणां देवानाम् इन्द्र—सामानिका-
दय' प्रत्येक पञ्च—पञ्च—आज्ञैश्वर्यभोगोपभोगादिविधायका भवन्ति ।

तेषां वानव्यन्तराणा ज्योतिष्काणाञ्चेन्द्रास्तावत् चतुर्णा सामानिकादीनामधिपतय पर-
मैश्वर्यसम्पन्ना भवन्ति १, सामानिका पुनरिन्द्रस्य समानस्थाने भवा' सामानिका आयुष्कवीर्य-
परिवार—भोगो—पभोगादि—भिरिन्द्रतुल्या भवन्ति । ते खलु सामानिका महत्तरा आमात्य—

कल्पातीत देव अर्थात् नव प्रवेयक तथा पाँच अनुत्तरौपपातिक अहमिन्द्र होते
है । उनमें शास्य—शासकभाव नहीं है, स्वामी—सेवक का भेद नहीं है, वे स्वय ही अपने
स्वामी, भर्ता या पोषक है । वे किसी की आज्ञा में नहीं होते, किसी के ऐश्वर्य के विधायक
नहीं होते । इस कारण उन्हें अहमिन्द्र कहते हैं ॥२४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले सौधर्म ईशान आदि वारह प्रकार के वैमानिकों के आज्ञाऐश्वर्य-
भोग उपभोग के विधायक रूप से इन्द्र आदि दस-दस भेद प्रतिपादन किये गये अब किन्नर आदि
वानव्यन्तरो और चन्द्र-सूर्य आदि पाँच ज्योतिष्कों में इन्द्रादि देवों के भेद बतलाते हैं । यहा इन्द्र
आदि पाच भेद वाले देव होते हैं—

किन्नर किम्पुरुष आदि आठ प्रकार के वानव्यन्तरो में तथा चन्द्र—सूर्य ग्रह नक्षत्र और
तारे, इन पाच ज्योतिष्क विमानों में इन्द्र सामानिक पारिषद्य आत्मरक्षक अनीकाधिपति । ये पाँच
प्रकार ही आज्ञा—ऐश्वर्य, भोगोपभोग के विधायक रूप में होते हैं ।

इस प्रकार वानव्यन्तरो और ज्योतिष्को में इन पाच प्रकारों में से—

(१) इन्द्र वह है जो शेष चार के अधिपति है और परम ऐश्वर्य से सम्पन्न होते हैं ।

(२) सामानिक—जो इन्द्र के सामान स्थान पर हो वे सामानिक आयु, वीर्य, परिवार, भोग
और उपभोग आदि की अपेक्षा वे इन्द्र के ही बराबर होते हैं । उन्हें महत्तर, गुरु, पिता या

पितृ-गुरू-पाध्यायसदृशा अवसेयाः २, पारिषदा.-परिषदि भवा पारिषदा वयस्यमदृशा मित्रस्थानीया ३ ।

आत्मरक्षका - उद्यतायुधा.-रौद्रा - वृष्टतोऽवस्थायिन ४ अनीकाधिपतय - सेनापतिस्थानीया ४ । भवनपतिदेवाना च-इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशक-लोकपालपरिपुपन्नका-ऽनीकाधिपत्यात्मरक्षकेति सप्त भवन्ति, तत्र सामानिकादय पदं तत्तदिन्द्रस्य-आज्ञैश्वर्यभोगोपभोगादि-विधायका. भवन्तीति ।

के पुन - कल्पातीता - १ ये केचन कल्पेभ्य. पूर्वोक्तेभ्य पोडगसौधर्मादिस्वर्गेभ्योऽतीता अतिक्रान्ता त एव-उपरितनक्षेत्रवर्तिनो नवप्रैवेयकदेवा पञ्चानुत्तरोपपातिकाश्च कल्पातीतवैमानिका.-अहमिन्द्रा, अहं-स्वयमेव स्वेषामिन्द्रा । न तु-तेषामन्ये केचनेन्द्रा सन्ति । अतएव - तेऽहमिन्द्रा व्यपदिश्यन्ते, नापि-तेषां सामानिकादयो वानव्यन्तरा भवन्ति । ते खलु-आदिमत्रिक-मध्यमत्रिकोपरितनत्रिकेति नवप्रैवेयका, विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽपराजिः सर्वार्थसिद्धाश्चेत्येवं पञ्चानुत्तरौपपातिकाश्च वैमानिकदेवा स्वेषा-स्वेषामाज्ञैश्वर्याधिपत्यपोरपत्यस्वामित्वभर्तृत्वपोपकत्वादिकं स्वयमेव कुर्वन्ति इत्याशय ।

उपाध्याय के समान समझना चाहिए ।

(३) पारिषद—जो मित्रों के समान हो ।

(४) आत्मरक्षक—जो अपने शस्त्रास्त्रों को उद्यत रखते हैं, रौद्र होते हैं और इन्द्र की रक्षा के लिए उसके पीछे खड़े रहते हैं ।

(५) अनीकाधिपति—ये सेनापतियों के समान होते हैं ।

भवनपति देवों के इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशक, लोकपाल पारिषद, अनीकाधिपति और आत्मरक्षक ये सात आज्ञा ऐश्वर्य भोगोपभोग के विधायक होते हैं ।

कल्पातीत देव कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो देव पूर्वोक्त सौधर्मादि बारह कल्पों से परे है ऊपर है वे नौ प्रकार के प्रैवेयक देव और पाँच प्रकार के अनुत्तरौपपातिक देव कल्पातीत कहलाते हैं । वे सब अहमिन्द्र होते हैं—आप ही अपने इन्द्र हैं । उनका कोई अन्य इन्द्र नहीं होता । इसी कारण वे अहमिन्द्र कहलाते हैं । उनमें सामानिक आदि विभाग नहीं होते । ऐसे कल्पातीत देवों में नव प्रैवेयक देव नीचे मध्य और ऊपर ऐसे तीन त्रिकों में तीन तीन सख्या से रहते हैं । अनुत्तरौपपातिक देव विजय-वैजयन्त जयन्त, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध नामक पाँच अनुत्तर विमानों में रहते हैं । वे स्वय ही अपने आज्ञा ऐश्वर्य, अधिपतित्व, भर्तृत्व पोपकत्व के विधायक होते हैं । भवनपति देवों के-इन्द्र सामानिक, त्रायस्त्रिंशक लोकपाल-पारिषद-अनीकाधिपति और आत्मरक्षक, ये सात आज्ञा ऐश्वर्य के विधायक होते हैं ।

तथाचोक्त प्रज्ञापनाया द्वितीये स्थानपदे ३८ सूत्रे “कहि णं भंते—वाणमंतराणं” इत्ये—
तस्मिन् सूत्रे “साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं अग्गमहिस्सीणं साणं साणं
परिसाणं, साणं साणं अणीयाणं, साणं साणं अणीयाहिर्वईणं, साण साणं आयरक्खदेव
साहस्सीणं अण्णेसिच वहुणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेयच्च पोरैयच्चं सामित्तं
महत्तं महत्तरगत्तं आणाईसरसेणावच्च कारेमाणा जाव विहरंति”—इति ।

“स्वासा—स्वासा सामानिकसाहस्त्रीणाम् स्वासा स्वासामग्रमहिषीणाम्—स्वेषा स्वेषा सप-
रिषदाम्, स्वेषां स्वेषामनीकानाम्, स्वेषा स्वेषामनोकाधिपतीनाम् स्वासां स्वासामात्मरक्षकदेवमा-
हस्त्रीणाम् अन्येषाञ्च बहूना वानव्यन्तराणा देवानाञ्च—ऽऽधिपत्यम् पौरपत्यम्—स्वामित्वम्,
भर्तृत्वम्, महत्तरत्वम् आज्ञैश्वर्यसेनापत्य कर्त्वन्ति यावद्विहरन्तीति ॥

ततश्चा—ग्रे प्रज्ञापनायामेव २—पदे ४२ सूत्रे चोक्तम्—“कहि णं भंते ! जोइसियाणं
देवाणं .. तत्थ साणं साणं विमानावाससहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं,
साणं साणं अग्गमहिस्सीणं सपरिवाराणं साण साणं परिसाण, साणं साणं अणीयाणं,
साणं साणं अणीयाहिर्वईणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च वहुणं
जोइसियाणं देवाणं देवीणय आहेवच्चं जाव विहरंति”—इति । कुत्र खलु भदन्त ! ज्योति-
ष्काणा देवानाम् तत्र स्वेषा स्वेषा विमानावाससहस्त्राणाम्, स्वासा स्वासा सामानि
साहस्त्रीणाम् स्वासा स्वासामग्रमहिषीणा सपरिवाराणाम्, स्वासा स्वासा परिषदाम् स्वेषा स्वेषां
अनीकानाम्—स्वेषां स्वेषामनीकाधिपतीनाम्, स्वासा स्वासामात्मरक्षकदेवसाहस्त्रीणाम् अन्येषा
च बहूना ज्योतिष्काणा देवानाञ्च देवीनां चा—ऽऽधिपत्य कुर्वन्तो यावद्विहरन्ति—इति ॥

उक्तञ्च भवनपतिदेवविषये प्रज्ञापनाया द्वितीये स्थानपदे २८ सूत्रे “कहि णं भंते ! भव-

प्रज्ञापना के दूसरे स्थानपद के ३८ वे सूत्र में “कहि णं भंते वाणमंतराणं” इस सूत्र
में कहा है—अपने—अपने सहस्रों सामानिक देवों का, अपनी—अपनी अग्रमहिषियों का, अपने—
अपने पारिषद देवों का, अपने—अपने अनीक देवों का, अपने—अपने अनीकाधिपतियों का अपने—
अपने आत्मरक्षक सेना के देवों का और भी बहुत—से वानव्यन्तर देवों का अधिपतित्व,
पौरपत्य, स्वामित्व भर्तृत्व, महत्तरत्व, आज्ञा—ऐश्वर्य सेनापतित्व करते हुए विचरते हैं ।

प्रज्ञापना सूत्र में इसी स्थान पदके ४२वे सूत्रमें “ कहि णं भंते ! जोइसियाणं” इस सूत्र
में कहा है—वे अपने—अपने सहस्रों विमानावासों का, अपने—अपने सहस्रों सामानिकदेवों का
अपनी—अपनी सपरिवार अग्रमहिषियों का, अपनी—अपनी परिषदों का, अपने—अपने अनीकों का
अपने—अपने अनीकाधिपतियों का, अपने—अपने सहस्रों आत्मरक्षक देवों का तथा अन्य भी
बहुत से ज्योतिष्क देवों और देवियों का अधिपतित्व करते हुए यावत् विचरते हैं ।

भवनपति देवों के विषय में इसी प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में ‘कहि णं भंते भवणवा-

णवासीणं” इति सूत्रे—तेण तत्थ साणं २, तायत्तीसाणं साणं २, लोणपाळाणं साणं २, अग्गमहिंसीणं, साणं साणंपरिसाणं, साणं २, अणीयाणं, साणं २, अणीयाद्विचर्डंणं साणं २, आयरक्खगदेवसाहस्सीणं अन्नेसिच कारेमाणा जाव विहरंति इति ॥सू० २४॥

मूलसूत्रम्—“भवणवइ—वाणमंतराणं पाडिएक्कं दो इंदा जोडसियाणं दो वेमाणियाणं एगेगे” सू० ॥२५॥

छाया—“भवणपति—वानव्यन्तराणां प्रत्येकं द्वाविन्द्रौ, ज्योतिष्काणां द्वौ, वैमानिकानामेकैकः”—सूत्र ॥२५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं तावत् भवनपति—वानव्यन्तर—ज्योतिष्कवैमानिकदेवानां यथायथ प्रत्येकं केषां कियन्त इन्द्रादयो भवन्तीति प्ररूपितम्, सम्प्रत्यसुरकुमारादिदशविधभवनपतीनां किन्नर—किम्पुरुषाद्यष्टविधवानव्यन्तराणाञ्च प्रत्येकं द्वौ—द्वाविन्द्रौ भवत, ज्योतिष्काणां द्वौ, वैमानिकानां पुनरेकैकइन्द्रो भवतीति प्ररूपयितुमाह “भवणवइ—वाणमंतराणं पाडिएक्कं वे इंदा, जोडसियाणं दो वेमाणियाणं एगेगे” इति । भवनपति—वानव्यन्तराणाम् असुरकुमारादिदशविधभवनवासिनाम्, किन्नराद्यष्टविधवानव्यन्तराणाञ्च प्रत्येकं द्वौ—द्वाविन्द्रौ स्त । ज्योतिष्काणां चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्र ताराणां द्वाविन्द्रौ चन्द्र—सूर्योस्त । वैमानिकानान्तु—सौधर्मादीनां कल्पोपन्नकानामेकैकइन्द्रः ।

सीणं’ इस २८ वे-सूत्रमे कहा है—अपने-अपने लाखो भवनावासो अपने २, हजारो सामानिक देवो का अपने २, त्रायस्त्रिक देवों का अपने २, लोकपालो का अपनी अपनी अग्रमहिधियों का अपने २, पारिषद देवो का अपनी २,सेनाश्रेका अपने २-अनीकाधिपतियो का,अपने २ आत्मरक्षक देवो का तथा और भी बहुत से देवो काआधिपत्य आदि करते,हुए रहते है । सूत्र ॥२४॥

सूत्रार्थ—“भवणवइ—वाणमंतराणं पाडिएक्कं” इत्यादि, । सूत्र, ॥२५॥

भवनपतियो और वानव्यन्तरो की प्रत्येक जाति में दो दो इन्द्र है, ज्योतिष्को में-कुल दो इन्द्र है और वैमानिको में (एक-एक कल्प में) एक-एक इन्द्र है । सूत्र ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिको में इन्द्र आदि कितने २, प्रकार के होते है, यह बतलाया जा चुका है । अब असुरकुमार आदि दस-प्रकार के भवनपतियो मे तथा किन्नर किम्पुरुष आदि आठ प्रकार के वानव्यन्तरो मे, प्रत्येक जाति मे दो-दो इन्द्र होते है, ज्योतिष्को में जातिवाचक कुल दो इन्द्र है और वैमानिको में एक-एक इन्द्र है यह प्रतिपादन करते है ।

असुरकुमार आदि दस प्रकार के भवनवासियो में और किन्नर आदि आठ प्रकार के वानव्यन्तरो में प्रत्येक जाति में दो-दो इन्द्र होते है । चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे इज पाँच प्रकार के ज्योतिष्को में केवल जातिवाचक दो इन्द्र-चन्द्र और सूर्य-होते है । सौधर्म-आदि-प्रत्येक वैमानिक देवों में एक-एक-इन्द्र होता है । सौधर्मकल्प में शक्र इन्द्र है,

तत्र—सौधर्मं ऋक्, ईशाने—ईशान, तन्नामा इन्द्र । आनत—प्राणतयो प्राणत आग्नान्युत-
योरच्युत ॥सूत्र॥२५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वोक्तेषु चतुर्विधेषु भवनपतिवानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकदेवेषु कुत्र
तावद् एकैकइन्द्र —३ कुत्रवा—द्वौ-द्वाविन्द्रौ स्त —१ इतिप्ररूपयितु प्रथम भवनपतिवानव्यन्तराणा
देवाना प्रत्येकं द्वौ-द्वाविन्द्रौ भवत ज्योतिष्काणा वैमानिकानामेकैकइन्द्र इतिप्ररूपयितुमाह ‘भवण-
वइवानमतराणं पाण्डिएकं वे इंदा, । जोइसियाणं दो वेमाणियाणं एगेगे—’ इति। भवनपतिवा-
नव्यन्तराणाम्—असुरकुमारादिदशविधभवनवासिनां किन्नरादि—अष्टविधवानव्यन्तराणाञ्च प्रत्येक द्वौ
द्वाविन्द्रौ भवत । तत्र—भवनवासिष्वसुरकुमाराणा चमरो बलीश्चेत्येव द्वाविन्द्रौ स्त , नागकुमाराणा-
धरणो भूतानन्दश्च ।

विद्युत्कुमाराणा हरिर्हरिसहश्च, सुपर्णकुमाराणा वेणुदेवौ वेणुदाली च, अग्निकुमाराणाम्
अग्निशिखो—अग्निमाणवश्च, वायुकुमाराणा वेलम्ब प्रभश्च, द्वीपकुमाराणा—पूर्णो विशिष्टश्च, दिक्-
कुमाराणाञ्चा—अमितगति —अमितवाहनश्चेति- ।

वानव्यन्तरेष्वपि—किन्नराणा किन्नर —किम्पुरुषेत्येव द्वाविन्द्रौ, किम्पुरुषाणा सत्पुरुषो
महापुरुषश्च, महोरगाणाम् अतिकायो महाकायश्च, गन्धर्वाणा गीतरति गीतयश्च, यक्षाणा
ईशान कल्प में ईशान इन्द्र है, (यावत्) आनत—प्राणत मे प्राणत इन्द्र है, आरण—आच्युत
कल्पो में अच्युत नामक इन्द्र है ॥२५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक. इन पूर्वोक्त चार प्रकार
के देवों मे से किनके एस—एक इन्द्र है । और किनके दो—दो इन्द्र है । यह प्रतिपादन करने
के लिए कहते है कि भवनवासी और वानव्यन्तरो मे प्रत्येक जाति के दो—दो इन्द्र होते है,
ज्योतिष्कों में जातिवाचक दो ही इन्द्र है और वैमानिको मे प्रत्येक कल्प मे एक—
एक इन्द्र है—

असुरकुमार आदि दस प्रकार के भवनवासियो में दो—दो इन्द्र है, किन्नर आदि
आठ प्रकार के वानव्यन्तरो में भी दो—दो इन्द्र हैं ।

असुरकुमारों में चमर और बलि नामक दो इन्द्र है । नागकुमारो मे धरण और भूता-
नन्द नामक दो इन्द्र हैं । विद्युत्कुमारो में हरि और हरिसह, सुपर्णकुमारो मे वेणुदेव और
वेणुदाली, अग्निकुमारों मे अग्निशिख और अग्निमाणव, वायुकुमारो में वेलम्ब और प्रभजन,
द्वीपकुमारो में पूर्ण और विशिष्ट, उदधिकुमारो में जलकान्त और जलप्रभ, दिक्कुमारो मेअमितगति
और अमितवाहन नामक इन्द्र है । स्तनितकुमारों में घोष और महाघोष नामक दो इन्द्र है ।

वानव्यन्तरो मे—किन्नरों में किन्नर और किम्पुरुष, किम्पुरुषो मे सत्पुरुष और महा-
पुरुष, महोरगो में अतिकाय और महाकाय, गन्धर्वों में गीतरति और गीतयश्च, यक्षों मे पूर्ण-

पूर्णभद्रौ मणिभद्रश्च । राक्षसाणां—भीमो महाभीमश्च, भूतानां प्रतिरूपो-ऽतिरूपश्च, पिशाचाना-
कालो महाकालश्चेति,

ज्योतिष्काणाञ्च चन्द्रसूर्यग्रहादीनां बहवश्चन्द्राः सूर्याश्चन्द्राः सन्ति । वैमानिकानां पुनः क-
ल्पोपपन्नकानामेकैक इन्द्रो भवति- । तत्र—सौधर्मे शक्र, ऐशाने—ईशान, सनत्कुमारे—सनत्कुमारः,
माहेन्द्रे माहेन्द्रः, ब्रह्मलोके ब्रह्मा, लान्तके—लान्तकः, महाशुक्रे—महाशुक्र । सहस्रारे—सहस्रारः,
द्वयोरप्यानत-प्राणतयोः प्राणतनामा—एक एवेन्द्र । आरणाच्युतयोश्च द्वयोरच्युतनामा—एक एवेन्द्रो
भवति । अच्युतात्परतो नवग्रैवेयकेषु विजयादिषु पञ्चानुत्तगैपपातिकेषु चेन्द्रादयो न भवन्ति,
सर्व एव ते कल्पातीता स्वतन्त्रत्वाद् अहमिन्द्रा भवन्ति प्रायशो गमनागमनरहिताश्च- ।

“उक्तञ्च—स्थानाद्गे २—स्थाने ३—उद्देशके—“दो असुरकुमारिंदा पण्णत्ता, तंजहा—
चमरेचेव, बलीचेव, दो नागकुमारिंदा पण्णत्ता, तंजहा—धरणे चेव भूयाणं दे चेव, दो
सुवण्णकुमारिंदा पण्णत्ता, तंजहा—वेणुदेवेचेव वेणुदालीचेव, दो विज्जुकुमारिंदा पण्णत्ता,
तं जहा—हरिच्चेव हरिसहेचेव, दो अग्गिकुमारिंदा पण्णत्ता, तं जहा—अग्गिसिहे चेव-
अग्गिमाणवे चेव, दो दीवकुमारिंदा पण्णत्ता, तं जहा—पुन्नेचेव विसिद्धेचेव, दो उदहि
कुमारिंदा पण्णत्ता, तं जहा—जलकंतेचेव-जलप्पभेचेव, दो दिसाकुमारिंदा पण्णत्ता, तं
जहा—अमियमती चेव अमियवाहणे चेव, दो वातकुमारिंदा पण्णत्ता, तं जहा—वेलंबेचेव—
पमंजणेचेव, दो थणियकुमारिंदा पण्णत्ता, तं जहा—घोसेचेव महाघोसेचेव, दो
पिसाअइंदा पण्णत्ता, तं जहा—काले चेव महाकाले चेव, ।

दो भूइंदा पण्णत्ता, तंजहा—सुरूवेचेव पडिखुवेचेव, दो जर्किखदा पण्णत्ता, तं
जहा—पुन्नभहेचेव मणिभहे चेव, दो रक्खसिदा पण्णत्ता, तंजहा—भीमेचेव महाभीमे-

भद्र और मणिभद्र, राक्षसो में भीम और महाभीम, भूतो मे प्रतिरूप और अतिरूप तथा
पिशाचो में काल और महाकाल नामक दो इन्द्र है ।

ज्योतिष्कोमें—चन्द्र, सूर्य और ग्रह आदि में चन्द्र और सूर्य नामक दो इन्द्र है । और
सूर्य बहुत से है । अतः जातिवाचक दो इन्द्र है ।

कल्पोपपन्नक वैमानिको मे प्रत्येक कल्प में एक—एक इन्द्र है । सौधर्मे में शक्र, ऐशान
में ईशान, सनत्कुमार में सनत्कुमार, माहेन्द्र मे माहेन्द्र, ब्रह्मलोक में ‘ब्रह्म’ लान्तक में लान्तक,
महाशुक्र में महाशुक्र, सहस्रार मे सहस्रार, आनत—प्राणत नामक दोनों कल्पों में एक
प्राणत आरण और अच्युत कल्पों में एक अच्युत नामक इन्द्र है ।

अच्युतकल्प से आगे नौ ग्रैवेयको मे और पाँच अनुत्तर—विमानो मे इन्द्र आदि का
भेद नहीं है, वे कल्पातीत हैं । वहाँ के सभी देव स्वतन्त्र होने के कारण ‘अहमिन्द्र’ हैं
और वे प्राय गमन—आगमन से रहित हैं—इधर—उधर आवागमन नहीं करते हैं ।

स्थानागसूत्र के दूसरे स्थान के तीसरे उद्देशक मे कहा है—

चेव, दो किन्नरिंदा पण्णत्ता, तं जहा—किन्नरेचेव किंपुरिसेचेव, दो किंपुरिसा पण्णत्ता, तं जहा—सप्पुरिसेचेव महापुरिसेचेव, दो महोरगिंदा पण्णत्ता, तंजहा—अत्तिकाए चेव महाकाएचेव, दो गंधर्विंदा पण्णत्ता, तंजहा—गीतरतीचेव गीयजसेचेव—, इति— ।

द्वावसुरकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा चमरश्चैव-बलिश्चैव, द्वौ नागकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा धरणश्चैव-भूतानन्दश्चैव, द्वौ सुपर्णकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा वेणुदेवश्चैव-वेणुदालीचैव, द्वौ विद्युत्कुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा हरिश्चैव-हरिस्सहश्चैव, द्वावग्निकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा अग्निशिखश्चैव अग्निमाणवश्चैव, द्वौ द्वीपकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा पूर्णश्चैव-वशिष्ठश्चैव, द्वावुदधिकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा जलकान्तश्चैव-जलप्रभश्चैव,

द्वौ दिक्कुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा अमितगतिश्चैव-अमितवाहनश्चैव, द्वौ वायुकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा वेलम्बश्चैव-प्रभञ्जनश्चैव, द्वौ स्तनितकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-घोषश्चैव-महाघोषश्चैव, द्वौ पिशाचेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-कालश्चैव-महाकालश्चैव, द्वौ भूतेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-सुरूपश्चैव-प्रतिरूपश्चैव, द्वौ यक्षेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-पूर्णभद्रश्चैव-माणिभद्रश्चैव, द्वौ राक्षसेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-भीमश्चैव,—महाभीमश्चैव, द्वौ किन्नरेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-किन्नरश्चैव-किम्पुरुषश्चैव, द्वौ किम्पुरुषेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-सत्पुरुषश्चैव—महापुरुषश्चैव, द्वौ महोरगेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-अत्तिकायश्चैव-महाकायश्चैव, द्वौ गन्धर्वेन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-गीतरतिश्चैव-गीतयशाश्चैव, इति ॥ २५ ॥

मूलसूत्रम्—“ईसाणंता देवा कायपरियारणा अच्चुयंता फासख्वसदमणपरियारणा कप्पाईया अपरियारणा य—” ॥२६॥

‘दो असुरकुमारेन्द्र कहे गये है—चमर और बलि । दो नागकुमारेन्द्र कहे गये हैं—धरण और भूतानन्द । दो सुवर्णकुमारेन्द्र कहे गये हैं—वेणुदेव और वेणुदाली । दो विद्युत्कुमारेन्द्र कहे गये हैं—हरि और हरिस्सह । दो अग्निकुमारेन्द्र कहे गये हैं—अग्निशिख और अग्निमाणव । दो द्वीपकुमारेन्द्र कहे गये हैं—पूर्ण और विशिष्ट । दो उदधिकुमारेन्द्र कहे गये हैं—जलकान्त और जलप्रभ, दो दिशाकुमारेन्द्र कहे गये हैं—अमितगति और अमितवाहन । वायुकुमारो के दो इन्द्र कहे गये हैं—वेलम्ब और प्रभजन । स्तनितकुमारो के दो इन्द्र कहे गये हैं—घोष और महाघोष ।

वानव्यन्तरो में पिशाचो के दो इन्द्र हैं—काल और महाकाल, भूतों के दो इन्द्र हैं—सुरूप और प्रतिरूप, यक्षों के दो इन्द्र हैं—पूर्णभद्र और माणिभद्र, राक्षसों के दो इन्द्र हैं—भीम और महाभीम, किन्नरों के दो इन्द्र हैं—किन्नर और किंपुरुष, किंपुरुषों के दो इन्द्र हैं—सत्पुरुष और महापुरुष । महोरगों के दो इन्द्र हैं—अत्तिकाय और महाकाय, गन्धर्वों के दो इन्द्र हैं—गीतरति और गीतयश’ ॥२५॥

छाया—“ईशानान्ता देवाः कायपरिचारणा अच्युतान्ताः स्पर्शरूपशब्दमन-
परिचारणाःकल्पातीताः-अपरिचारणाश्च” ॥ २६ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे भवनपत्यादिसर्वार्थसिद्धपर्यन्तदेवेषु यथायोग्यमिन्द्राणा प्ररू-
पणं कृतम्, सम्प्रति-देवाना तेषा विषयसुखभोगप्रकारमाह—“ईसाणंता-” इत्यादि ।

ईशानान्ता —असुरकुमारादिदशभवनपतिकिन्नरप्रभृत्यष्टवानव्यन्तरचन्द्रसूर्यादिपञ्चज्योति-
ष्कसौधर्मेशाना देवास्तावत् कायपरिचारणा , परिचारण प्रवीचार मैथुनोपसेवनम् कायेन-शरीरेण
परिचारण येषां ते कायपरिचारणा कायप्रवीचारा मनुष्यवत् शरीरेण विषयोपभोग कुर्वन्ति ।
किन्तु-अच्युतान्ता -सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र-सहस्रारा-SSनत,-
प्राणता-SSरणा,-च्युतान्ता दशवैमानिका कल्पोपपन्नका देवा —स्पर्श-रूप-शब्द-मन -
परिचारणाः स्पर्श-रूप-शब्द-मन-सु परिचारण प्रवीचारो येषां ते तथाविधा भवन्ति । तत्र-
सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पस्थिता देवा देवाङ्गना स्पर्शमात्रादेव विषयभोगसुखमनुभवन्त परा
प्रीतिमुपलभन्ते । एव-तद्द्वयकल्पस्थिता देव्योऽपि तथैव-देवाङ्गस्पर्शमात्रादेव विषयोपभोगसुख-
मनुभवन्ति ।

ब्रह्मलोक-लान्तक-देवाश्च देवाङ्गनाना शृङ्गारपूर्णविलास मनोज्ञवेषभूपारूपाऽवलोकनमात्रा-
देव विषयोपभोगसुखमनुभवन्ति महाशुक्र-सहस्रारकल्पस्थिता देवास्तु-दिव्याङ्गनाना मनोहारि-
मधुरसङ्गीतमृदुमन्दहासोल्लासकलितललिताभरणवचनालापश्रवणमात्रादेव परा प्रीतिमासादयन्ति ।

सूत्रार्थ— ‘ईसाणंता देवा कायपरिचारणा’ इत्यादि ॥सूत्र-२६॥

ईशानकल्प तक के देव काय से परिचारणा करते है, अच्युतकल्प तक के देव स्पर्श,
रूप, शब्द और मन से परिचारणा करते हैं, कल्पातीत देव परिचारणा रहित होते है ॥२६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में भवनपति से लेकर सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त के देवों में यथायोग्य
इन्द्रो की प्ररूपणा की गई है । अब देवों में विषयसुख को भोगने का प्रकार बतलाते है—

असुरकुमार आदि दस भवनपति, किन्नर आदि आठ वानव्यन्तर, चन्द्र-सूर्य आदि
पाँच ज्योतिष्क तथा सौधर्म और ईशान देवलोक के देव काय से मनुष्यों के समान प्रवी-
चार अर्थात् मैथुनसेवन करते है । सनत्कुमार, माहेन्द्र ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सह-
स्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत पर्यन्त दस देवलोको के वैमानिक स्पर्श, रूप,
शब्द और मन से प्रवीचार करते है । अर्थात् सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प के देव देवाङ्ग-
नाओं के स्पर्शमात्र से विषयभोग के सुख का अनुभव करके परम प्रीति प्राप्त करते है ।
इसी प्रकार इन दोनों कल्पों में आने वाली देवियाँ देवों के स्पर्श से ही विषयसुख का अनु-
भव करती है । ब्रह्मलोक और लान्तक कल्प के देव देवाङ्गनाओं के शृङ्गारपरिपूर्ण विलास को,
मनोज्ञ वेषभूषा को तथा रूप को देखने मात्र से रतिजन्य सुख की अनुभूति करते है । महाशुक्र

आनत—प्राणता—SSरण—Sच्युतकल्पवासिनो देवा पुन स्वाङ्गनामन सङ्केतमात्रादेव परमसुखमनुभवन्ति कल्पातीता—नवप्रैवेयक—पञ्चानुत्तरौपपातिकारस्तु अपरिचारणाश्चा—Sविद्यमान परिचारण प्रवीचारो येषां तेऽपरिचारणा अप्रवीचारा मनसापि मैथुनसुखानुभवसहिता न भवन्ति । तेषां हि—कल्पवासिभ्योऽपि—देवेभ्यः परमप्रकृष्टहर्षलक्षण विलक्षण सुखमुत्कृष्ट वर्तते, तेषां कदाचिदपि कामसम्भवाभावेन कामसम्भववेदनाप्रतीकाररूपप्रवीचारासम्भवात् । तेषामहमिन्द्रत्वादनवच्छिन्नसुखस्यैव सर्वदा सद्भावात् ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः— पूर्व तावद् भवनपत्यादिसर्वार्थसिद्धपर्यन्तानां चतुर्विधदेवानां यथायथमिन्द्रादयः प्रतिपादिता , सम्प्रति—ते खलु सर्वे देवास्त्रिधा भवन्ति केचन—सदेविका—सप्रवीचाराश्च, केचन पुनरदेविका—सप्रवीचाराश्च, अन्ये पुन—अदेविका अप्रवीचाराश्चेत्येवं त्रिविधानपि तान्देवान् क्रमशः प्ररूपयितुमाह “ईसाणंता देवा कायपरियारणा, अच्युयंता फास—रूव—सद्मणपरियारणा, कृष्पाईया अपरियारणा य—, इति । तत्र—ईशानान्ता—असुरकुमारादिदशभवनपतिमारभ्येशानपर्यन्ता पञ्चविंशतिसख्यका देवा. कायपरिचारणा.—कायेन परि-

और सहस्रार कल्प में स्थित देव देवियों के मनोहर एव मधुर सगीत, मृदु मद मुस्कराहट से युक्त आभूषणों की ध्वनि तथा वचनालाप को श्रवण करके ही काम की तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं ।

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों के देव अपनी—अपनी देवियों के मन के सकल्प मात्र से ही कामभोग सबधी परम सुख का अनुभव करते हैं ।

नौ प्रैवेयको और पाँच अनुत्तर विमानों के कल्पातीत देव प्रविचारणा रहित होते हैं अर्थात् वे मन से भी मैथुन सेवन नहीं करते हैं ।

उन कल्पातीत देवों को कल्पोपपन्नक देवों की अपेक्षा भी परमोत्कृष्ट हर्ष रूप सुख प्राप्त रहता है जो विषय जनित सुख से भी उत्तम कोटि का और विलक्षण होता है । उनका वेदमोहनीय इतना उपशान्त रहता है कि उनमें कामवासना उत्पन्न ही नहीं होती और जब कामवासना ही उत्पन्न नहीं होती तो कामवेदना का प्रतीकार करने के लिए प्रवीचार का विचार भी किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, उन अहमिन्द्र देवों को निरन्तर सन्तोष का सुख ही होता रहता है ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले भवनपतियों से लेकर सर्वार्थसिद्ध तक के चार प्रकार के देवों के यथायोग्य इन्द्र आदि का विचार किया गया है । अब यह प्रतिपादन करते हैं कि वे सब देव तीन प्रकार के होते हैं । कोई—कोई सदेवीक (देवियों वाले) और सप्रवीचार, कोई अदेवीक और सप्रवीचार और कोई—कोई अदेवीक और अप्रवीचार । इन तीनों प्रकार के देवों की क्रमशः प्ररूपणा करते हैं—

असुरकुमार आदि दस भवनपतियों से लेकर ईशान तकके पच्चीस प्रकार के देव काय-

चारणं प्रवीचरो मैथुनोपसेवनं येषां ते कायपरिचारणा., ते खलु सक्लिष्टकर्माणो मनुष्यवदेव मैथुन-सुखमनुभवन्तस्तीवानुशया. कायसक्लेशजन्य सर्वाङ्गीण स्पर्शसुखमवाप्य परमा प्रीतिमुपलभन्ते तेष्वेव भवनवासिवानव्यन्तरज्योतिष्कसौधमेशानकल्पेषु जन्मना देवीनामुत्पादात्, न तु—तत.परत—

अतएव ते सदेवीकाः सप्रवीचाराश्च भवन्ति सौधमेशानौ वर्जयित्वाऽच्युतान्ता. सनत्कुमार-माहेन्द्र—ब्रह्मलोक—लान्तक—महाशुक्र—सहस्रार—ऽऽनत—प्राणता—ऽऽरणा ऽच्युता दशवैमानिका कल्पोपपन्नका देवास्तु स्पर्शरूप—शब्द—मन.परिचारणा., स्पर्श—रूप—शब्द—मन.सु परिचारण प्रवीचारो विषयभोगोपभोगो येषां ते स्पर्शरूपशब्दमन.परिचारणा स्तथाविधा भवन्ति ।

तत्र—सनत्कुमार—माहेन्द्रकल्पयो देवान् मैथुनसुखाभिलाषिण प्रादुर्भूतादरान अवबुध्या-ऽनाहृता. सत्योऽपि सौधमेशानदेव्य. स्वयमुद्यम्योपरिस्थिता भवन्ति ब्रह्मलोक—लान्तकस्थदेवास्तु—तथाविधमैथुनसुखप्रेप्सून् बुद्ध्वादेव्य स्तत्र स्वयमुपस्थाय दिव्यानि सर्वाङ्गसुन्दराणि शृङ्गार—हाव-भाव विलासोल्लासपूर्णपरम—रमणीयवेष—भूषा रूपाणि प्रदर्शयन्ति ।

तानि चाऽवलोक्यैव ते देवा निवृत्तकामभोगेच्छा. सन्त. परमां प्रीतिमासादयन्ति महाशुक्र-सहस्रारकल्पवासिनो देवान् समुत्पन्नकामभोगेच्छान् विदित्वा तास्ता देव्यस्तावत् श्रुतिसुखजन-कान् मनोहारिसङ्गीता—ऽऽभरण—नूपुर—मञ्जीरादिकवणनमिश्रितमधुरहासोल्लासवचनालापानुदीर-

प्रवीचार होते हैं, अर्थात् शरीर से मैथुनक्रिया करते हैं । वे सक्लिष्ट कर्मों वाले होते हैं, अतः मनुष्य के समान मैथुनसुख का अनुभव करते हुए, तीव्र आशय वाले हो कर शारीरिक सक्लेश से उत्पन्न स्पर्शसुख को प्राप्त करके प्रीति प्राप्त करते हैं । इन्हीं भवनवासियों, वानव्यन्तरो, ज्योतिष्को और सौधर्म तथा ईशान कल्प में ही देवियाँ (उत्पन्न) होती हैं । दूसरे कल्प से ऊपर देवियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं । अतएव इन देवलोकों को सदेवीक और सप्रवीचार कहते हैं ।

सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत— ये दस कल्पोपपन्न वैमानिक देव स्पर्श, रूप शब्द और मन से प्रवीचार अर्थात् मैथुनसेवन करते हैं ।

सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प में देवियाँ अपने देवोंको मैथुन—सुख का अभिलाषी जान कर तथा अपने प्रति आदर उत्पन्न हुआ समझकर बिना बुलाये ही स्वय उपस्थित हो जाती है ।

ब्रह्मलोक और लान्तक कल्प में देवियाँ जब अपने देवोंको मैथुनसुख का इच्छुक जानती हैं तो वे स्वय उपस्थित होकर अपने दिव्य, सर्वाङ्गसुन्दर हाव—भाव—विलास—उल्लास से पूर्ण परम रमणीय वेष—भूषा एव रूप को प्रदर्शित करती हैं । उसे देखकर उन देवों की कामेच्छा शान्त हो जाती है और वे अतिशय प्रीति का अनुभव करते हैं ।

महाशुक्र और सहस्रार कल्प के देवों को जब कामेच्छा उत्पन्न होती है तो उनकी नियोगिनी देवियाँ यह जान कर श्रोत्रों को सुख पहुँचाने वाले, मनोहर सगीत का गान करती

यन्ति, तान्—श्रुत्वैव खलु ते देवा. परमा प्रीतिभजमाना' निवृत्तकामभोगादरा भवन्ति ।
 आनत—प्राणता—ऽऽरणा—ऽच्युतकल्पस्थिता देवा' पुन.—कामभोगादरा सन्तो देवी. सङ्कल्पयन्ति,
 तासां सकल्पमात्रेणैव परमा प्रीतिमासदयन्तो निवृत्तेच्छा भवन्ति अतएव—तेऽदेवीका सप्रवीचारा
 श्रोच्यन्ते, तत.परं तु कल्पातीता' खलु नवप्रैवेयक—पञ्चानुत्तरौपपातिका देवा देवी—
 विषयमन'सङ्कल्पशून्या भवन्ति, मनसाऽपि ते देवा—देवीं न सङ्कल्पयन्ति, किमुत—
 कायादिना [वक्तव्यम्—] तेषा कामवासनारहितत्वात्—पूर्णसुखित्वाच्च नाभिलाषो देवाङ्गनाकाम-
 भोगेषु सम्भवन्ति ।

यतस्तएते—रूपरसादिपञ्चविधप्रवीचारसमुदायोत्पन्नादपि सुखविशेषादपरिमितगुणप्रतिप्र-
 कर्षा' परमसुखतृप्ता स्वसमाधिजमेव सुखमुपभुञ्जते । दुर्लभतर हि तादृक् सुख ससारेऽन्य-
 निवासेषु, अतस्ते जन्मप्रभृत्या शब्दादिविषयनिरपेक्षत्वात् सन्तत तृप्ता एव भवन्ति ।

उक्तञ्च—प्रज्ञापनायां ३४—पदे प्रचारणाविषये—“कतिविहा णं भंते ! परियारणा-
 पणत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पणत्ता, तंजहा -कायरियारणा, फासरियारणा, रूव-
 परियारणा, सइपरियारणा, मणपरियारणा, भवणवासिवाणमंतरसोहम्मीसाणेषु
 कप्पेसु देवा कायपरियारणा, सणकुमारमाहिंदेसु कप्पेसु देवा फासपरियारणा, वंभलो-

है । सगीतशब्द तथा उनके नूपुर मजरी आदि आभूषण के शब्द को सुन कर और मधुर हास—
 उल्लास से परिपूर्ण वचनो को सुन कर वे देव तृप्त हो जाते हैं । उनकी कामाभिलाषा शान्त
 हो जाती है ।

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों में स्थित देव कामभोग के अभिलाषी होकर
 अपनी देवियों का सकल्प चिन्तन करते हैं । देवियों का सकल्प करने मात्र से ही वे परम प्रीति
 प्राप्त कर लेते हैं और कामतृप्ति का अनुभव करते हैं । ये देव अदेवीक और सप्रवीचार
 कहलाते हैं ।

इससे ऊपर — प्रैवेयको और अनुत्तर विमानो के देव कामभोग की इच्छा से रहित होते
 हैं । उनके चित्र में देवियों का सकल्प भी नहीं उत्पन्न होता है—काम आदि से प्रवीचार
 करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता १ वेदमोहनीय के उपशान्त हो जाने से इतने सुखी होते
 हैं कि कामसेवन की इच्छा ही उनके मन में जागृत नहीं होती ।

रूप, रस, स्पर्शादि पाँच प्रकार विषय का सेवन करने से जो सुख उत्पन्न होता
 है, उसकी अपेक्षा उन्हें अपरिमितगुणित सुख का अनुभव होता है, उस परम सुख में वे तृप्त
 रहते हैं । इस प्रकार वे कल्पातीत देव आत्मसमाधिजनित सुख का उपभोग करते रहते हैं ।
 उन्हें जो सुखानुभव होता है वह इस ससार में अन्यत्र अत्यन्त दुर्लभ है । इस कारण वे
 इन्द्रियजनित स्पर्श शब्द आदि विषयों के सुख की अपेक्षा नहीं करते और सदैव तृप्त रहते हैं ।

यलंतगेसु कप्पेसु देवा रूवपरियारणा, महासुकसहस्तारेसु कप्पेसु देवा सहपरियारणा, आणय-पाणय-आरण-अच्चुएसु कप्पेसु देवा मणपरियारणा, गेवेज्ज अणुत्तरोववाइया-देवा अपरियारणा—” इति ।

कतिविधा खलु भदन्त ! प्रचारणा प्रज्ञता ? गौतम ! पञ्चविधा प्रज्ञता, तद्यथा—काय-प्रचारणा स्पर्शप्रचारणा रूपप्रचारणा मन प्रचारणा भवणवासि-वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-सौधर्म-शानेषु कल्पेषु देवा कायप्रचारणा, सनत्कुमार-महेन्द्रयोर्देवाः स्पर्शप्रचारणा,

ब्रह्मलोक-लान्तकयो कल्पयोर्देवा रूपप्रचारणा, महाशुक-सहस्यारयो कल्पयोर्देवा-शब्दप्रचारणा, आनत-प्राणता-SSSणा--Sच्युतेपु देवा मनःप्रचारणा, प्रैवेयकानुत्तरोपपात्तिका देवा अप्रचारणा इति । कल्पोपपन्नकाना-कल्पातीतानाञ्च देवानां प्रवीचारविषये चोक्तम् —

“वे काये वे फ़ासे चउ रूवे तहेव चउ सहे—॥

चउरो य मणवियारा सेसा सुरवंभयारिया—॥१॥

“धादुविहीणत्ता रेदक्खलणं ण होइ देवाणं—

संकप्पसुहं जायइ वेदस्सोदीरणाविगमे—॥ २ ॥ इति ॥

“द्वौ काये द्वौ स्पर्शे-चात्वारो रूपे तथैव चत्वारः शब्दे—

चात्वारश्च मनोविचाराः-शेषाः सुरा ब्रह्मचारिणः—॥ १ ॥

“धातुविहीनात्वाद्-रेतःस्खलनं न भवति देवान् ।

सङ्कल्पसुखं जायते-वेदस्योदीरणाविगमे —॥ २ ॥ इति ॥ २६ ॥

प्रज्ञापना सूत्र के ३४ वें पद में प्रवीचारणा के विषय में कहा है

प्रश्न— भगवन् ! प्रवीचारणा (काम सेवन) कितने प्रकार की कही गई है ?

उत्तर — गौतम ! पाँच प्रकार की कही गई है—कायपरिचारणा, स्पर्शपरिचारणा, रूप परिचारणा, शब्दपरिचारणा, और मन परिचारणा । भवनवासि, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क सौधर्म तथा ईशान कल्प में देव काया से परिचारणा करते हैं, सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पों के देव स्पर्श से परिचारणा करते हैं, ब्रह्मलोक और लान्तक कल्पों में रूप से परिचारणा होती है, महाशुक और सहास्यार कल्पों में देव शब्द से परिचारणा करते हैं, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों में देव मन से परिचारणा करते हैं, प्रैवेयकऔर अनुत्तरोपपात्तिक देव परिचारणा रहित होते हैं ।”

कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवों के प्रवीचार के विषय में कहा है—

दो देवलोकों मे काय से, दो में स्पर्श से, दो में रूप से और दो में शब्द से और चार मे मन के सकल्प से प्रवीचार होता है । शेष देव परिचारणा रहित होते हैं ॥ १ ॥

देवों का शरीर सात धातुओं से रहित होता है, अतएव उन का वीर्य स्खलित नहीं होता जब वेद की उदीरणा दूर हो जाती है तब उन्हें सकल्प-सुख उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ २६ ॥

मूलसूत्रम्—जोइसिया मेरुपयाहिणा कालविभागहेउणो निच्चगइया मणुस्स-
क्खेत्ते वाहिरए अवट्टिया य—” ॥२७॥

छाया—ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणाः कालविभागहेतवो नित्यगतयो मनुष्यक्षेत्रे
बहिरवस्थिताश्च—” ॥ २७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावत् भवनपत्यादि सर्वार्थसिद्धपर्यन्तानां देवानां क्रमशः
कायप्रवीचार—स्पर्शरूपशब्दमन प्रवीचारा—ऽप्रवीचाराश्च यथायोग्य प्रतिपादिता. सम्प्रति—
ज्योतिष्काणा गतिविशेषकालविभाजकत्वादिक प्ररूपयितुमाह—“जोइसिया मेरुपयाहिणा
कालविभाग हेउणो निच्चगइया मणुस्सक्खेत्ते वाहिरए अवट्टिया य—” इति

ज्योतिष्का—चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रतारका पञ्च मेरुप्रदक्षिणा, मेरो प्रदक्षिणकारका
कालविभागहेतवः समयावलिकादि कालविशेषपरिच्छेदजनकाः नित्यगतयः सर्वे ज्योतिष्का मेरुप्रद-
क्षिणेन गत्वा सर्वदा भ्रमन्तीति नित्यगतयः, क्षणमपि तेषां गति केनाऽप्यवरोद्धु न पार्यते, ते
खलु—ज्योतिष्का. मनुष्यलोकोपरिस्थितत्वात् मनुष्यक्षेत्रे सदा गतिमन्तो भवन्ति, मानुषोत्तर-
पर्वतात् बहिर्भागे ज्योतिष्का न भ्रमन्ति । अपितु—अवस्थिता एव तिष्ठन्ति ॥२७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—विषयोपभोगादिकं यथायोग्यं चतुर्विधानामपि भवनपत्यादि
सर्वार्थसिद्धपर्यन्ताना देवाना प्रतिपादितम् सम्प्रति—ज्योतिष्काणां चन्द्रसूर्यादिदेवाना गतिस-

सूत्रार्थ—‘जोइसिया मेरुपयाहिणा काल’ इत्यादि । सूत्र २७॥

ज्योतिष्क देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते है, दिन रात आदि काल के विभाग
के कारण हैं, मनुष्य क्षेत्र में अर्थात् अड़ाई द्वीप में निरन्तर गमन करते है और मनुष्य से
बाहर स्थित हैं ॥ २७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले बतलाया जा चुका है कि भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ
सिद्ध तक के देव काम से,स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से प्रवीचार करते है और
कोई—कोई प्रवीचार से रहित भी होते हैं । अब ज्योतिष्क देवों की गति और कालविभाजकत्व
आदि की प्ररूपणा करने के लिए कहते है—

चन्द्र सूर्य ग्रह, नक्षत्र और तारा, यह पाँच प्रकार के ज्योतिष्क मेरु पर्वत की परिक्रमा
करते है , यही काल के विभाग के कारण है अर्थात् इनकी गती के कारण ही समय,
आवलिका आदि काल का भेद होता है, वे नित्य अर्थात् अनवरत गतिशील रहते है—क्षण
भर के लिए भी उनकी गती को कोई नहीं रोक सकता । किन्तु मनुष्य क्षेत्र से बाहर अर्थात्
मानुषोत्तर पर्वत के आगे वे भ्रमण नहीं करते—स्थिर रहते ह ॥ २७ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र में भवनपतियों से लेकर सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त के देवों के विषय
भोग आदि का यथायोग्य प्रतिपादन किया गया है, अब ज्योतिष्क देवों की गति आदि के

ञ्चारादिविषयमधिकृत्य प्ररूप्यते—“जोडसिया मेरुपयाहिया--” इत्यादि ।

ज्योतिष्काः—चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रतारका. पञ्चविधा मनुष्यक्षेत्रे—मानुषोत्तरपर्वतपर्यन्तवर्तिनि मनुष्यलोके आयामविष्कम्भाभ्यां पञ्चचत्वारिंशलक्षयोजनप्रमाणे मेरुप्रदक्षिणा मेरो प्रदक्षिणा नापसव्या. सन्त मेरुपर्वतस्थ प्रादक्षिण्यक्रमेण सतत भ्रमन्तो नित्यगतयो भवन्ति । काल-विभागहेतवः—समयावलिकोच्छ्वासप्रश्वासस्तोकलवनालिकामुहूर्तादिकालविशेषविभाजकाश्च भवन्ति । चन्द्रसूर्यादिगतिसञ्चारेणैव घटिका पल—क्षण—प्रहर—रात्रि—पक्ष—मास—वर्षा ऽयन—कल्पादि व्यवहार सम्भवति, नाऽन्यथा ।

अतएव—चन्द्रसूर्यादयो ज्योतिष्का देवा कालविभागहेतव सन्ति । मनुष्यक्षेत्रा-दबहिः प्रदेशे तु चन्द्रसूर्यादयो ज्योतिष्कदेवा नो सञ्चरन्ति, अपितु—अवस्थिता एव तिष्ठन्ति । तथाच—जम्बूद्वीपे, घातकीखण्डद्वीपे, पुष्करद्वीपार्धेच सार्धद्वयद्वीपप्रमाणे मनुष्यक्षेत्रे मानुषोत्तरपर्व-ताभ्यन्तर एव ज्योतिष्काश्चन्द्रसूर्यादयो भ्रमन्ति

मानुषोत्तरपर्वताद् बहिर्भागेतु—न भ्रमन्ति, केवलमवस्थिता सन्ति । तत्र—ध्रुवतारायाः स्थिरत्वात् मेरो प्रादक्षिण्यक्रमेण सञ्चरणाऽभावेऽपि, अन्यासा ताराणां—चन्द्रसूर्यादीनाञ्च ज्योतिष्काणां मेरोः प्रदक्षिणतयैव सञ्चरणशीलतया तदभिप्रायेणैव गतिप्ररूपणमवगन्तव्यम् । यद्वा—केचन चन्द्रसूर्यादयो ज्योतिष्काः मेरुप्रदक्षिणतया नित्यगतयः, केचन पुनर्ध्रुवता-

विषय में कहते हैं—

चन्द्र, सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा, ये पाँच प्रकार के ज्योतिष्क देव मनुष्य क्षेत्र में अर्थात् मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त के पैतालीस लाख योजन लम्बाई चौड़ाई वाले अढाई द्वीपों में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए निरन्तर गति करते रहते हैं । यही ज्योतिष्क देव काल के विभाग के कारण हैं अर्थात् समय, आवलिका, आसोच्छ्वास, स्तोक, लव और मुहूर्त्त आदि काल के भेदों के कारण होते हैं । चन्द्र सूर्य आदि के सञ्चार से ही घड़ी, पल क्षण, प्रहर दिन, रात, पक्ष मास, अयन, वर्ष कल्प आदि का व्यवहार होता है अन्यथा व्यवहार नहीं होसकता । इस प्रकार चन्द्र सूर्य आदि ज्योतिष्क देव कालविभाग के हेतु हैं ।

हाँ, यह ज्योतिष्क देव मनुष्य क्षेत्र से बाहर सञ्चार नहीं करते, किन्तु स्थिर रहते हैं ।

इस प्रकार जम्बूद्वीप में, घातकी खण्ड द्वीप में तथा आधे पुष्करद्वीप में, यो अढाई द्वीप परिमित मनुष्यक्षेत्र में, मानुषोत्तर पर्वत के भीतर—भीतर ही चन्द्र सूर्य आदि चलते हैं । उससे आगे भ्रमण नहीं करते—अवस्थित रहते हैं ।

ध्रुव नामक तारा स्थिर है । वह मेरु की- प्रदक्षिणा करता हुआ सञ्चार नहीं करता है । किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य सभी तार और चन्द्र सूर्य आदि मेरु की परिक्रमा करते हुए ही सञ्चार करते हैं, उन्हीं को लक्ष्य में रख कर गति की प्ररूपणा की गई है ।

रादयो मेरुप्रादक्षिण्यमकुर्वन्त एव नित्यगतयो भवन्ति । ध्रुवतारादीनामपि स्वप्न रेधिषु मञ्चवण-
शीलत्वात् तत्र—जम्बूद्वीपे द्वौ सूर्यौ वतेते, लवणसमुद्रे च—चत्वार सूर्या सन्ति, घातकोखण्डे—
द्वादशसूर्या सञ्चरन्ति, कालोदधौ—द्वाचत्वारिंशत् सूर्या सन्ति ।

पुष्करद्वीपार्थे—द्वासप्तति.सूर्या,सन्ति,इत्येव रीत्या तावन्मनुष्यलोके द्वात्रिंशदधिकगतसूर्या
भवन्ति । चन्द्रा अपि एतावन्त एव मनुष्यक्षेत्रे सन्ति, ग्रहाश्चा—ऽष्टागीतिसख्यका भस्मराश्यादय
सन्ति । नक्षत्राणिचा—ऽष्टाविंशतिसख्यका.सन्ति, ताराश्च—एञ्चसप्तत्यधिकनवगतोत्तरपट्पट्टिसह-
स्रकोटिकोटच्च एकैकस्य चन्द्रस्य परिग्रहरूपेण सन्ति ।

तत्र—सूर्याश्चन्द्रा. ग्रहानक्षत्राणि ताराश्चेति सर्वज्योतिष्कास्तिर्यग्लोक एव व्यवस्थिता सन्ति
ते खलु सूर्या.—स्वतापच्छेदत. प्रकाशयन्तो मेरो प्रदक्षिण कुर्वन्त सञ्चरन्ति । तिर्यक्ताप-
क्षेत्रञ्च प्रत्येक सूर्याणामन्त सकुट बहिर्विशाल ऊर्ध्वमुख—कलम्बुका पुष्पाकृति त्रिषष्ट्यधिक
शतद्वयोत्तरसप्तचत्वारिंशत् सहस्रयोजनप्रमाण योजनस्यैकविंशति षष्टिभागा इत्यवसेयम्

$$(४७२६३ \frac{२१}{६०})$$

अथवा—चन्द्र सूर्य आदि कोई—कोई ज्योतिष्क मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए निरन्तर
गतिशील है और कोई—कोई ध्रुवतारा आदि ज्योतिष्क मेरु की प्रदक्षिणा न करते हुए ही
नित्य गतिशील है, क्योंकि वे भी अपनी परिधि में संचार करते रहते हैं ।

जम्बूद्वीप में दो सूर्य हैं, लवण समुद्र में चार सूर्य है, घातकोखण्ड द्वीप में बारह सूर्य
है और कालोदधि समुद्र में बयालीस सूर्य है । अर्धपुष्कर द्वीप में बहत्तर सूर्य है । इस प्रकार
संब मिल कर मनुष्यलोक में १३२ सूर्य हैं । मनुष्य लोक में चन्द्रमाओ की भी इतनी ही
संख्या है । भस्मराशि आदि ग्रह अठासी (८८) हैं । नक्षत्र अट्ठारस है । एक—एक चन्द्रमा
के परिवार रूप तारे (६६९७५००००००००००००००००००) छयासठ हजार नौ सौ पचह-
त्तर कोडकोंडी है ।

सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये सभी ज्योतिष्क तिलें लोक में ही रहे हुए है ।
सूर्य अपने ताप से प्रकाशित होते हुए और मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए संचार करते है ।
प्रत्येक सूर्य का तापक्षेत्र अन्दर की ओर सिकुडा हुआ और बाहर की ओर विशाल कलबु
का नामक पुष्प के—सस्थान—आकार का होता है । जम्बूद्वीप में सूर्य का उत्कृष्ट
तापक्षेत्र परिमाण सैतालीस हजार दोसौ त्रेसठ योजन—और एक योजन का इक्कीस साठिया

$$\text{भाग } (४७२६३ - \frac{२१}{६०}) ।$$

सूर्यस्य च—द्वियोजनान्तरितमार्गाणा त्र्यंगीत्यधिक मण्डलशतं वर्तते सर्वात्तरोदयस्य—सर्वदक्षिणो-
दयस्य च सूर्यस्याऽन्तरं दशाधिकपञ्चगतयोजनानि, । तत्रा—ऽगीत्यधिकशतयोजनान्यन्तर
जम्बूद्वीपे समुपलभ्यते, त्रिंशदधिकगतत्रययोजनानि चान्तर लवणोदधौ लभ्यते । चन्द्रस्य च—
पञ्चदश मण्डलानि सन्ति, जम्बूद्वीपे—सूर्ययोश्चन्द्रयोश्च सर्वाभ्यन्तर मण्डलवर्तिनो गन्तव्यं चत्वारिंश
दधिकषट्शतोत्तरनवनवतिसहस्रयोजनानि वर्तते ।

सूर्यस्य—स्वविमानमण्डलायामविष्कम्भाश्चा—ऽष्टाचत्वरिंशदयोजनानि एकषष्टिभागाश्च

योजनस्य [$\frac{४८}{६१}$] मनुष्यलोकाद् बहिर्वर्तिन सूर्यस्य विमानमण्डलविष्कम्भस्तु—चतुर्विंश-

तियोजनानि, एकषष्टिभागाश्च योजनस्य [$\frac{२४}{६१}$] मनुष्यलोकाद् बहिर्वर्तिन सूर्यस्य

विमानमण्डलविष्कम्भश्च—द्वादशयोजनानि एकषष्टिभागाश्च योजनस्य [$\frac{१२}{६१}$] इति

चन्द्रस्य विमानमण्डलविष्कम्भश्च षट्पञ्चाशद् योजनानि एकषष्टिभागाश्च [$\frac{१}{६१}$] ग्रहाणां

विमानमण्डलविष्कम्भस्तु—अर्धयोजनम् । नक्षत्राणा—विमानमण्डलविष्कम्भो एकयोजनस्य एकषष्टी
भागा क्रियन्ते तेषु षट्पञ्चाशत् भागपरिमितम् चन्द्रमण्डलम् ।

गभ्यूत क्रोषद्वयरूपम्— ताराया पुन सर्वोत्कृष्टाया विमानमण्डलविष्कम्भोऽर्धक्रोश ।

सूर्य के एक सौ चौरासौ मंडल है । सूर्य के सर्वोत्तर में और सर्वदक्षिण में उदित होने
पर ५१० योजन का फासला होता है । यह फासला १८० योजन जम्बूद्वीप में और ३३०
योजना लवण समुद्र में पाया जाता है ।

चन्द्रमा के मंडल पन्द्रह है । जम्बूद्वीप में सूर्य और चन्द्र जब सब से अन्दर के मंडल
में होते हैं तो उनमें निम्नानवे हजार, छहसौ, चालीस योजन का अन्तर होता है । सूर्य
के मंडल की लम्बाई—चौड़ाई एक योजन के इकसठ भाग में से अडतालीस भाग है ।

($\frac{४८}{६१}$) मनुष्यलोक के बाहर के सूर्य के विमान मण्डल का विस्तार चौबीस योजन

और इकसठ भाग ($\frac{२४}{६१}$) है । मनुष्य लोक के बाहर के सूर्य के विमानमंडल का

विस्तार बारह योजन और एक योजन के इकसठ भाग ($\frac{१२}{६१}$) है ।

चन्द्रमा के विमानमंडल का विस्तार $\frac{५६}{६१}$ इगसठिया छप्पन भाग है । ग्रहों के विमानमंडल

का विस्तार आधा योजन है । नक्षत्रों के विमानमंडल का विस्तार एक कोस का है । सब

जघन्यायास्तारायास्तु—पञ्चधनु शतानि विमानमण्डलविष्कम्भो वोच्य । किन्तु—मनुष्यलोका-
द्रहिर्भगि मानुषोत्तरपर्वतबहिर्देशे ये सूर्यादयो ज्योतिष्का सन्ति, ते यथावस्थिता भवन्ति,
न तु—परिभ्रमन्ति—।

तेषां विमानप्रदेशा अप्यवस्थिता एव भवन्ति, न तु—मनुष्यलोकान्तर्वर्तिनामुपगगाभिरिवा-
ऽन्यत्व—मालिन्य वा प्राप्नुवन्ति । तत्रोपरागादीनामसद्भावात्, तेषां सूर्यचन्द्रादीना सुखशीतोष्ण
रश्मयस्तत्र भवन्ति, चन्द्रसूर्यास्तत्र नात्यन्तशीता—नात्यन्तोष्णाश्च क्रमशो भवन्ति ।

सर्वचन्द्राश्च तत्राभिजिता युक्ता भवन्ति, सूर्याश्च—पुष्यैर्युक्ता स्तत्र भवन्ति । उक्तञ्च जीवा-
भिगमे ३—प्रतिपत्तौ २—उद्देशके

ते मेरुपरियडंता पयाहिणावत्तमंडला सन्वे ।

अणवद्वियजोगेहि चंदा सूरा ग्रहगणा य ॥१॥

“ अंतो मणुस्सक्खेत्ते ह्वंति चारोवगाय उववण्णा ।

पंचविहा जोइसिया चंदसूराग्रहगणा य ॥२॥

“ तेण परं जे सेसा चंदाइच्चग्रहतरणक्खत्ता ।

नत्थि गई न वि चारो अवद्विया ते मुणयव्वा ॥३॥

“ते मेरुं पर्यटन्तः- प्रदक्षिणावर्तमण्डलाः सव- । ।

अनवस्थितयोगै—श्चन्द्राः सूर्या ग्रहगणाश्च— ॥ १

“अन्तर्मुणुष्यक्षेत्रे—भवन्ति चारोपगाश्चोपपन्ना - ।

पञ्चविधा ज्योतिष्का—श्चन्द्राः सूर्याग्रहगणाश्च— ॥ २ ॥

से बड़े तारा के विमानमंडल का विस्तार आधे कोस का है । सब से छोटे तारा के विमानमंडल
का विस्तार पाँचसौ धनुष है ।

किन्तु मनुष्यक्षेत्र से बाहर अर्थात् मानुषोत्तर पर्वत के बहिर्देश में जो सूर्य आदि
ज्योतिष्क हैं, वे अवस्थित होते हैं, भ्रमण नहीं करते हैं । उनके विमानप्रदेश भी अवस्थित
हैं और उनका लेश्या—प्रकाश भी अवस्थित ही है । जैसे मनुष्यलोक में ग्रहण आदि होते हैं,
वैसे वहाँ नहीं होते । वहाँ कभी उनमें मलिनता नहीं आती । वहाँ ग्रहण (ग्रास) का कोई
कारण ही नहीं है । वहाँ सूर्य और चन्द्र की सुखद शीतोष्ण किरणें होती हैं । वहाँ चन्द्रमा
न अति शीतल है और न सूर्य अति उष्ण है ।

वहाँ सभी चन्द्रमा अभिजित् नक्षत्र के योग से युक्त होते हैं और सूर्य पुष्य नक्षत्र
के योग से युक्त होते हैं । जीवाभिगम सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के दूसरे उद्देशक में कहा है—

वे चन्द्र सूर्य ग्रह आदि सभी ज्योतिष्क मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करते
रहते हैं और कभी भी ठहरते नहीं हैं ॥१॥

चन्द्र, सूर्य और ग्रह आदि पाँचों प्रकार के ज्योतिष्क देव मनुष्यलोक के भीतर संचार
शील होते हैं—निरन्तर गमन करते रहते हैं ॥२॥

“तेन परं यानि शेषाणि—चन्द्रादित्यग्रहतागनक्षत्राणि— ।

नास्ति गतिर्नापि चारो—ऽवस्थितानि तानि ज्ञातव्यानि— ॥३॥

“व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रेऽपि १२—शतके ६—उद्देशके चोक्तम्” —से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—सूरे आइच्चे सूरे ? गोयमा ! सूराइयाणं समयाइव, आवलियाइवा, जाव—उत्सर्पिणीवा, अवसर्पिणीइवा,

“से तेणट्टेणं जाव—आइच्चे—” तत्केनार्थेन भदन्त ! एव मुच्यते ‘सूर्य आदित्य सूर्यः—इति, गौतम ! सूर्यादिका खल—समयादयो वा, आवलिकादयो वा, यावद्—उत्सर्पिणीवा, अवसर्पिणी—इतिवा, तत्केनार्थेन यावद् आदित्य इति ।

ततश्चा—ऽपि व्याख्याप्रज्ञप्तौ ११—शतके ११—उद्देशके चोक्तम्—“से कि तं-पमाणकाले २ दुविहे पणत्ते, तंजहा—दिवसप्रमाणकाले, राइप्पमाणकाले इच्चाइ—” इति । अथ कि तावत्-प्रमाणकाल ‘प्रमाणकाल द्विविध प्रज्ञप्त, तद्यथा—दिवसप्रमाणकाल, रात्रिप्रमाणकालश्चेत्यादि ।

एवञ्च—“जम्बूद्वीपोपरि—द्वौ सूर्यौ” इत्युक्तमेव, षट् पञ्चाशन्नक्षत्राणि, षट् सप्तत्यधिक-शतग्रहा, लवणसमुद्रोपरि—चत्वारो दिनमणय, द्वादशाधिकगतनक्षत्राणि, द्विपञ्चाशदधिकशतत्रयग्रहा, धातकीखण्डोपरि—द्वादशसूर्या, षट्त्रिंशदधिकगतत्रयनक्षत्राणि, षट्पञ्चाशदधिकसहस्र-ग्रहा, कालोदसमुद्रोपरि—द्वाचत्वारिंशत्सूर्या, षट्सप्तत्यधिकैकशतोत्तरसहस्रनक्षत्राणि, पण्णवत्य-धिकषट्शतोत्तरसहस्रत्रयग्रहा, पुष्करार्धोपरि—द्वासप्तति सूर्या, षोडशाऽधिकसहस्रद्वयनक्षत्राणि, षट्-

मनुष्यक्षेत्र से बाहर जो चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा और नक्षत्र है, उनमे गति नहीं होती, वे संचार नहीं करते किन्तु अवस्थित ही रहते हैं ॥३॥

भगवतीसूत्र शतक १२, उद्देशक ६ में भी कहा है—प्रश्न—भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि सूर्य आदित्य सूर्य हैं ? गौतम ! समय, आवलिका यावत् उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी आदि का विभाग सूर्य से ही होता है, इस कारण से आदित्य ऐसा कहा जाता है ।

आगे भी व्याख्याप्रज्ञप्ति के ग्यारहवें शतक के ग्यारहवे उद्देशक में कहा है—‘प्रमाणकाल के कितने भेद हैं ? उत्तर—प्रमाण काल दो प्रकार का कहा गया है—दिवस प्रमाणकाल और रात्रिप्रमाणकाल, इत्यादि ।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि जम्बूद्वीप के ऊपर दो सूर्य हैं । छप्पन नक्षत्र है, एक सौ छिहत्तर ग्रह हैं । लवणसमुद्र के ऊपर चार दिनमणियाँ हैं, एक सौ बारह नक्षत्र है, तीनसौ वावन ग्रह हैं । वातकी खड द्वीप के ऊपर बारह सूर्य, तीनसौ छत्तीस नक्षत्र और एक हजार छप्पन ग्रह हैं । कालोद समुद्र के ऊपर त्रयालीस सूर्य, एक हजार एक सौ छिहत्तर नक्षत्र और तीन हजार छहसौ छियानवे ग्रह हैं ।

जघन्यायास्तारायास्तु—पञ्चधनु जनानि विमानमण्डलविष्णुभ्यो वीच्य । किन्तु—मनुष्यलोका-
द्वहिभिर्गो मानुषोत्तरपर्वतवहिर्देवे ये सूर्यादयो ज्योतिष्का मन्ति, तं यथावस्थिता भवन्ति,
न तु—परिभ्रमन्ति—।

तेषां विमानप्रदेशा अप्यवस्थिता एव भवन्ति, न तु मनुष्यलोकान्तर्वर्तिनासुपगमाभिर्गिवा-
ऽन्यत्त्व—मालिन्य वा प्राप्नुवन्ति । तत्रोपरागादीनामसद्भावात्, तथा सूर्यचन्द्रादीनां सुवर्गातोष्ण
रश्मयस्तत्र भवन्ति, चन्द्रसर्वास्तत्र नात्यन्तशीता --नात्यन्तोष्णाश्च क्रमगो भवन्ति ।

सर्वचन्द्राश्च तत्राभिजिता युक्ता भवन्ति, सूर्याश्च—पुष्यैयुक्ता स्तत्र भवन्ति । उक्तञ्च जीवा-
भिगमे ३-प्रतिपत्तौ २--उद्देशके

ते मेरुपरियडंता पयाहिणावत्तमंडला सव्वे ।

अणवद्वियजोगेहि चंदा सूरा ग्रहगणा य ॥१॥

“ अंतो मणुस्सक्खेत्ते हवंति चारोवगाय उववण्णा ।

पंचविहा जोइसिया चंदसूराग्रहगणा य ॥२॥

“ तेण परं जे सेसा चंदाइच्चगहतारणक्खत्ता ।

नत्थि गई न वि चारो अवद्विया ते मुणयव्वा ॥३॥

“ते मेरुं पर्यटन्तः- प्रदक्षिणावर्तमण्डलाः सव- । ।

अनवस्थितयोगै-श्चन्द्राः सूर्या ग्रहगणाश्च- ॥ १

“अन्तर्मुणुष्यक्षेत्रे-भवन्ति चारोपगाश्चोपपन्ना - ।

पञ्चविधा ज्योतिष्का-श्चन्द्राः सूर्याग्रहगणाश्च- ॥ २ ॥

से बड़े तारा के विमानमंडल का विस्तार आधे कोस का है । सब से छोटे तारा के विमानमंडल
का विस्तार पाँचसौ धनुष है ।

किन्तु मनुष्यक्षेत्र से बाहर अर्थात् मानुषोत्तर पर्वत के बहिर्देश में जो सूर्य आदि
ज्योतिष्क हैं, वे अवस्थित होते हैं, भ्रमण नहीं करते हैं । उनके विमानप्रदेश भी अवस्थित
है और उनका लेश्या-प्रकाश भी अवस्थित ही है । जैसे मनुष्यलोक में ग्रहण आदि होते हैं,
वैसे वहाँ नहीं होते । वहाँ कभी उनमें मलिनता नहीं आती । वहाँ ग्रहण (प्रास) का कोई
कारण ही नहीं है । वहाँ सूर्य और चन्द्र की सुखद शीतोष्ण किरणें होती हैं । वहाँ चन्द्रमा
न अति शीतल है और न सूर्य अति उष्ण है ।

वहाँ सभी चन्द्रमा अभिजित् नक्षत्र के योग से युक्त होते हैं और सूर्य पुष्य नक्षत्र
के योग से युक्त होते हैं । जीवाभिगम सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के दूसरे उद्देशक में कहा है—

वे चन्द्र सूर्य ग्रह आदि सभी ज्योतिष्क मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करते
रहते हैं और कभी भी ठहरते नहीं हैं ॥१॥

चन्द्र, सूर्य और ग्रह आदि पाँचों प्रकार के ज्योतिष्क देव मनुष्यलोक के भीतर संचार
शील होते हैं—निरन्तर गमन करते रहते हैं ॥२॥

“तेन परं यानि शेषाणि—चन्द्रादित्यग्रहतारानक्षत्राणि— ।

नास्ति गतिर्नापि चारो—ऽवस्थितानि तानि ज्ञातव्यानि— ॥३॥

“व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रेऽपि १२—शतके ६—उद्देशके चोक्तम्” —से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—सूरे आइच्चे सूरे ? गोयमा ! सूराइयाणं समयाइव, आवल्लियाइवा, जाव—उत्सर्पिणीवा, अवसर्पिणीइवा,

“से तेणट्टेणं जाव—आइच्चे—” तत्केनार्थेन भदन्त ! एव मुच्यते ‘सूर्य आदित्य सूर्य’—इति, गौतम ! सूर्यादिका खलु—समयादयो वा, आवल्लिकादयो वा, यावद्—उत्सर्पिणीवा, अवसर्पिणी—इतिवा, तत्केनार्थेन यावद् आदित्य’ इति ।

ततश्चा—ऽग्रेऽपि व्याख्याप्रज्ञप्तौ ११—शतके ११—उद्देशके चोक्तम्—“से कि तं-पमाणकाले २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा—दिवसप्रमाणकाले, राइप्पमाणकाले इच्चाइ—” इति । अथ कि तावत्-प्रमाणकाल ‘प्रमाणकाल द्विविध प्रज्ञप्त, तद्यथा—दिवसप्रमाणकाल, रात्रिप्रमाणकाल’श्चेत्यादि ।

एवञ्च—“जम्बूद्वीपोपरि—द्वौ सूर्यौ” इत्युक्तमेव, षट् पञ्चाशन्नक्षत्राणि, षट् सप्तत्यधिक-शतग्रहा, लवणसमुद्रोपरि—चत्वारो दिनमणय, द्वादशाधिकगतनक्षत्राणि, द्विपञ्चाशदधिकगतत्रयग्रहा, धातकीखण्डोपरि—द्वादशसूर्या, षट्त्रिंशदधिकगतत्रयनक्षत्राणि, षट्पञ्चाशदधिकसहस्र-ग्रहा, कालोदसमुद्रोपरि—द्वाचत्वारिंशत्सूर्या, षट्सप्तत्यधिकैकशतोत्तरसहस्रनक्षत्राणि, पण्णवत्य-धिकषट्शतोत्तरसहस्रत्रयग्रहा, पुष्करार्धोपरि—द्वासप्तति सूर्या, षोडशाऽधिकसहस्रद्वयनक्षत्राणि, षट्-

मनुष्यक्षेत्र से बाहर जो चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा और नक्षत्र है, उनमें गति नहीं होती, वे संचार नहीं करते किन्तु अवस्थित ही रहते हैं ॥३॥

भगवतीसूत्र शतक १२, उद्देशक ६ में भी कहा है—प्रश्न—भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि सूर्य आदित्य सूर्य है ? गौतम ! समय, आवल्लिका यावत् उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी आदि का विभाग सूर्य से ही होता है, इस कारण से आदित्य ऐसा कहा जाता है ।

आगे भी व्याख्याप्रज्ञप्ति के ग्यारहवें शतक के ग्यारहवें उद्देशक में कहा है—‘प्रमाणकाल के कितने भेद हैं ? उत्तर—प्रमाण काल दो प्रकार का कहा गया है—दिवस प्रमाणकाल और रात्रिप्रमाणकाल, इत्यादि ।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि जम्बूद्वीप के ऊपर दो सूर्य हैं । छप्पन नक्षत्र है, एक सौ छिहत्तर ग्रह हैं । लवणसमुद्र के ऊपर चार दिनमणियाँ हैं, एक सौ बारह नक्षत्र हैं, तीन सौ बावन ग्रह हैं । धातकी खण्ड द्वीप के ऊपर बारह सूर्य, तीन सौ छत्तीस नक्षत्र और एक हजार छप्पन ग्रह हैं । कालोद समुद्र के ऊपर बयालीस सूर्य, एक हजार एक सौ छिहत्तर नक्षत्र और तीन हजार छह सौ छियानवे ग्रह हैं ।

त्रिंशदधिकत्रिंशतोत्तरत्रिसहस्रग्रहा सन्ति । यत्र यावन्त मर्यास्तत्र नावन्तश्चन्द्रा अपि शोभ्या नत परं स्वयमहर्नीया ॥२७॥

मूलसूत्रम्—“देवाणं उत्तग्मुत्तरं आउप्पभाव-सुह-ज्जुइस्साधिगुद्धि-दियओद्धि-विसया-अहिया, गट-सरीरपरिग्रहा-अभिमाना हीणा -” ॥२८॥

छाया—“देवानामुत्तरोत्तरम्, आयुष्य-प्रभाव-सुखवृत्तिलेश्याविशुद्धी-न्द्रिया-स्वधिविषया अधिका, गति-शरीर-परिग्रहा-अभिमाना हीना.--’ ॥२८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावत्-चतुर्विधानामपि देवाना प्रवीचारेन्द्रादिस्वरूपनिरूपण कृतम्, सम्प्रति-तेषामेव भवनपत्यादिसर्वार्थसिद्धपर्यन्तानामायुष्य-प्रभाव-सुख-कान्तिलेश्यावि-शुद्ध्यादि विषयेषु यथाक्रममधिकत्व-न्यूनत्व च प्ररूपयितुमाह—“देवाणं उत्तग्मुत्तरं” इत्यादि ।

वानव्यन्तरापेक्षया ज्योतिष्कस्य, स्तदपेक्षया भवनपते स्तदपेक्षया वैमानिकादेश्यायु प्रभा वोऽनुभाव सुख वृत्ति लेश्याविशुद्धि इन्द्रियाणा विषय आप्च अवधिज्ञानविषयोऽधिकाधिको भवति किन्तु ऊर्ध्वदेवेषु गति अथादेशान्तरगमन शरीरप्रमाण परिग्रहमूर्च्छा अभिमानम् एतानि सर्वाणि उत्तरोत्तरम् अल्पानि भवन्ति ॥सूत्र २८॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तिः—पूर्व भवनपत्यादि सर्वार्थसिद्धपर्यन्ताना मर्वेषा खलु देवाना यथायथ

पुष्करार्ध द्वीप मे वहत्तर सूर्य हे, दो हजार सोलह नक्षत्र है और तीन हजार तीन सौ छत्तीस ग्रह है । जिस जगह जितने सूर्य है, उस जगह उतने ही चन्द्रमा भी समझ लेना चाहिए । उससे आगे स्वय समझ लेना चाहिए ॥२७॥

सूत्रार्थ—“देवाणं उत्तरं आउप्पभाव-सुह-ज्जुइ” इत्यादि ॥सूत्र २८॥

देवो मे उत्तरोत्तर आयु, प्रभाव सुख, वृत्ति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियो का विषय और अवधि का विषय अधिक है । किन्तु गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान कम है ॥२८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले चारों निकायो के देवो के प्रवीचार का तथा इन्द्र आदि के स्वरूप का निरूपण किया गया । अब भवनपतियो से लेकर सर्वार्थसिद्ध तक के देवो के आयुष्य, प्रभाव, सुख, कान्ति, लेश्या विशुद्धि आदि के विषय मे अधिकता और न्यूनता का प्ररूपण करने के लिए कहते है—

वानव्यन्तरो को अपेक्षा ज्योतिष्कके, ज्योतिष्क को अपेक्षा भवनपतिके भवनपति की अपेक्षा वैमानिक आदि की आयु, प्रभाव, अनुभाव, सुख, वृत्ति (कान्ति) लेश्या विशुद्धि यथा योग्य शुद्धि, इन्द्रियो का विषय और अवधिज्ञान का विषय अधिक-अधिक है । किन्तु ऊपर के देवो मे गति अर्थात् देशान्तर मे गमन शरीर प्रमाण अर्थात् ऊँचाई परिग्रह मूर्च्छा और अभिमान, अहंकार—ये सब उत्तरोत्तर अल्प होते है ॥सूत्र २८॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्ति—पहले भवनपतियो से लेकर सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त सभी देवो के यथा-

विषयभोगेन्द्रादि स्वरूपं प्ररूपितम्, सम्प्रति—तेषां सर्वेषामपि देवानां पूर्वपूर्वदेवापेक्षया—उत्तरोत्तरदेवानां खलु—आयु—प्रभाव—सुख—लेश्या विशुद्धि—इन्द्रिया—अधिज्ञानविषयाअधिका, गतिशरीरप्रमाणपरिग्रहाभिमानाश्च न्यूना भवन्तीति प्रतिपादयितुमाह—

“देवाणं उत्तरमुत्तरआउष्पभावमुहज्जुइ लेस्साचिसुद्धिइन्द्रियओहिविसया अहिया, गड-सरीरपरिग्रहाभिमाणा हीणा—” इति— । देवानाम्—असुरकुमागदि भवनपति किन्नरादिवानव्यन्तर—चन्द्रसूर्यादि ज्योतिष्क—सौधर्मेशानादि सर्वार्थसिद्धपर्यन्तवैमानिकदेवानाम् पूर्वपूर्वदेवापेक्षया—उत्तरोत्तरं खलु—आयु—स्थितिरूपम्, प्रभावोऽनुभाव, सुखम्, धृति—कान्ति, लेश्याविशुद्धि—कृष्णनीलकापोतपीतपद्मशुक्ललेश्याविशुद्धि—अवधिविषय इन्द्रियविषयश्चेत्येते सतो—उत्तरोत्तरदेवानामधिका भवन्ति । तथाचोत्तरोत्तरदेवा आयुष्य रूप स्थितितोऽधिका पूर्वपूर्वदेवापेक्षया भवन्ति ।

एवम्—निग्रहाऽनुग्रहवैक्रियपराभियोगादिरूपप्रभावतोऽपि पूर्वपूर्वदेवापेक्षया उत्तरोत्तरदेवा अधिका भवन्ति । एवं सुखतः, कान्तिरूपधृति, इन्द्रियविषयतः, अधिज्ञानविषयतश्चोत्तरोत्तरदेवा पूर्वपूर्वदेवापेक्षयाऽधिका भवन्ति । एवं सुखत, कान्तिरूपधृति, लेश्याविशुद्धितः इन्द्रियविषयतः, अधिज्ञानविषयतश्चोत्तरोत्तरदेवा पूर्वपूर्वदेवाना दूराविष्ट विषयोपलब्धौ यद्इन्द्रियपाटव भवति, तदपेक्षया—प्रकृष्टतरगुणत्वा—दल्पतरसकलेशत्वा चोत्तरोत्तरदेवानामधिकं भवति ।

योग्य विषयभोग, उपभोग तथा इन्द्र आदि स्वरूप का प्ररूपण किया गया, अब यह निरूपण करते हैं कि पूर्वोक्त सब देवों में, पहले वालों की अपेक्षा आगे वाले में आयु, प्रभाव, सुख, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय और अधिज्ञान का विषय अधिक—अधिक होता है किन्तु गति, शरीरप्रमाण, परिग्रह और अभिमान कम होता है—

असुरकुमार आदि भवनपति, किन्नर आदि वानव्यन्तर, चन्द्र सूर्य आदि ज्योतिष्क और सौधर्म—ईशान से लेकर सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त वैमानिक देवों में पूर्व—पूर्व देवों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अर्थात् आगे—आगे के देवों में आयु अर्थात् स्थिति, प्रभाव अर्थात् अनुभाव, सुख, धृति, अर्थात् कान्ति, लेश्या विशुद्धि अर्थात् कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल लेश्या का शुद्धि, इन्द्रियों का विषय और अधिज्ञान का विषय अधिक—अधिक होता है । इस प्रकार पहले—पहले के देवों की अपेक्षा आगे—आगे के देव आयु में अधिक हैं ।

निग्रह करना—अनुग्रह करना, विक्रिया करना तथा पराभियोग करना, यह सब प्रभाव कहलाता है । पूर्व—पूर्व के देवों की अपेक्षा उत्तरोत्तर देवों में प्रभाव अधिक होता है । इसी प्रकार, सुख, कान्ति, लेश्या की विशुद्धता, इन्द्रियों द्वारा अपने—अपने विषय की ग्रहण करने का सामर्थ्य और अधिज्ञान, यह सब भी आगे—आगे के देवों में पूर्व—पूर्व देवों की अपेक्षा अधिक होते हैं । तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती देव अपनी इन्द्रियों से जितनी दूरी की

त्तरेषु पञ्चैव विमानानि सन्ति । एव-स्थानपरिवारशक्तिविषयसम्पत् स्थितिषु चोत्त-
रोत्तरदेवाः पूर्वपूर्वदेवापेक्षयाऽल्पा भिमाना परमसुखभागिनो भवन्तीति भावः । उक्तञ्च
प्रज्ञापनाया २१- शरीरपदे “असुरकुमारभवनवासिदेवपंचिदियवेउव्वियसरीरस्स णं
भंते ! के महालया ओगाहणा पणत्ता गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहा सरीरो-
गाहणा पणत्ता तं जहा—भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ णं जा सा भवधार-
णिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागो उक्कोसेणं सत्तरयणीओ तत्थ णं जा
सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागो, उक्कोसेणं जोयणसयसहस्सं
एवं जाव थणियकुमाराण एवं ओहियाणं वाणमंतराण एवं जोइसियाण वि सोहम्मिसाण-
देवाणं एवं चेव, उत्तरवेउव्विया जाव अच्चुओ कप्पो, नवरं सणंकुमारे भवधारणिज्जा
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागो, उक्कोसेणं छ रयणीओ, एवं माहिंदे वि, वंभलोय-
लंतगेसु पंचरयणीओ, महासुक्क सहस्सारंसु चत्तारि रयणीओ, आणय-पाणयआरणच्चुएसु
तिणिण रयणीओ । गेविज्जग-कप्पातीयवेमाणियदेवपंचिदियाणं वेउव्वियसरीरोगाहणा
के महालया पणत्ता ? गोयमा ! गेविज्जगदेवाणं एगा भवधारणिज्जा सरीरोगाहणा पणत्ता
सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागो उक्कोसेणं दो रयणी, एवं अनुत्तरोववाइय-
देवाण वि, णवरं एक्का रयणी”

छाया—“असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरस्य खलु भदन्त । किं महालया
अवगाहना प्रज्ञप्ता ? गौतम । असुरकुमाराणां देवानां द्विविधा शरीरावगाहना प्रज्ञप्ता तद्यथा—
भवधारणीया च उत्तरवैक्रिया च । तत्र खलु याऽसौ भवधारणीया—सा जघन्येन अगुलस्यासंख्ये-
यभागः उत्कृष्टेन सप्तरत्नयः । तत्र खलु या उत्तरवैक्रिया—सा जघन्येनांगुलस्य संख्येयभागः
उत्कृष्टेन—योजनगतसहस्रम् ।

पाँच अनुत्तरो मे पाच ही विमान हैं ।

इसी प्रकार स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, सम्पत्ति और स्थिति आदि का
अभिमान आगे-आगे के देवों को पहले-पहले वाले देवों की अपेक्षा कम होता है ।
आगे-आगे के देव उत्कृष्ट सुख के भागी होते हैं ।

प्रज्ञापना सूत्र के इक्कीसवें शरीरपद में, कहा है—

प्रश्न—भगवन् भवनवासियो में जो असुरकुमार देव है, उनके वैक्रिय शरीर
की अवगाहना कितनी बड़ी है ?

उत्तर—गौतम । असुरकुमार देवों की अवगाहना दो प्रकार की कही गई है—एक भव-
धारणीय शरीर की अर्थात् उस भव में सदैव रहने वाले मूल शरीर की अवगाहना
और दूसरी उत्तर वैक्रिय अर्थात् कभी-कभी विक्रिया लब्धि से बनाये जाने वाले शरीर
की अवगाहना । उनके भवधारणीय शरीर की अवगाहना जघन्य अगुल के असंख्यातवें भाग
की और उत्कृष्ट सात हाथ की होती है । उत्तर वैक्रिय शरीर की जघन्य अवगाहना

एवं—यावत् स्तनितकुमाराणाम् ।

एवम्—औषिकानां वानव्यन्तराणाम् । एवं ज्योतिष्काणामपि । सौधर्मेज्ञानदेवानां खलु—एव-
ञ्चैवोत्तरवैक्रिया, यावदच्युतः कल्पः । नवर सनत्कुमारे भवधारणीया जघन्येना—Sङ्गु-
लस्यासख्येयभागः ।

उत्कृष्टेन षड् रत्नय । एव माहेन्द्रेऽपि, ब्रह्मलोके लान्तकेषु पञ्च रत्नयः । महाशुक्र-
सहस्रारयोश्च चतस्रो रत्नयः । आनत—प्राणता-SSरणा-Sच्युतेषु तिस्रो रत्नयः । प्रैवेयककल्पातीन-
वैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियाणां वैक्रियशरीरावगाहना किं महालया प्रज्ञता १ गौतम ! प्रैवेयक
देवानाम् एका भवधारणीया शरीरावगाहना प्रज्ञता, सा जघन्येनाऽङ्गुलस्याऽसख्येयभागः
उत्कृष्टेन द्वे रत्निः ॥

असुरकुमाराणं भंते ! ओहिणा केवइ खेत्तं जाणइ पासइ ? गोयमा ! जहण्णेणं
पणवीसं जोयणाइं, उक्कोसेणं असंखेज्जे दीवसमुदे ओहिणा जाणंति पासंति । नागकु-
माराणं जहण्णेणं पणवीसं जोयणाइं उक्कोसेणं संखेज्जे दीवसमुदे ओहिणा जाणंति
पासंति एवं जाव थणियकुमारा ०००० वाणमंतरा जहा नागकुमारा । जोइसियाणं भंते

अगुल के सख्यातवे भाग की और उत्कृष्ट एक लाख योजन की होती है ।

इसी प्रकार स्तनितकुमारो तक समझ लेना चाहिए । सामान्य रूप से वानव्यन्तरो की,
ज्योतिष्को की तथा सौधर्म और ईशान देवो की अवगाहना भी पूर्वोक्त ही है । अच्युत कल्प तक
के देवों के उत्तरवै क्रिय शरीर की अवगाहना इसी प्रकार अर्थात् एक लाख योजन की है ।
सनत्कुमार कल्प के देवों के भवधारणीय शरीर की अवगाहना जघन्यअंगुल के असख्यतवे भाग की
और उत्कृष्ट छह हाथ की है' माहेन्द्र कल्प में भी इतनी ही अवगाहना है । ब्रह्मलोक और
लान्तक कल्पों में पाँच हाथ की, महाशुक्र और सहस्रार कल्प में चार हाथ की एव आनत
प्राणत आरण और अच्युत कल्प में तीन हाथ की अवगाहना होती है ।

प्रश्न—प्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक पञ्चेन्द्रिय देवो के वैक्रिय शरीर की अवगाहना
कितनी बड़ी है ?

उत्तर—गौतम ! प्रैवेयक देवो मे एक भवधारणीय शरीर की ही अवगाहना होती है
(उत्तर वैक्रिय शरीर की अवगाहना नहीं होती, क्यो कि वे देव उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते
नहीं है—उनमें वैसी उत्सुकता—उत्कठा नहीं होती) । भवधारणीय शरीर की जघन्य अवगा-
हना अगुल के असख्यतवे भाग की और उत्कृष्ट दो हाथ की होती है । अनुत्तरविमानो के
देवों के विषय में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए, अर्थात् उनमे भी भवधारणीय शरीर
की ही अवगाहना होती है । और वह एक हाथ की होती है । उत्तर वैक्रिय शरीर वे
भी नहीं बनाते है ।”

अनुत्तरौपपातिका देवाः खलु भदन्त । कियत् क्षेत्रम् अवधिना जानन्ति—पश्यन्ति—
गौतम ! सभिन्नां लोकनाडीम् अवधिना जानन्ति—पश्यन्ति, इति ॥

इति श्री विश्वविख्यात—लगद्वलभ—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदश भाषाकलित
ललितकलापालापक प्रविशुद्धग्रन्थनिर्मापक शाहुच्छत्र
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त, जैनशास्त्राचार्य पदभूषित
जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल-
वृत्ति विरचितस्य दीपिका निर्युक्ति
टीकाद्वयोपेतस्य तत्त्वार्थ
सूत्रस्य चतुर्थमध्ययन
समाप्तम् ॥४॥

प्रश्न—भगवन् अनुत्तरौपपातिक देव कितने क्षेत्र को अवधिज्ञान से जानते-देखते है ?
उत्तर—गौतम ! सभिन्न (कुछ कम) लोक को जानते-देखते है ॥२८॥

श्री जैनशास्त्राचार्य, जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलालजी
महाराज विरचित तत्त्वार्थ सूत्र की दीपिका—एवं
निर्युक्ति नामक व्याख्या का चोथा
अध्ययन समाप्त ॥४॥

॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥

मूलसूत्रम्—“असुभकम्मे पावे” ॥

छाया—“अशुभ पापम्—” ॥

तत्त्वार्थदीपिका—चतुर्थाऽध्याये क्रमप्राप्तं पुण्यस्वरूप प्रतिपादितम् सम्प्रति—पञ्चमाऽध्याये क्रमप्राप्तमेव पापस्वरूप प्रतिपादयितुमाह—“असुभकम्मे पावे—” इति । अशुभकर्म—अकुशलकर्म दुःखजनककर्म पापमित्युच्यते ।

तच्च—पापमष्टादशविधम्—प्रज्ञसम् । तद्यथा—प्राणातिपातः—१ मृषावादः—२ अदत्तादानम्—३ मैथुनम्—४ परिग्रहः—५ क्रोधः—६ मानः—७ माया—८ लोभः—९ रागः—१० द्वेषः—११ कलहः—१२ अम्याख्यानम्—२३ पैशून्यम्—१४ परपरिवादः—१५ रत्यरती—१६ मायामृषा—१७ मिथ्यादर्शनशल्यञ्चे—१८—त्यष्टादशप्रकारकं पापं बोध्यम्—॥सू०१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं जीवाजीवादिनवतत्त्वेषु, अध्यायचतुष्टयेन क्रमशो जीवाजीव-बन्धपुण्यरूपाणि चत्वारि तत्त्वानि प्ररूपितानि, सम्प्रति—क्रमप्राप्तं पञ्चम पापतत्त्वं प्ररूपयितु पञ्चमाऽध्यायं प्रारभते, तस्येदं प्रथम सूत्रमाह—“असुभकम्मे पावे—” इति ।

पंचम अध्याय

सूत्रार्थ—“असुभकम्मे पावे ।” सूत्र-१

अशुभ कर्म पाप कहलाता है ॥१॥

तत्त्वार्थदीपिका—चतुर्थ अध्याय में क्रमप्राप्त पुण्यतत्त्व के स्वरूप का प्रतिपादन किया है । अब अनुक्रमागत पापतत्त्व को विवेचन इस पाँचवें अध्याय में किया जाएगा । सर्वप्रथम पापतत्त्व का लक्षण कहते हैं ।

अशुभ अर्थात् अकुशल या दुःखजनक कर्म को पाप कहते हैं । पाप के अठारह भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) प्राणातिपात (२) मृषावाद (३) अदत्तादान (४) मैथुन (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) कलह (१३) अम्याख्यान (१४) पैशून्य (१५) परपरिवाद (१६) रति-अरति (१७) मायामृषा और (१८) मिथ्यादर्शनशल्य ॥१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—जीव अजीव आदि नौ तत्त्वों में से पहले के चार अध्यायों में क्रम से जीव, अजीव, बन्ध और पुण्य तत्त्व का निरूपण किया गया । अब क्रम प्राप्त पाँचवें पाप तत्त्व का विवेचन करने के लिए पांचवाँ अध्याय प्रारंभ किया जाता है । उसका प्रथम सूत्र यह है—“असुभकम्मे पावे ।”

अशुभकर्म—अकुशलकर्म—पापम् अपुण्यं व्यपदिश्यते । तत्र—प—पङ्किलम् , अर्थात्—मलिन भावमापयति—प्रापयतीति पापम् । अथवा—प—क्षेमम् आ—समन्तात् पिबति नाशयतीति पापम् । यद्वा पान पास्तमर्थात् प्राणिनामात्मानन्दरसपानम् आभोति—गृह्णातीति पापम् । अथवा—नरकादिकुगतिषु जीवान् पातयतीति पापम् । षष्ठोदरादित्वात्साधु. आत्मानं कमरजोभिः पांशयति मलिनयतीतिवा पापम् इति पापपदव्युत्पत्तिः । ज्ञानावरणीयादिकर्म पापमुच्यते ।

तच्चा—ऽष्टादशविधं बोध्यम् । प्राणातिपात—१ मृषावाद—२ स्तेय—३ मैथुन—४ परिग्रह—५ क्रोध—६ मान—७ माया—८ लोभ—९ राग—१० द्वेष—११ कलहा—१२ ऽभ्याख्यान—१३ पैशून्य—१४ परप्रिवाद—१५ रत्यरति—१६ माया मृषा—१७ मिथ्यादर्शनशल्य—१८ भेदात् ।

तत्र—प्राणातिपात प्राणव्यपरोपणम् , जीवहिंसेत्यर्थः—१ मृषावादोऽसत्यभाषणम्—२ स्तेयम्—अदत्तादानम्—३ मैथुन—स्त्रीसङ्गमः, अब्रह्मचर्य मित्यर्थः—४ परिग्रहो मूर्च्छा—ममत्व मभिष्णु—५ क्रोध—स्वान्तसज्वलनलक्षणः कषायविशेषः—६ मानोऽहङ्कारः, गर्व ईतियावत्—७

अशुभ अर्थात् अकुशल कर्म पाप कहलाता है । पाप शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—पं—पंकिल अर्थात् मलिनता को आपयति—जो प्राप्त कराता है, वह पाप अथवा पं—क्षेम को, आ—सब ओर से, पूरी तरह से जो, पिबति—पी जाता है—नष्टकर देता है सो पाप । अथवा पान—पा अर्थात् प्राणियों के आत्मानन्दरस के पान को जो आभोति—ग्रहण कर लेता है अर्थात् जिसके कारण जीव आत्मानन्द के रसपान से वंचित हो जाते हैं, उसे पाप कहते हैं । अथवा नरक आदि दुर्गतियों को जो प्राप्त करता है वह पाप कहलाता है । या आत्मा को कर्म—रज से जो पांशयति—मलीन करता है, वह पाप है ।

पाप अठारह प्रकार का है । —(१) प्राणातिपात (२) मृषावाद. (३) स्तेय. (४) अब्रह्मचर्य (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) कलह (१३) अभ्याख्यान (१४) पैशून्य (१५) परप्रिवाद (१६) रति-वरति (१७) मायामृषा (१८) मिथ्यादर्शनशल्य । इसका अर्थ इस प्रकार है,

१—प्राणातिपात—प्राणों का व्यपरोपण नाश करना

२—मृषावाद—असत्य भाषण करना.

३—स्तेय—अदत्तादान—चोरी.

४—अब्रह्मचर्य—मैथुन—कुशील.

५—परिग्रह—ममत्व, आसक्ति.

६—क्रोध—मन में जलन होना.

माया—कपटयम्, ८ लोभो गृद्धिः—९ रागः आसक्तिः—१० द्वेषोऽप्रीति—११ कलहः—परस्पर-
वैमनस्यकारकगब्दविग्रह—१२ अभ्याख्यान—मिथ्याभियोगः, मिथ्या रोप—१३ पैशून्य—परोक्षे-
दोषसूचनम्—१४ परपरिवाद—परस्य निन्दा, प्रसिद्धा—१५ रत्यरती—प्रीत्यप्रीति—१६ मायामृषा—
शाठ्याऽसत्यम्—१७ मिथ्यादर्शनशल्यम्—तत्त्वार्थाऽध्रान्न—मायानिदानमिथ्यात्वम्—१८ इति
बोध्यम् ॥ सूत्र १ ॥

मूलसूत्रम्—“तन्भोगो वासीद्भेएणं” ॥२॥

छाया—“तद्भोगो द्यशीति भेदेन” ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्रे पापकर्मस्वरूप प्रतिपादितम्, सम्प्रति—तस्य पापकर्मणो
भोगं द्यशीतिप्रकारतया प्रतिपादयितुमाह—“तन्भोगो वासीद्भेएणं—” इति ।

तद्भोग—तस्य पूर्वोक्तस्वरूपस्याऽष्टादशप्रकारेण बद्धस्य पापकर्मणो भोग दुःखरूपफलानु-
भव, द्यशीतिभेदेन—द्व्यधिकाशीति प्रकारतया सम्भवति, तस्य पापकर्मणः फलभोगसाधनानि
द्व्यधिकाशीति प्रकाराणि सन्तीति भावः

७—मान—अहंकार—गर्व

८—माया—कपट

९—लोभ—गृद्धि

१०—राग—प्रेम

११—द्वेष—अप्रीति

१२—कलह—पारस्परिक वैमनस्य जनक वाचिक युद्ध

१३—अभ्याख्यान—किसी पर झूठा आरोप लगाना

१४—पैशून्य—दूसरे की चुगली खाना

१५—परपरिवाद—दूसरे की निन्दा करना

१६—रत्यरति—ससार—विषयो में राग,, धर्म में अप्रीति,

१७—मायामृषा—कपट पूर्वक मिथ्या भाषण करना

१८—मिथ्यादर्शनशल्य—कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा होना ये शल्य है ॥सू.१॥

सूत्रार्थ—“तन्भोगो वासीद्भेएणं”—२

पाप का फल बयासी प्रकार से भोगा जाता है ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में पापकर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया । अब
उसके उपभोग के बयासी प्रकारों का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—

पूर्वोक्त स्वरूप वाले, अठारह प्रकार से बाँधे हुए पाप कर्म का भोग अर्थात् दुःख
रूप फल का अनुभव बयासी प्रकार से होता है । अर्थात् पाप के फलभोग साधन बयासी

अशुभकर्म-अकुशलकर्म-पापम् अपुण्यं व्यपदिश्यते । तत्र-प-पङ्किलम् , अर्थात्-मलिन भावमापयति-प्रापयतीति पापम् । अथवा-पं-क्षेमम् आ-समन्तात् पिबति नागयतीति पापम् । यद्वा पान पास्तमर्थात् प्राणिनामात्मानन्दरसपानम् आमोति-गृह्णातीति पापम् । अथवा-नरकादिकुगतिषु जीवान् पातयतीति पापम् । पृषोदरादित्वात्साधु. आत्मानं कमरजोभिः पांशयति मलिनयतीतिवा पापम् इति पापपदव्युत्पत्तिः । ज्ञानावरणीयादिकर्म पापमुच्यते ।

तच्चा-ऽष्टादशविध बोध्यम् । प्राणातिपात-१ मृषावाद-२ स्तेय-३ मैथुन-४ परिग्रह-५ क्रोध-६ मान-७ माया-८ लोभ-९ राग-१० द्वेष-११ कलहा-१२ ऽभ्याख्यान-१३ पैशून्य-१४ परपरिवाद-१५ रत्यरति-१६ माया मृषा-१७ मिथ्यादर्शनशल्य-१८ भेदात् ।

तत्र-प्राणातिपात प्राणव्यपरोपणम् , जीवर्हिसेत्यर्थः-१ मृषावादोऽसत्यभाषणम्-२ स्तेयम्-अदत्तादानम्-३ मैथुन-व्रीसङ्गमः, अब्रह्मचर्य मित्यर्थः-४ परिग्रहो मूर्च्छा-ममत्व मभिष्वङ्ग-५ क्रोध-स्वान्तसज्वलनलक्षण कषायविशेष-६ मानोऽहङ्कार, गर्व इतियावत्-७

अशुभ अर्थात् अकुशल कर्म पाप कहलाता है । पाप शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- प-पङ्किल अर्थात् मलिनता को आपयति-जो प्राप्त कराता है, वह पाप अथवा पं-क्षेम को, आ-सब ओर से, पूरी तरह से जो, पिबति-पी जाता है-नष्टकर देता है सो पाप । अथवा पान-पा अर्थात् प्राणियों के आत्मानन्दरस के पान को जो आमोति-ग्रहण कर लेता है अर्थात् जिसके कारण जीव आत्मानन्द के रसपान से वंचित हो जाते हैं, उसे पाप कहते हैं । अथवा नरक आदि दुर्गतियों को जो प्राप्त करता है वह पाप कहलाता है । या आत्मा को कर्म-रज से जो पाशयति-मलीन करता है, वह पाप है ।

पाप अठारह प्रकार का है । -(१) प्राणातिपात (२) मृषावाद (३) स्तेय (४) अब्रह्मचर्य (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) कलहा (१३) अभ्याख्यान (१४) पैशून्य (१५) परपरिवाद (१६) रति-अरति (१७) मायामृषा (१८) मिथ्यादर्शनशल्य । इसका अर्थ इस प्रकार है,

१-प्राणातिपात-प्राणों का व्यपरोपण नाश करना

२-मृषावाद-असत्य भाषण करना.

३-स्तेय-अदत्तादान-चोरी

४-अब्रह्मचर्य-मैथुन-कुशील.

५-परिग्रह-ममत्व, आसक्ति.

६-क्रोध-मन में जलन होना

माया—कपटञ्चम्, ८ लोभो गृद्धि—९ राग आसक्ति—१० द्वेषोऽप्रीति—११ कलहः—परस्पर-
वैमनस्यकारकजब्दविग्रहः—१२ अभ्याख्यानं—मिथ्याभियोग, मिथ्या रोप—१३ पैशुन्य—परोक्षे-
दोषसूचनम्—१४ परपरिवाद—परस्य निन्दा, प्रसिद्धा—१५ रत्यरती—प्रीत्यप्रीती—१६ मायामृषा—
शाठ्याऽसत्यम्—१७ मिथ्यादर्शनशाल्यम्—तत्त्वार्थाऽश्रद्धानं—मायानिदानमिथ्यात्वम्—१८ इति
बोध्यम् ॥ सूत्र १॥

मूलसूत्रम्—“तद्भोगो वयासीद्भेएणं” ॥२॥

छाया—“तद्भोगो ब्यशीति भेदेन” ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्रे पापकर्मस्वरूप प्रतिपादितम्, सम्प्रति—तस्य पापकर्मणो
भोगं ब्यशीतिप्रकारतया प्रतिपादयितुमाह—“तद्भोगो वयासीद्भेएणं—” इति ।

तद्भोग—तस्य पूर्वोक्तस्वरूपस्याऽष्टादशप्रकारेण बद्धस्य पापकर्मणो भोगं दुःखरूपफलानु-
भव, ब्यशीतिभेदेन—ब्यधिकशांति प्रकारतया सभवति, तस्य पापकर्मणः फलभोगसाधनानि
ब्यधिकाशीति प्रकाराणि सन्तीति भाव

७—मान—अहंकार—गर्व

८—माया—कपट

९—लोभ—गृद्धि

१०—राग—प्रेम

११—द्वेष—अप्रीति

१२—कलह—पारस्परिक वैमनस्य जनक वाचिक युद्ध

१३—अभ्याख्यान—किसी पर झूठा आरोप लगाना

१४—पैशुन्य—दूसरे की जुगली खाना

१५—परपरिवाद—दूसरे की निन्दा करना

१६—रत्यरति—ससार—विषयों में राग,, धर्म में अप्रीति,

१७—मायामृषा—कपट पूर्वक मिथ्या भाषण करना

१८—मिथ्यादर्शनशाल्य—कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा होना ये शल्य हैं ॥सू.१॥

सूत्रार्थ—“तद्भोगो वयासीद्भेएणं”—२

पाप का फल वयासी प्रकार से भोगा जाता है ॥२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में पापकर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया । अब
उसके उपभोग के वयासी प्रकारों का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—

पूर्वोक्त स्वरूप वाले, अठारह प्रकार से बाँधे हुए पाप कर्म का भोग अर्थात् दुःख
रूप फल का अनुभव वयासी प्रकार से होता है । अर्थात् पाप के फलभोग साधन वयासी
७०

तद्यथा—पञ्च ज्ञानावरणानि—५ नव दर्शनावरणानि—९ एकम्—असातावेद्यम्—१ पङ्क्ति-
शक्तिविधं मोहनीयम्—२६ सम्यक्त्वं—सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिद्वयरहित बोध्यम्, तयोर्वन्धक-
त्वाभावात्. मिथ्यात्वमेकैकं बद्धं मोहनीयपापकर्मतया परिणमते। एक नरकायुष्यम्—१ एक नीचै
गोत्रम्—१ पञ्चविधमन्तरायम्—५ एका नरकगति—१ एका च नरकगत्यानुपूर्वी—१ चतस्रो-
जातय—४ दशसहननसस्थानानि—१० चतुष्कम्—अप्रशस्त वर्ण—गन्ध—रस—स्पर्शरूपम्—४ एक-
मुपघातनाम—१ एकादश तावद्—अप्रशस्त विहायोगतिस्थावरसूक्ष्माऽपर्याप्तकसाधारणनामा-
ऽस्थिराऽशुभदुर्भगदु स्वराऽनादेयाऽयश कीर्ति नामानि चेति—

अशीति भेदानि, पूर्वोक्त सम्यक्त्व—सम्यग् मिथ्यात्वरूपमोहनीयद्वयभेदसमेलनेन बधि-
काऽशीति प्रकाराणि पापकर्मफलभोगसाधनानि भवन्तीतिभाव ॥२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व पापकर्मणः स्वरूपं प्रतिपादितम्, सम्प्रति—तस्य खलु पापकर्मणो
दुःखफलभोगसाधनानि बध्बधिकाऽशीति प्रकारेतया प्ररूपयितुमाह—

“तन्भोगो वासीद्भेषणं—” इति। तद्भोगः—तस्य खलु पापकर्मणः फलभोगो बधि-
काशीतिप्रकारतया प्रज्ञप्त इति। तथाहि पञ्च ज्ञानावरणानि—५ नव दर्शनावरणानि—८ असाता-
वेदनीय—मिथ्यात्वम् १ षोडशकषाया—१६ नव नोकषाया—९नरकायुष्यम्—१ नरकतिर्यग्गती २
एक द्वि—त्रि चतुरिन्द्रिय जातयः प्रथमवर्जितानि—५ पञ्च सस्थानानि—५ पञ्चैव सहननानि

प्रकार के है। वे इस प्रकार है—

ज्ञानावरण (५), दर्शनावरण (९), असातावेदनीय (९), मोहनीय (२६—मोहनीय
की सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति को छोड़करके क्योंकि इन दो प्रकृतियों का
बन्ध नहीं होता। एक मात्र मिथ्यात्व का बन्ध होता है, वही उदय के समय तीन रूप
में परिणत हो जाता है), नरकायु (१), नीचगोत्र (१), अन्तराय (५), नरकगति (१),
नरकगत्यानुपूर्वी (१), एकेन्द्रियजाति आदि जातियाँ (४), दस सहनन और सस्थान (१०)
अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श (४) उपघात (१) अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर सूक्ष्म, अप-
र्याप्त, साधारण, अस्थिर अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयश कीर्ति नाम कर्म ये
ग्यारह मिलकर अस्सी भेद हुए इनमें सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीय भेदों को मिला
देने से पाप कर्म के फलोपभोग के ब्यासी प्रकार होते हैं ॥२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—इससे पाप कर्म का स्वरूप बतलाया गया है अब पापकर्म के दुःख
रूप फल को भोगने के ब्यासी (८२) प्रकार कहते हैं—

पापकर्म का फलभोग ब्यासी प्रकार से होता है। वे ब्यासी प्रकार ये हैं—पाँच ज्ञानावरण,
नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौनोकषाय, नरकायु नरकगति,
तिर्यग्गति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, समचतुरस्र सस्थान

—५ अप्रशस्त वर्ण—गन्ध रस—स्पर्शा—४ नारकगति २ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी—२ उपघातनामा
—१ प्रशस्त विहायोगतिनाम—१ स्थावर—१ सूक्ष्म—१ ऽपर्याप्तक—१ साधारण शरीरा—१
ऽस्थिरा—१ ऽशुभ—१ दुर्भग—१ दुःस्वरा—१ ऽनादेया—१ ऽयशःकीर्तयः—१ नीचगोत्रम्—१
पञ्चविधमन्तरायम्—५ इति—च ।

तत्राऽऽभिनिबोधिकज्ञानावरणीयम्, श्रुतज्ञानावरणीयम्, अवधिज्ञानावरणीयम्, मनःपर्यव-
ज्ञानावरणीयम्, केवलज्ञानावरणीयम्, इत्येव ज्ञानावरणानि पञ्च ५ तथाचोक्त स्थानाङ्गे ५—स्थाने
३—उद्देशके—“पञ्चविहे षाणावरणिज्जे कम्मो पण्णत्ते, तं जहा—आभिनिबोधियणाणावर-
णिज्जे, सुयणाणावरणिज्जे ओहिणाणावरणिज्जे, मणपज्जवणाणावरणिज्जे, केवलणा-
णावरणिज्जे—” इति । पञ्चविध ज्ञानावरणीय कर्म प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—आभिनिबोधिकज्ञानावरणीयम्,
श्रुतज्ञानावरणीयम्, अवधिज्ञानावरणीयम्, मनःपर्यवज्ञानावरणीयम्, केवलज्ञानावरणीयम्,
इति । एव चक्षुर्दर्शनावरणम्—अचक्षुर्दर्शनावरणम्, अवधिदर्शनावरणम्, केवलदर्शनावरणम्, निद्रा—
निद्रानिद्रा प्रचला—प्रचलाप्रचला—स्त्यानर्धिं इत्येव दर्शनावरणानि नव । उक्तञ्च स्थानाङ्गे ९—स्थाने

‘षण्चविहे दरिसणावरणिज्जे कम्मो पण्णत्ते, तं जहा—निद्रा—निद्रानिद्रा—पयला-
पयला पयला—थीणद्धी, चक्खुदंसणावरणे—अचक्खु दंसणावरणे—अवधि [ओहि—] दंसणा-
वरणे—केवलदसणावरणे—” इति ।

नवविध दर्शनावरणाय कर्म प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—निद्रा—निद्रानिद्रा प्रचला—प्रचला प्रचला—

के सिवाय पाँच सस्थान, वज्रक्रुधभनाराच सहनन के सिवाय पाँच सहनन अप्रशस्त वर्णरस
गंध और स्पर्श, नरकागत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, उगघात, प्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म,
अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति नीच-
गोत्र और पाँच प्रकारका अन्तराय ।

पाच प्रकार के ज्ञानावरणीय ये हैं—(१) आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय (२) श्रुतज्ञाना-
वरणीय (३) अवधिज्ञानावरणीय (४) मनःपर्यवज्ञानावरणीय और (५) केवलज्ञानावरणीय ।

स्थानांगसूत्र के पाँचवें स्थान के तृतीय उद्देशक में कहा है—पाँच प्रकार का ज्ञानावरणीय
कर्म कहा गया है—आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय श्रुतज्ञानावरणीय अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यव
ज्ञानावरणीय, अयशः कीर्ति नीचगोत्र और पाच प्रकार का अन्तराय और केवलज्ञानावरणीय ।’

दर्शनावरणाय के नौ प्रकार हैं—चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण,
केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रा—निद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्धि ।

स्थानांगसूत्र के नौवें स्थान में कहा है—दर्शनावरणाय कर्म नौ प्रकार का कहा गया
है । वह इस प्रकार है—(१) निद्रा (२) निद्रानिद्रा (३) प्रचला (४) प्रचलाप्रचला (५)

स्त्यानर्द्धि', चक्षुर्दर्शनावरणम्—अचक्षुर्दर्शनावरणम्—अवधिदर्शनावरणम्—केवलदर्शनावरणम्—इति । असातावेदनीयञ्चैकविधमेव भवति ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनाया २३—पदे २—उद्देशे—“असायावेयणिज्जे य—” इति, असातावेदनीयञ्चेति । सातावेदनीयन्तु—पुण्यकर्मरूपमवसेयम् । मिथ्यात्वञ्च—मिथ्यात्ववेदनीयरूपमेकविधमेव । यद्यपि—प्रज्ञापनायां २३—कर्मबन्धपदे २—उद्देशके—“मोहणिज्जेणं भंते ! कम्मे कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते, तं जहा—दंसणमोहणिज्जे य—चरित्तमोहणिज्जे य । दंसणमोहणिज्जे णं भंते ! कम्मे कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! त्तिविहे पणत्ते तं जहा—सम्मत्तवेयणिज्जे, मिच्छत्तवेयणिज्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे—” इति । मोहनीयं भदन्त—। कर्म कतिविध प्रज्ञप्तम्—१ गौतम । द्विविध प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—दर्शनमोहनीयञ्च चारित्रमोहनीयञ्च । दर्शनमोहनीय खलु भदन्त । कर्म कतिविध प्रज्ञप्तम् । त्रिविधं प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—सम्यक्त्ववेदनीयम्—मिथ्यात्ववेदनीयम्—सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयञ्चेतिरतीत्या त्रिविधमुक्तम् तथा सम्यक्त्ववेदनीय—सम्यग् मिथ्यात्ववेदनीयकर्मणो पुण्यत्वपरिणतिस्मभवात् पापकर्मपरिणतत्वाभावेन पापकर्मणि केवलं मिथ्यात्वकर्मणः परिगणन बोध्यम् ।

षोडशकषायास्तु—अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धीमान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धीलोभ, अप्रत्याख्यानक्रोध अप्रत्याख्यानमान, अप्रत्याख्यानमाया, अप्रत्याख्या-

स्त्यानर्द्धि (६) चक्षुर्दर्शनावरण (७) अचक्षुर्दर्शनावरण (८) अवधिदर्शनावरण केवलदर्शनावरण ।'

प्रज्ञापना सूत्र के तेईसवे पद के द्वितीय उद्देशक में कहा है—‘असातावेदनीय’ सातावेदनीय कर्म पुण्यप्रकृति में परिगणित किया जा चुका है । मिथ्यात्ववेदनीय रूप मिथ्यात्व एक ही प्रकार का है । प्रज्ञापना में २३ वे कर्मबन्धपद के दूसरे उद्देशक में कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! मोहनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का कहा है—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ।

प्रश्न—भगवन् ! दर्शनमोहनीय कर्म कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! तीन प्रकार का है—सम्यक्त्ववेदनीय, मिथ्यात्ववेदनीय और सम्यङ्मिथ्यात्ववेदनीय ।

यहाँ यद्यपि दर्शनमोहनीय कर्म तीन प्रकार का कहा गया है तथापि सम्यक्त्ववेदनीय और सम्यङ्मिथ्यात्ववेदनीय प्रकृतियाँ पुण्यरूप परिणत होती हैं, पापकर्म रूप नहीं, अतएव पापकर्म में केवल मिथ्यात्व कर्म की ही गणना की गई है ।

सोलह कषाय इस प्रकार हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरणमान, प्रत्याख्यानावरण माया,

नलोभः, प्रत्याख्यानावरणक्रोधः, प्रत्याख्यानावरणमानः, प्रत्याख्यानावरणमाया, प्रत्याख्यानावरणलोभः, सज्वलनक्रोधः, सज्वलनमानः, सज्वलनमाया, सज्वलनलोभश्चेत्येव रूपाऽत्रगन्तव्या ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां १३-कर्मबन्धपदे २-उद्देशके—“कसायवेयणिज्जे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलसविहे पण्णत्ते. तं जहा-अणंताणुवंधीकोहे, अणंताणुवंधीमाणे, अणंताणुवंधीमाया, अणंताणुवंधीलोभे, अपच्चक्खाणे कोहे, एवं-माणे-माया-लोभे, पच्चक्खाणावरणे कोहे, एवं-माणे माया लोभे, संजळणकोहे, एवं-माणे माया लोभे—” इति ।

कषायवेदनीय खलु भदन्त ! कतिविधं प्रज्ञप्तम् १ गौतम ! षोडशविध प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—अनन्तानुबन्धीक्रोधः-अनन्तानुबन्धी मान-अनन्तानुबन्धिनी माया, अनन्तानुबन्धी-लोभः । अप्रत्याख्यानः क्रोधः, एव-मानो मायालोभ । प्रत्याख्यानावरण क्रोध, एवं-मानो माया लोभः । सज्वलनक्रोधः, एवं-मानो माया लोभ । इति ।

नव नोकषायारस्तु—स्त्रीवेदनीयम्, पुरुषवेदनीयम्, नपुंसकवेदनीयम्, हासो-रति—रति-भय-शोको-जुगुप्साचेत्येवं रूपा अवसेयाः ।

तथाचोक्त तत्रैव प्रज्ञापनायां २३ कर्मबन्धपदे द्वितीयोद्देशके—“चरित्तमोहणिज्जे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ? दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-कसायवेयणिज्जे, नोकसायवेयणिज्जे, । नोकसायवेयणिज्जे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! णवविहे पण्णत्ते, तं जहा-इत्थीवेयवेयणिज्जे, पुरिसवेयवेयणिज्जे, नपुंसगवेयवेयणिज्जे, हासे रती-अरती-भए-सोगे-दुगुंछा—” इति ।

चरित्रमोहनीय खलु भदन्त ! कर्म कतिविध प्रज्ञप्तम् १ गौतम ! द्विविधं प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—कषायवेदनीय-नोकषायवेदनीयम्, । नोकषायवेदनीय खलु भदन्त ! कर्म कतिविध प्रज्ञप्तम् १ गौतम ! नवविधं प्रज्ञप्तम्, तद्यथा—स्त्रीवेदवेदनीयम्-पुरुषवेदवेदनीयम्-नपुंसकवेदवेदनीयम्, हासो-रति-रति-भय-शोको-जुगुप्सा चेति, नरकायुष्य तावदेकविधमेव बोध्यम् ।

प्रत्याख्यानावरण लोभ, सज्वलनक्रोध, सज्वलन मान, सज्वलन माया और सज्वलन लोभ । यह वर्णन-प्रज्ञापनासूत्र के २३ वे कर्मबन्ध पद में, दूसरे उद्देशक में इसी प्रकार कहा है ।

नोकषाय नौ इस प्रकार है—(१) स्त्रीवेद (२) पुरुषवेद (३) नपुंसकवेद (४) हास्य (५) रति (६) अरति (७) भय (८) शोक (९) जुगुप्सा ।

प्रज्ञापनासूत्र के २३ वे कर्मबन्ध नामक पद के दूसरे उद्देशक में कहा है—

प्रश्न—भगवान् ! चरित्रमोहनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है ?

उत्तर—गौतम ! दो प्रकार का है—कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय ।

प्रश्न—भगवान् ! नोकषायवेदनीय कर्म कितने प्रकार का है ?

उक्तञ्च—प्रज्ञापनायां २३-पदे २ उद्देशके—“आउएणं भंते ! कम्मं कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! चउब्बिहे पणत्ते, तं जहा—णेरइयाउए, तिरियआउए, मणु-स्साउए, देवाउए—” इति ।

नरकगति—स्तिर्यगतिश्चेति द्विविधा गति पापकर्मण्यन्तर्भवति । एकेन्द्रियपृथिवीकायिका-दिजाति, द्वीन्द्रिय गृह्य शुक्तिकादिजाति त्रीन्द्रिय पिपीलिकामत्कुणादि जाति, चतुरिन्द्रियम-क्षिकादिजातिश्च पापकर्मण्यन्तर्भवन्ति । पञ्चेन्द्रियजातेः पुण्यकर्मान्तर्भावात् ।

वज्ररुषभनाराचसहननभिन्नानि पञ्चसहननानि—अर्धवज्ररुषभनाराच—नाराचा—ऽर्धनाराच—कीलिकासृपाटिकारूपाणि पापकर्मण्यन्तर्भवन्ति । एवं—समचतुरस्रसस्थानवर्जितानि पञ्चसस्था-नानि न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, कुब्ज, वामन, हुण्ड रूपाणि पापकर्मण्यन्तर्भवन्ति । अप्रगस्त-रूप—रस—गन्ध—स्पर्शा अपि पापकर्मण्यन्तर्भवन्ति । एव—नारकगत्यानुपूर्वा, तिर्यगत्यानुपूर्वाचपि पापकर्मण्यन्तर्भवतः ।

उत्तर—गौतम ! नौ प्रकार का है—जो ऊपर बता चुके हैं ।

आयुक्रम की प्रकृतियों में एक नरकायु ही पाप में परिगणित है ।

यद्यपि प्रज्ञापनासूत्र के तेईसवें पद के दूसरे उद्देशक में ऐसा कहा है—

प्रश्न—भगवन् ! आयुष्कर्म कितने प्रकार का है ?

उत्तर—गौतम ! चार प्रकार का है, यथा—नैरयिकायु, तिर्यक्भायु, मनुष्यायु और देवायु ।

यहाँ आयुक्रम के चार भेद बतलाए गए हैं, तथापि अन्त के तीन आयु जीवों को प्रिय होने के कारण पुण्यकर्म में गिने गए हैं । अतएव शेष रहे एक नरकायु की ही पापकर्म में गणना की गई है ।

नरकगति और तिर्यचगति, ये दोनों पापकर्म के अन्तर्गत है ।

पृथ्वीकायिका आदि की एकेन्द्रिय जाति, शख सीप आदि की द्वीन्द्रिय जाति, चिउटी मत्कुण आदि की त्रीन्द्रिय जाति, मक्षिका आदि की चौइन्द्रिय जाति, यह चार जातियाँ पाप-कर्म में सम्मिलित हैं । पञ्चेन्द्रिय जाति का पुण्यकर्म में समावेश है ।

वज्ररुषभनाराचसहनन को छोड़ कर शेष पाँच सहनन कीलिका सहनन और सेवार्त्त सहनन पापकर्म के अन्तर्गत है ।

इसी प्रकार समचतुरस्रसस्थान को छोड़ कर शेष पाँच सस्थान पापकर्म में अन्तर्गत है । वे इस प्रकार हैं—न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, कुब्ज, वामन और हुण्डक ।

अप्रगस्त रूप, रस, गंध और स्पर्शा भी पापकर्म में गिने जाते हैं । इसी प्रकार नर-कगत्यानुपूर्वा और तिर्यगत्यानुपूर्वा भी पापकर्म में सम्मिलित हैं ।

अन्तर्गतौ वर्तमानस्य क्षेत्रसन्निवेशक्रमरूपा—ऽऽनुपूर्वी विज्ञेया । अन्तर्गतिश्च—द्विविधा, ऋज्वा-
वक्राच्च, तदुभयत्रापि—आनुपूर्वी नामकर्म । एवम्—उपघातनामापि पापकर्मभवति, शरीराङ्गो
पाङ्गोपघातजनकत्वात् । एवम्—अप्रशस्तविहायोगतिनामापि पापकर्म भवति । एव—स्थावरना-
मापि पापकर्मवर्तते, तस्या—ऽदृश्य लक्षणसूक्ष्मशरीरनिर्वर्तकत्वात् ।

एवम्—अपर्याप्तकनामापि पापकर्मभवति, अपर्याप्ति निर्वर्तकत्वात् । तथाच—यस्य कर्मण उदये
सति पर्याप्तयः परिपूर्णतां नासादयन्ति, अपर्याप्तएव म्रियते कदाचिद्वा तद्विनापि भवति । यथा—समू-
च्छन्नज मनुष्यादिः तत्कर्माऽपर्याप्तिनामपदेनो—च्यते ।

एव—साधारणशरीरनामापि पापकर्म भवति, अनेकजीव साधारणशरीरानिर्वर्तकत्वात् । अन-
न्तानां जीवानामेक शरीर साधारण किसलय—निगोद—वज्रकन्दप्रभृति । तत्र—यथैकस्य परिभोगो
भवति, तथा—ऽनेकस्यापि जीवस्येति, तस्मिन्नं सद यस्य कर्मण उदयानिर्वर्तते तत् साधारणशरीर-
नाम व्यपदिश्यते ।

एवम्—अस्थिरत्वनामापि पापकर्म भवति शरीरावयवानां कर्ण—त्वगादीनामस्थिरतारूप
चलता निर्वर्तकत्वात् । एतदुदयाद् शरीरावयवाना स्थिरता न भवतीतिभावः ।

एवम्—अशुभनामापि पापकर्मभवति पादादि शरीरावयवानां निर्वर्तकत्वात् । अत एव—

विग्रह—अन्तराल गति में वर्तमान जीव के क्षेत्रसन्निवेशक्रम को आनुपूर्वी कहते हैं ।
अन्तरालगति दो प्रकार की है—ऋज्वी (सीधी)—जिसमें मुडना न पड़े) और वक्रा (मोड़ वाली) ।
दोनों में आनुपूर्वी नामकर्म का उदय होता है ।

उपघात नामकर्म भी पापप्रकृति है, क्योंकि वह अपने ही शरीर के अंगोपांगों के
उपघात का कारण है । अप्रशस्तविहायोगति भी पापकर्म है और स्थावर नामकर्म भी पाप
में ही परिगणित है, क्योंकि उसके उदय से अवश्य सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है ।

अपर्याप्त नाम कर्म भी पापकर्म है, क्योंकि उसके उदय से पर्याप्तियों की पूर्ण रूप से
प्राप्ति नहीं होती । जिस कर्म के उदय से यथायोग्य पर्याप्तियाँ पूरी नहीं हो पाती और अप-
र्याप्त अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है, वह अपर्याप्त नामकर्म कहलाता है ।

साधारण शरीर नामकर्म भी पापकर्म है, क्योंकि उसके फलस्वरूप ऐसे शरीर की
प्राप्ति होती है जो अनन्त जीवों के लिए साधारण (एक ही शरीर) होता है । किसलय
(कौपल), निगोद और वज्रकंद आदि के ऐसे ही साधारण शरीर होते हैं । वहाँ जैसा परि-
भोग एक जीव का होता है, वैसा ही अनेक जीवों का होता है ।

अस्थिर नामकर्म भी पापकर्म ही है; क्योंकि उसके उदय से शरीर के अस्थिर अव-
यव उत्पन्न होते हैं । जिसकी इस कर्म का उदय होता है, उसके शरीर के अवयवों में
स्थिरता नहीं होती ।

लौकिके व्यवहारे पादादिना स्पृष्टोऽनेनाऽपमानितोऽहमिति तस्मै क्रुध्यति । अत्र प्रभृति-शरीरावयवजनकत्तु-शुभनाम पुण्यकर्म भवति, अतः अत्र सा स्पृष्टचण्णा पूजा-सदभाव मन्यन्ते प्रायन्ते च । एवमेव-दुर्भगनामापि पाप कर्म भवति, तस्य-दौर्भाग्यनिर्वर्त्तकत्वात्-मनसोऽप्रियता-जनकत्वाच्च । एवम्-दुःस्वरनामापि पापकर्मवर्त्तते, तस्य-कर्णकटुताकारणनिर्वर्त्तकत्वात् श्रुतोदु-स्वरोगर्दभस्येव श्रोतुणा मनो दुःखाकरोति । एवम्-अनादेयनामापि पापकर्म भवति, तस्या-ऽनुपा-देयताजनकत्वात् यदुदयाद् युक्तियुक्तमपि तदीय वचो लोकानप्रमाणयन्ति-नवा-ऽऽगतवति तस्मिन् अर्हणार्हस्याऽपि तस्या-ऽभ्युत्थानादि कुर्वन्ति तदनादेयनामकर्मोच्यते ।

“एवमेवा-ऽयज्ञ कीतिनामापि-पापकर्म-उच्यते, तस्य दोषप्रवादप्रख्यायकत्वात् । एवम् नीचैर्गोत्रमपि पापकर्म प्रोच्यते, तस्य चण्डाल-मुष्टिक-व्याधमत्स्यबन्ध-दास्यादि निर्वर्त्तकत्वात् । तथाचोक्त व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवती सूत्रे ८-शतके ९-उद्देशके-“जातिमरणं-कुलमरणं-बलमरणं, जाव-इस्सरियमरणं णीयागोयकम्मा शरीर जाव पयोगवंधे-” इति । जाति मदेन-बल यावत्-ऐश्वर्यमदेन नीचैर्गोत्र कर्म शरीर यावत् प्रयोगबन्ध इति, यावत्-पदेन रूपमदेन-तपोमदेन श्रुतमदेन-लाभमदेन, इतिसग्राह्यम् ।

अशुभ नामकर्म भी पापप्रकृति है, क्योंकि इसके उदय से शरीर के चरण आदि अवयव अशोभन होते हैं । जिस कर्म के उदय से शरीर के सिर आदि अवयव शोभन बने, वह शुभकर्म पुण्य में परिगणित है । इसी प्रकार दुर्भाग्य का जनक दुर्भग नामकर्म भी पापकर्म है । वह मन की अप्रियता का जनक है ।

दुःस्वर नामकर्म भी पापकर्म है, क्योंकि उसके उदय से जीव का स्वर कर्णकटु होता है, जैसे गधे का स्वर सुनने वाले को अप्रिय प्रतीत होता है ।

अनादेय नामकर्म भी पापप्रकृति रूप है । इसके उदय से मनुष्य के वचन ग्राह्य-मान्य नहीं होते । युक्ति युक्त बात कहने पर भी लोग उसकी बात नहीं मानते और न उसके आने पर सन्मान-सत्कार करते हैं ।

अयशःकीर्त्ति नामकर्म भी पापकर्म कहलाता है, क्योंकि इसके उदय से सत्कृत्य करने पर भी जगत् में अपयश और अपकीर्त्ति फैलती है ।

नीचगोत्र कर्म भी पापरूप है, क्योंकि इसके उदय से चाण्डाल, व्याध, मच्छीमार, दासी आदि के रूप में जन्म लेना पड़ता है ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति-भगवती सूत्र के आठवें शतक के नौवें उद्देशक में कहा है-‘जाति का मद करने से कुल का मद करने से बल का मद करने से रूप मद, लाभ मद, तप मद, सूत्र मद ऐश्वर्यमद करने से नीच गोत्र का बन्ध होता है ।

एवं—पञ्चविधमन्तरायकर्मोऽपि पापमुच्यते, दानान्तराय—लाभान्तराय—भोगान्तरायो—
पभोगान्तराय—वीर्यान्तरायमेदात् पञ्चविधमन्तरायकर्म प्रजतम् ।

तथाचोक्तं व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रे—८—शतके ९—उद्देशके—“दाणंतराएणं—लाभंतराएणं—भोगं-
तराएणं—उपभोगंतराएणं—वीरियंतराएणं, अंतराइयकम्मा सररीरप्पओगववे—” इति ।

दानान्तरायेण—लाभान्तरायेण—भोगान्तरायेण—उपभोगान्तरायेण—वीर्यान्तरायेणाऽन्तरायकर्म
शरीरप्रयोगबन्ध इति ॥सूत्र ॥२॥

मूलम्—पाणदंसणाणं पड्डिणीययाइहि पाणदंसणावरणं ॥ सूत्र ३॥

छाया—ज्ञानदर्शनयोः प्रत्यनीकतादिभिर्ज्ञानदर्शनावरणम् ॥ सूत्र-३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे पापकर्मणो द्व्यधिकार्गीतिप्रकारतया भोग प्ररूपित
साम्प्रत ज्ञानावरणदर्शनावरणयोर्बन्धकारणानि प्रतिगद्यितुमाह—“पाणदंसणाणं” इत्यादि ।

‘पाणदंसणाणं’ ज्ञानदर्शनयो ज्ञानस्य दर्शनस्य च ‘पड्डिणीययाइहि’ प्रत्यनीकतादिभि
अत्रादिशब्दात् निह्वता, अन्तराय प्रद्वेष अत्यागातना, विसवादनयोग एषां सग्रह, एतै
षड्भिः कारणै ‘पाणदंसणावरणं’, ज्ञानावरण दर्शनावरणं च कर्म वच्यते ॥३

इसी प्रकार पाँच अन्तराय कर्म भी पाप कर्म है । दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगा-
न्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय, यह पाँच प्रकार का अन्तराय कर्म है ।

भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र मे आठवे शतक के नौवे उद्देशक में कहा है—दान में
अन्तराय (विघ्न—बाधा) डालने से, लाभ मे अन्तराय डालने से, भोग में अन्तराय डालने से,
उपभोग में अन्तराय डालने से और वीर्य में अन्तराय डालने से अन्तराय कर्म का बन्ध
होता है ॥२॥

सूत्रार्थ—‘पाणदंसणाणं’ इत्यादि ॥ सूत्र ३॥

ज्ञान और दर्शन की प्रत्यनीकता आदि से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध
होता है ॥सूत्र-३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे पापकर्म बयासी प्रकार से भोगा जाता है यह बताया
गया है, अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मबन्ध के कारण बताते है—“पाण
दंसणाणं” इत्यादि ।

‘पाणदंसणाणं’—ज्ञान और दर्शन की प्रत्यनीकता आदि करने से पंचविध ज्ञाना
वरण और नवविध दर्शनावरण कर्म का बंध होता है । प्रत्यनीकता आदि, शब्द से भग-
वती सूत्र के आठवे शतक के नौवे उद्देशे मे कहे हुए पदो का यहाँ ग्रहण करना चाहिये,
वे इस प्रकार हैं—ज्ञान और दर्शन प्रत्यनीकता १। निह्वता २। अन्तराय ३। प्रद्वेष ४।
अत्माशातना ५। और विसवादनयोग ६। इन छह कारणों से ज्ञानावरण और दर्शनावरण
कर्म का बन्ध होता है ॥ सू० ३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं ज्ञानावरणादि द्वयगोतिप्रकारपापकर्मणा स्वरूपाणि प्ररूपितानि, सम्प्रति—तेषां मध्ये पञ्च ज्ञानावरण नव दर्शनावरणपापकर्मबन्धनहेतून् प्ररूपयितुमाह—

‘गाणदंसणाणं पडिणीययाऽहिं गाणदंसणावरणं’ इति । ज्ञानदर्शनयोः प्रत्यनीकतादिभिः ज्ञानदर्शनावरणम् इति । ज्ञानस्य—मतिः, तावधिमनः पर्यवकेवलज्ञानरूपस्य पञ्चविधस्य दर्शनस्य च चक्षुरचक्षुरवधिकेवलरूपस्य चतुर्विधस्य ये प्रत्यनीकतादय उपघाता तैः खलु—उपघातैः ज्ञानावरण-दर्शनावरणरूप पापकर्मणी बध्यन्ते ।

तत्र—ज्ञानविषया प्रत्यनीकतादयो ज्ञानावरण- पापकर्मणो बन्धनहेतवो भवन्ति, दर्शनविषया प्रत्यनीकतादयश्च दर्शनावरणस्य पापकर्मणो बन्धनहेतवो भवन्ति । इति द्रष्टव्या—अत्रादिशब्देन निह्वता, अन्तराय, प्रद्वेष अत्याशातना विसवादानायोग, एषा पञ्चाना पदानां सग्रह कर्त्तव्यः, तेन ज्ञानस्य दर्शनस्य च प्रत्यनीकतादिभिः षड्भिर्हेतुभिः ज्ञानावरण दर्शनावरण च कर्म बध्यन्ते इति बोध्यम्, तथाहि—ज्ञानप्रत्यनीकतया १, ज्ञाननिह्वततया २, ज्ञानान्तरायेण ३, ज्ञानप्रद्वेषेण ४, ज्ञानात्याशातनया ५, ज्ञानविसवादानायोगेन ६, इत्येव सयोज्यम् ।

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्र में ज्ञानावरण आदि बयासी प्रकार के पापों का स्वरूप कहा गया है अब उनमें से प्रथम पाँच प्रकार के ज्ञानावरण और नौ प्रकार के दर्शनावरण पापकर्म के बन्ध के कारण बताते हैं—‘गाणदंसणाणं’ इत्यादि । ज्ञान और दर्शन की प्रत्यनीकता आदि करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म बधता है । ज्ञान—मति श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञान के भेद से पाँच प्रकार का होता है । दर्शन—चक्षु, अचक्षु अवधि और केवलदर्शन के भेद से चार प्रकार का होता है । इस प्रकार पाँच प्रकार के ज्ञानके और चार प्रकार के दर्शन के प्रत्यनीकता आदि छह उपघातक होते हैं । इनके आचरण से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बन्ध होता है ।

ज्ञान के पाँच भेद होने से ज्ञानावरण भी पाँच प्रकार का होता है, दर्शनावरण नौ प्रकार का होता है—चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण अवधिदर्शनावरण, और केवलदर्शनावरण, एवं—निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानद्धिं ऐसे नौ प्रकार का है ।

यहा ज्ञान विषयक प्रत्यनीकता आदि ज्ञानावरण पापकर्म के बध के कारण और दर्शन विषयक प्रत्यनीकता आदि दर्शनावरण कर्म के बन्ध के कारण होते हैं ऐसा समझना चाहिये । यहाँ आदि शब्द से—निह्वता अन्तराय, प्रद्वेष, अत्याशातना और विसवादानायोग, इन पाच पदों को ग्रहण करना चाहिये ।

अर्थात् ज्ञान और दर्शन की प्रत्यनीकता आदि छह कारणों से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का बन्ध होता है, ऐसा कहना चाहिये जैसे—ज्ञान प्रत्यनीकता १ ज्ञान निह्वता २, ज्ञानान्तराय ३, ज्ञानप्रद्वेष ४, ज्ञान की अत्याशातना ५ और ज्ञानका विसवादानायोग ६ ऐसे

एव दर्शनविषयाः प्रत्यनीकतादयोऽपि दर्शनेन सह सयोजनीया ।

तत्र ज्ञानावरण कर्म प्रत्यनीकतादिभिः पद्भिः कारणैर्व्यव्यते तच्च ज्ञानस्यावरणरूपैः पञ्चभिः प्रकारैस्तस्य भोगो भवति । दर्शनावरण च, दर्शनविषयैः पूर्वोक्तैरेव पद्भिः कारणैर्व्यव्यते चक्षुर्दशनावरणादिभिश्चतुर्भिः, निद्रादिभिः पञ्चभिश्च, एव नवभिः प्रकारैस्तस्य भोगो भवतीति भावः ।

तत्र प्रथमं ज्ञानावरणकर्मबन्धस्य षट् कारणानि व्याख्यायन्ते, तथा हि—ज्ञानप्रत्यनीकतया अत्र ज्ञानस्य ज्ञानं पञ्चविधं—मतिश्रुतावधिमानं पर्यवकेवलभेदात् ततस्तस्य ज्ञानस्य पञ्चविधस्य धर्मधर्मिणोरभेदेन—तदभेदात् पञ्चविधज्ञानवता वा प्रत्यनीकता सामान्येन प्रति-कूलता, सा, तथा, तया, ज्ञानस्य ज्ञानिनो वा प्रतिकूलतयेत्यर्थः १, ज्ञाननिह्वतया ज्ञानस्य श्रुतादेः श्रुतगुरूणां वा या निह्वता अपलपन सा तथा तया, तेन ज्ञानस्य ज्ञानदातुगुरोर्वा अपलपनेत्यर्थः २, ज्ञानान्तरायेण ज्ञानस्य श्रुतस्य अन्तरायः तदग्रहणादौ यो विघ्नः स तथा, तेन ज्ञानग्रहणप्रतिबन्धकप्रत्यवायेनेत्यर्थः ३, ज्ञानप्रद्वेषेण, ज्ञाने श्रुतादौ श्रुतादिज्ञानवस्तुसु गुरुषु वा यः प्रद्वेषः अप्रीतिः स तथा तेनेत्यर्थः ४, ज्ञानात्याशातनया ज्ञानस्य श्रुतादेः श्रुतादिज्ञानिना वा या अत्याशातना अवहेलना सा तथा तया ५, ज्ञानविसवादनयोगेन ज्ञानस्य ज्ञानिनां वा यो विसवादनयोगनिष्फलता प्रदर्शनव्यापारः स तथा तेन ६, एभिः षड्भिः कारणैर्ज्ञानावरणकर्म व्यव्यते ।

एव—दर्शनस्य दर्शनवतां दर्शनसाधनानाञ्च तथाविधा षट् प्रत्यनीकतादयो नवविध

जोड़लेना चाहिये । इसी प्रकार दर्शनविषयक प्रत्यनीकता आदि को भी दर्शन के साथ जोड़ लेना चाहिये । यहां प्रथम ज्ञानावरण कर्मबन्धके छह कारणों की व्याख्या की जाती है, ज्ञान प्रत्यनीकता—मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान, इस पांच प्रकार के ज्ञान के विषय में अथवा धर्मधर्मों के अभेद से अर्थात् धर्म से धर्मों का ग्रहण करने से मति श्रुतानि पांच ज्ञान वालों की प्रत्यनीकता—अर्थात् श्रुतज्ञानादिक विरुद्ध आचरण करने से या श्रुतज्ञानादिवालों में विरुद्ध आचरण करने की प्रवृत्ति रखने से तथा ज्ञान के निह्व करने से कोई किसी से पूछे या श्रुतज्ञानादिका साधन मांगे, तब ज्ञान या ज्ञान के साधन अपने पास होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु ही नहीं है यह ज्ञान निह्व है—इस प्रकार के ज्ञान निह्व से, अथवा श्रुतप्रदाता गुरुजनों के निह्व से—अपलपन से, तथा ज्ञानान्तराय से कलुषित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाने से तथा ज्ञानप्रद्वेष से, श्रुतादिक में अथवा श्रुतादिज्ञान वाले गुरुजनों में अप्रीति रखने से, तथा ज्ञानात्याशातना से—श्रुतादिज्ञान की या श्रुतादिज्ञानशालीजनों की अवहेलना करने से तथा (णाणविसंवायणाजोगेण) ज्ञान और ज्ञानिजनों को निष्फल वतलाने की चेष्टा करते रहने से, इन छहकारणों से ज्ञानावरणकर्म का बध होता है ।

इसी प्रकार दर्शन के दर्शनवालों के तथा दर्शन के साधनों की भी प्रत्यनीकता आदि

दर्शनावरणकर्मबन्ध हेतवो भवन्ति—इति फलितम् ॥ यतोहेतौ कारणभूतैरव्यवसायविशेषैः प्रत्यनीकतादिभिरात्मनः परिणामविशेषैर्नवविधदर्शनावरणाख्य कर्म व्यत्यते,

एवं—पूर्वोक्तस्वरूपैः प्रत्यनीकतादिभिरव्यवसायविशेषैरात्मनः परिणामविशेषैः चक्षुरचक्षुरवधिकेवलरूपस्य चतुर्विधदर्शनस्य सामान्य मात्रोपयोगरूपस्य चेतनादि विशेषस्य चक्षुर्दर्शनावरणादि नवविधमावरण दर्शनावरणाख्य कर्मबन्धहेतवो भवन्तीति भाव । तत्र—चक्षुर्दर्शनावरणाऽचक्षुर्दर्शनावरणावधिदर्शनावरणकेवलदर्शनावरण निद्रा, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यानर्द्धयश्च पूर्वोक्तस्वरूपा एतेऽपि षष्ठ, चक्षुर्दर्शनादि विघातकारित्वात् दर्शनावरणपदेनोच्यन्ते । एव दर्शनावरणं कर्म नवविध कथ्यते ।

तथाचोक्त व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवति सूत्रे ८, शतके ९—उद्देशके “णाणावरणिज्जकम्मा सरिरप्पजोगबंधेणं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! नाणपडिणीययाए णाणनिहवणयाए णाणंतराएणं, णाणप्पदोसेणं णाणच्चासायणाए णाणविसंवादणाजोगेणं दरिसणावरणिज्जकम्मा सरिरप्पजोगबंधेणं भंते गोयमा ! दंसणपडिणीययाए एवं जहा णाणावरणिज्जं नवरं दंसण नाम चेत्तव्वं ” इति ।

छाया—ज्ञानावरणीयकर्म शरीरप्रयोगबन्ध खलु भदन्त ? कस्य कर्मण उदयेन—गौतम ! ज्ञानप्रत्यनीकतया, ज्ञाननिहवतया, ज्ञानान्तरायेण, ज्ञानप्रद्वेषेण, ज्ञानासातनया ज्ञानविसवादाना

छह, नौ प्रकार के दर्शनावरणकर्म बन्ध के कारण होते हैं यह जाना जाता है क्योंकि कारण भूत अव्यवसाय विशेष अर्थात् आत्मा का परिणाम विशेष जो प्रत्यनीकता आदि है इन से नौ प्रकार के दर्शनावरण कर्म का बन्ध होता है ।

यहां चक्षुर्दर्शनावरण १, अचक्षुर्दर्शनावरण २, अवधिदर्शनावरण ३, केवलदर्शनावरण, ये चार आवरण, तथा निद्रा १ निद्रानिद्रा २, प्रचला ३, प्रचलाप्रचला ४, और स्त्यानर्द्धि ५ ये पांच भी चक्षुर्दर्शन आदि चार प्रकार के दर्शन के विघातक होने से दर्शनावरण पद से कहे जाते हैं । इस प्रकार दर्शनावरण कर्म नौ प्रकार का कहा जाता है । यहां ज्ञानावरणकर्म ज्ञान सबधी प्रत्यनीकता आदि छह कारणों से बांधा जाता है और उस उस ज्ञान के आवरणरूप पांच प्रकार से भोगा जाता है । इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म दर्शन सबधी प्रत्यनीकता आदि छह कारणों से बांधा जाता है और चक्षुर्दर्शनावरण आदि चार और निद्रा आदि पांच ऐसे नौ प्रकार से भोगा जाता है ।

भगवती सूत्र के ८ वे शतक के ९ वें उद्देशक में कहा है—भगवन् ! किस कर्म के उदय से ज्ञानावरणीयकर्म का बंध होता है ? गौतम ! ज्ञान प्रत्यनीकता (शत्रुता—विरोध) से, ज्ञान का अपलाप करने से, ज्ञान प्राप्ति में अन्तराय डालने से, ज्ञान सबधी प्रद्वेष से, ज्ञान की आशातना करने से और ज्ञान सम्बन्धी विसवादाना से ज्ञानावरणीय कर्म का

योगेन, दर्शनावरणीय कर्म शरीरप्रयोगवन्धः खलु गौतम । दर्शनप्रत्यनीकतया, पत्र ज्ञानावरणीयं नवर दर्शन नाम ग्रहीतव्यम् इति । सूत्र—३॥

सूत्रम्—‘असायावेयणिज्ज परदुक्खणयाइहि’ ॥सूत्र—४॥

छाया—अशातावेदनीयं परदुःखनतादिभिः ॥ सूत्र—४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयकर्मणो र्वन्धकारणानि प्रदर्शितानि साम्प्रतं पापतत्त्वप्रसगाद् अशातावेदनीयकर्मवन्धस्य कारणानि प्ररूप्यन्ते—‘असायावेयणिज्जं’ इत्यादि ।

‘असायावेयणिज्जं’ अशाता वेदनीयं ‘परदुक्खणयाइहि’ परदु खनतादिभि परदुक्खनतादिभि द्वादशभि कारणैरशातावेदनीयकर्म बध्यते, तेन जीवस्य शारीरमानसी अशाता समुद्भवति । आदि शब्देन परशोचनता २, परजूरणता ३, परतेपनता ४ परपिडनता ५, परपरितापनता ६, एवं बहूना प्राणभूतजीवसत्त्वाना विषयेऽपि दुःखनतादीनां पण्णा समाचारणम् एभि द्वादशभि कारणैर्जीवस्याऽशातावेदनीय कर्म बध्यते । सूत्र—४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे प्रत्यनीकतादीनि पद्ज्ञानावरणीयस्य दर्शनावरणीयस्य च कर्मणो

बन्ध होता है । जिन कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म बन्धता है, उन्ही कारणों से दर्शनावरण कर्म का भी बध होता है । भेद इतना ही है कि ज्ञान सम्बन्धी प्रत्यनीकता आदि से ज्ञानावरण और दर्शन सबधी प्रत्यनीकता से दर्शनावरणकर्म का बन्ध होता है ॥सूत्र—३॥

सूत्रार्थ —‘असायावेयणिज्जं’ इत्यादि ॥४॥

पर दु खनता आदि से अशाता वेदनीयकर्म का बन्ध होता है ॥सू० ४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म बन्ध के कारण दिखाये गये हैं, अब पाप तत्व के प्रसग से अशातावेदनीय कर्म बन्ध के कारण प्रदर्शित करते हैं—‘असायावेयणिज्जं’ इत्यादि ।

अशातावेदनीय कर्म परदु खनता आदि बारह कारणों से बन्धता है, उससे जीव के शारीरिक और मानसिक अशाता का उद्भव होता है । आदि शब्द से सगृहीत बारह कारण ये हैं—पर दु खनता—दूसरे को दु ख पहुँचाना १, परशोचनता—दूसरे को शोक पहुँचाना २, परजूरणता—दूसरे को शरीर शोषण जनक शोक पहुँचाना ३, परतेपनता—दूसरे को अश्रुगिरने लगे ऐसा शोक पहुँचाना ४, परपिडनता—दूसरे को लाठी आदि से पीटना ५, पर परितापनता—दूसरे को शारीरिक मानसिक सन्ताप पहुँचाना ६, इसी प्रकार प्राण भूत जीव सत्त्वों के विषय मे भी पूर्वोक्त दु खनता आदि छहों का समाचरण करना १२ इन बारह प्रकार के कारणों से जीवके अशाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ॥सूत्र ४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वसूत्र मे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के प्रत्यनीकता आदि छह बन्ध के कारण प्रतिपादित किये गये हैं, अब पाप तत्व के प्रसग से अशातावेदनीय कर्म

बन्धकारणानि प्रतिपादितानि साम्प्रत पापतत्त्वत्वेनाशातावेदनीयकर्मणो बन्धकारणानि विनियते असायावेयणिज्जं' इत्यादि ।

वेदनीयं कर्म वेधते अनुभूयते सुख दुःख वा यस्य कर्मण उदयेन तद् वेदनीयम् यद्वा वेदितुम् सुखदुःखत्वेन अनुभवितुं योग्यं वेदनीयम् तत् गातावेदनीयम् अगातावेदनीयं चेति द्विविधं द्विप्रकारकं भवति, तत्र शातावेदनीयं चतुर्थं पुण्यतत्त्वाध्याये गतम्, अत्र पापतत्त्वप्रकरणाद् अशातावेदनीयं व्याख्यायते—यस्य कर्मण उदयेन जीवस्य अगातम् असुखदुःखमित्यर्थं उद्भवति तत्कर्म अगातावेदनीयमुच्यते तस्याऽशातावेदनीयस्य कर्मणो बन्ध परं दुःखनतादिभिर्द्वादशभिः कारणैर्भवति ।

तत्र जीवः शरीरमानसीमशातामनुभवति । तत्र तानि कारणानि प्रदर्शयन्ते, तथाहि—परदुःखनता—परेषा स्वातिरिक्तानां दुःखनता—दुःखोत्पादनम्, परशोचनता—परेषा शोचनं दैन्योत्पादनम्, परजूरणता—परेषा शरीरशोषणकारि शोकोत्पादनम्, परतेपनता—परेषामश्रुपातादिजनक शोकोत्पादनम् परपिडनता—परेषा यष्ट्यादिना ताडनम् परपरितापनता—परेषा शारीरिकमानसिकपरितापोत्पादनम् एव बहुना प्राणभूतजीवसत्त्वानां—तत्र—प्राणा—विकलेन्द्रिया द्वीन्द्रियादितश्चतुरिन्द्रिय

बन्ध के कारणों का विवरण किया जाता है—'असायावेयणिज्जं' इत्यादि ।

जिस कर्म के उदय से सुख दुःख का अनुभव हो वह वेदनीय कर्म कहलाता है, अथवा जो कर्म सुख दुःख के रूप से वेदन करने योग्य हो वह वेदनीय कहलाता है वह वेदनीय कर्म शातावेदनीय अशातावेदनीय के भेद से दो प्रकार का है, जिसमें शातावेदनीय पुण्य प्रकृति जन्य होने से चतुर्थ पुण्यतत्त्व में उसका विवेचन हो चुका है । यहाँ पाप तत्त्व का प्रकरण होने से अशातावेदनीय कर्म की व्याख्या की जाती है ।

जिस कर्म के उदय से जीव के अशाता अर्थात् दुःख उत्पन्न हो तो वह कर्म अशाता वेदनीय कहलाता है । उस अशाता वेदनीय कर्म का बन्ध परदुःखनता आदि बारह कारणों से होता है जिससे जीव शारीरिक मानसिक अशाता का अनुभव करता है । वे कारण इस प्रकार हैं—परदुःखनता—अपने अतिरिक्त दूसरे को हर प्रकार दुःख पहुँचाना १, परशोचनता—दूसरे को दोनता जनक शोक में डालना २, परजूरणता—दूसरे को जिससे शरीर का शोषण हो ऐसा शोक पहुँचाना ३, परतेपनता—दूसरे को जिससे अश्रुपात और लारें गिरने लगे ऐसा हृदयद्रावक शोक पहुँचाना ४, परपिडनता—दूसरे को लाठी आदि से पीटना ५, परपरितापनता—दूसरे को शारीरिक और मानसिक सताप पहुँचाना ६, ये छह बोल समुच्चय जीवों को आश्रित करके कहे गये हैं, इसी प्रकार प्राणभूत जीव और सत्त्वों के विषय में भाँ इन्हीं छहों का आचरण करना १२। इस प्रकार इन बारह कारणों से जीव के अशाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है । वे प्राणभूत जीव सत्त्व की व्याख्या इस प्रकार है—

पर्यन्ता, भूता-वनस्पतयः, जीवा पञ्चेन्द्रिया-सत्त्वा-पृथिव्यप्तेजोवायव ।

उक्तञ्च—“प्राणाद्वि-त्रि-चतु प्रोक्ता, भूतास्तु तरवः स्पृता ।

जीवाः पञ्चेन्द्रिया प्रोक्ताः शेषाः सत्त्वा उदीरिता ॥१॥ इति ॥

एषा चतुर्णां दुःखनेन-दुःखोत्पादनेन, शोचनेन शोकोत्पादनेन, जूरणेन-शरीरशोषक-शोकोत्पादनेन, तेपनेन-अश्रुपातचीत्कादिजनकशोकोत्पादनेन, पिष्टनेन-यष्टयादिना ताडनेन, परितापनेन-शारीरिकसन्तापोत्पादनेन, इत्येव द्वादशभिः कारणैः जीविष्याशातावेदनीयं कर्म वच्यते । उक्तञ्च भगवती सूत्रे ७ शतके ६-उ के “कहं णं भंते ! जीवाणं असायावेयणिज्जा कम्मा किज्जंति,, गोयमा ! परदुःखणयाए परसोयणयाए परजूरणयाए परतेपणयाए परपिट्टणयाए परपरियावणयाए बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं दुःखणयाए सोयणयाए जाव परियावणयाए, एवं खल्लु गोयमा ! जीवाणं असायावेयणिज्जा कम्मा किज्जंति-,, इति

छाया—कथं खल्लु भदन्त ! जीवानामशातावेदनीयानि कर्माणि क्रियन्ते ? गौतम, परदुःखनतया परशोचनतया परजूरणतया परतेपनतया परपिट्टनतया परपरितापनतया बहूनां प्राणीनां यावत्-सत्त्वानाम् दुःखनतया शोचनतया यावत् परितापनतया, एव खल्लु गौतम ! जीवानाम् असातावेदनीयानि कर्माणि क्रियन्ते, इति । सूत्र-४॥

“तित्थयरायरियोवज्झायकुलगणसंघसुयधम्म सुरावणवादेणं मिच्छत्तमोहणिज्जं” ॥५॥

छाया—“तीर्थकरा-ऽऽचार्यो-पाध्याय कुल-गण संघ श्रुतधर्म सुराऽवर्णवादेन मिथ्या त्वमोहनीयम्” ॥५॥

तत्त्वार्थदीपिका—“पूर्वसूत्रे द्यशीति पापकर्मभोगेष्वसद्वेद्यस्य पापकर्मणो बन्ध-

।वकलेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय प्राण कहलाते है । भूत शब्द से वनस्पतिकाय लिया जाता है । जीव शब्द से पञ्चेन्द्रिय लिये जाते हैं और पृथिवी पानी अग्नि वायु ये सत्त्व कहलाते है-कहा भी है—“प्राणा-द्वि-त्रि-चतुः प्रोक्ताः” इत्यादि ।

इन चारो को दुःखन-दुःख पहुँचाने से, शोचन-शोक पहुँचाने से, जूरण-अर्थात् शरीर सूखाने जैसा-शोक पहुँचाने से, तेपन-जिससे अश्रुपात गिरने लगे चिल्लाने लगे ऐसा शोक पहुँचाने से, पिट्टन-छाठी आदि-द्वारा पीटने से, और परितापन-शारीरिक मानसिक-सन्ताप पहुँचाने से । जीव के अशाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ॥सूत्र ४॥

सूत्रार्थ—‘तित्थयरायरियावज्झाय’ इत्यादि

तीर्थकर, आचार्य, उपाध्याय, कुल, गण, संघ, श्रुत, धर्म, और देवों का अवर्णबाद करने से मिथ्यात्व का बन्ध होता है ॥५॥

तत्त्वार्थदीपिका—बयासी पापकर्म प्रकृतियों में से पूर्व सूत्र में असाता वेदनीय कर्म

हेतवः प्ररूपिताः सम्प्रति दर्शनमोहनीयप्रकृतिभूतस्य मिथ्यात्वमोहनीयस्य पापकर्मणो बन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—

“तित्थयरायरियोवज्झाय—इत्यादि । तीर्थकरा ऽऽचार्योपाध्यायकुलगण—सघ—श्रुत धर्मसुरावर्णवादेन—

तीर्थकृताम् आचार्याणाम् उपाध्यायानां कुलस्य गणस्य, सङ्घस्य श्रमणश्रमणीश्रावक-श्राविकासमुदायरूपस्य, श्रुतस्याऽर्हत्प्रणीतस्य साङ्गोपाङ्गस्याऽऽगमस्य, धर्मस्य पञ्चमहाव्रत-साधनस्य, सुराणाञ्चतुर्विधाना देवाना भवनपति—वानव्यन्तर—ज्योतिष्क—वैमानिकानाञ्चाऽवर्ण-वादेन निन्दावादेन मिथ्यात्वकर्मबन्धो भवतीति भाव ॥५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं ज्ञानावरणीयादि द्युतीतिप्रकारपापकर्मभोगेषु मत्यादि पञ्च ज्ञानावरण चक्षुरादिनवदर्शनावरणाऽशातावेदनीयपापकर्मणा बन्धहेतव प्रतिपादिता सम्प्रति क्रमप्राप्तस्य मिथ्यात्वस्य दर्शनमोहनीयस्य पापकर्मणो बन्धहेतून् प्रतिपादयितुमाह—“तित्थयराय-रियोवज्झाय—’ इत्यादि ।

तीर्थकरा—ऽऽचार्योपाध्यायकुलगणसघश्रुतधर्मसुराऽवर्णवादेन मिथ्यात्वकर्म बध्यते तत्र तीर्थकराणा सकल ज्ञानावरणक्षयसमुद्भूतसमस्तज्ञेयविषयाऽवबोधलक्षणकेवलज्ञानवताम् अर्हताम् आचा

के बन्ध हेतुओ की प्ररूपणा की गई, अब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के बन्ध हेतुओ की प्ररूपणा की जाती है—

तीर्थकर की आचार्यों की, उपाध्यायों की, कुल की, गण की, सघ अर्थात् श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविकाओ के समुदाय की, अर्हन्त भगवान् के द्वारा प्रणीत अगोपाग-सहित आगम की, पाँच महाव्रतो के साधन भूत धर्म की, चारों प्रकार के देवो का अर्थात् भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो की निन्दा करने से मिथ्यात्व कर्म का बन्ध होता है ॥५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले ज्ञानावरणीय आदि जो बयासी प्रकार के पापकर्म भोग कहे थे, उनमें से मति आदि पाँच ज्ञानावरणीयों, चक्षुदर्शनावरणीय आदि नौ दर्शनावरणीयों और असातावेदनीय पापकर्म के बन्ध के कारणों का प्रतिपादन किया गया है, अब क्रमप्राप्त मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय पापकर्म के बन्धहेतुओ का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

तीर्थकर, आचार्य, उपाध्याय, कुल गण, सघ, श्रुत, धर्म और देवो का अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व कर्म का बन्ध होता है ।

सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले और समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानने वाले केवलज्ञान से सम्पन्न तीर्थकरो की अर्थात् अर्हन्त भगवन्तों की, आचार्यों की.

र्याणाम् उपाध्यायाना सम्यग् ज्ञानदर्शनचारित्रसम्पन्नाना रागद्वेषमोहसमावेगादसद्भूतदोषोद्भा-
वनरूपावर्णवादेन—

एव कुलस्य, गणस्य चा-ऽवर्णवादेन श्रमण—श्रमणी श्रावकश्राविकारूपस्य चातुर्वर्णस्य
सङ्घस्य, यद्वा—सम्यक्त्वज्ञानसवरतपोरूपचातुर्वर्णसङ्घस्याऽवर्णवादेन—

एवम्—तीर्थकरप्रोक्तस्य द्वादशाङ्गाचारादिदृष्टिवादान्तरूपाङ्गसहितस्यौ—पपातिकप्रभृत्यङ्गा-
र्धानुवादरूपोपाङ्गसहितस्य च श्रुतस्य प्रवचनस्या—ऽऽगमरूपस्या—ऽवर्णवादेन पञ्चमहाव्रतजन्यस्य
क्षमादिरूपस्य दशलक्षणकस्य क्षान्त्यादिधमेस्याऽवर्णवादेन— सुराणाम् तपःसयममाराध्य प्राप्तदेव
भावानां विपक्वतपो ब्रह्मचर्यहेतुक प्राप्तदेवायुष्काणां देवानां भवनपतिवानव्यन्तर—ज्योतिष्क—
वैमानिकाना मवर्णवादेन च मिथ्यात्वरूपदर्शनमोहनीयविशेषपापकर्मबन्धो भवतीति भाव ।

तत्र तीर्थकराणामवर्णवादो यथा नास्त्यर्हन् जानानो वा कथं भोगान् मुनक्ति ? प्राभृ-
तिका समवसरणादिरूपा वोपजीवतोत्यादि । आचार्योपाध्यायानामवर्णवादो वाला एते इत्यादि ।
एव कुलगणयोः तत्र कुलस्य एकगुरुकसाधुसमुदायस्य गणस्य अनेकगुरुकसाधुसमुदायस्य

उपाध्यायों की, जो सम्यग्ज्ञान—दर्शन और चारित्र से सम्पन्न होते हैं, राग द्वेष या मोह के
आवेश से निन्दा करने के कारण अर्थात् असद् भूत दोषों को प्रकट करने रूप
अवर्णवाद करने से,

इसी प्रकार कुल और गण का अवर्णवाद करने से, साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका
रूप चातुर्विध संघ का अवर्णवाद करने से या सम्यक्त्व—ज्ञान—संवर—और तप रूप चार
प्रकार के संघ का अवर्णवाद करने से,

इसी प्रकार तीर्थकरो द्वारा प्रतिपादित आचारांग से लेकर दृष्टिवाद पर्यन्त, अगों
के अनुवाद रूप औपपातिक वगैरह उपागों सहित श्रुत—प्रवचन—आगम का अवर्णवाद करने
से, तथा पांच महाव्रतो से उत्पन्न होने वाले क्षमा आदि स्वरूप वाले दशलक्षण क्षमा आदि
धर्म का अवर्णवाद करने से,

तप और सयम की आराधना करके देवगति प्राप्त करने वाले तथा परिपक्व तप एव
ब्रह्मचर्य से जिन्हे देवायु की प्राप्ति हुई है ऐसे भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक
देवों का अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व रूप दर्शनमोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है ।

इनमें से तीर्थकरो का अवर्णवाद इस प्रकार होता है—अर्हन्त नहीं है—नहीं होते ! वे
जानते हुए कैसे भोग—भोगते हैं ! समवसरण आदि रूप प्राभृति का आश्रय लेते हैं ।
इत्यादि आचार्यों और उपाध्यायों आदि का अवर्णवाद जैसे—ये बालक हैं । इत्यादि
कहना एक ही गुरु के शिष्य जो साधु होते हैं, उनका समूह कुल कहलता है और अनेक
गुरुओं के शिष्यों का समूह गण कहलता है । उनका अवर्णवाद करने से भी मिथ्यात्व

चाऽवर्णवाद । सघस्य श्रमणादीनां सघस्या—ऽवर्णवादो यथा श्रमणास्तावत् केवलबाह्यगौचाचारा पूर्वजन्मोपार्जितपापकर्मोदयजन्त केशोल्लुञ्चनातापन्दु खानुभावन कलहप्रिया असहिष्णव प्राग्वितीर्णदाना पुनरपि दु खिता एव भविष्यन्ति इत्यादि रूपोऽवसेय । एव श्रमणीनामपि अवर्णवादोऽवसेय ।

एव श्रावकश्राविकानामवर्णवादो बोध्यः सामान्यतो वा सघस्याऽवर्णख्यापनम् तथाहि गर्दभगृगालकाकश्वानादीनामपि समूह सघ एव भवति तस्मात्को विशेष सघस्येति न किमपि गौरवास्पद सघ इति ।

श्रुतस्याऽवर्णवादो यथा श्रुत तावत् अतिदग्धप्राकृतभाषाया निबद्धं व्रतं कायशोषण-प्रायश्चित्तप्रमादोपदेशपुनरुक्ततादोषबहुल कुत्सितापवादप्राय वर्तते । इत्यादिरूपो बोध्यः ।

एव सर्वतो हिंसादि विरतिलक्षणपञ्चमहाव्रतहेतुकस्य धर्मस्य क्षमादेर्दशलक्षणकस्याऽवर्ण-वादो यथाऽभ्युदयाऽपवर्गेहेतुभूतो धर्मो न प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन विषयी क्रियते न वाऽयमप्राणिकोधर्मो ऽस्तीत्यपि वक्तुं शक्यते, नाऽपि पुद्गला धर्मपदवाच्याः सम्भवन्ति धर्मस्य पुद्गत्वाऽसम्भवात् न वाऽत्मपरिणामविशेषो धर्मः सम्भवति तस्याऽऽत्मशब्दपरिणामवाच्यत्वे क्रोधादि-

मोहनीय का बन्ध होता है । श्रमण आदि के सघ का अवर्णवाद जैसे—इन साधुओं में केवल बाह्य शौच का ही आचार है, पूर्वजन्म में ये पाप उपार्जन करके आये हैं, उसी के कारण केशलोच आतापना आदि का कष्ट भोगते हैं, ये कलहप्रिय हैं, असहनशील हैं, इन्होंने पूर्वभव में दान नहीं दिया है, आगे फिर दुःख ही भोगेगे, इत्यादि । ऐसा ही साध्वियों का अवर्णवाद भी समझ लेना चाहिए और श्रावक—श्राविकाओं का भी अवर्णवाद समझ लेना चाहिए ।

अथवा सामान्य रूप से सघ का अवर्णवाद करना, जैसे—गधों, सियारों, काकों और कुत्तों का भी समूह सघ ही कहलाता है । फिर सघ में क्या विशेषता है ? सघ में कुछ भी गौरव की बात नहीं है ।

श्रुत का अवर्णवाद, जैसे—आगम मूखों की प्राकृत भाषा में लिखा गया है । व्रत, शरीर शोषण, प्रायश्चित्त, और प्रमाद के उपदेश की पुनरुक्तियाँ उसमें भरी पड़ी हैं । खोटे—खोटे अपवाद बतलाये हैं, इत्यादि ।

पूर्ण रूप से हिंसा आदि से विरति रूप पाँच महाव्रत हेतुक तथा क्षमा आदि दस लक्षणों वाले धर्म का अवर्णवाद इस प्रकार होता है—स्वर्ग और मोक्ष का कारण कहा जाने वाला धर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जाता, धर्म अप्राणिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता. पुद्गल 'धर्म' इस पद के वाच्य नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म पुद्गल नहीं हो सकता । धर्म आत्मा का परिणाम भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे आत्मा का परिणाम कहा

परिणामोऽपि धर्मपदवाच्य स्यात् इत्यादि रूपो बोध्यः

एव तत्र मिथ्यात्वपरिणामोन्मार्गोपदेशेन धार्मिकजनबुद्धिभेदनसर्वत्र सिद्धदेवाऽनर्थाऽभिनिवेशाऽसमीक्ष्यकारिताऽसयतजनार्चनादिप्रयोगा संसारपरिवृद्धिमूलनिदानस्थाऽनन्तससारानुबन्धिनो मिथ्यात्वस्य पापकर्मणो दर्शनमोहनीयविशेषस्य बन्धहेतवो भवन्ति इति निष्कर्ष ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गे ५ स्थाने २ उद्देशके “पंचहि ठाणेहि जीवा दुर्लभवोधियत्ताए कम्मं पकरेत्ति तं जहा अरहंताणं अवन्नं वदमाणे अरहंतपन्नत्तस्स संघस्स अवण्णं वदमाणे विपक्कतववंभचेराणं देवाणं अवण्णं वयमाणे ” इति ।

पञ्चभिः स्थानैर्जीवा दुर्लभवोधितया कर्म प्रकुर्वन्ति तद्यथा अर्हतामवर्णं वदन्—१ अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्याऽवर्णं वदन् २ आचार्योपाध्यायानामवर्णं वदन्—३ चातुर्वर्णस्य सधस्याऽवर्णं वदन् ४ विपक्व—तपोब्रह्मचर्याणां देवानामवर्णं वदन् ५ इति ॥५॥

मूल सूत्रम्—‘तिव्वकसायजणियत्तपरिणामेणं चारित्तमोहणिज्जं’—

छाया—“तीव्रकषायजनितात्मपरिणामेण चारित्रमोहनीयम्—” ॥६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे मिथ्यात्वरूपदर्शनमोहनीयविशेषपापकर्मबन्धहेतुरस्वरूप प्ररूपि-

जाएगा तो क्रोधादि परिणाम भी धर्म कहलएंगे ।

भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो का अवर्णवाद इस प्रकार समझना चाहिए दूसरे बलवान् देव अल्प बल वाले देव को हठात् अपने वश में कर लेते हैं । उनके नेत्र स्तब्ध रहते हैं—आँखों के पलक नहीं गिरते, वे अत्यन्त असद्भूत दोषो को प्रकट करने वाले होते हैं, इत्यादि ।

इसी प्रकार तीव्र मिथ्यात्व रूप परिणाम से उन्मार्ग का उपदेश करना, जनता की बुद्धि में भेद उत्पन्न करना अर्थात् उसकी श्रद्धा को ढिगाना, आवेश के वशीभूत होकर बिना सोचे—समझे काम कर बैठना, असयमी जनो की पूजा करना, ये सब ससार—बुद्धि के मूल कारण, अनन्त ससार को बढाने वाले, दर्शनमोहनीय रूप मिथ्यात्व पापकर्म के बन्ध के कारण हैं ।

स्थानांगसूत्र के स्थान ५ उद्देशक २ में कहा है—‘पाँच कारणो से जीव दुर्लभ बोधि वाले कर्मों का उपार्जन करते हैं—(१) अरहंतों का अवर्णवाद करने से (२) अर्हत्स्वरूपित धर्म का अवर्णवाद करते से (३) आचार्य और उपाध्याय का अवर्णवाद करने से (४) चार प्रकार के सध का अवर्णवाद करने से (५) परिपक्व तप एव ब्रह्मचर्य का फल भोगने वाले देवों का अवर्णवाद करने से ॥५॥

सूत्रार्थ—‘तिव्वकसायजणिय’ इत्यादि ॥सूत्र ६॥

तीव्र कषाय के उदय से उत्पन्न आत्मा के परिणामो से चारित्रमोहनीय कर्म का बन्ध होता है ॥६॥

तम् सम्प्रति षोडशानन्ताऽनुबन्धि क्रोधादिकषायवेदनीयहास्यादि नोकषायरूपचरित्रमोहनीयपाप-
कर्मबन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—

“तिव्वकसायजणियत्तपरिणामेणं चारिच्चमोहणिज्जं” इति । तीव्रकषायजनितात्मपरि-
णामेन-चारित्रमोहनीय षोडशकषाय नव नोकषायरूप पापकर्म बन्धते इति तत्र क्रोधमानमाया
लोभादीना कषायाणामुदयात् विपाकात् तीव्रो यः आत्मन परिणामविशेष स्तेन चारित्रमोहनीयस्य
षोडशविधकषायरूपस्य नवविध नोकषायरूपस्य च पापकर्मणो बन्धो भवतीति भावः ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व ब्यधिकाशीतिपापकर्मसु क्रमशः पञ्च ज्ञानावरण नव दर्शनावरण
सातावेदनीय मिथ्यात्वपापकर्मणा बन्धहेतव प्रतिपादिता सम्प्रति क्रमप्राप्तस्य चारित्रमोहनीय-
रूपस्य षोडशकषायनवनोकषायपापकर्मणो बन्धहेतून् प्रतिपादयितुमाह—

“तिव्वकसायजणियत्त—” इत्यादि । तीव्र कषायात्मजनितपरिणामेन चारित्रमोह-
नीयरूप षोडशकषायानवनोकषायाख्यं पापकर्म बन्धते इति तत्र कषन्ति नरकादिदुर्गतौ पातयन्तीति
कषाया दुर्गतिपातलक्षणस्वभावा । यद्वा कष्यते ससारे समाकृष्यते आत्मा यै स्ते कषाया यद्वा
कषति हिनस्ति विषयकरवालेन प्राणिन इतिकष ससार तस्य लभो यैस्ते कषायाः ।

कष्यन्ते ससाराटवीगमनाऽगमनादिकण्टकेषु घृष्यन्ते प्राणिनो यैस्ते कषायाः कृष्यते सुख-

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्र में मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय पापकर्म के बन्ध के हेतुओं का
स्वरूप कहा गया, अब अनन्तानु बंधी क्रोध आदि सोलह कषायो के और हास्य आदि नो कषायों
के बन्ध हेतु बतलाते हैं—

तीव्र कषाय के कारण आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे सोलह प्रकार के
कषायवेदनीय और नौ प्रकार के नो कषायवेदनीय चारित्रमोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है।
तात्पर्य यह है कि क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायो के उदय से आत्मा में जो
तीव्र परिणाम विशेष उत्पन्न होता है, उससे सोलह प्रकार के कषायवेदनीय और नौ प्रकार
के नो कषायवेदनीय पाप कर्म का बन्ध होता है ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बयासी प्रकार के पापकर्मों में से पांच प्रकारके ज्ञानावरणीय,
नौ प्रकार के दर्शनावरणीय, साता-असाता वेदनीय और मिथ्यात्व पापकर्मों के बन्धहेतुओं का
प्रतिपादन किया गया, अब क्रमप्राप्त सोलह प्रकार के चारित्रमोहनीय और नौ प्रकार के नो कषा-
यमोहनीय पाप कर्म के बन्धहेतुओं का प्रतिपादन करते हैं—

तीव्र कषाय से उत्पन्न आत्मा के परिणामों से सोलह कषाय और नौ नो कषाय रूप चारित्र
मोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है ।

कषन्ति अर्थात् जीव को नरक गति आदि दुर्गति में जो गिराते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं ।
अथवा कष्यते अर्थात् जिनके द्वारा जीव ससार में आकर्षित किया जाता है, वे कषाय । अथवा

दीपिकानिर्युक्तिश्च अ ५ सू ६ चारित्रमोहनीयस्य षोडशकपायनवनोकपायकर्मणोबन्धहेतवः ५७:

दुःखादिसस्यफलयोग्या क्रियते कर्मभूमि र्थेस्ते कषायाः क्रोधमान—माया लोभादय स्तेपा-
मुदयो विपाक कषायोदय' तस्मात् तज्जन्यो यः क्रोधादेः कषायस्य तीव्र' प्रकृष्ट आत्मन'
परिणामोऽवस्थाविशेष' अन्तरूपगन्धस्पर्शादिविषयेषु गार्ध्यम् ईर्ष्यालुताऽसत्यवादिता वक्रता परस्त्री-
रतिप्रियतादि' तेन चारित्रमोहनीयरूपस्य षोडशकषायवेदनीयनवनोकपायवेदनीयपापकर्मणो
बन्धो भवति । तत्र षोडशकषायाः यथा -

अनन्ताऽनुबन्धिः क्रोधमानमायालोभा ४ अप्रत्याख्यानि क्रोधमानमायालोभा —४ प्रत्या-
ख्यानि क्रोधमानमायालोभा ४ सज्ज्वन क्रोधमानमायालोभा' ४ इति । तेषा मुदयो
तीव्रपरिणाम श्चारित्रमोहनीयस्य बन्धहेतवो भवन्तीति ।

तथा नवनोकाषाया' हास्य १ रत्य—२ रति—३ भय—४ जुगुप्सा—५ शोक—६ स्त्रीवेद
७ पुरुषवेद—८ नपुंसकवेदरूपाः—९

तत्र हास्य मोहनीयकर्मोदयतो विवृतमुखेन विधीयमानो—अप्रासन दीनामिलापित्व कन्दर्पो-
पहासनाऽतिप्रलापहासशीलतादयो हास्यवेदनीयकर्मबन्धहेतवो भवन्ति १ मोहनीयोदयाद्विष-
येषु चित्ताभिरुचि विचित्र परिक्रीडनान्यचित्ताकर्षणाऽनेकविधरमणपीडाऽभावदेशाद्यौत्सुक्य प्रीति

कषति—जो विषय रूपी खड्ग से प्राणियो का घात करे वह कष अर्थात् ससार । उसका
जिससे आय—लभ हो सो कषाय । अथवा कष्यते अर्थात् ससार रूपी अटवी में गमन—आगमन
रूप कांटो में प्राणी जिनके द्वारा घसीटे जाते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं । अथवा कष्यते अर्थात्
जिनके द्वारा कर्म भूमि सुख—दुःख आदि धान्य—फल के योग्य बनाई जाती, है, वे कषाय हैं ।
क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषायोदय से उत्पन्न होने वाला आत्मा का जो तीव्र
परिणाम अर्थात् अश्वसाय है, जैसे रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि विषयों में लोलुपता, ईर्ष्यालुता
असत्यवादिता, वक्रता, परस्त्री प्रति अनुराग आदि, ऐसे परिणामन विशेष से सोलह कषाय
वेदनीय और नौ नो कषायवेदनीय रूप चारित्रमोहनीय कर्म का बध होता है । इनमें से सोलह
कषाय ये हैं —

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ (४), अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ (४),
प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ (४), सज्ज्वलन क्रोध मान माया लोभ । इन
कषायों का उदय रूप तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के बध का कारण होता है ।

नौ नोकषाय ये हैं— (१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) भय (५) जुगुप्सा
(६) शोक (७) स्त्री वेद (८) पुरुष वेद और (९) नपुंसक वेद ।

(१) हास्यमोहनीय कर्म के उदय से मुहँ फाड़ कर हँसना, दीनामिलापित्व, कन्दर्प,
उपहासना, अतिप्रलाप, हास शीलता, आदि हास्य वेदनीय कर्म के बन्ध के कारण होते हैं ।

(२) मोहनीय कर्म के उदय से विषयों के प्रति चित्त की अभिरुचि होना, विविध प्रकार

तस्मिन् सम्प्रति षोडशानन्ताऽनुबन्धि क्रोधादिकषायवेदनीयहास्यादि नोकषायरूपचरित्रमोहनीयपाप-
कर्मबन्धहेतुन् प्ररूपयितुमाह—

“तिव्वकसायजणियत्तपरिणामेणं चारित्तमोहणिज्जं” इति । तीव्रकषायजनितात्मपरि-
णामेन-चारित्रमोहनीय षोडशकषाय नव नोकषायरूप पापकर्म बन्धते इति तत्र क्रोधमानमाया
लोभादीना कषायाणामुदयात् विपाकात् तीव्रो यः आत्मन परिणामविशेष स्तेन चारित्रमोहनीयस्य
षोडशविधकषायरूपस्य नवविध नोकषायरूपस्य च पापकर्मणो बन्धो भवतीति भावः ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व बधिकशाशीतिपापकर्मसु क्रमशः पञ्च ज्ञानावरण नव दर्शनावरण
सातावेदनीय मिथ्यात्वपापकर्मणा बन्धहेतव प्रतिपादिता सम्प्रति क्रमप्राप्तस्य चारित्रमोहनीय-
रूपस्य षोडशकषायनवनोकषायपापकर्मणो बन्धहेतुन् प्रतिपादयितुमाह—

“तिव्वकसायजणियत्त—” इत्यादि । तीव्र कषायात्मजनितपरिणामेन चारित्रमोह-
नीयरूप षोडशकषायानवनोकषायाख्यं पापकर्म बन्धते इति तत्र कषन्ति नरकादिदुर्गतौ पातयन्तीति
कषाया दुर्गतिपातलक्षणस्वभावा । यद्वा कष्यते ससारे समाकृष्यते आत्मा यं स्ते कषाया यद्वा
कषति हिनस्ति विषयकरवालेन प्राणिन इतिकष ससार. तस्य लाभो यैस्ते कषायाः ।

कष्यन्ते ससाराटवीगमनाऽगमनादिकण्टकेषु घृष्यन्ते प्राणिनो यैस्ते कषाया कृष्यते सुख-

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्र में मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय पापकर्म के बन्ध के हेतुओं का
स्वरूप कहा गया, अब अनन्तानु बंधी क्रोध आदि सोलह कषायो के और हास्य आदि नो कषायों
के बन्ध हेतु बतलाते है—

तीव्र कषाय के कारण आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते है, उनसे सोलह प्रकार के
कषायवेदनीय और नौ प्रकार के नो कषायवेदनीय चारित्रमोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है।
तात्पर्य यह है कि क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों के उदय से आत्मा में जो
तीव्र परिणाम विशेष उत्पन्न होता है, उससे सोलह प्रकार के कषायवेदनीय और नौ प्रकार
के नो कषायवेदनीय पाप कर्म का बन्ध होता है ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बयासी प्रकार के पापकर्मों में से पांच प्रकारके ज्ञानावरणीय,
नौ प्रकार के दर्शनावरणीय, साता-असाता वेदनीय और मिथ्यात्व पापकर्मों के बन्धहेतुओं का
प्रतिपादन किया गया, अब क्रमप्राप्त सोलह प्रकार के चारित्रमोहनीय और नौ प्रकार के नो कषा-
यमोहनीय पाप कर्म के बन्धहेतुओं का प्रतिपादन करते है—

तीव्र कषाय से उत्पन्न आत्मा के परिणामों से सोलह कषाय और नौ नो कषाय रूप चारित्र
मोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है ।

कषन्ति अर्थात् जीव को नरक गति आदि दुर्गति में जो गिराते है, उन्हें कषाय कहते हैं।
अथवा कष्यते अर्थात् जिनके द्वारा जीव ससार में आकर्षित किया जाता है, वे कषाय । अथवा

दुःखादिसस्यफलयोग्या क्लियते कर्मभूमि र्थेस्ते कषायाः क्रोधमान-माया लोभादय स्तेपा-
मुदयो विपाकः कषायोदयः तस्मात् तज्जन्यो यः क्रोधादेः कषायस्य तीव्र प्रकृष्ट आत्मन
परिणामोऽवस्थाविशेषः अन्वरूपगन्धस्पर्शादिविषयेषु गार्घ्यम् ईर्ष्यालुताऽसत्यवादिता वक्रता परस्त्री-
रतिप्रियतादि तेन चारित्रमोहनीयरूपस्य षोडशकषायवेदनीयनवनोकषायवेदनीयपापकर्मणो
बन्धो भवति । तत्र षोडशकषायाः यथा

अनन्ताऽनुबन्धिक्रोधमानमायालोभा ४ अप्रत्याख्यानि क्रोधमानमायालोभा - ४ प्रत्या-
ख्यानि क्रोधमानमायालोभा ४ सज्ज्वन क्रोधमानमायालोभा ४ इति । तेषां मुदयो
तीव्रपरिणाम श्चारित्रमोहनीयस्य बन्धहेतवो भवन्तीति ।

तथा नवनोकषायाः हास्य १ रत्य-२ रति-३ भय-४ जुगुप्सा-५ शोक-६ स्त्रीवेद
७ पुरुषवेद-८ नपुंसकवेदरूपाः-९

तत्र हास्य मोहनीयकर्मोदयतो विवृतमुखेन विधीयमानो-त्प्रासन दीनाभिलाषित्व कन्दर्पो-
पहासनाऽतिप्रलापहासशीलतादयो हास्यवेदनीयकर्मबन्धहेतवो भवन्ति १ मोहनीयोदयाद्विष-
येषु चित्ताभिरुचि विचित्र परिक्रीडनान्यचित्ताकर्षणाऽनेकविधरमणपीडाऽभावदेशाच्चौत्सुक्य प्रीति

कषति-जो विषय रूपी खड्ग से प्राणियों का घात करे वह कष अर्थात् संसार । उसका
जिससे आर्य-लाभ हो सो कषाय । अथवा कष्यते अर्थात् संसार रूपी अटवी में गमन- आगमन
रूप काटो में प्राणी जिनके द्वारा घसीटे जाते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं । अथवा कष्यते अर्थात्
जिनके द्वारा कर्म भूमि सुख-दुःख आदि धान्य-फल के योग्य बनाई जाती, है, वे कषाय है ।
क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषायोदय से उत्पन्न होने वाला आत्मा का जो तीव्र
परिणाम अर्थात् अभ्यवसाय है, जैसे रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि विषयों में लोलुपता, ईर्ष्यालुता
असत्यवादिता, वक्रता, परस्त्री प्रति अनुराग आदि, ऐसे परिणामन विशेष से सोलह कषाय
वेदनीय और नौ नो कषायवेदनीय रूप चारित्रमोहनीय कर्म का बध होता है । इनमें से सोलह
कषाय ये हैं -

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ (४), अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ (४),
प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ (४), सज्ज्वलन क्रोध मान माया लोभ । इन
कषायों का उदय रूप तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के बध का कारण होता है ।

नौ नोकषाय ये हैं- (१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) भय (५) जुगुप्सा
(६) शोक (७) स्त्री वेद (८) पुरुष वेद और (९) नपुंसक वेद ।

(१) हास्यमोहनीय कर्म के उदय से मुहँ फाड़ कर हँसना, दीनाभिलाषित्व, कन्दर्प,
उपहासना, अतिप्रलाप, हास शीलता, आदि हास्य वेदनीय कर्म के बन्ध के कारण होते हैं ।

(२) मोहनीय कर्म के उदय से विषयों के प्रति चित्त की अभिरुचि होना, विविध प्रकार

तम् सम्प्रति षोडशानन्ताऽनुबन्धि क्रोधादिकषायवेदनीयहास्यादि नोकषायरूपचरित्रमोहनीयपाप-
कर्मबन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—

“तिव्वकसायजणियत्तपरिणामेणं चारित्तमोहणिज्जं” इति । तीव्रकषायजनितात्मपरि-
णामेन-चारित्रमोहनीय षोडशकषाय नव नोकषायरूप पापकर्म बध्यते इति तत्र क्रोधमानमाया
लोभादीना कषायाणामुदयात् विपाकात् तीव्रो यः आत्मनः परिणामविशेष स्तेन चारित्रमोहनीयस्य
षोडशविधकषायरूपस्य नवविध नोकषायरूपस्य च पापकर्मणो बन्धो भवतीति भावः ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं अधिकाशीतिपापकर्मसु क्रमशः पञ्च ज्ञानावरण नव दर्शनावरण
सातावेदनीय मिथ्यात्वपापकर्मणा बन्धहेतव प्रतिपादिता सम्प्रति क्रमप्राप्तस्य चारित्रमोहनीय-
रूपस्य षोडशकषायनवनोकषायपापकर्मणो बन्धहेतून् प्रतिपादयितुमाह—

“तिव्वकसायजणियत्त—” इत्यादि । तीव्र कषायात्मजनितपरिणामेन चारित्रमोह-
नीयरूप षोडशकषायानवनोकषायाख्यं पापकर्म बध्यते इति तत्र कषन्ति नरकादिदुर्गतौ पातयन्तीति
कषाया दुर्गतिपातलक्षणस्वभावा । यद्वा कष्यते ससारे समाकृष्यते आत्मा यै स्ते कषाया यद्वा
कषति हिनस्ति विषयकरवालेन प्राणिन इतिकष ससार. तस्य लाभो यैस्ते कषायाः ।

कष्यन्ते ससाराटवीगमनाऽगमनादिकण्टकेषु घृष्यन्ते प्राणिनो यैस्ते कषायाः कष्यते सुख-

तत्त्वार्थदीपिका— पूर्वसूत्र में मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय पापकर्म के बन्ध के हेतुओं का
स्वरूप कहा गया, अब अनन्तानु बंधी क्रोध आदि सोलह कषायों के और हास्य आदि नोकषायों
के बन्ध हेतु बतलाते हैं—

तीव्र कषाय के कारण आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे सोलह प्रकार के
कषायवेदनीय और नौ प्रकार के नौ कषायवेदनीय चारित्रमोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है।
तात्पर्य यह है कि क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों के उदय से आत्मा में जो
तीव्र परिणाम विशेष उत्पन्न होता है, उससे सोलह प्रकार के कषायवेदनीय और नौ प्रकार
के नौ कषायवेदनीय पाप कर्म का बन्ध होता है ॥६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बयासी प्रकार के पापकर्मों में से पांच प्रकारके ज्ञानावरणीय,
नौ प्रकार के दर्शनावरणीय, साता-असाता वेदनीय और मिथ्यात्व पापकर्मों के बन्धहेतुओं का
प्रतिपादन किया गया, अब क्रमप्राप्त सोलह प्रकार के चारित्रमोहनीय और नौ प्रकार के नौ कषा-
यमोहनीय पाप कर्म के बन्धहेतुओं का प्रतिपादन करते हैं—

तीव्र कषाय से उत्पन्न आत्मा के परिणामों से सोलह कषाय और नौ नौ कषाय रूप चारित्र
मोहनीय पापकर्म का बन्ध होता है ।

कषन्ति अर्थात् जीव को नरक गति आदि दुर्गति में जो गिराते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं ।
अथवा कष्यते अर्थात् जिनके द्वारा जीव ससार में आकर्षित किया जाता है, वे कषाय । अथवा

दुःखादिसस्यफलयोग्या क्रियते कर्मभूमि र्थेस्ते कषायाः क्रोधमान-माया लोभादय स्तेपा-
मुदयो विपाकः कषायोदयः तस्मात् तज्जन्वो यः क्रोधादेः कषायस्य तीव्रः प्रकृष्ट आत्मनः
परिणामोऽवस्थाविशेषः शब्दरूपगन्धस्पर्शादिविषयेषु गार्थ्यम् ईर्ष्यालुताऽसत्यवादिता वक्रता परस्त्री-
रतिप्रियतादिः तेन चारित्रमोहनीयरूपस्य षोडशकषायवेदनीयनवनोकषायवेदनीयपापकर्मणो
बन्धो भवति । तत्र षोडशकषाया यथा -

अनन्ताऽनुबन्धिक्रोधमानमायालोभा ४ अप्रत्याख्यानि क्रोधमानमायालोभा-४ प्रत्या-
ख्यानि क्रोधमानमायालोभा ४ सञ्ज्वन क्रोधमानमायालोभा ४ इति । तेषां मुदयो
तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहनीयस्य बन्धहेतवो भवन्तीति ।

तथा नवनोकाषायाः हास्य १ रत्य-२ रति-३ भय-४ जुगुप्सा-५ शोक-६ स्त्रीवेद
७ पुरुषवेद-८ नपुंसकवेदरूपाः-९

तत्र हास्य मोहनीयकर्मोदयतो विवृतमुखेन विधीयमानो-ऽप्रासन दीनाभिलाषित्व कन्दर्पो-
पहासनाऽतिप्रलापहासशीलतादयो हास्यवेदनीयकर्मबन्धहेतवो भवन्ति १ मोहनीयोदयाद्विष-
येषु चित्ताभिरुचि विचित्र परिशीलनान्यचित्ताकर्षणाऽनेकविधरमणपीडाऽभावदेशाद्यौत्सुक्य प्रीति

कषति-जो विषय रूपी खड्ग से प्राणियो का घात करे वह कष अर्थात् ससार । उसका
जिससे आय-लाभ हो सो कषाय । अथवा कष्यते अर्थात् ससार रूपी अटवी में गमन-आगमन
रूप काटो में प्राणी जिनके द्वारा घसीटे जाते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं । अथवा कष्यते अर्थात्
जिनके द्वारा कर्म भूमि सुख-दुःख आदि धान्य-फल के योग्य बनाई जाती, है, वे कषाय हैं ।
क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषायोदय से उत्पन्न होने वाला आत्मा का जो तीव्र
परिणाम अर्थात् अध्यवसाय है, जैसे रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि विषयों में लोलुपता, ईर्ष्यालुता
असत्यवादिता, वक्रता, परस्त्री प्रति अनुराग आदि, ऐसे परिणामन विशेष से सोलह कषाय
वेदनीय और नौ नो कषायवेदनीय रूप चारित्रमोहनीय कर्म का बन्ध होता है । इनमें से सोलह
कषाय ये हैं -

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ (४), अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ (४),
प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ (४), सञ्ज्वलन क्रोध मान माया लोभ । इन
कषायों का उदय रूप तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के बन्ध का कारण होता है ।

नौ नोकषाय ये हैं- (१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) भय (५) जुगुप्सा
(६) शोक (७) स्त्री वेद (८) पुरुष वेद और (९) नपुंसक वेद ।

(१) हास्यमोहनीय कर्म के उदय से मुहँ फाड़ कर हँसना, दीनाभिलाषित्व, कन्दर्प,
उपहासना, अतिप्रलाप, हास शीलता, आदि हास्य वेदनीय कर्म के बन्ध के कारण होते हैं ।

(२) मोहनीय कर्म के उदय से विषयों के प्रति चित्त की अभिरुचि होना, विविध प्रकार

सजननादयश्च रतिवेदनीयकर्मबन्धहेतवो भवन्ति—२

मोहनीयोदयात्समुत्पन्नमनोविकारपररागप्रादुर्भावरतिविध्वंसपापशीलताऽकुशलक्रियाप्रोत्साह-
नस्त्येयादय पुनररतिवेदनीयपापकर्मबन्धहेतवो भवन्ति—३ मोहनीयप्रकृतिसमुत्थात्मपरिणाम-
स्वय भयपरिणामभयोपजनन निष्करणत्व त्रासादयश्च—भयकर्मबन्धहेतवो भवन्ति—४

यद्धर्माचरणतत्परं चतुर्वर्णकुशलक्रियाचारप्रवणजुगुप्सापरिवादशीलत्वादयो जुगुप्सा
कर्मबन्धहेतवो द्रष्टव्या, [यदा मानसनिमित्तमनिमित्त वा धर्मं प्रति घृणोत्पाद] ५ यदुदया
दिष्टवियोगाऽनिष्टसयोगजनितचित्तोद्रेकनिजशोकोत्पादशोचनपरदुःखनिर्हेतुक शोकमूलताभिनन्दि-
त्वादय शोकवेदनीयकर्मबन्धहेतवो भवन्ति—६ ईर्ष्यालुत्वाऽनृतवादित्ववक्रत्वपरदाररतिप्रियतादय —

स्त्रीवेदबन्धहेतवः—७ ऋजुसमाचारता मदक्रोधकषायादिना स्वदाररतिप्रियताऽनीर्ष्यालु-
तादयश्च पुरुषवेदबन्धहेतवो भवन्ति—८ तीव्रक्रोधादिना पशूनां मुण्डनरतित्वम्, स्त्री-पुरुषेषु-
कामसेवनशीलत्वम् शीलव्रतगुणवता पाषण्डस्त्रीव्यभिचारकारित्वम्, तीव्रविषयानुबन्धित्वञ्च नपु-
सकवेदबन्धहेतवो भवन्ति - ९

से क्रीडा करना, दूसरों के चित्त को आकर्षित करना, अनेकविध रमण करना, पीडा का अभाव,
देशादि के विषय में उत्सुकता—प्रीति—उत्पन्न करना, आदि कारणों से रति वेदनीय कर्म का बन्ध
होता है ।

(३) मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले मनोविकार, परराज, प्रादुर्भाव, रतिविध्वंस
पापशीलता, अशुभ कृत्यों में प्रोत्साहन, चौर्य आदि अरतिवेदनीय पाप कर्म के बन्ध के कारण
होते हैं ।

(४) मोहनीय कर्म के उदय से स्वयं के प्रति भय का परिणाम उत्पन्न होना, दूसरे को
भय उत्पन्न कराना, करना हीनता होना, त्रास पाना या पहुँचाना आदि भय कर्म के बन्ध के
कारण हैं ।

(५) धर्म का आचरण करने में तत्पर श्रमण, श्रमणी श्रावक, श्राविका के कुशल क्रिया
के आचरण के प्रति घृणाभाव रखना, उनकी निन्दा करना आदि कारणों से जुगुप्सा कर्म
का बन्ध होता है ।

(६) इष्ट वस्तु का वियोग और अनिष्ट का सयोग होने चित्तमे शोक का उद्रेक होना,
शोक निमग्न रहना, दूसरे को दुःख देना, ष्कारण शोकाकुल बना रहना, इत्यादि कारणों से
शोकवेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

(७) ईर्ष्यालुता, असत्य भाषण, वक्रता, परस्त्री लम्पटता आदि से स्त्रीवेद का बन्ध होता है ।

(८) सीधा—सरल व्यवहार करने से, स्वस्त्री मे रतिप्रियता होने से, ईर्ष्यालुता का अभाव
होने से पुरुष वेद कर्म का बन्ध होता है ।

(९) तीव्र क्रोध आदि से पशुओं के मुण्डन में रति होना, स्त्री और पुरुष—दोनों के साथ

एव-परमधार्मिकाणां श्रमणानां गर्हणा, धर्माभिमुखानां विघ्नकारित्वम्, देशविरतिजनान्तरायकरणम्, मधु-मद्य-मांसाविरतिगुणदर्शनम्, चारित्रगुणसन्दूषणम्, अचारित्रदर्शनम्, परस्य-कषायनोकषायोदीरणञ्च, चारित्रगुणोपघातकारिकषाय-नोकषायवेदनीयरूप चारित्रमोहनीयकर्मवन्धहेतवो भवन्तीति भावः ।

उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवती-सूत्रे—“मोहणिज्जकम्मा सरीरप्पओगपुच्छा ? गोयमा तिव्वकोहयाए, तिव्वमायाए तिव्वमाणयाए, तिव्वलोभए, तिव्वदंसणमोहणिज्जयाए तिव्व-चारित्तमोहणिज्जाए—” इति, मोहनीयकर्म शरीरप्रयोगपृच्छा ? गौतम । तीव्रक्रोधतया—तीव्रमानतया—तीव्रमायया—तीव्रलोभतया तीव्रदर्शनमोहनोयतया तीव्रचारित्रमोहनीयानि—इति—। ६ ॥

मूलसूत्रम्—“महारंभ महापरिग्गहा-पंचिंदिय-वह-मंसाहारेहि नारगाउए”—॥७॥

छाया—“महारम्भ-महापरिग्रह-पञ्चेन्द्रिय-बध-मांसाहारैर्नारकायुष्कम्—॥ ७ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे षोडशकषायवेदनीय—नवनोकषायवेदनीयपापकर्मणा वन्ध-हेतवः प्ररूपिता सम्प्रति—नरकायुष्कर्मणो वन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—“महारंभमहापरिग्गह-पंचिंदियवहमंसाहारेहि नारगाउए—” इति—।

कामभोग सेवन करने की अभिलाषा या आदत होना, शील व्रत एवं गुण वलो को तिर विषयो के प्रति तीव्र अभिलाषा होना, यह सब नपुसकवेद के बध के कारण है ।

तात्पर्य यह है कि परम धर्मनिष्ठ श्रमणों की निन्दा करने से, जो धर्माचरण करनेमें तत्पर है उनके धर्माचरण में विघ्न डालने से, देशविरत जनो के धर्मकृत्य मे अन्तराय डालने से, मधु, मांस एवं मद्यका त्याग करने में गुण समझने से, चारित्र गुण को दूषित करने से, कुत्सित चारित्र को सच्चरित्र समझने से और दूसरे के कषायो एव नो कषायो कीउदीरणा करने से मोहनीय कर्म का वन्ध होता है ।

भगवानसूत्र में कहा है—मोहनीय कर्म—शरीरप्रयोग के विषय में पृच्छा ? हेगौतम । तीव्र क्रोध करने से, तीव्र मान करने से, तीव्र माया सेवन करने से, तीव्र लोभ करने से, तीव्र दर्शनमोहनीय से और तीव्र चारित्र मोहनीय से मोहनीय कर्म बंधता है ॥६॥

सूत्रार्थ—‘महारंभमहापरिग्गह’ इत्यादि सूत्र ॥७॥

महारभ, महापरिग्रह, पञ्चेन्द्रियवध और मांसाहार से नरकायु का वन्ध होता है ॥७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे सोलह कषायवेदनीय और नौ नोकषाय वेदनीय पाप-कर्मों के वन्धहेतु प्रतिपादन किये गये, अब नरकायु कर्म के वन्ध के कारणों की प्ररूपणा करते है—महान् आरभ, महान् परिग्रह, पंचेन्द्रिय जीवों का वध और मांसाहार, करने से नरकायु का वध होता है ।

महारम्भमहापरिग्रहपञ्चेन्द्रियवधमांसाहारैर्नारकायुष्यकर्म बध्यते। तत्रा—SSरम्भस्तावत् प्राणि-
पीडाजनकव्यापार, परिग्रह खलु क्षेत्र—वास्तु—हिरण्यादिषु ममत्वलक्षण पञ्चेन्द्रियवध कुमांसा
हारश्च तैर्महताSSरम्भेण—महता परिग्रहेण पञ्चेन्द्रियवधेन मासाहारेण च मांसभक्षणरूपेण नार-
कायुष्यकर्मबन्धो भवतीति भावः ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व व्यधिकारीतिपापकर्मसु क्रमगः पञ्चज्ञानावरण-नवदर्शनावरणा-
ऽसातावेदनीयमिथ्यात्व षोडशकषायवेदनीय नवनोकषायवेदनीयपापकर्मणां बन्धहेतवः प्रतिपादिता
सम्प्रति—क्रमप्राप्तस्य नारकायुष्यस्य पापकर्मणो बन्धहेतून् प्रतिपादयितुमाह—“महारंभमहा-
परिग्रहपंचिन्द्रियवधमांसाहारेर्हि नारगाउए—” इति ।

महारम्भमहापरिग्रहपञ्चेन्द्रियवधमांसाहारैर्नारकायुष्यकर्म बध्यते । तत्रा—SSरम्भ खलु-
प्राणातिपातजनको व्यापारो यान्त्रिकादिलक्षण, महापरिग्रहश्च बाह्याभ्यन्तरवस्तुविषयममत्वलक्षणो
धन—धान्य—क्षेत्र—वास्त्वादिविषयः, आरम्भश्च परिग्रहश्चेति, आरम्भपरिग्रहौ, महाश्चारम्भो महाश्च
परिग्रह इति महारम्भमहापरिग्रहौ, पञ्चेन्द्रियवधः मांसाहार तैः खलु महारम्भ—महापरिग्रह-
पञ्चेन्द्रियवध—मांसाहारैर्नारकायुष्यकर्मबन्धो भवति ।

तथाच—प्राणातिपातादिक्रूरकर्मसततप्रवर्तन—परद्रव्यापहरण—विषयातिगार्ध्वकृष्णलेष्याऽ-
भिजातरौद्रध्यानमरणकालता पञ्चेन्द्रियवधमासाहारादयो नारकायुष्यस्य पापकर्मणो बन्धहेतवो
भवन्तीति फलितम् ।

प्राणियो को पीडा पैदा करने वाली प्रवृत्ति आरम्भ कहलाती है। क्षेत्र, वास्तु (मकान
आदि), हिरण्य स्वर्ण आदि परपदार्थों में ममत्व होना परिग्रह है। पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा
और मासाहार प्रसिद्ध ही हैं। इन चार कारणों से नरकायु कर्म का बंध होता है ॥७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्वोक्त वयासी पापकर्मप्रकृतियों में से पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषायवेदनीय और नौ नो कषाय वेदनीय पापकर्मों के बन्ध
के कारण बतलाये जा चुके हैं। अब क्रमप्राप्त नरकायु पापकर्म के बन्धहेतुओं का कथन किया
जाता है—

महारम्भ, महापरिग्रह, पञ्चेन्द्रिय वध और मासाहार से नरकायु का बंध होता है। प्राणाति-
पातजनक व्यापार को आरम्भ कहते हैं। धन—धान्य—क्षेत्र—वास्तु आदि बाह्य वस्तुओं में ममत्व
होना परिग्रह है। महान् आरंभ और महान् परिग्रह महारम्भ और महापरिग्रह कहलाता है। इनसे
तथा पञ्चेन्द्रिय जीवों का वधा और मांस का भक्षण करने से नरकायु कर्म का बंध होता है।

इस कथन का फलितार्थ यह है कि हिंसा आदि क्रूर कर्मों में सदैव प्रवृत्ति करने से,
पराये द्रव्य का अपहरण करने से, इन्द्रियविषयों में अन्त्यन्त गृद्धि रखने से, कृष्णलेष्या के कारण
उत्पन्न होने वाले रौद्रध्यान से, पञ्चेन्द्रिय प्राणी के बंध से और मासाहार आदि से नरकायु पाप-
कर्म का बन्ध होता है

उक्तञ्च स्थानाद्दे ४ स्थाने ४ उद्देशके “चउर्हिं ठाणेर्हिं जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरंति तं जहा—महारंभयाए महापरिग्गहयाए पंचिंदियवहेणं कुणिसाहारेणं—” इति ।

चतुर्भिःस्थानै जीवा नैरिक्तायै कर्म प्रकुर्वन्ति, तद्यथा—महारम्भतया, महापरिग्रहतया, पञ्चेन्द्रियवधेन, कुणिसाहारेण, इति ॥७॥

मूलसूत्रम्—“योगवक्त्रविसंवायणेहिय असुभनामकम्मं—” ॥८॥

छाया—“योगवक्त्रविसंवादानाम्यां चाऽशुभनामकम्मं” ॥८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे नारकायुष्यस्य पापकर्मणो बन्धहेतवः प्ररूपिताः सम्प्रति—क्रमप्राप्तस्य चतुश्चिदप्रकारस्य नरकगत्याद्यशुभनामकर्मणो बन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह “योगवक्त्रविसंवायणेहिय असुभनामकम्मं—” इति । योगवक्त्रत्व—विसवादानाम्यां चा—ऽशुभनामकर्म बध्यते ।

तत्र—योग. शक्तिरूपआत्मन करणविशेषः कायवाङ्मनोलक्षणस्त्रिप्रकारकः तस्य—वक्त्रत्वं कौटिल्यप्रवृत्तिः, यथा—कायेनाऽन्यत्करोति, वचसाऽन्यद् ब्रवीति मनसाऽन्यच्चिन्तयति, इत्येव रूपा योगवक्त्रता । विसवादनन्तु अन्यथाप्रवर्तनम् परवञ्चनम्, निष्फलप्रवर्तनम्, चकारेण—मिथ्यादर्शन—पैशुन्य—चञ्चलचित्ता—झूटभान—तुलाकरण—परनिन्दादिश्च गृह्यते, तैः खलु—कायिकादि-योगवक्त्रविसवादानादिभिर्नरकगत्यादिचतुश्चिदप्रकारकाऽशुभनामकर्मबन्धो भवति ॥८॥

स्थानांगसूत्र के स्थान चौथे, उद्देशक चौथे में कहा है—‘चार कारणो से नरकासुकर्म का उपार्जन करते हैं—महा आरंभ करने से, महापरिग्रह से, पञ्चेन्द्रिय के बध से और मांस का मक्षण करने से’ ॥७॥

सूत्रार्थ—‘योगवक्त्रविसंवायणे०’ इत्यादि ॥८॥

योगों की वक्त्रता और विसवाद से अशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है ॥८॥

तत्त्वार्थदीपिका—फिल्ले सूत्र में नरकायु पापकर्म के बन्ध के कारणों की प्ररूपणा की गई; अब क्रमप्राप्त चौतीस प्रकार के अशुभ नाम कर्म के बन्ध हेतुओं की प्ररूपणा करते हैं—

योग की वक्त्रता और विसवाद से अशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है ।

योग का अर्थ है आत्मा की एक विशेष शक्ति जो करणरूप होती है । उसके तीन प्रकार हैं—मन, वचन, और काय उसकी वक्त्रता का मतलब है कुटिलता पूर्वक प्रवृत्ति । जैसे मन से कुछ सोचना, वचन से कुछ और ही कहना और काय से अन्य ही प्रकार की प्रवृत्ति करना इसे योगवक्त्रता कहते हैं ।

विसवाद का आशय है—अन्यथा प्रवृत्ति करना, दूसरे को ठगना । सूत्र में ‘च, पद का जो प्रयोग किया है, उससे मिथ्यादर्शन, पैशुन्य, चञ्चलचित्ता, झूठा तोलना—नापना, और दूसरों की निन्दा आदि का ग्रहण किया गया है । इन योगवक्त्रता और विसवाद आदि कारणों से नरकगति आदि चौतीस प्रकार का अशुभ नाम कर्म बंधता है ॥८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावत्—नारकायुष्यस्य पापकर्मणो बन्धहेतुतया बह्वारम्भबहुपरि-
ग्रहपञ्चेन्द्रियवधकुणिमाहारा प्रतिपादिता सम्प्रति—क्रमप्राप्तस्य नरकगत्यादिचतुर्दशत्प्रकारका-
ऽशुभनाकर्मणा बन्धहेतुतया योगवक्रता विसवादानादिक प्रतिपादयितुमाह—जोगवक्रतत्त्ववि-
संवायणेद्दिय असुभनामकर्म—' इति । योगवक्रत्वविसवादानाम्याञ्चाऽशुभनाम कर्मबद्ध्यते ।

तत्र—कायवाङ्मनोलक्षणत्रिविधयोगगत वक्रत्वम्—कुटिलतया प्रवृत्तिः, स्वगतयोगता योगवक्र-
तोच्यते । विसवादनन्तु—अन्यथा प्रवर्तनम् सत्यवदभ्युपगमे तदपह्वोपाये व्युत्थापनं परगतं बोध्यम् ।
तत्र—कायस्य तावत् कुञ्ज—वामननिकृष्टाङ्गप्रत्यङ्गावयवनयननिकोचननासिकामङ्गमलव्याधिविदू-
षकस्त्रीपुरुषभृत्यमृतकाद्याकारैरसद्भावनरूपा वक्रताऽवसेया । वाग्वक्रता तु मायापूर्वकं जल्पनम्
मनोवक्रता पुनः—स्वान्ते—ऽन्यदेवनिश्चित्य लोकसमाजपूजासत्कारादिमिच्छा कुर्वन् वाचा—ऽन्य-
देव समाचरति, कायेनाऽन्यदेव चेष्टते इत्येव रीत्या स्वविषयैव कायादियोगवक्रता बोध्या ।

विसवादन पुनः परविषयमन्यथैव प्रवर्तनरूपम् निर्देष्टुमित्यस्य विवक्षितस्यार्थस्य यथाव-
स्थितस्वभावस्य नैष्फल्यविधानमवसेयम् । पितापुत्रयोर्वा प्रीतिशालिनोः परस्परं प्रीतिभेदोत्पादनं
विसवादन बोध्यम् ।

एव—चकारात् मिथ्यादर्शनमायिकप्रयोगपैशुन्यचञ्चलचित्तता कूटमानतुलाकरण सुवर्णा-

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले बतलाया जा चुका है कि महा आरंभ, महा परिग्रह,
पचेन्द्रिय वध और मासाहार से नरक की आयु का बन्ध होता है । अब अनुक्रम से प्राप्त
नरकगति आदि चौतीस प्रकार के नाम कर्म के बन्ध के कारण कहते हैं—

योगो की वक्रता और विसवाद करने से अशुभ नाम कर्म का बध होता है ।
काय, वचन और मन, ये तीन योग हैं इनकी वक्रता अर्थात् कुटिलता पूर्ण प्रवृत्ति को
योग वक्रता कहा गया है । अन्यथा प्रवृत्ति को विसवाद कहते हैं । योग वक्रता स्वगत
होती है, विसवादन परगत होता है ।

काय की वक्रता कुञ्ज (कुबडा), वामन, (वौना), निकृष्ट अंग—प्रत्यग, नयनों का सको-
चन, नासिकामंग, मल, व्याधि, विदूषक स्त्री—पुरुष, मृतक आदि के आकारों द्वारा अयथार्थ को
को प्रकट करना है । कपटपूर्वक बोलना वचन की वक्रता है । चित्त में अन्य बात सोचकर लोक
या समाज में पूजा—प्रतिष्ठा या आदर—सन्मान आदि पाने की अभिलाषा से वचन द्वारा कुछ
अन्य ही कहना और शरीर से दूसरे ही प्रकार का आचरण करना मन की वक्रता है । इस
प्रकार काय योग आदि की वक्रता स्वविषयक ही होती है ।

विसवादन का सम्बन्ध दूसरे के साथ होता है । उस का अर्थ है अन्यथा प्रवृत्ति । जो
बात सत्य है उसे असत्य कहकर दिखलाना विसवाद है । अथवा अत्यन्त स्नेहशील पिता और
पुत्र के बीच भेद उत्पन्न कर देना—उन के स्नेह को भग कर देना विसवादन कहलाता है ।

मूत्र में ग्रहण किये हुए 'च' पद से मिथ्यादर्शन, मायिक प्रयोग, पैशुन्य, चञ्चलचित्तता,

दिप्रतिरूपकत्वानुष्ठानकूटसाख्यादयश्च चतुर्लिंगशतप्रकारस्य नरकगति-१ तिर्यग्गतिनामै-२ केन्द्रिय-३ द्वीन्द्रिय-४ त्रीन्द्रिय-५ चतुरिन्द्रियजातिनाम-६ न्यग्रोधपरिमण्डल-७ सादि-८ कुब्ज-९ वामन-१० हुण्ड-११ सस्थाननामा-१२ अर्धवज्रर्धभनाराच-१३ नाराचा-१४ अर्धनाराच-१५ कीलिका-१६ सृपाटिका-सहननामा-१६ अप्रशस्त-रूप-१७ रस-१८ गन्ध-१९ स्पर्शनाम-२० नारकगत्यानुपूर्वी-२१ तिर्यग्गत्यानुपूर्वीनामो-२२ पघातनामा-२३ अप्रशस्त-विहायोगतिनाम-२४ स्थावरनाम-२५ सूक्ष्मशरीरनाम-२६ अपर्याप्तकनाम-२७ साधारण-शरीरनामा-२८ अस्थिरनामा-२९ अशुभनाम-३० दुर्भगनाम-३१ तु स्वरनाम-३२ अनादेयनामा-३३ अशः कीर्तिनाम-३४ रूपाऽशुभनामकर्मणो बन्धहेतवो भवन्ति ।

उक्तञ्च व्याख्याप्रज्ञप्तौ श्रीभगवतीसूत्रे ८-शतके ९-उद्देशके—“असुभनामकम्मा शरीरपुच्छा ? गोयमा ! कायअणुज्जुययाए, जाव विसंवायणाजोगेण असुभनामकम्मा जाव पओगबंधे—” इति ।

अशुभनामकर्मशरीरपुच्छा ४ गौतम ! कायाऽनृजुतया, यावद्-विसवादानायोगेना-ऽशुभनाम कर्म, यावत्प्रयोगबन्धः इति । तत्र-प्रथमयावत्पदेन भाषानृजुतया भाषानृजुतयेति सम्राह्यम्, द्वितीययावत्पदेन शरीरादिसम्राह्यम् ॥८॥

कूटमान-तुलाकरण अर्थात् कर्म-ज्यादा नापना- तोलना, किसी भी एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिलावट करना और झूठी साक्षी देना आदि समझ लेना चाहिए । इन कारणों से चौतीस प्रकार के अशुभ नाम कर्म का बंध होता है । वे चौतीस प्रकार इस प्रकार से हैं—

(१) नरक गति (२) तिर्यग्गति (३) एकेन्द्रियजाति (४) द्वीन्द्रिय जाति (५) त्रीन्द्रिय जाति (६) चतुरिन्द्रिय जाति (७) न्यग्रोध परिमंडल (८) सादि (९) कुब्ज (१०) वामन और (११) हुण्ड सस्थान (१२) अर्धवज्रर्धभनाराच सहनन (१३) नाराच सहनन (१४) अर्धनाराच सहनन (१५) कीलिकासहनन (१६) सृपालिका सहनन (१७) अप्रशस्त रूप (१८) अप्रशस्त-रस (१९) अप्रशस्त गन्ध (२०) अप्रशस्त स्पर्श (२१) नरक गत्यानुपूर्वी (२२) तिर्यग्गत्यानु-पूर्वी (२३) उपघात नाम (२४) अप्रशस्त विहायोगति (२५) स्थावर नाम (२६) सूक्ष्म नाम (२७) अपर्याप्तक नाम (२८) साधारण नाम (अस्थिर नाम (३०) अशुभ नाम (३१) दुर्भग नाम (३२) (३३) अनादेयनाम और (३४) अशः कीर्तिनाम ।

“ श्री भगवति सूत्र में शतक ८ उद्देशक ९ में कहा है-अशुभनाम कर्म के विषय में प्रश्न ४ उसका उत्तर यह है-गौतम ! काय की ऋजुता न होने से अर्थात् वक्रता होने से यावत् विसवादाना योग से अशुभनाम कर्म का बन्ध होता है ।

इस जगह पहले जो ‘जाव’ शब्द आया है, उससे भाषा की ऋजुता न होना और मन की ऋजुता न होना अर्थात् वचन और मन की वक्रता को ग्रहण करना चाहिए तथा दूसरे ‘जाव’ शब्द से शरीर आदि को समझ लेना चाहिये । सूत्र ॥८॥

मूलम्—अट्टहि मयद्वाणेहि नीया गोयकम्मं ॥ सूत्र ९ ॥

छाया—अष्टभिर्मदस्थानैर्नीचैर्गोत्रकर्म ॥ सूत्र ९ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे चतुस्त्रिंशत्प्रकारकाणां नरकगत्याद्यशुभनामकर्मणा बन्धहेतु-
तया कायादियोगवक्रता-विसवादिनादयः प्ररूपिता सम्प्रति क्रमप्राप्तस्य नीचैर्गोत्रस्य कर्मणो
बन्धहेतून् प्ररूपयितुमाह—“अट्टहि मयद्वाणेहि” इत्यादि ।

अष्टभिः—अष्टसख्यकैः मदस्थानैः मदानां अहङ्काररूपाणां स्थानानि आश्रयरूपाणि
मदस्थानानि तैः नीचैर्गोत्रकर्मणो बन्धो भवति, तानि मदानि, जाति- कुल-बल-रूप-तप-
श्रुतिलाभैश्वर्यरूपाणि भवन्ति, एतैः कारणभूतैर्नीचैर्गोत्रकर्मबन्धो भवतीति भावः ॥ सूत्र-९ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व द्व्यधिकार्गीतिप्रकारकपापकर्मसु क्रमशः पञ्चज्ञानावरणनव-
दर्शनावरणमिथ्यात्वषोडशकषाय, नवनोकपायनारकायुष्यनरकगत्यादिचतुस्त्रिंशत् प्रकारा-ऽशुभ-
नामकर्मणां बन्धहेतवः प्रतिपादिता सम्प्रति—क्रमप्राप्तस्य नीचैर्गोत्रस्य कर्मणो बन्धहेतून्
प्रतिपादयितुमाह “अट्टहि मयद्वाणेहि” इत्यादि० ।

अष्टभिः अष्टसख्यकैः जातिमदादिभिर्मदस्थानैः मदानाम् अहङ्काराणां स्थानानि आश्रय
भूतानि, तैः कारणभूतैर्नीचैर्गोत्रकर्म बन्ध्यते, तानि—जाति कुल-बल-रूप-तप-श्रुत-लाभैश्वर्य
विषयाणि भवन्ति, तत्र जातिमदेन अहं सर्वोत्तमजातीयः, इत्येव जात्यहकारेण १, कुलमदेन

‘अट्टहि मयद्वाणेहि नीया’ इत्यादि ॥सूत्र-९॥

सूत्रार्थ—आठ प्रकार के मदस्थानों से अर्थात् मदकारणों से नीच गोत्र का बन्ध होता है ।

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रमें चौतीस प्रकार के नरक गत्यादि अशुभकर्म के बन्ध के हेतु
रूप से कायादियोगो की वक्रता तथा विसवादिनादि की प्ररूपणा की गई है । अब क्रमप्राप्त नीच
गोत्र कर्म बन्ध के कारणों को कहते हैं—‘अट्टहि मयद्वाणेहि, इत्यादि ।

अष्ट प्रकार के मदस्थानों से अर्थात्—जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य,
इन आठों के विषय में अहङ्कार करने से नीच गोत्रकर्म का बन्ध होता है ॥९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पूर्व सूत्रमें बयासी प्रकार के पाप कर्मों में क्रम से पांच ज्ञानावरण,
नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नो कषाय, नरकायु नरक गति आदि चौतीस प्रकार
के अशुभ नाम कर्म के बन्ध के कारणों का प्रतिपादन किया, अब यहाँ क्रम प्राप्त नीच गोत्र
कर्म बन्ध के कारणों का प्रतिपादन किया जाता है—“अट्टहि मयद्वाणेहि” इत्यादि—

आठ प्रकार के जाती मद आदी मदस्थानों से अर्थात् जाति आदि आठों के
विषय में अहकार करने से नीच गोत्र कर्म का बन्ध होता है । वे आठ इस प्रकार हैं—
जाती, कुल, बल, रूप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य । जैसे—जातिमदसे—मैं सब से मातृपक्षरूप-
जाती में ऊँचा हूँ, इस प्रकार जाति सम्बन्धी अहकार से १ कुल मदसे—मेरा पितृपक्ष

मम—सर्वोत्तम कुलमित्येवं कुलाभिमानेन २. बलमदेन अह सचापेक्षया विगिष्टशक्तिशाली' इत्येव शक्त्यहंकारेण ३ रूपमदेन—सौन्दर्याहङ्कारेण ४. तपोमदेन—'अहमुग्रतपस्वी' इत्येव तपस्या-दर्पेण ५. श्रुतमदेन,—विद्याज्ञानाभिमानेन—'अहमेव लाभवान्' इत्यभिमानेन, ७. ऐश्वर्यमदेन सम्पत्तिदर्पेण ८ एतैरष्टभि—मदस्थानैः मदकारणैः नीचगोत्रस्य कर्मणो बन्धो भवति ।

उक्तञ्च—व्याख्याप्रज्ञप्तौ श्री भगवती सूत्रे—८ शतके ९ उद्देशके 'जाडमएण-कुलमएणं बलमएणं, जाव इस्सरियमएणं-णीयागोयकम्मा सरीरजाव पओगबंधे' इति ।

जातिमदेन-कुलमदेन बलमदेन यावदैश्वर्यमदेन नीचैर्गोत्रकर्म शरीरयावत्प्रयोग-बन्ध' इति । यावत्पदेन—रूपमदेन, तपोमदेन, श्रुतमदेन, लाभमदेन, इति सप्राह्यम् एवञ्च—जाति-मदकुलमद, बलमद, रूपमद, तपोमद, श्रुतमद, लाभमदैश्वर्यमदै खलु नीचैर्गोत्रकर्मबन्धो भतीति भावः ॥ सू० ९ ॥

मूलसूत्रम्—दाणादीणं विग्धकरणेणं अंतराइयकम्मं" ॥ सूत्र-१० ॥

छाया दानादीनां विघ्नकरणेना-ऽन्तरायकर्म- ॥ १० ॥

तत्त्वर्थदीपिका—पूर्वसूत्रे ज्ञानावरणादिद्वयधिकाशीति—प्रकारकपापकर्मसु क्रमप्राप्तस्य नीचैर्गोत्रस्य कर्मणो बन्धहेतवः प्ररूपिता; सम्प्रति—अन्तिमस्याऽन्तरायकर्मणो बन्धहेतून्, प्ररूप-यितुमाह—“दाणादीणं” इत्यादि । दानादीनाम्—दान-लाभ-भोगो-पभोग-वीर्याणाम्

वंश सर्वश्रेष्ठ है मैं उत्तम वंशज हूँ, इस प्रकार के कुल सम्बन्धी अहकार से; २ बल-मद से—मैं सबकी अपेक्षा से शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, इस प्रकार बल का अहंकार करने से ३, रूपमदसे—मेरा रूप सौन्दर्य दिव्य है, इस प्रकार रूपका अहङ्कार करने से ४, तप मदसे—मैं उग्रतपस्वी हूँ मेरे जैसे—उग्रतपस्या कौन कर सकता है ? इस प्रकार तप के अहकार से ५, श्रुत मद से—मैं सब आगमों का ज्ञाता हूँ मेरा ज्ञान विशाल है, इस प्रकार श्रुत सम्बन्धी अहकार से ६, लाभ मद से—लाभ ही लाभ होता है जो वस्तु चाहता हूँ मुझे उसी वस्तु का लाभ हो जाता है, इस प्रकार लाभ के अहङ्कार से ७, इसी प्रकार ऐश्वर्य मदसे—ऐश्वर्य अर्थात् अधिकार पदवी परिवार ऋद्धिआदि संपत्ति मेरे अनुपम और विशाल है, इस प्रकार ऐश्वर्य सम्बन्धी अहङ्कार करनेसे ८, अर्थात् इन आठ प्रकार के मद—अहकार से जीव के नीच गोत्र कर्म का बन्ध होता है, इसी विषय में भगवती सूत्र अतक ८ वें के ९ नीवें उद्देशे में भगवान् ने ऐसा ही कहा है । सूत्र—॥९॥

‘दाणादीणं विग्धकरणेणं’ इत्यादि

सूत्रार्थ—दान आदि में विघ्नडालने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में ज्ञानावरणीय आदि बयासी प्रकार के पापकर्मों में से क्रमप्राप्त नीच गोत्र कर्म के बन्ध के कारणों का प्ररूपण किया गया; अब अन्तिम कर्म अन्त-रायके बन्ध के कारणों का प्ररूपण किया जाता है—

दान आदि अर्थात् दान लाभ भोग, उपभोग, और वीर्य में विघ्न डालने से-बाधा पहुंचाने

विघ्नकरणेन—विहननेन विघ्नसम्पादनेनाऽन्तरायकर्म वध्यते । तथाच—दान लाभ—भोगोपभोग-
वीर्याणां विघ्नसम्पादनमन्तरायकर्म बन्धहेतुर्भवतीति भाव ॥ १० ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः - पूर्व क्रमगो ज्ञानावरणादिकर्मणामेकाशीतिप्रकाशना बन्धहेतव प्रति
पादिता, सम्प्रत्यन्तिमस्याऽन्तरायकर्मणो बन्धहेतुन् प्रतिपादयितुमाह “दाणादीणां—” इत्यादि ।
दानादीनां—दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां विघ्नकरणेन—विघ्नसम्पादनेना—ऽन्तर्गतकर्मबन्धो भवति ।

तत्र—दान तावद्देयवस्तुनस्त्याग प्रतिविशिष्टपरिणामपूर्वक स्ववस्तुनि परस्वत्त्वोत्पादनम्,
तस्यैव दीयमानस्य वस्तुन. प्रतिग्रहीत्रा गृह्यमाणत्वे—आदानरूपो लाभ इत्युच्यते, २ केषामपि
वस्तुनां ग्रहणम् आत्मसात्करणम्—भोग ३ तेषामेव वस्तुनामसकृद्धारवार ग्रहणमुपभोग ४
यदेकवारमेव भुज्यते, यथा—ऽज्ञानादिकम्, तद्भोग यत्पुनर्वारवारमप्युपभुज्यते यथा—वस्त्रादिकम्
तदुपभोग इत्युच्यते ।

विशिष्टचेष्टास्वरूपआत्मनो बलपरिणामविशेषो वीर्यम् इत्युच्यते-५ एतेषाम्-दानलाभभोगो-
से अन्तराय कर्मका बध होता है । आशय यह है, कि दान, लाभ, भोग उपभोग और वीर्य मे
वीघ्नडालना अन्तराय कर्म के बन्ध का कारण है ॥१०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—इससे पहले ज्ञानावरणीय आदि ब्यासी प्रकार के पाप कर्म के बन्धके बन्ध
हेतुओ का प्रतिपादन किया जा चुका है, अब अन्त में बचे हुए अन्तराय कर्मबन्धके हेतुओं
का प्रतिपादन करने के लिए कहा है—दान लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, मे विघ्नडालने से
अन्तराय कर्म का बध होता है । अपनी वस्तु अपनी सत्तात्यागपूर्वक किसी को देना उसे दान
कहते हैं १ किसी वस्तु की प्राप्ती होना उसे लाभ कहते हैं २ जो एक वार भोग मे आवे वह
भोग कहल्यता है जैसे—आहारआदि ३, जो वार वार भोग में आ सके वह उपभोग है—जैसे
वस्त्रादि । ४। धर्मादि करने में उत्साह रखना यह वीर्य है । ५। इन दानादि पाचो में विघ्न डालने से
अन्तराय कर्म का बन्ध होता है ।

इन दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न डालना अन्तराय कर्म के बध का
कारण है ।

जिस कर्म के उदय से दान देने योग्य वस्तु का भी दान नहीं दे सकता वह वह दाना-
न्तराय कर्म कहलाता है । जिस कर्म के उदय से ग्रहण करने वाला प्राण्य वस्तु को ग्रहण
करने में असमर्थ होता है, वह लाभान्तराय कर्म है । जिस कर्म के उदय से अशन आदि
का भोग करने में समर्थ होने पर भी जीव भोग नहीं सकता वह भोगान्तराय कर्म है ।
जिस कर्म के उदय से वस्त्र आदि का उपभोग करने में समर्थ हो कर भी जीव उसका
उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय कर्म कहलाता है । जिस कर्म के उदय से जीव
में वीर्य—उत्साह—पराक्रम नहीं होता, वह वीर्यान्तराय कर्म समझना चाहिये ।

पभोगवीर्याणां विघ्नकरणमन्तराय कर्म येन-येन कर्मणा दातादेयमपि वस्तु न ददाति त तमुपाय दातुरापादयति तत्कर्म दानान्तरायकम् १ एव-येन-येनोपायेन कर्मणाऽऽदेयं वस्तु प्रतिग्रहीता न लभते तल्लभान्तरायम् २ एवं-येन येन कर्मणाऽज्ञानादिवस्त्रादिभोगोपभोगानुभवनसमर्थोऽपि भोक्तुं सुपभोक्तुञ्च न पारयति तद्भोगोपभोगान्तरायम् । ३।४।

एवं येन येन कर्मणा वीर्यमुत्साह-पराक्रमो न भवति तत्कर्म वीर्यान्तरायम्-यथा-यथाऽनुष्ठानेन दानादिषु विघ्नमुत्पद्यते तथा-तथाऽनुष्ठानेन-ऽन्तरायस्य कर्मणो बन्धो भवतीति भावः तथाच-दानलामभोगोपभोगवीर्याणां विघ्नकरणमन्तरायकर्मबन्धहेतुर्भवतीति फलितम्-।

उक्तञ्च-व्याख्याप्रज्ञप्ति श्रीभगवतीसूत्रे ८ शतके ९ उद्देशके-‘दाणंतराएणं, लामंतराएणं, भोगंतराएणं, उपभोगंतराएणं वीर्यंतराएणं अंतराइयकम्मा सरीप्पओगवंधे-’ इति ।

दानान्तरायेण-लामान्तरायेण-भोगान्तरायेणो-पभोगान्तरायेण वीर्यान्तरायेणा-ऽन्तरायकर्म शरीरप्रयोगबन्ध इति ।

एवञ्चा-ऽन्तरायशब्दस्य विघ्नकरणाऽर्थतया दानान्तराय, लामान्तराय-भोगान्तरायो-पभोगान्तराय-वीर्यान्तराया पञ्चा-ऽन्तरायकर्मबन्धहेतवो भवन्तीति बोध्यम् ॥सू० १०॥

मूलम्-रयण-सक्कर-वालुका-पङ्क-धूम-तम-तमस्तमप्रभा-सत्त नरगभूमिओ घनोदधि-घनवात-तनुवाता-गासपइट्टिया अहो-अहो पिहुला ॥सूत्र-११॥

छाया-रत्न-शर्करा-वालुका-पङ्क-धूम-तम-स्तमस्तमःप्रभाः सत्तनरकभूमयो-घनोदधि घनवात-तनुवाता-ऽऽकाशप्रतिष्ठिता अघोऽधः पृथुला ॥सूत्र ११॥

फलितार्थ यह है कि दान, लाम, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उपस्थित करने से अनुक्रम से दानान्तराय आदि का बन्ध होता है ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति श्री भगवतीसूत्र में शतक ८, उद्देशक ९ में कहा है-दान में अन्तराय करने से, लाम में अन्तराय करने से भोग में अन्तराय करने से उपभोग में अन्तराय करने से और वीर्य में अन्तराय करने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है ।

अन्तराय शब्द का अर्थ है-विघ्न डालना । इस प्रकार दानान्तराय लामान्तराय भोगान्तराय उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ये पांच अन्तराय कर्म के बंध के कारण हैं ॥१०॥

सूत्रार्थ - ‘रयण-सक्कर०’ इत्यादि ॥सू०-११॥

सात नरक भूमिया हैं जैसे-१ रत्नप्रभा, २ शर्कराप्रभा, ३ वालुकाप्रभा, ४ पङ्कप्रभा, ५ धूमप्रभा, ६ तम प्रभा, ७ तमस्तम प्रभा । ये सातों भूमियां घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश, इनपर टिकी हुई हैं नीचे नीचे उत्तरोत्तर चौड़ी होती जाती हैं अर्थात् तमस्तम प्रभा सातवीं पृथिवी उपर की छहो पृथिवियों से चौड़ी हैं ॥सू० ११॥

तत्त्वार्थदीपिका—पापाधिकारात्—तत्फलभोगदु खविपाकस्थानतया रत्नप्रभादिसप्तनरक-
भूमि. प्ररूपयितुमाह—“रयणसक्कर” इत्यादि । रत्न-१—शर्करा-२—वालुका-३—पङ्क-४—धूम-
५—तम-६—तमस्तम—प्रभा-७, सप्त नरकभूमयो, घनोदधि-घनवात-तनुवाता—SSकाशप्रतिष्ठिता,
अधोऽध पृथुला । तत्र—द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य प्रभापदस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात् रत्नप्रभया-
सहचरिता युक्ता पृथिवीरत्नप्रभोच्यते १, एव शर्कराप्रभया सहचरिता युक्ता पृथिवी शर्कराप्रभा २,
वालुकाप्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी वालुकाप्रभा ३, पङ्कप्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी पङ्क-
प्रभा ४, धूमप्रभया सहचरिता—युक्ता भूमिर्धूमप्रभा ५, तम प्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी तम
प्रभा उच्यते, ६, तमस्तम प्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी च तमस्तम प्रभो—च्यते ७, भूमि-
ग्रहणेन यथा—देवलका भूमिमनाश्रित्यैव स्थिता सन्ति, न तथा नैरयिकावासा भूमिमनाश्रित्य
स्थिताः—अपितु—भूमिमाश्रित्यैव स्थिता सन्तीति प्रतिपाद्यते । तासाञ्च सप्तभूमिनामाधार-
ज्ञानार्थं घनोदधिघनवातादिग्रहण कृतम्, घनोदधिश्च घनवातश्च तनुवातश्चा—SSकाशञ्चेति
घनोदधिघनवाततनुवाताकाशानि तेषु प्रतिष्ठिता अवस्थिता यास्ता घनोदधिघनवाततनुवाताSS-
काशप्रतिष्ठिता अधोऽध अधस्त्वमाश्रित्य उत्तरोत्तरपृथुला विस्तीर्णा सन्ति ॥सूत्र ११॥

तत्त्वार्थदीपिका—यहा पापतत्त्व का प्रकरण होने से पाप के फल भोग दु खविपाक का
स्थानभूत होने से रत्नप्रभा आदि सात नरकभूमियों की प्ररूपणा की जाती है ‘रयण०’ इत्यादि
रत्नप्रभा १ शर्कराप्रभा २ वालुकाप्रभा ३, पङ्कप्रभा ४ धूमप्रभा ५ तम प्रभा ६,
तमस्तम प्रभा ७ ये सातों नरकभूमियां घनोदधि घनवात तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित
हैं । इन सात पृथिवियों के नाम रत्नप्रभा आदि जो है वह इस प्रकार से सार्थक हैं,
जैसे रत्नों की प्रभा से सहचरित अर्थात् युक्त होने से प्रथम पृथिवी का नाम रत्नप्रभा
है १, शर्करा अर्थात् छोटे छोटे ककरो के जैसी प्रभावाली होने से दूसरी पृथिवी का
नाम शर्कराप्रभा है २ । वालुकाकी प्रभा से युक्त होने से तीसरी पृथिवी का नाम
वालुकाप्रभा है ३ । पङ्क अर्थात् कीचड से युक्त होने से चौथी पृथिवी का नाम पङ्कप्रभा
है ४ । जहाँ धूम—धूआँ जैसी प्रभा है इस कारण पाचवीं पृथिवी का नाम धूमप्रभा है ५,
जहाँ अन्धकार छाया हुआ रहता है उस छठी पृथिवी का नाम तम प्रभा है ६, जहाँ
निबिड अर्थात् घनघोर अन्धकार छाया रहता है इस कारण सातवीं पृथिवी का नाम
तमस्तम प्रभा है, ७ । यहां भूमि शब्द ग्रहण इसलिये किया गया है कि जिस प्रकार देव-
लोक भूमि के आश्रय के बिना अपने स्वभाव से टिके हुए है उसी प्रकार नरकावास भूमि
के आश्रय के बिना नहीं टिका हुआ हैं । इन सात भूमियों के आधारभूत घनोदधि
घनवात तनुवात और आकाश ये चार है वे सातों भूमिया एक एक से आगे आगे पृथुल—
चौड़ी होती गई है । अर्थात् सप्त पृथिवी उपरकी छहों पृथिवी से चौड़ी होती है ॥सू० ११॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—जीवाजीवादिनवतत्त्वेषु क्रमप्राप्तस्य पापतत्त्वस्यास्मिन् पञ्चमाध्याये प्ररूपितत्वेन तत्प्रस्तावत् दुःखविशेषरूपतत्फलभोगतीव्रविपाकस्थानतया रत्नप्रभादिसप्त नरकभूमौ प्ररूपयितुमाह—“रयणसक्कर” इत्यादि ।

रत्न-शर्करा-वालुका-पङ्क-धूम-तमस्तम प्रभा सप्त नरकभूमयो घनोदधिघनवाततनु-वाताकाशप्रतिष्ठिता. अधोऽध. पृथुला सन्ति । तत्र-प्रभागन्दस्य प्रत्येकमन्वयेन रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा-वालुकाप्रभा-पङ्कप्रभा-धूमप्रभा-तम प्रभा-तमस्तम प्रभा इत्येता. सप्त पृथिव्यो-भूमयो घनोदधिघनवाततनुवाताकाश प्रतिष्ठिता ।

तथाहि—सर्वाध आकाशं, तदुपरि तनुवातः, तदुपरि घनवातः, तदुपरि घनोदधिः, तस्यो-परिसप्तमी तमस्तमप्रभापृथिवीप्रतिष्ठिता वर्त्तते । एव तमस्तम प्रभापृथिव्याउपर्यपि—आकाश-तनुवातघनवातघनोदधयो वर्त्तन्ते । तदुपरि षष्ठी तम प्रभा पृथिवी प्रतिष्ठिता वर्त्तते । एवमे-कैकशः प्रत्येकं पृथिव्या अन्तराले आकाशादयः सन्ति । ताः सप्तापि रत्नप्रभादिभूमयः पराऽपराः अधोऽधो-ऽधस्ताद्दर्तन्ते, उत्तरोत्तरञ्च पृथुतराः विशालाः सन्ति ।

यथा—रत्नप्रभापेक्षया शर्कराप्रभा—पृथुला, शर्कराप्रभापेक्षया वालुकाप्रभा पृथुला वालुका-

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—जीव अजीव आदि नौ तत्त्वो से क्रमप्राप्त पापतत्त्व का इस पांचवे अध्यायमें प्ररूपित होने के प्रस्ताव से दुःखरूप उसका फलभोग के तीव्र विपाक स्थान होने से रत्नप्रभा आदि सात नरक भूमियो का प्ररूपण किया जाता है—‘रयणसक्कर’ इत्यादि ।

रत्नप्रभा, १ शर्कराप्रभा, २ वालुकाप्रभा ३ पङ्कप्रभा ४ धूमप्रभा ५, तमप्रभा ६, तमस्तमप्रभा ७ ये सात नरकभूमिया घनोदधि घनवात तनुवात और आकाश के आश्रय से रही हुई है, और नीचे नीचे आगे आगे की पृथिवी पृथुल-चौड़ी होती हैं । ये सातों पृथिवियां अपने अपने नाम से सार्थक नामवाली हैं, जैसे ग्नों की प्रभावाली रत्नप्रभा १, शर्करा-तीक्ष्णककरो की प्रभावाली शर्कराप्रभा २, इसी प्रकार वालुका, पङ्क, धूम, तमः, तम-स्तम प्रभा इन पांचों के विषयमें जान लेना चाहिये ये सातों पृथिवियां घनोदधि घनवात तनुवात और आकाश पर रही हुई हैं, जैसे—सबसे नीचे पहले आकाश है, उसके ऊपर तनु-वात—सूक्ष्म वायु है, उसके ऊपर घनवात अर्थात् घनिष्ठ वायु है, उसके ऊपर घनोदधि-घन-वज्र समान जमा हुआ पानी है, उस पर सातवीं तमस्तम प्रभा पृथिवी टिकी हुई है । इसी प्रकार उसके ऊपर फिर इसी क्रम से आकाश, तनुवात, घनवात घनोदधि है उस घनो-दधि पर छठी तमप्रभा पृथिवी प्रतिष्ठित है । इसी प्रकार प्रत्येक पृथिवी के अन्तरालमें आकाश आदि चार बोल होते हैं, प्रत्येक चार बोलके ऊपर ऊपर छठी, पांचवीं चौथी तीसरी दूसरी और पहली रत्नप्रभा पृथिवी प्रतिष्ठित है तथा रत्नप्रभा से लेकर आगे आगे की पृथिवी ऊपर ऊपर की अपेक्षा से नीचे नीचे की पृथिवी चौड़ी होती हैं ये सातों पृथिवीयां एक एक के नीचे नीचे होती है ।

तत्त्वार्थदीपिका—पापाधिकारात्—तत्फलभोगदु खविपाकस्थानतया रत्नप्रभादिसप्तनरक-
भूमीः प्ररूपयितुमाह—“रयणसक्कर” इत्यादि । रत्न—१—शर्करा—२—वालुका—३—पङ्क—४—धूम—
५—तम—६—तमस्तम—प्रभा—७, सप्त नरकभूमयो, घनोदधि-घनवात-तनुवाता—SSकाशप्रतिष्ठिता,
अधोऽधः पृथुला । तत्र—द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य प्रभापदस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात् रत्नप्रभया-
सहचरिता युक्ता पृथिवीरत्नप्रभोच्यते १, एव शर्कराप्रभया सहचरिता युक्ता पृथिवी शर्कराप्रभा २,
वालुकाप्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी वालुकाप्रभा ३, पङ्कप्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी पङ्क-
प्रभा ४, धूमप्रभया सहचरिता—युक्ता भूमिधूमप्रभा ५, तम प्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी तम-
प्रभा उच्यते, ६, तमस्तम प्रभया सहचरिता—युक्ता पृथिवी च तमस्तम प्रभो—च्यते ७, भूमि-
ग्रहणेन यथा—देवलोकाः भूमिमनाश्रित्यैव स्थिता सन्ति, न तथा नैरयिकावासा भूमिमनाश्रित्य
स्थिताः—अपितु—भूमिमाश्रित्यैव स्थिता सन्तीति प्रतिपाद्यते । तासाञ्च सप्तभूमीनामाधार-
ज्ञानार्थं घनोदधिघनवातादिग्रहण कृतम्, घनोदधिश्च घनवातश्च तनुवातश्चा—SSकाशञ्चेति
घनोदधिघनवाततनुवाताकाशानि तेषु प्रतिष्ठिता अवस्थिता यास्ता घनोदधिघनवाततनुवाताSS-
काशप्रतिष्ठिता अधोऽध अधस्त्वमाश्रित्य उत्तरोत्तरपृथुला विस्तीर्णा सन्ति ॥सूत्र ११॥

तत्त्वार्थदीपिका—यहा पापतत्त्व का प्रकरण होने से पाप के फल भोग दु खविपाक का
स्थानभूत होने से रत्नप्रभा आदि सात नरकभूमियों की प्ररूपण की जाती है ‘रयण०’ इत्यादि
रत्नप्रभा १ शर्कराप्रभा २ वालुकाप्रभा ३, पङ्कप्रभा ४ धूमप्रभा ५ तमप्रभा ६,
तमस्तमप्रभा ७ ये सातों नरकभूमियां घनोदधि घनवात तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित
हैं। इन सात पृथिवियों के नाम रत्नप्रभा आदि जो है वह इस प्रकार से सार्थक हैं,
जैसे रत्नों की प्रभा से सहचरित अर्थात् युक्त होने से प्रथम पृथिवी का नाम रत्नप्रभा
है, शर्करा अर्थात् छोटे छोटे ककरो के जैसी प्रभावाली होने से दूसरी पृथिवी का
नाम शर्कराप्रभा है २ । वालुकाकी प्रभा से युक्त होने से तीसरी पृथिवी का नाम
वालुकाप्रभा है ४ । पङ्क अर्थात् कीचड से युक्त होने से चौथी पृथिवी का नाम पङ्कप्रभा
है ४ । जहाँ धूम—धूआँ जैसी प्रभा है इस कारण पाचवीं पृथिवी का नाम धूमप्रभा है ५,
जहाँ अन्धकार छाया हुआ रहता है उस छठी पृथिवी का नाम तमप्रभा है ६, जहाँ
निबिड अर्थात् घनघोर अन्धकार छाया रहता है इस कारण सातवीं पृथिवी का नाम
तमस्तमप्रभा है, ७ । यहाँ भूमि शब्द ग्रहण इसलिये किया गया है कि जिस प्रकार देव-
लोक भूमि के आश्रय के बिना अपने स्वभाव से टिके हुए है, उसी प्रकार नरकावास भूमि
के आश्रय के बिना नहीं टिके हुआ है । इन सात भूमियों के आधारभूत घनोदधि
घनवात तनुवात और आकाश ये चार हैं, वे सातों भूमिया एक एक से आगे आगे पृथुल-
चौड़ी—होती गई हैं । अर्थात् सप्त पृथिवी उपरकी, छहों पृथिवी से चौड़ी होती है ॥सू० ११॥-

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—जीवाजीवादिनवतत्त्वेषु क्रमप्राप्तस्य पापतत्त्वस्यास्मिन् पञ्चमाध्याये प्ररूपिततत्त्वेन तत्प्रस्तावत् दुःखविशेषरूपतत्फलभोगतीव्रविपाकस्थानतया रत्नप्रभादिसप्त नरकभूमिः प्ररूपयितुमाह—“रयणसक्कर” इत्यादि ।

रत्न-शर्करा-वालुका-पङ्क-धूम-तमस्तम प्रभाः सप्त नरकभूमयो घनोदधिघनवाततनु-वाताकाशप्रतिष्ठिता. अधोऽधः पृथुलाः सन्ति । तत्र-प्रभाग्वदस्थ प्रत्येकमन्वयेन रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा-वालुकाप्रभा-पङ्कप्रभा-धूमप्रभा-तम प्रभा-तमस्तम प्रभा इत्येता सप्त पृथिव्यो-भूमयो घनोदधिघनवाततनुवाताकाश प्रतिष्ठिता ।

तथाहि—सर्वाध आकाशं, तदुपरि तनुवातः, तदुपरि घनवात, तदुपरिघनोदधिः, तस्यो-परिसप्तमी तमस्तमप्रभापृथिवीप्रतिष्ठिता वर्तते । एव तमस्तम प्रभापृथिव्याउपर्यपि—आकाश-तनुवातघनवातघनोदधयो वर्तन्ते । तदुपरि षष्ठी तमप्रभा पृथिवी प्रतिष्ठिता वर्तते । एवमे-कैकशः प्रत्येकं पृथिव्या अन्तराले आकाशादयः सन्ति । ताः सतापि रत्नप्रभादिभूमयः पराऽपराः अधोऽधो—ऽधस्ताद्वर्तन्ते, उत्तरोत्तरञ्च पृथुतराः विशालाः सन्ति ।

यथा—रत्नप्रभापेक्षया शर्कराप्रभा—पृथुला, शर्कराप्रभापेक्षया वालुकाप्रभा पृथुला वालुका-

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—जीव अजीव आदि नौ तत्त्वो से क्रमप्राप्त पापतत्त्व का इस पांचवें अध्यायमें प्ररूपित होने के प्रस्ताव से दुःखरूप उसका फलभोग के तीव्र विपाक स्थान होने से रत्नप्रभा आदि सात नरक भूमियो का प्ररूपण किया जाता है—“रयणसक्कर” इत्यादि ।

रत्नप्रभा, १ शर्कराप्रभा, २ वालुकाप्रभा ३ पङ्कप्रभा ४ धूमप्रभा ५, तमप्रभा ६, तमस्तमप्रभा ७ ये सात नरकभूमिया घनोदधि घनवात तनुवात और आकाश के आश्रय से रही हुई है, और नीचे नीचे आगे आगे की पृथिवी पृथुल—चौड़ी होती हैं । ये सातों पृथिवियां अपने अपने नाम से सार्थक नामवाली हैं, जैसे रत्नो की प्रभावाली रत्नप्रभा १, शर्करा—तीक्ष्णकरो की प्रभावाली शर्कराप्रभा २, इसी प्रकार वालुका, पङ्क, धूम, तम, तम-स्तम-प्रभा इन पांचों के विषयमें जान लेना चाहिये ये सातों पृथिवियां घनोदधि घनवात तनुवात और आकाश पर रही हुई हैं, जैसे—सबसे नीचे पहले आकाश है, उसके ऊपर तनु-वात—सूक्ष्म वायु है, उसके ऊपर घनवात अर्थात् घनिष्ठ वायु है, उसके ऊपर घनोदधि—घन-वज्र समान जमा हुआ पानी है, उस पर सातवीं तमस्तमः प्रभा पृथिवी टिकी हुई है । इसी प्रकार उसके ऊपर फिर इसी क्रम से आकाश, तनुवात, घनवात घनोदधि है उस घनो-दधि पर छठी तमप्रभा पृथिवी प्रतिष्ठित है । इसी प्रकार प्रत्येक पृथिवी के अन्तरालमें आकाश आदि चार बोल होते हैं, प्रत्येक चार बोलके ऊपर ऊपर छठी, पांचवीं चौथी तीसरी दूसरी और पहली रत्नप्रभा पृथिवी प्रतिष्ठित है तथा रत्नप्रभा से लेकर आगे आगे की पृथिवी ऊपर ऊपर की अपेक्षा से नीचे नीचे की पृथिवी चौड़ी होती हैं ये सातों पृथिवियां एक एक के नीचे नीचे होती हैं ।

प्रभापेक्षया पङ्कप्रभा पृथुला, पङ्कप्रभापेक्षया धूमप्रभा पृथुला, धूमप्रभापेक्षया तम प्रभा पृथुला, तम प्रभापेक्षया तमस्तम. प्रभा पृथिवी पृथुलतराऽस्तीति भाव । एवञ्च—सतापि पृथिव्य घनोदधिवलयप्रतिष्ठिता सन्ति, घनोदधिवलय—घनवातवलयप्रतिष्ठितं, घनवातवलय—तनुवातवलयप्रतिष्ठितं, तनुवातवलयमाकाशप्रतिष्ठित भवति । एतानिसर्वाणि वलया कारत्वेन वलयमिति प्रोक्तम् ।

तथा च—रत्नप्रभाया अधस्तात् योजनाऽसख्येय कोटीरतिक्रम्य शर्कराप्रभास्ति । एवं—शर्कराप्रभाया अधो योजनकोटीनामसख्येयकोटीरतिवाह्य वालुकाप्रभाऽस्ति । एव रीत्या-शेषा पङ्कप्रभाया पृथिव्योऽपि असख्येययोजनकोटीकोट्यन्तराला अधोऽधोवक्तव्या । घनग्रहणेन च प्रत्येकं पृथिव्या अधस्तात् घनएवोदधिर्वर्तते, न तु तत्र द्रवीभूतमम्बु, वातास्तूभयथाऽपि वर्तन्ते घनाश्च तनवश्चेति ज्ञाप्यते ।

घनोदधिवलय चाऽसख्येययोजनसहस्रबाहल्ये घनवातवलये प्रतिष्ठितम्, घनवातवलय चाऽसख्येययोजनसहस्रबाहल्ये तनुवातवलये प्रतिष्ठितम् । तनुवातवलयांन्तर च महातमोभूतमाकाशमसख्येययोजनकोटिकोटीप्रमाण वर्तते, तच्चाकाशम्—अस्या खरकाण्डपङ्कबहुलाऽबहुल-

जैसे रत्नप्रभा के नीचे शर्कराप्रभा पृथिवी रत्नप्रभा की अपेक्षा चौड़ी है २ । एव शर्करा-प्रभा की अपेक्षा उसके नीचे की वालुकाप्रभा पृथिवी चौड़ी है ३ । उसकी नीचे पङ्कप्रभा पृथिवी वालुका प्रभा पृथिवी की अपेक्षा चौड़ी है ४, । पङ्कप्रभा पृथिवी की अपेक्षा इसके नीचे की धूम-प्रभा पृथिवी चौड़ी है ५ । धूमप्रभा की अपेक्षा इसके नीचे की तम-प्रभा पृथिवी चौड़ी है ६ । तम प्रभा की अपेक्षा इसके नीचे की तमस्तम प्रभा पृथिवी चौड़ी है ७ ॥

इस प्रकार सातों पृथिवियां घनोदधि वलय पर प्रतिष्ठित हैं । घनोदधिवलय घनवातवलय पर प्रतिष्ठित है । घनवातवलय तनुवातवलय पर प्रतिष्ठित है तनुवातवलय आकाश प्रतिष्ठित है । ये सब बळ्याकार होने से वलय शब्द से कहे गये हैं ।

इन पृथिवियों का परस्पर कितना अन्तराल है वह कहते हैं—रत्नप्रभा की नीचे असख्यात करोड़ योजन जाने पर शर्कराप्रभापृथिवी आती है २ शर्कराप्रभा पृथिवी के नीचे असख्यात करोड़ करोड़ योजन जाने पर वालुकाप्रभापृथिवी आती है । इसी प्रकारसे शेष पङ्कप्रभा आदि पृथिवियां भी एक एक के नीचे असख्यात करोड़ करोड़ योजन की अन्तरालतासे प्रतिष्ठित है ।

यहां घनशब्दके ग्रहण करने से वह पानी घनीभूत है नहीं कि द्रवीभूत, अर्थात् वह पानी बज्रसा जमा हुआ घनरूप है किन्तु द्रव तरल पतला नहीं है, ऐसा समझना चाहिये—इसके नीचे का वायु दोनो प्रकार का है, पहला घन और दूसरा तनु तरल पतला है । घनोदधि असख्यात हजार योजन की चौड़ाई वाले घनवात पर प्रतिष्ठित है, घनवात असख्यात हजार योजन की चौड़ाई वाले तनुवात पर प्रतिष्ठित है, तनुवात के बाद असख्यात करोड़ करोड़ योजन वाला महा तमोभूत आकाश रहा हुआ है, वह आकाश खरकाण्ड, पङ्क बहुलकाण्ड,

भेदेन त्रिधा मिथमानायास्तनुवातपर्यन्ताया रत्नप्रभापृथिव्या परस्परयाऽऽधारभृतमवगन्तव्यम् । सर्वञ्चैतत्—पृथिव्यादि तनुवानान्तमाकाशे प्रतिष्ठितम् । आकाशञ्च—स्वप्रतिष्ठितम् । तथा स्वाभाव्यात् तस्मादुक्तक्रमेण घनोदधि-घनवाततनुवाताकाशप्रतिष्ठिता प्रत्येक रत्नप्रभादिसप्तपृथिव्यो लोकस्य तथास्वाभाव्या सन्निविष्टा—असंख्येययोजन कोटिकोटयो विस्तृता सन्ति ।

तत्र—रत्नप्रभाऽऽयामविष्कम्भाभ्यामेकरञ्जुप्रमाणा, शर्कराप्रभा-सार्द्धद्वयरञ्जुप्रमाणा, बालुका-प्रभा च चतुरञ्जुप्रमाणा, पङ्कप्रभा—पञ्चरञ्जुप्रमाणा, धूमप्रभा रञ्जुपद्मप्रमाणा, तम प्रभा—सार्द्धषट्परञ्जुप्रमाणा, तमस्तम प्रभा—सत्तरञ्जुप्रमाणा वर्तते । तासा चोत्कीर्तन नामतो-गोत्रतश्चोभ-यथा भवति । तत्र—प्रथमा पृथिवीनाम्ना धर्मा, गोत्रेण च रत्नप्रभा, द्वितीया पृथिवीनाम्ना वंशा, गोत्रेण च शर्कराप्रभा तृतीया—पृथिवीनाम्ना शैला, गोत्रेण च बालुका प्रभावर्तते ।

चतुर्थी पृथिवी नाम्ना अञ्जना, गोत्रेण च पङ्कप्रभा, पञ्चमी पृथिवी नाम्ना—रिष्ठा, गोत्रेण च धूमप्रभा, षष्ठी पृथिवी—नाम्ना माघव्या, गोत्रेण च तम प्रभा, सप्तमी पृथिवी नाम्ना माघवी-गोत्रेण च तमस्तम प्रभा इत्युच्यते ।

तत्र—रत्नप्रभा, पूर्वापरादिविभागव्यवच्छिन्ना सर्वत्र-घनभावेन बाह्येना-ऽशीतिसहस्राधिक

अब्बहुलकाण्ड इन तीनकाण्डोवाली तनुवात पर्यन्तकी रत्न प्रभा पृथिवी का परस्पर आधारभूत है । यह पृथिवी आदि तनुवात पर्यन्त सब उस आकाश के ऊपर प्रतिष्ठित है । आकाश अपने स्वभाव से अपने रूपसे प्रतिष्ठित है यह किसी के आश्रयपर नहीं है । इसी कारण घनोदधि घनवात और तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित—रही हुई है । वह प्रत्येक पृथिवी असंख्यात करोडा करोडयोजनके विस्तार वाली लोकस्थिति के स्वभाव से स्थित है ।

अब इन सातों पृथिवियों का प्रमाण कहते हैं—

रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी आयामविष्कम्भ—लम्बाई चौड़ाई से ऐकरञ्जु प्रमाण की है १, शर्कराप्रभा ढाई रञ्जुप्रमाण २, बालुकाप्रभा चार रञ्जु प्रमाण ३, पङ्कप्रभा पांच रञ्जुप्रमाण ४, धूमप्रभा छह रञ्जु प्रमाण ५, तम प्रभा साढे छह रञ्जुप्रमाण ६, और तमस्तमः प्रभा सातवीं पृथिवी सात रञ्जुप्रमाण की है ५, इनका उत्कीर्तन नाम और गोत्र दोनों प्रकार से होता है । जैसे पहली पृथिवी नाम से धर्मा और गोत्र रत्नप्रभा कहलाती है १, दूसरी पृथिवी नामसे वंशा और गोत्रसे शर्कराप्रभा २, तीसरी पृथिवी नामसे शैला और गोत्र से बालुकाप्रभा, ३ चौथी नाम से अञ्जना गोत्र से पङ्कप्रभा ४, पांचवीं नामसे रिष्ठा और गोत्र से धूमप्रभा ५, छठी नाम से माघा और गोत्र से तम प्रभा ६, और सातवीं पृथिवी नाम से माघवती और गोत्र से तमस्तम प्रभा कहलाती है ७ ।

इन सातों पृथिवियों में से प्रथम रत्नप्रभा पृथिवी पूर्वापरवादि सब विभागों में सर्वत्र एकसमान घन रूपसे ऊपर से नीचे तक अर्थात् पिण्डरूप से एक लाख अरुसी हजार योजन

लक्षयोजनप्रमाणा वर्तते शर्कराप्रभा—द्वात्रिंशत्सहस्राधिकलक्षयोजनप्रमाणा, वालुकाप्रभा—चाऽष्ट-
विंशतिसहस्राधिकलक्षयोजनप्रमाणा धूमप्रभा अष्टादशसहस्राधिकलक्षयोजनप्रमाणा तम.प्रभा
खलु षोडशसहस्राधिकलक्षयोजनप्रमाणाः तमस्तमःप्रभाचा-ऽ ष्टसहस्राऽधिकलक्षयोजनप्रमाणा
वाहल्येन वर्तते इति ॥ सूत्र-११ ॥

मूलसूत्रम्—नरगा तेसुं जहा कमं तीसा-पन्नवीसा-पणरसदस--तिण्णि पंचूणस-
यसहस्सं पंच य ॥ सू० १२ ॥

छाया—नरकास्तासु यथाक्रमं त्रिंशत् पञ्चविंशतिः पञ्चदश-दश-त्रोणि-पञ्चोनशत
सहस्रं पञ्च च ॥ सूत्र-१२ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—रत्नप्रभादि सप्तनारकभूमय.प्ररूपिता सम्प्रति—तासु प्रत्येक
क्रमशो नरकावासाना सख्यामाह—“नरगा तेसुं” इत्यादि नरका—नरकावासा तासु-रत्नप्रभादि
सप्तपृथिवीषु यथाक्रमं क्रमशः, त्रिंशत् शतसहस्राणि, पञ्चविंशति सहस्राणि, पञ्चदशशतसहस्राणि
दशशतसहस्राणि, त्रीणि शतसहस्राणि पञ्चोनशतसहस्रम् पञ्च च सन्ति तत्र-रत्नप्रभायां त्रिंश-
ल्लक्षाणि नरकावासाः, शर्कराप्रभाया पञ्चविंशतिलक्षाणि नरकावासाः, वालुकाप्रभाया पञ्चदश-
लक्षाणि नरकावासाः पङ्कप्रभायां दशलक्षाणि नरकावासाः, धूमप्रभाया—त्रिलक्षाणि नरकावासा ।
तमःप्रभायां पञ्चन्यूनैकलक्ष नारकावासाः तमस्तमप्रभाया पृथिव्या च पञ्च नरकावासा सन्ती
ति : ॥सू० १२॥

मोटी है(१,८००००) इसीप्रकार शर्करा प्रभा पृथिवी की मोटाई एक लाख बत्तीस हजार योजन
की है (१,३२०००) २ । वालुकाप्रभा पृथिवी की मोटाई एकलाख अट्ठाईस हजार योजन की
है (१,२८०००) ३ । पंकप्रभा की मोटाई एक लाख बीस हजार योजन की है (१,२००००)
४ । धूमप्रभा की मोटाई एक लाख अठारह हजार योजन की है (१,१८०००) ५. तमः
प्रभा पृथिवी की मोटाई एक लाख सोलह हजार योजनकी है (१,१६०००) ६ । तम-
स्तमः प्रभा पृथिवी की मोटाई एक लाख आठ हजार योजन की है (१,०८०००) ७। सू. ११॥

सूत्रार्थ—‘नरगा तेसुं जहा’ इत्यादि ॥ सू. १२ ॥

रत्न प्रभा आदि पृथिवियों में यथाक्रम तीस लाख, पञ्चीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख
तीन लाख, पाँच कम एक लाख और सिर्फ पाँच नरकावास हैं । सू. १२

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में रत्नप्रभा आदि सात नरकभूमियों की प्ररूपणा की गई,
अब उनमें से प्रत्येक में नारकावासों की सख्या का प्ररूपण करते हैं—

नरक का तात्पर्य यहाँ नारकावास अर्थात् नारक जीवों के रहने के स्थान समझना चाहिये ।
पूर्वोक्त भूमियों में उनकी सख्या इस प्रकार है—(१) रत्न प्रभा पृथ्वी में तीस लाख (२) शर्करा
प्रभा में पञ्चीस लाख (३) वालु का प्रभामें पन्द्रह लाख (४) पंकप्रभा में दस लाख (५)
धूमप्रभा में तीन लाख (६) तमःप्रभा में पाँच कम एक लाख और (७) तमस्तमःप्रभा में
केवल पाँच नारकावास हैं । सूत्र—॥१२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं रत्नप्रभादिसप्तनारक पृथिवीनां स्वरूपाणि विगदरूपेण प्ररूपितानि सम्प्रति नारकजीवविवक्षाया प्रथमं तदाधारनरकावासान् प्ररूपयितुमाह “नरगा तेषु जहाकम तीसा पन्नवीसा पण्णरसदसतिण्णि पच्चूणसयसहस्सं पंच य—इति । तासु—रत्नप्रभादिसप्त नारकपृथिवीषु, नरकाः—नरकावासा’, यथाक्रमं—क्रमगः त्रिंशल्लक्षाणि—पञ्चविंशतिलक्षाणि—पञ्च-दशलक्षाणि—दशलक्षाणि—त्रिणि लक्षाणि पञ्चोनगतसहस्रम्—पञ्चन्यूनैकलक्ष—पञ्च च सन्ति ।

तथाच—रत्नप्रभायां त्रिंशल्लक्षाणि नरकावासाः । शर्कराप्रभाया—पञ्चविंशतिलक्षाणि बालुका प्रभायां पञ्चदशलक्षाणि पङ्कप्रभाया दशलक्षाणि धूस्रप्रभाया त्रिणि लक्षाणि तम प्रभायां पञ्चोनैक-लक्षम् तमस्तम प्रभायां—पञ्चैव नरकावासाः सन्ति । इत्येव सर्वसकलनया चतुरशीतिलक्षा नरकावासा भवन्तीति ।

तत्र—नरकशब्दव्युत्पत्तिस्तु—नरान् अशुभकर्मयुक्तान् कायन्ति—आह्वयन्ति इति नरका पापकर्मभाजा प्राणीनामशुभकर्मफलभोगस्थानानि इति बोध्याः । ते खलु नारका सीमान्तकादयो उष्ट्रिका पिष्टपचनी लोही कारकाद्याकृतयो विशिष्टाकारा पापकर्मणः संभारजनित गौरवाणां जीवानामुत्पत्तिस्थानविशेषा । तमस्तम प्रभा नामक सप्तमपृथिवी मध्यवर्तिनां खलु पञ्चानां नरकाणाम्—काल, महाकाल, रौरव, महारौरवा—ऽप्रतिष्ठानात्मकानि नामानि सन्ति । तत्रा—ऽप्रतिष्ठाननामकनरकेन्द्रकात्

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व रत्नप्रभा आदि सातों पृथिवियों के स्वरूप—का विशद रूप से विवेचन किया गया है । अब नारक जीवों का प्रसंग होने से सर्व प्रथम उनके स्थानों का अर्थात् नारकावासों का निरूपण किया जाता है—

रत्नप्रभा आदि सात नरक भूमियों में अनुक्रम से नारकावासों की सख्या इस प्रकार है—तीस लाख, पच्चीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, पाँच कम एक लाख और पाँच नारकावास हैं । तात्पर्य यह है कि रत्नप्रभा पृथ्वी में तीस लाख, शर्करा प्रभा में पच्चीस लाख, बालुका प्रभा में पन्द्रह लाख, पकप्रभा में दस लाख, धूस्र प्रभा में तीन लाख, तमः प्रभा में पाँच कम एक लाख और तमस्तम प्रभा में पाँच नारकावास है ।

नरक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—नरान् अर्थात् अशुभ कर्म वाले मनुष्यों को कायन्ति अर्थात् जो बुलाते हैं, वे ‘नरक’ कहलाते हैं । तात्पर्य यह है कि पाप कर्म वाले प्राणियों के अशुभ कर्म का फल भोगने के स्थान नरक कहलाते हैं । वे सीमान्तक आदि नरक उष्ट्रिका, पिष्ट पचनी, लोही तथा करक (घड़ा) आदि के आकार के होते हैं । जो जीव पाप कर्म के भार से भारी हैं, वे वहाँ उत्पन्न होते हैं ।

तमस्तम प्रभा नामक सातवीं पृथ्वी के मध्य में रहे हुए पाँच नारकावासों के नाम इस प्रकार हैं—काल, महाकाल, रौरव, महारौरव और अप्रतिष्ठान । इनमें अप्रतिष्ठान नामक मुख्य नारकावास से पूर्व दिशा में काल नामक नारकावास है, पश्चिम में महाकाल नारका-

पूर्वतः कालनामा नरकः, अपरतो महारौवनामा नरका, दक्षिणतो रौरवनामा नरकः, उत्तरतो—
महारौरवनामा नरक, मध्येचा—ऽप्रतिष्ठाननामनरकेन्द्रको वर्तते । सू० १२

मूलसूत्रम्—णिच्चासुभयरलेस्सा परिणामशरीरवेयणाविक्रिया नारगा ॥सूत्र-१३
छाया—नित्या—ऽशुभतरलेश्यापरिणामशरीरवेदनाविक्रिया नारकाः सूत्र-१३

तत्त्वार्थदीपिका पूर्वसूत्रे रत्नप्रभादिसप्तनरकपृथिवीषु यथाक्रम नरकावासा प्ररूपिता
सम्प्रति-तेषु नरकेषु वासिनां नारकाणा जीवाना स्वरूपाणि प्ररूपयितुमाह “णिच्चासुभयर-
लेस्सापरिणामशरीरवेयणाविक्रिया नारगा—” इति । नारका—पूर्वोक्तनरकेषु भवा निरय-
वासिनो नैरयिका नरकाश्च नित्याशुभतरलेश्या.—नित्यम् अभीक्षणम् शश्वत्-अशुभतरा ।

तिर्यग्गतिविषयाशुभलेश्याद्यपेक्षयाऽधोऽध स्वगत्यपेक्षया चाऽतिशयेना—ऽशुभा लेश्या येषा
येषु वा ते नित्याशुभतरशरीरलेश्या नित्याशुभतरपरिणामा क्षेत्र विशेषनिमित्तवशादतितुःखहेतवोऽशु-
भतरा शब्द-१ वर्ण-२ रस-३ गन्ध-४ स्पर्शा. येषा-येषु वा ते नित्याशुभतरपरिणामा
नित्याशुभतरशरीरा —नित्यमभीक्षणमशुभनामकर्मोदयादत्यन्ताशुभतराणि शरीराणि विकृताकृतयो
हुण्डसस्थानानि दुर्दर्शानि येषा येषु च ते नित्याशुभतरशरीरा ।

नित्याशुभतरवेदना—नित्यमभीक्षण शश्वत्-अशुभतरा—अभ्यन्तरासातावेदनीयोदये सत्

वास है, दक्षिण मे रौरव नामक और उत्तर मे महारौरव नामक नारकावास है । इन सब
के मध्य मे अप्रतिष्ठान नामक प्रधान नारकावास है ॥सूत्र १२॥

सूत्रार्थ—‘णिच्चासुभयरलेस्सा’ इत्यादि ॥सूत्र १३॥

नारक जीव नित्य ही अत्यन्त अशुभ लेश्या वाले, वेदना वाले और विक्रिया वाले होते
है ॥ सू० १३ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में रत्नप्रभा आदि सात नरकभूमियो मे अनुक्रम से
नरकावासो की प्ररूपणा की गई, अब उन नरकों में निवास करने वाले नारक जीवो के
स्वरूप का कथन करते है—

पूर्वोक्त नरकों में रहने वाले नारक जीवों की लेश्या सदैव अर्थात् निरन्तर अशुभतर
ही रहती है । अशुभतर का अभिप्राय यह कि तिर्यच गति की अपेक्षा अशुभ होती है और
स्वगति अर्थात् नरकगति की अपेक्षा भी ऊपर-ऊपर की अपेक्षा से नीचे-नीचे अधिकाधिक
अशुभ होती है ।

वहाँ शब्द, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श का परिणमन भी उस क्षेत्र के निमित्त से अत्यन्त
अशुभ होता है । वह परिणमन नारक जीवो के घोर दुःख का कारण होता है ।

अशुभ नामकर्म के उदय से नारकों का शरीर अतीव अशुभ होता है । उनकी
आकृति बड़ी ही विकृत होती है, हुँडक सस्थान होता है और देखने में अत्यन्त
अरुचिकर होता है ।

अनादि पारिणामिकशीतोष्ण बाह्यनिमित्तोत्पादिका सुतीव्रा वेदना येषां येषु ते नित्याशुभतरवेदना तत्र—सप्तस्वपि नरकभूमिषु दशविधाः क्षेत्रवेदना भवन्ति, तद्यथा—अनन्तक्षुधा—१ अनन्ततृषा—२ अनन्तशीतम्—अनन्तोष्णम्—अनन्तपरवशता—अनन्तदाह —६ अनन्तकण्डूया—७ अनन्तभयम्—८ अनन्तशोकः—९ अनन्तजरा च ।

एवं—नित्याशुभतरविक्रिया—नित्यं प्रतिक्षणम् अशुभतरा विक्रिया येषां—येषु च ते नित्याशुभतरविक्रिया., ते खलु—नारका जीवा. आकालिकप्रयत्ना अपि, उत्तरवैक्रिय शरीर रूपवत्तेच्छ्या रचयन्तोऽपि क्षेत्रमाऽनुभावाद, विरूपतरमेवा—ऽऽविशुर्वन्ति—विदूषकादिवत् इति भाव. ॥१३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं रत्नप्रभादिसप्तभूमिषु क्रमशस्त्रिंशत्—पञ्चविंशति—पञ्चदश—दश—त्रिलक्ष पञ्चोनैकलक्षपञ्चसख्यका नरका. प्ररूपिता सम्प्रति—तेषु नरकेषु भवाना नारकजीवाना स्वरूपादीनि प्ररूपयितुमाह—“नारका णिच्चा—” इत्यादि ।

नारका —पूर्वोक्तलक्षणेषु नरकेषु भवा. निरयवासिनो जीवा. नित्याशुभतरलेश्यापरिणाम—शरीर—वेदना—विक्रिया भवन्ति नित्य शब्दत्—अशुभतरा—अतिशयेनाशुभा लेश्याश्च कृष्णादि-लेश्या, परिणामाश्च—शब्द, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्शादयः, शरीराणि च—भवधारकवैक्रियरूपाणि,

उन जीवो को सदैव अशुभतर वेदना होती है । उस अशुभतर वेदना का अन्तरंग कारण तीव्र असातावेदनीय कर्म का उदय और बहिरंग कारण अनादि पारिणामिक शीत और उष्णता आदि है । नरकभूमियों में दस प्रकार की क्षेत्रजनित वेदना होती है । वह इस प्रकार है - (१) अनन्त क्षुधा (२) अनन्त तृषा (३) अनन्त शीत (४) अनन्त उष्ण (५) अनन्त परवशता (६) अनन्त दाह (७) अनन्त खुजली (८) अनन्त भय (९) अनन्त शोक और (१०) अनन्त जरा ।

इसी प्रकार उन नारक जीवो की विक्रिया भी सदैव अशुभतर ही होती है । वे जीव अपना उत्तरवैक्रिय रूप सुन्दर रूप सम्पन्न बनाना चाहते हैं मगर क्षेत्र के और कर्म के प्रभाव से वह विदूषक आदि के समान बड़ा विरूप बनता है ॥१३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व रत्नप्रभा आदि सात भूमियों में क्रमशः तीस लाख, पचीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, पाँच कम एक लाख और पाँच नरको की प्ररूपणा की है । अब उन नरको में उत्पन्न होने वाले नारक जीवों के स्वरूप आदि की प्ररूपणा करते हैं—

नरको में उत्पन्न होने वाले नारक जीव निरन्तर अशुभ तर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया वाले होते हैं, यहाँ नित्य का अर्थ है सदैव और अशुभतर का अभिप्राय है । अत्यन्त अशुभ—अनिष्ट । कृष्ण आदि लेश्याएँ प्रसिद्ध हैं । परिणाम का अर्थ शब्द, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श समझना चाहिए । शरीर का आशय है भवधारणीय वैक्रिय शरीर ।

वेदनाश्च असाता वेदनीयकर्मोदयनिमित्तजनितः सुतीत्रादिदुःखानुभवरूपा विकृताश्च विकृतोत्तर-
वैक्रियशरीररूप येषां ते—नित्याशुभतरलेश्या परिणामशरीरवेदनाविक्रिया नारका भवन्ति तत्र—
लेश्यादीना विक्रियान्ताना द्वन्द्वसमास, द्वन्द्वादौ श्रूयमाणस्य नित्याशुभतरशब्दस्य प्रत्येक
लेश्यादावन्वयात् नित्याशुभतरलेश्या, नित्याशुभतरपरिणामाः, नित्याशुभतरशरीरा, नित्याशुभ-
तरवेदनाः, नित्याशुभतरविक्रिया नारका इत्यर्थो लभ्यते नित्यशब्दश्चाऽत्राऽभीक्ष्णार्थको बोध्य
नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित इत्यादिवत् ।

तत्र—रत्नप्रभाशर्कराप्रभापृथ्व्योर्नारकाणां कापोतिलेश्या, बालुकाप्रभापृथ्व्यामुपरि कापोति
लेश्या, अधश्च—नीललेश्या नारकाणां भवति पङ्कप्रभायां नैरयिकाणा नीललेश्या, धूमप्रभायामुप-
रिष्ठात्—नीललेश्या-अधस्तात् कृष्णलेश्या तम प्रभायां तेषां कृष्णलेश्या, तमस्तम प्रभायां नैरयिकाणां
परमकृष्णलेश्या भवति, एताश्च तेषां नारकाणां स्वायुषः प्रमाणावधृता लेश्याः प्रतिपादिता ।

परिणामाश्च तेषां क्षेत्रविशेषनिमित्तवशादत्यन्तदुःखहेनवोऽशुभतरा शब्दवर्णरसगन्धस्पर्शा
भवन्ति, शरीराणि च तेषां नारकाणामशुभनामकर्मोदयादशुभतराणि विकृताकृतीनि हुण्डसस्था-
नानि निर्द्वेनाऽण्डजशरीराकाराणि दुर्दर्शानि भवन्ति

वेदना का तात्पर्य है असातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला तीव्र दुःख और
विक्रिया का मतलब है विकृत उत्तर वैक्रिय शरीर की विकुर्वणा । ये सब नारक जीवों में सदैव
अतीव अशुभ होते हैं ।

मूल सूत्र में लेश्या आदि पदों में द्वन्द्व समास है । इस समास की आदि में प्रयोग
किया हुआ 'नित्याशुभतर' शब्द लेश्या आदि सभी के साथ जोड़ा जाता है, अतएव आशय
यह निकला कि नारक जीव नित्य अशुभतर लेश्या वाले, नित्य अशुभतर परिणाम वाले,
नित्य अशुभतर शरीर वाले, नित्य अशुभतर वेदना वाले और नित्य अशुभतर विक्रिया
वाले होते हैं । 'नित्यप्रहसित' या नित्यप्रजल्पित में जैसे 'नित्य' शब्द सातत्य सदा का
वाचक है उसी प्रकार यहाँ भी सातत्य का वाचक है । उसका अभिप्राय हमेशा, सदैव,
लगातार समझ लेना चाहिए ।

रत्नप्रभा और शर्कराप्रभा पृथ्वियों के नारक जीवों में कापोत लेश्या होती है ।
बालुकाप्रभा के उपरी भाग में नारकों में कापोत और नीचे के भाग में नील लेश्या होती है ।
पङ्कप्रभा के नैरयिक नील लेश्या वाले, धूमप्रभा के ऊपरी भाग के नारक नीललेश्या वाले
और निचले भाग के कृष्ण लेश्या वाले होते हैं । तम प्रभा के नारक भी कृष्ण लेश्या वाले
होते हैं । तमस्तम प्रभा के नारकों में परमकृष्ण लेश्या होती है । यह नारक जीवों की आयु
के अन्त तक रहने वाली लेश्या का प्रतिपादन किया गया ।

नरकभूमि रूप क्षेत्र के प्रभाव से उनके परिणाम अर्थात् शब्द, रूप, रस, गंध और
स्पर्श अत्यन्त अशुभ एवं दुःख के कारण होते हैं । अशुभ नामकर्म के उदय से उनके शरीर

तेषां च तथाविधशरीराणां मुत्सेधस्तावत् रत्नप्रभाया—सप्तधनुषि, हस्तत्रय—पङ्क्तुल्लय-अधो-
ऽधो द्विगुण—द्विगुण उत्सेधो बोध्य. वेदनाश्च—तेषां नारकाणामभ्यन्तरासातवेदनीयकर्मोदये सति
अनादिपरिणामिकशीतोष्णबाह्यनिमित्तजनिता—उष्णतीव्रतीव्रतरमाद्या भवन्ति प्रथमे द्वितीये च
नरके उष्णवेदना भवन्ति । चतुर्थे च नरके उष्णवेदनावन्तो बहवः शीतवेदनावन्तश्च अल्पा भवन्ति
पञ्चमे च नरके उष्णवेदनावन्तोऽल्पाः शीतवेदनावन्तश्च बहवो भवन्ति षष्ठे च नरके शीतवेदना
सप्तमे च परमशीतवेदना, भवन्ति । विक्रियास्तु तेषां नारकाणामशुभतरा एव भवति

“शुभं विक्रिष्याम” इत्येवं भावनासत्त्वेऽपि ते क्षेत्रकर्मानुभावात् अशुभतरमेव विकुर्वते,
“सुखहेतूनुत्पादयाम” इत्येव शुभभावनासत्त्वेऽपि क्षेत्रकर्मानुभावात् दुःखहेतूनेवोत्पादयन्ति
नरकाश्च—सप्तसु पृथिवीषु वर्तमाना—रत्नप्रभादिभूमिक्रमेणाऽधोऽधो निर्माणतो—ऽशुभतरा
भयङ्करा सन्ति, यथा—रत्नप्रभायामशुभानरकाः, तदपेक्षया—शर्कराप्रभायामशुभतरा, ततोऽप्य-
शुभतरा बालुकाप्रभायाम्, तदपेक्षयाऽपि-अशुभतरा पङ्कप्रभायाम् ततोऽप्यशुभतराम् धूमप्रभायाम्,
तदपेक्षयाऽपि अशुभतरास्तमःप्रभायाम्, ततोऽप्यशुभतराम् नरका स्तमस्तम प्रभायां पृथिव्यां सन्ति

भी अत्यन्त अशुभ होते हैं । विकृत आकृति वाले, हुण्ड सस्थान वाले, छेदन—भेदन क्रिये
पक्षी के शरीर जैसे दुर्दृग्मन होते हैं । उनके शरीरो की ऊँचाई रत्नप्रभा पृथ्वी में सात धनुष
तीन हाथ और छह अगुल की होती है । इसके पश्चात् प्रत्येक पृथ्वी में दुगुनी—दुगुनी लम्बाई
बढती गई है ।

नारक जीवो के असातावेदनीय कर्म का उदय होता है । उनकी अशुभतर वेदना का
आभ्यन्तर कारण यही असातावेदनीय है और बाह्य कारण अनादि परिणामिक शीत, उष्ण
आदि हैं जो अत्यन्त ही तीव्र होते हैं ।

पहली दूसरी और तीसरी नरक में उष्ण वेदना होती है । चौथी में उष्ण वेदना
वाले बहुत और शीत वेदना वाले थोड़े होते हैं । पांचवीं में उष्ण वेदना वाले थोड़े और
शीत वेदना वाले बहुत होते हैं । छठी में शीतवेदना और सातवीं में परमशीत वेदना होती है ।
(जीवा० ३ प्रति उदे २ में) है ।

नारक जीवो की अशुभतर विक्रिया इस प्रकार होती है—‘अच्छी विक्रिया करे’ इस
प्रकार की भावना होने पर भी क्षेत्र और कर्म के प्रभाव से वे अशुभतर विक्रिया ही क्रिया
करते हैं । वे चाहते तो हैं सुख के हेतुओं को उत्पन्न करना, मगर क्षेत्र और कर्म के प्रभाव
से दुःख के हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं ।

सातो पृथिवियो में विद्यमान नरक नीचे—नीचे अनुक्रम से अधिकाधिक अशुभ होते
हैं, भयकर होते हैं । जैसे—रत्नप्रभा में अत्यन्त अशुभ हैं तो शर्कराप्रभा में उससे भी अधिक
अशुभ है और बालुकाप्रभा में उससे भी अधिक अशुभ हैं । पङ्कप्रभा में उससे भी अधिक

वेदनाश्च असाता वेदनीयकर्मोदयनिमित्तजनितः सुतीव्रादिदु खानुभवरूपा. विकृताश्च विकृतोत्तर-
वैक्रियशरीररूप येषां ते—नित्याशुभतरलेश्या परिणामशरीरवेदनाविक्रिया नारका भवन्ति तत्र—
लेश्यादीना विक्रियान्ताना इन्द्रसमास, इन्द्रादौ श्रूयमाणस्य नित्याशुभतरशब्दस्य प्रत्येक
लेश्यादावन्वयात् नित्याशुभतरलेश्या, नित्याशुभतरपरिणामा., नित्याशुभतरशरीरा, नित्याशुभ-
तरवेदना., नित्याशुभतरविक्रिया. नारका इत्यर्थो लभ्यते नित्यशब्दश्चाऽत्रा-ऽभीक्ष्णार्थको बोध्य
नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित इत्यादिवत् ।

तत्र—रत्नप्रभाशर्कराप्रभापृथिव्योर्नारकाणां कापोतिलेश्या, वालुकाप्रभापृथिव्यामुपरि कापोति
लेश्या, अधश्च—नीललेश्या नारकागां भवति पङ्कप्रभायां नैरयिकाणा नीललेश्या, धूमप्रभायासुप-
रिघात्—नीललेश्या-अधस्तात् कृष्णलेश्या तम प्रभायां तेषा कृष्णलेश्या, तमस्तम प्रभायां नैरयिकाणां
परमकृष्णलेश्या भवति, एताश्च तेषा नारकाणा स्वायुष. प्रमाणावधृता लेश्या. प्रतिपादिता ।

परिणामाश्च तेषां क्षेत्रविशेषनिमित्तवशादत्यन्तदुःखहेनवोऽशुभतरा शब्दवर्णरसगन्धस्पर्शा
भवन्ति, शरीराणि च तेषा नारकाणामशुभनामकर्मोदयादशुभतराणि विकृताकृतीनि हुण्डसस्था-
नानि निर्दनाऽण्डजशरीराकाराणि दुर्दशीनि भवन्ति

वेदना का तात्पर्य है असातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला तीव्र दु ख और
विक्रिया का मतलब है विकृत उत्तर वैक्रिय शरीर की विकुर्वणा । ये सब नारक जीवों में सदैव
अतीव अशुभ होते हैं ।

मूल सूत्र में लेश्या आदि पदों में इन्द्र समास है । इस समास की आदि में प्रयोग
किया हुआ 'नित्याशुभतर' शब्द लेश्या आदि सभी के साथ जोड़ा जाता है, अतएव आशय
यह निकला कि नारक जीव नित्य अशुभतर लेश्या वाले, नित्य अशुभतर परिणाम वाले,
नित्य अशुभतर शरीर वाले, नित्य अशुभतर वेदना वाले और नित्य अशुभतर विक्रिया
वाले होते हैं । 'नित्यप्रहसित' या नित्यप्रजल्पित में जैसे 'नित्य' शब्द सातत्य सदा का
वाचक है उसी प्रकार यहाँ भी सातत्य का वाचक है । उसका अभिप्राय हमेशा, सदैव,
लगातार समझ लेना चाहिए ।

रत्नप्रभा और शर्कराप्रभा पृथिव्यों के नारक जीवों में कापोत लेश्या होती है ।
वालुकाप्रभा के उपरी भाग में नारको में कापोत और नीचे के भाग में नील लेश्या होती है ।
पङ्कप्रभा के नैरयिक नील लेश्या वाले, धूमप्रभा के ऊपरी भाग के नारक नीललेश्या वाले
और निचले भाग के कृष्ण लेश्या वाले होते हैं । तम प्रभा के नारक भी कृष्ण लेश्या वाले
होते हैं । तमस्तम प्रभा के नारको में परमकृष्ण लेश्या होती है । यह नारक जीवों की आयु
के अन्त तक रहने वाली लेश्या का प्रतिपादन किया गया ।

नारकभूमि रूप क्षेत्र के प्रभाव से उनके परिणाम अर्थात् शब्द, रूप, रस, गंध और
स्पर्श अत्यन्त अशुभ एव दु ख के कारण होते हैं । अशुभ नामकर्म के उदय से उनके शरीर

तेषां च तथाविधशरीराणां मुत्सेधस्तावत् रत्नप्रभाया—सप्तधनुषि, हस्तत्रय—पडङ्गुलय अधो-
ऽधो द्विगुण—द्विगुण उत्सेधो बोध्य. वेदनाश्च—तेषां नारकाणामभ्यन्तगसातवेदनीयकर्मोदये सति
अनादिपरिणामिकशीतोष्णबाह्यनिमित्तजनिता—उष्णशीतरीषत्ररमाद्या भवन्ति प्रथमे द्वितीये च
नरके उष्णवेदना भवन्ति । चतुर्थे च नरके उष्णवेदनावन्तो बहवः शीतवेदनावन्तश्च अल्पा भवन्ति
पञ्चमे च नरके उष्णवेदनावन्तोऽल्पा शीतवेदनावन्तश्च बहवो भवन्ति पष्ठे च नरके शीतवेदना
सप्तमे च परमशीतवेदना, भवन्ति । विक्रियास्तु तेषां नारकाणामशुभतरा एव भवति

“शुभं विक्रियाम्” इत्येवं भावनासत्त्वेऽपि ते क्षेत्रकर्मानुभावात् अशुभतरमेव विकुर्वते,
“सुखहेतूत्पादयाम्” इत्येव शुभभावनासत्त्वेऽपि क्षेत्रकर्मानुभावात् दुःखहेतूनेवोत्पादयन्ति
नरकाश्च—सप्तसु पृथिवीषु वर्तमाना—रत्नप्रभादिभूमिक्रमेणा ऽधोऽधो निर्माणतो—ऽशुभतरा
भयङ्करा सन्ति, यथा—रत्नप्रभायामशुभानरकाः, तदपेक्षया—शर्कराप्रभायामशुभतरा, ततोऽप्य-
शुभतरा वालुकाप्रभायाम्, तदपेक्षयाऽपि—अशुभतरा पङ्कप्रभायाम् ततोऽप्यशुभतराम् धूस्रप्रभायाम्,
तदपेक्षयाऽपि अशुभतरास्तमप्रभायाम्, ततोऽप्यशुभतराम् नरका स्तमस्तम प्रभायां पृथिव्यां सन्ति

भी अत्यन्त अशुभ होते हैं । विकृत आकृति वाले, हुण्ड सरथान वाले, छेदन—भेदन क्रिये
पक्षी के शरीर जैसे दुर्दर्शन होते हैं । उनके शरीरो की ऊँचाई रत्नप्रभा पृथ्वी में सात धनुष
तीन हाथ और छह अगुल की होती है । इसके पश्चात् प्रत्येक पृथ्वी में दुगुनी—दुगुनी लम्बाई
बढती गई है ।

नारक जीवों के असातावेदनीय कर्म का उदय होता है । उनकी अशुभतर वेदना का
आम्यन्तर कारण यही असातावेदनीय है और बाह्य कारण अनादि परिणामिक शीत, उष्ण
आदि हैं जो अत्यन्त ही तीव्र होते हैं ।

पहली दूसरी और तीसरी नरक में उष्ण वेदना होती है । चौथी में उष्ण वेदना
वाले बहुत और शीत वेदना वाले थोड़े होते हैं । पांचवीं में उष्ण वेदना वाले थोड़े और
शीत वेदना वाले बहुत होते हैं । छठी में शीतवेदना और सातवीं में परमशीत वेदना होती है ।
(जीवा० ३ प्रति उदै २ में) है ।

नारक जीवों की अशुभतर विक्रिया इस प्रकार होती है—‘अच्छी विक्रिया करे’ इस
प्रकार की भावना होने पर भी क्षेत्र और कर्म के प्रभाव से वे अशुभतर विक्रिया ही क्रिया
करते हैं । वे चाहते तो हैं सुख के हेतुओं को उत्पन्न करना, मगर क्षेत्र और कर्म के प्रभाव
से दुःख के हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं ।

सातो पृथिवियों में विद्यमान नरक नीचे—नीचे अनुक्रम से अधिकाधिक अशुभ होते
हैं, भयंकर होते हैं । जैसे—रत्नप्रभा में अत्यन्त अशुभ है तो शर्कराप्रभा में उससे भी अधिक
अशुभ है और वालुकाप्रभा में उससे भी अधिक अशुभ है । पङ्कप्रभा में उससे भी अधिक

नित्यग्रहणेन च गतिजाति—शरीराङ्गो—पाङ्ग कर्मनियमात् नरकगतौ—नरकजातौ च नैरन्तर्येण भवक्षयोद्घर्तनपर्यन्तमुपर्युक्ता लेश्या परिणामशरीरवेदना विक्रिया· तेषामशुभतरा एव भवन्ति । न तु कदाचित् भवन्ति

इति विज्ञाप्यते, नयननिमेषमात्रमपि नारकाणामशुभतरालेश्यादिभिर्वियोगो न भवतीति नित्य-पदोपादेन व्यञ्ज्यते एवञ्च—रत्नप्रभाया तीव्रा· कापोतिकलेश्या स्तेषा खलु नारकाणां मानसपरिणाम-विशेषरूपा भवन्ति तदपेक्षया तीव्रतरसक्लेशाऽव्यवसाना कापोतलेश्या. शर्कराप्रभाया तेषा भवन्ति ततोऽपि—तीव्रतरसक्लेशाव्यवसाना स्तीव्रतमा कापोतलेश्या स्तीव्राश्च नीललेश्या स्तेषां वालुका प्रभायां भवन्ति ।

तदपेक्षयापि—तीव्रतरसक्लेशाव्यवसाना स्तीव्रतरा नीललेश्या पङ्कप्रभाया भवन्ति, ततोऽपि तीव्रतरसक्लेशाव्यवसाना स्तीव्रतमा नीललेश्या, तीव्राश्च कृष्णलेश्या स्तेषा धूमप्रभायां भवन्ति ततोऽपि तीव्रतरसक्लेशाव्यवसाना स्तीव्रतरा कृष्णलेश्या स्तम प्रभायां तेषां भवन्ति तदपेक्षयापि—तीव्रतरसक्लेशाव्यवसानास्तीव्र-मा कृष्णलेश्यास्तमरतम प्रभाया तेषां नारकाणां भवन्ति, तेषाञ्च नारकाणां पुद्गलपरिणामोऽशुभतरो भवति ।

तथहि—शब्द—वर्ण—रस—गन्ध—स्पर्श—सस्थान—भेद—गति—बन्धना—ऽगुरु—लघुपरिणामभेदेन

और धूमप्रभा में उससे भी अधिक अशुभ है, तम प्रभा में उससे भी अधिक तो ततस्तम प्रभा में सब से अधिक अशुभ हैं ।

सूत्र में 'नित्य' शब्द को जो ग्रहण किया है, उससे यह प्रकट होता है कि नरक गति में उपर्युक्त लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया सदैव अर्थात् नरक भव के प्राग्भ से लेकर भव के क्षय होने तक अशुभतर ही बनी रहती है । ऐसा नहीं होता कि कभी शुभ हो जाय । पलक मारने जितने अल्प समय के लिए भी नारक जीवो का अशुभतर लेश्या आदि से वियोग नहीं होता है ।

इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी में नारक जीवों की तीव्र मानसिक परिणामरूप कापोत लेश्या होती है । उसकी अपेक्षा अधिक तीव्र अव्यवसाय रूप कापोत लेश्या शर्कराप्रभा में होती है । उससे भी अधिक तीव्रतर अव्यवसाय रूप तीव्रतम कापोत लेश्या और तीव्र नील लेश्या वालुकाप्रभा में होती है । वालुकाप्रभा की अपेक्षा तीव्रतर सक्लेश स्वरूप नीललेश्या पङ्कप्रभा में पाई जाती है । पङ्कप्रभा की अपेक्षा भी तीव्रतर सक्लेशमय तीव्रतम नीललेश्या और तीव्र कृष्णलेश्या धूमप्रभा मे होती है । धूमप्रभा की अपेक्षा भी तीव्रतर सक्लेशरूप तीव्रतर कृष्णलेश्या तम प्रभा मे होती है और उससे भी अधिक तीव्र अव्यवसाय रूप तीव्रतम कृष्णलेश्या तमस्तम प्रभा मे नारक जीवों को होती है ।

नारकों मे दस प्रकार का अशुभ पुद्गल परिणाम पाया जाता है, जो इस प्रकार है—
(१) अशुभ वर्ण (२) अशुभ गंध (३) अशुभ रस (४) शब्द (५) अशुभ स्पर्श (६)

दशविधस्तावदशुभतर पुद्गलपरिणामो नरकेषु तेषां भवति तत्र शब्दस्तावत्—तीष्णपरुषनिष्ठुरपरिणामो नारकाणा भवति

वर्णश्च—भयङ्करोगम्भीररोमाञ्चकारीत्रासातङ्गजनकः परमकृष्णो भवति, रसस्तु नरकस्थपुद्गलानां पित्तु—मन्द—कोशातकी निर्याससदृशपरिणामो भवति ।

गन्धश्च—श्वान—मार्जार—शृगाल—गजाश्व—कुथितमृतकगन्धातिरेका—ऽशुभपरिणामो भवति स्पर्श पुन—वृश्चिकदंश—कपिकच्छ—सुर्मुराङ्गारसदृशपरिणाम, सस्थानञ्च—नरक—नारकाकृतिरूपे दर्शनमात्रेणैवोद्देगजनक भवति पिशाचाकृतिवत्, पुद्गलाना भेदपरिणामोऽपि नरकेषु अशुभतरो भवति शरीरनरककुलद्यादिभ्यो भिद्यमाना पुद्गला स्पर्शवर्णादिभिरशुभपरिणतिमासादयन्तो दुःखजनका भवन्ति ।

गतिश्च—नारकाणां खलु अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मोदयाद् अशुभतरा उष्ट्रपतङ्गादि वद् अशुभतरा भवति । बन्धनञ्च—पुद्गलाना शरीरादिषु सल्लिष्टानामशुभतरपरिणामात्मक भवति, स्पर्श—वर्णादिभिरगुरु-लघुपरिणामोऽपि अशुभतर एव भवति, सर्वेषा खलु नारकीयजीवाना शरीराणि आत्मनो न गुरुणि भवन्ति नापि—लघूनि भवन्ति ।

इत्येव मगुरुलघुपरिणामोऽनेकविधदुःखाश्रयत्वादनिएतरो भवति । एवञ्च—नरका-

अशुभ सस्थान (७) अशुभ भेद (८) अशुभ गति (९) अशुभ बन्धन और (१०) अशुभ अगुरुलघु परिणाम ।

नारकों का शब्द तीक्ष्ण, कठोर, और निष्ठुर परिणाम वाला होता है । उनका रूप भयकर, गम्भीर रोमाञ्चजनक एव त्रास तथा आतक उत्पन्न करने वाला बहुत काला होता है । नरक के पुद्गलो का रस नीम तथा कटु कोशातकी (सुरई) के समान कटुक होता है । वहाँ के गन्ध का परिणमन मरे हुए और सडे हुए श्वान, मार्जार, शृगाल, गज और अश्व के शव से भी अधिक अशुभ होता है । स्पर्श ऐसा होता है जैसे विच्छु के डक, खाज, सुर्मु (सूमर) या अगार का हो, नरको और नारको की आकृति देखते ही घबराहट पैदा करती है जैसे पिशाच की आकृति हो, नरको में पुद्गलों का भेद परिणाम भी अत्यन्त अशुभ होता है । शरीर और नरक की दीवाल आदि से भिन्न होने वाले पुद्गल स्पर्श वर्ण आदि की अपेक्षा अशुभ परिणति को प्राप्त होते हुए अत्यन्त दुःखजनक होते हैं ।

अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म के उदय से नारक जीवों की गति ऊँट और पतंग आदि की गति के समान अतीव अशुभ होती है । शरीर आदि से सबद्ध पुद्गलो का बन्धन भी अशुभतर ही होता है । स्पर्श वर्ण आदि से अगुरुलघु परिणमन भी अशुभतर ही होता है । सभी नारक जीवों के शरीर न गुरु होते हैं और न लघु होते हैं ।

इस प्रकार उनका अगुरुलघु परिणाम भी अनेक प्रकार के दुःखो का आश्रय होने के कारण बड़ा ही अनिए होता है ।

नित्यग्रहणेन च गतिजाति-शरीराङ्गो-पाङ्ग कर्मनियमात् नरकगतौ-नरकजातौ च नैरन्तर्येण भवक्षयोद्वर्तनपर्यन्तमुपर्युक्ता लेश्या परिणामशरीरवेदना विक्रिया' तेषामशुभतरा एव भवन्ति । न तु कदाचित् भवन्ति

इति विज्ञाप्यते, नयननिमेषमात्रमपि नारकाणामशुभतरलेश्यादिभिर्वियोगो न भवतीति नित्य-पदोपादेन व्यज्यते एवञ्च--रत्नप्रभाया तीव्रा' कापोतिकलेश्या स्तेषा खलु नारकाणां मानसपरिणाम-विशेषरूपा भवन्ति तदपेक्षया तीव्रतरसकलेशाऽध्यवसाना' कापोतलेश्या. शर्कराप्रभाया तेषा भवन्ति ततोऽपि-तीव्रतरसकलेशाध्यवसाना स्तीव्रतमा कापोतलेश्या स्तीव्राश्च नीललेश्या स्तेषां वालुका प्रभायां भवन्ति ।

तदपेक्षयापि-तीव्रतरसकलेशाध्यवसाना स्तीव्रतरा नीललेश्या पङ्कप्रभाया भवन्ति, ततोऽपि तीव्रतरसकलेशाध्यवसाना स्तीव्रतमा नीललेश्या, तीव्राश्च कृष्णलेश्या स्तेषा धूमप्रभायां भवन्ति ततोऽपि तीव्रतरसकलेशाध्यवसाना स्तीव्रतरा. कृष्णलेश्या तम.प्रभायां तेषां भवन्ति तदपेक्षयापि-तीव्रतरसकलेशाध्यवसानास्तीव्र-मा कृष्णलेश्यास्तमस्तम प्रभायां तेषां नारकाणां भवन्ति, तेषाञ्च नारकाणा पुद्गलपरिणामोऽशुभतरो भवति ।

तथहि—शब्द-वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्श-सस्थान-भेद-गति-बन्धना-ऽगुरु-लघुपरिणामभेदेन

और धूमप्रभा में उससे भी अधिक अशुभ है, तम प्रभा में उससे भी अधिक तो ततस्तम प्रभा में सब से अधिक अशुभ हैं ।

सूत्र में 'नित्य' शब्द को जो ग्रहण किया है, उससे यह प्रकट होता है कि नरक गति में उपर्युक्त लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया सदैव अर्थात् नरक भव के प्राग्भ से लेकर भव के क्षय होने तक अशुभतर ही बनी रहती है । ऐसा नहीं-होता कि कभी शुभ हो जाय । पलक मारने जितने अल्प समय के लिए भी नारक जीवों का अशुभतर लेश्या आदि से वियोग नहीं होता है ।

इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी में नारक जीवों की तीव्र मानसिक परिणामरूप कापोत लेश्या होती है । उसकी अपेक्षा अधिक तीव्र अध्यवसाय रूप कापोत लेश्या शर्कराप्रभा में होती है । उससे भी अधिक तीव्रतर अध्यवसाय रूप तीव्रतम कापोत लेश्या और तीव्र नील लेश्या वालुकाप्रभा में होती है । वालुकाप्रभा की अपेक्षा तीव्रतर सकलेश स्वरूप नीललेश्या पङ्कप्रभा में पाई जाती है । पङ्कप्रभा की अपेक्षा भी तीव्रतर सकलेशमय तीव्रतम नीललेश्या और तीव्र कृष्णलेश्या धूमप्रभा में होती है । धूमप्रभा की अपेक्षा भी तीव्रतर सकलेशरूप तीव्रतर कृष्णलेश्या तम प्रभा में होती है और उससे भी अधिक तीव्र अध्यवसाय रूप तीव्रतम कृष्णलेश्या तमस्तम प्रभा में नारक जीवों को होनी है ।

नारको में दस प्रकार का अशुभ पुद्गल परिणाम पाया जाता है, जो इस प्रकार है—

(१) अशुभ वर्ण (२) अशुभ गंध (३) अशुभ रस (४) शब्द (५) अशुभ स्पर्श (६)

दण्डविधस्तावदशुभतर. पुद्गलपरिणामो नरकेषु तेषां भवति तत्र शब्दस्तावत्—तीक्ष्णपरुषपिण्डुपरिणामो नारकाणां भवति

वर्णश्च—भयङ्करोगम्भीररोमाञ्चकारीत्रासातङ्गजनक. परमकृष्णो भवति, रसस्तु नरकस्थपुद्गलानां पित्तु—मन्द—कोशातकी निर्याससदृशपरिणामो भवति ।

गन्धश्च—श्वान—मार्जार—शृगाल—गजाश्व—कुथितमृतकगन्धातिरेका—ऽशुभपरिणामो भवति स्पर्श पुन—वृश्चिकदंश—कपिकच्छ—सुर्भुराङ्गारसदृशपरिणाम., सस्थानञ्च—नरक—नारकाकृतिरूपे दर्शनमात्रेणैवोद्वेगजनक भवति पिशाचाकृतिवत् , पुद्गलाना भेदपरिणामोऽपि नरकेषु अशुभतरो भवति शरीरनरककुड्यादिभ्यो भिद्यमाना पुद्गला. स्पर्शवर्णादिभिरशुभपरिणतिमासादयन्तो दुःखजनका भवन्ति ।

गतिश्च—नारकाणा खलु अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मोदयाद् अशुभतरा उष्णपतङ्गादि वद् अशुभतरा भवति । बन्धनञ्च—पुद्गलाना शरीरादिषु सल्लिप्यानामशुभतरपरिणामात्मक भवति, स्पर्श—वर्णादिभिरगुरु-लघुपरिणामोऽपि अशुभतर एव भवति, सर्वेषा खलु नारकीयजीवाना शरीराणि आत्मनो न गुरुणि भवन्ति नापि—लघूनि भवन्ति ।

इत्येव मगुरुलघुपरिणामोऽनेकविधदुःखाश्रयत्वादनियतरो भवति । एवञ्च—नरका-

अशुभ सस्थान (७) अशुभ भेद (८) अशुभ गति (९) अशुभ बन्धन और (१०) अशुभ अगुरुलघु परिणाम ।

नारकों का शब्द तीक्ष्ण, कठोर, और निष्ठुर परिणाम वाला होता है । उनका रूप भयकर, गम्भीर रोमांचजनक एव त्रास तथा आतक उत्पन्न करने वाला बहुत काला होता है । नरक के पुद्गलो का रस नीम तथा कटु कोशातकी (तुरई) के समान कटुक होता है । वहाँ के गन्ध का परिणमन भरे हुए और सड़े हुए श्वान, मार्जार, शृगाल, गज और अश्व के शव से भी अधिक अशुभ होता है । स्पर्श ऐसा होता है जैसे बिच्छू के डक, खाज, सुर्भुर (मूमर) या अगार का हो, नरको और नारको की आकृति देखते ही घबराहट पैदा करती है जैसे पिशाच की आकृति हो, नरको से पुद्गलो का भेद परिणाम भी अत्यन्त अशुभ होता है । शरीर और नरक की दीवाल आदि से भिन्न होने वाले पुद्गल स्पर्श वर्ण आदि की अपेक्षा अशुभ परिणति को प्राप्त होते हुए अत्यन्त दुःखजनक होते हैं ।

अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म के उदय से नारक जीवों की गति ऊँट और पतंग आदि की गति के समान अतीव अशुभ होती है । शरीर आदि से सबद्ध पुद्गलो का बन्धन भी अशुभतर ही होता है । स्पर्श वर्ण आदि से अगुरुलघु परिणमन भी अशुभतर ही होता है । सभी नारक जीवों के शरीर न गुरु होते हैं और न लघु होते हैं ।

इस प्रकार उनका अगुरुलघु परिणाम भी अनेक प्रकार के दुःखो का आश्रय होने के कारण बड़ा ही अनिष्ट होता है ।

वासा—तिर्यगूर्ध्वमधश्च सर्वत—समन्तात् खलु अनन्तघोरभयङ्करतमसा सततव्याप्तान्धकारा
श्लेष्ममूत्रपुरीषस्रोतो मलशोणितवसा—मज्जा—मेद—पूयलितलभागा भवन्ति । श्मशानभूमिरिव
पृथिमासकचा—स्थिचर्मदन्तनखाच्छन्नभूमयः श्वान—शृगाल—मार्जार—नकुल—बृश्चिक सर्पमूषिकह-
स्त्यश्व गो महिषमानुषशबकोष्ठा—शुभतरदुर्गन्धाश्च भवन्ति, अत्यन्त हृदय द्रावकतीव्रकरणरुदि-
तैर्दानविकलवैरार्तध्वनिभिर्विलापैर्याचितैर्वाष्पसन्निरद्वैर्गाढवेदनैः सन्तप्तोच्छ्वास निश्वासैरशान्त-
मुखरितकोलाहलभयत्रासजनकस्वनाश्च भवन्ति ।

नारकीयशरीराणि चा—शुभनामकर्मोदयादशुभतराणि अङ्गोपाङ्गनिर्माणसस्थानस्पर्श रस-
गन्धवर्णस्वराणि हुण्डानि निर्द्वेनाण्डजशरीराकृतीनि वर्तक (वटर) पक्षि शरीराकाराणि—अत्यन्तबीभ-
त्सानि जुगुप्सा—जनकानि भवन्ति, यदवलोकनेन घृणा—भयञ्चोत्पद्यते परेषा जीवानाम् । अतएव तानि
शरीराणि क्रूरकरुणबीभत्सा—अत्यन्तभयदर्शनानि तोत्रदु खयातनापूर्णानि नित्याशुचीनि च भवन्ति ।

तानि च शरीराणि रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीषु क्रमशोऽधोऽधोऽशुभतराणि सन्ति । तेषाञ्च नार-
काणा तानि शरीराणि द्वि विधानि भवन्ति, भवधारणीयानि—उत्तरवैक्रियाणि च । तत्र च सप्तस्वपि
पृथिवीषु भवधारणीय शरीरावगाहना जघन्येनाऽङ्गुलासख्येयभागप्रमाणाः, तेषां नारकाणां भवति ।

वहाँ जो नरकावास है वे तिर्छे, ऊपर और नीचे सब ओर से अत्यन्त घोर और भयकर
अन्धकार से सदैव परिपूर्ण होते हैं । उनको लगभग श्लेष्म (कफ), मूत्र, विष्ठा, मल, रुधिर,
चर्बी, मज्जा, मेद, एव मवाद से लित होते हैं । श्मशान भूमि के समान बदबूदार मांस,
बाल, अस्थि, चर्म, दाँत नाखून आदि से वहाँ की भूमि व्याप्त रहती है । वहाँ ऐसी दुर्गन्ध
आती रहती है जैसे मृतक कुत्ता, सियार, मार्जार, नकुल (न्यौला), बिच्छू, सर्प मूषिका हस्ती
अश्व, गौ, भैस या मनुष्य का सडा शव हो । वहाँ अत्यन्त ही हृदयद्रावक, करुणाजनक
रुदन की ध्वनि सुनाई देती है । नारक जीवों की आर्त्तध्वनि, विलाप, याचित शब्द सुनाई
पडते हैं । अश्रुओं से परिपूर्ण, गाढी वेदना से युक्त, सतापूर्ण उच्छ्वास—निश्वास का अशान्त
एव मुखरित कोलाहल मय, एव त्रास जनक होता है ।

नारकीय जीवों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से अत्यन्त अशुभ होते हैं । उनके
अग उपागो का निर्माण सस्थान, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और स्वर हुण्ड होता है, छेदे—भेदे
पक्षी के शरीर के आकार के, वतक पक्षी के आकार के, अत्यन्त बीभत्स एव घृणाजनक होते
हैं । उन्हें देख कर दूसरे जीवों को घृणा और भय होता है । इस कारण वे शरीर क्रूर,
वरुणा, बीभत्स और अत्यन्त भयोत्पादक दिखाई देते हैं । तोत्र दु खो और यातनाओं से परिपूर्ण
एव नित्य अशुचि होते हैं ।

नारको के शरीर रत्नप्रभा आदि सातों पृथिवियों में क्रम से नीचे—नीचे अधिकाधिक अशुभ
होते हैं । उनके शरीर दो प्रकार के होते हैं ।—भवधारणीय और उत्तरवैक्रिय । इनमें से

उत्कृष्टेन तु—शरीरावगाहना रत्नप्रभानारकाणां षडङ्गुलाधिकानि पादोनाष्ट्रानूषि
(घ — अ) शर्कराप्रभानारकाणां द्वादशाङ्गुलाधिकसार्द्धषड्चदशधनूपि (१५॥घ १२ अ) २।
७॥ — ६

वालुकाप्रभानारकाणां सपादैकत्रिंशद्वनूपि (३१।) ३। एव शेषास्तु चतसृषु षड्प्रभादि तमरतम
प्रभापर्यन्तपृथिवीषु नारकाणामवगाहना उत्तरोत्तर द्विगुणा द्विगुणाऽवगन्तव्या । एव सप्तसु पृथि-
वीषु नारकाणामुत्तरवैक्रियावगाहना तु स्व स्व स्थानगतभवधारणीयशरीरस्योत्कृष्टावगाहनातो
द्विगुणाद्विगुणा भवतीति बोध्यम् ।

उत्तरवैक्रियन्तु—नारकाणां शरीर रत्नप्रभायां जघन्येना—ऽङ्गुलस्य सख्येयभागप्रमाणम्,
शर्कराप्रभादि षट् पृथिवीषु चाऽपि-जघन्येनाऽङ्गुलस्य सख्येयभागप्रमाणमेव तेषामुत्तरवैक्रिय
शरीरमवसेयम् । सूत्र ॥१३॥

मूलसूत्रम् —“अण्णमण्णोदीरिय दुक्खाय—” सूत्र—१४

छाया—“अन्योऽन्योदीरित दुःखाश्च—”

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे नारकाणां स्वरूपाणि जीतोष्णादिजनितदुःखादिकानि च प्रह-
षितानि, सम्प्रति-तेषां-प्रकारान्तरेणापि दुःखादिक सजायते इति च प्ररूपयितुमाह—“अण्णमण्णो
दीरिय दुक्खाय—” इति । अन्योऽन्यं-परस्परम् उदीरितम् उत्पादित दुःख येषां—यैर्वा तेऽन्यो

भवधारणीय शरीर रत्नप्रभा पृथ्वी मे जघन्य अंगुल के असख्यातवे भाग प्रमाण होता है ।
शर्कराप्रभा आदि मे भी भवधारणीय शरीर की जघन्य अवगाहना इतनी ही होती है ।
उत्कृष्ट अवगाहना रत्नप्रभा मे सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल की है । यह परिमाण
जो बतलाया गया है सो उत्सेधांगुल की अपेक्षा से समझना चाहिए । परमाणु आदि के क्रम
से आठ यवमध्य को एक अंगुल कहते हैं । चौबीस अंगुल का एक हाथ होता है और चार
हाथ का एक धनुष ।

रत्नप्रभा पृथ्वी मे शरीर की जितनी उत्कृष्ट अवगाहना बतलाई गई है, उससे दुगुनी
शर्कराप्रभा में होती है । शर्कराप्रभा से दुगुनी वालुकाप्रभा में, इस प्रकार सातवीं पृथ्वी तक
दुगुनी—दुगुनी अवगाहना होती गई है ।

नारकों के उत्तर वैक्रिय शरीर इस प्रकार होता है—रत्नप्रभा पृथ्वी में जघन्य अंगुल
के सख्यातवे भाग प्रमाण और शर्कराप्रभा आदि आगे की छहो पृथिवियों मे भी अंगुल के
सख्यातवे भाग की जघन्य अवगाहना होती है । तात्पर्य यह है कि नारक जीव यदि छोटे से
छोटे शरीर की विक्रिया करे तो वह अंगुल के सख्यातवे भाग की होती है । सूत्र—॥१३॥

सूत्रार्थ—“अण्णमण्णो” इत्यदि । सूत्र १४—

नारक जीव आपस आपस में एक दूसरे को दुःख उत्पन्न करते रहते है ॥१४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र मे नारकों के स्वरूप का और उन्हें होने वाले शीत
एवं उष्णता जनित दुःखो का प्ररूपण किया गया है । अब यह प्ररूपणा करते है कि

ऽन्योदीरितदुःखा तथाविधाश्च नारका भवन्ति । अथ कथं तावद् नारका परस्परोत्पादित दुःखा भवन्तीति चेत् दुःख्यते—भवप्रत्ययेना-ऽवधिज्ञानेन मिथ्यादर्शनोदयाद्-विभङ्गज्ञानेन च दूरादेव दुःख हेतून् विज्ञायोत्पन्नदुःखा भवन्ति । एव-सान्निध्ये सति परस्परावलोकनाच्च प्रज्वलितकोपानला, पूर्वभवबद्धवैरानुस्मरणाच्चा-ऽतितीव्रानुबद्धवैरा, श्वान-शृगालवत्, अश्वमहिषादिवदवा परस्पराभिघाते प्रवर्तमाना स्ववैक्रियक्रिययोत्पादिता-ऽसि-पट्टिश-परशु-भिण्डपाल-शक्ति-तोमर-कुन्ता-ऽऽयोधनादिभिः परस्परस्या-ऽति तीव्रं दुःखमुदीरयन्ति समुत्पादयन्तीति भावः ॥ सूत्र १४ ॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तिः—पूर्व रत्नप्रमादिसप्तसु पृथिवीषु नारकाऽऽवासा नारका जीवाश्च यथायथम्—अशुभतरकृष्णादि लेश्यास्पर्शादिपरिणाम-भवधारणीयो-त्तरवैक्रियशरीर-तीव्रादि वेदना-विक्रिया स्वरूपप्रदर्शनपूर्वकं प्ररूपिता—सम्प्रति—नारकाणां पूर्वभवानुबद्धवैरानुस्मरणादिभिःपि परस्परदुःखोत्पादनं भवतीति प्ररूपयितुं माह—

“अण्मण्णो दीरिय दुःखाय—” इति । अन्योऽन्योदीरितदुःखाश्च-अन्योऽन्यस्य परस्परस्यो-दीरितमुत्पादितं दुःखं येषां-यैवां ते ऽन्योऽन्योदीरितदुःखा, तथाविधाश्चापि नारका

उनको अन्य प्रकार से भी दुःख का अनुभव होता है—

नारक जीव परस्पर में भी एक दूसरे को दुःख उपजाते रहते हैं ।

नारक जीव क्यों आपस में दुःख उत्पन्न करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वे भवप्रत्ययिक अवधिज्ञान के द्वारा और मिथ्यादर्शन के उदय से विभङ्गज्ञान द्वारा दूर से ही दुःख के कारणों को जान कर परस्पर में एक दूसरे को दुःख उत्पन्न करते हैं ।

इसी प्रकार जब एक नारक दूसरे नारक के निकट आता है तो एक को दूसरे पर नजर पड़ते ही—उसकी क्रोधाग्नि भभक उठती है । उन्हें पूर्वभव में बाँधे हुए वैर का स्मरण हो जाता है, वे परस्पर तीव्र वैरभाव युक्त हो जाते हैं । तब वे श्वान और शृगाल की तरह तथा अश्व और महिष की भाँति परस्पर में आघात—प्रत्याघात करने लगते हैं । अपनी विक्रियाशक्ति के द्वारा वे असि, पट्टिश, परशु, भिण्डपाल, शक्ति, तोमर, कुन्त एवं अयोधन आदि आस्त्रों की विक्रिया करके परस्पर में एक दूसरे को अत्यन्त तीव्र दुःख की उदीरणा करते हैं—दुःख उत्पन्न करते हैं ॥ १४ ॥

तत्त्वार्थनिर्मुक्तिः—इससे पहले नारक जीवों की प्ररूपणा की गई है । सात नरकभूमियों में कितने—कितने नारकावास हैं, उनमें कहाँ कौन—सी अशुभ लेश्या होती है, उनके स्पर्श आदि परिणाम भवधारणीय एवं उत्तर वैक्रिय शरीर, तीव्र वेदना, विक्रिया आदि का निरूपण किया जा चुका है । यहाँ यह बतलाते हैं कि नारक जीव पूर्वभव में बाँधे हुए वैर का स्मरण करके आपस में भी एक दूसरे को दुःख उत्पन्न करते हैं ।—

नारक जीव आपस में भी एक—दूसरे को दुःख उत्पन्न करते हैं । तात्पर्य यह है कि

भवन्ति । नरकक्षेत्रानुभावजनितादशुभात्-पुद्गलपरिणामात् पूर्वर्भाऽनुवद्परपरवैरानुस्मरणाच्च नरकेषु नारकाणां परस्परोत्पादितानि दुःखानि भवन्ति ।

तत्र-ये खलु नारका मिथ्यादृष्ट्यो भवन्ति, ते भवप्रत्यय विभङ्गानुगतत्वादवलोक्य परस्पर मेवाऽभिघातादिभिर्दुःखानि समुदीरयन्ति, ये पुन-सम्यग्दृष्ट्यो नारका स्तेतु-सजित्वादेव पूर्वजन्म-कृताऽनाचारकारिण स्वात्मानमेवाऽनुशोचन्तो नरकक्षेत्रस्वभावजनितानि दुःखानि महमाना परान् अनिष्णन्त परैरुत्पादितवेदना सन्तोऽपि नितान्तदुःखिनः स्वायुषः क्षयमपेक्षन्ते, न पुनस्तेऽन्यनारकाणां दुःखवेदनाः समुत्पादयन्ति, तेषामवधिज्ञानस्य विभङ्गानामकत्वात् ।

किन्तु-न केवलं तेषां परस्परोदीरणजनितान्येव दुःखानि भवन्ति, अपितु-सहजान्यपि दुःखानि भवन्ति । नरकक्षेत्रस्य-दुःखात्मकस्वभावत्वात्, न हि तत्र किञ्चित् सुखमात्राऽप्यस्ति उपपातादिहेतुक तत्रत्य सुखमपि-बहुतरदुःखसमिश्रितत्वाद्-अल्पकालस्थायित्वाच्च विपसम्पृक्त मध्वन्नादिवत् दुःखमेवावसेयम् । तस्मादेवविधनरकक्षेत्रानुभावनिष्पादितपुद्गलपरिणामाच्च नारका दुःखमनुभवन्ति ।

तथाचा-ऽतिशयशीतो-ष्ण-क्षुत्तृषादि' खलु नरकक्षेत्रस्वभावजनित' पुद्गलपरिणामो भवति ।

नरक क्षेत्र के स्वाभाविक अनुभाव से उत्पन्न होने वाले अशुभ पुद्गल परिणामसे तथा पूर्वभ्रम से बंधे हुए पारस्परिक वैर का स्मरण हो जाने से नरको में नारक जीव परस्पर में एक दूसरे को दुःख उत्पन्न करते हैं ।

जो नारक जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं वे विभंग ज्ञान से युक्त होने के कारण आपस में एक दूसरे को देखते ही परस्पर आघात-प्रत्याघात करने लगते हैं और दुःख उपजाते हैं, किन्तु जो नारक सम्यग्दृष्टि होते हैं, वे सज्जी होने के कारण पूर्व जन्म में अनाचार करने वाले अपने आत्मा का ही विचार करते हैं, उसके लिये पश्चात्ताप करते हैं और नरक क्षेत्र के स्वभाव से उत्पन्न दुःखों को सहन करते रहते हैं । वे दूसरे नारकों को आघात नहीं करते, सिर्फ दूसरों के द्वारा उत्पादित वेदना को सहन करते हैं और नितान्त दुःखी रहते हुए अपने नरकायु रूप की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे अपनी ओर से दूसरे नारको को दुःख वेदना उत्पन्न नहीं करते हैं क्योंकि उनका अवधिज्ञान कु-अवधिज्ञान (विभंगज्ञान) नहीं होता है ।

नारक जीवों को परस्पर में उदीरित दुःख ही नहीं होते वरन् सहज दुःख भी होते हैं, क्योंकि नरक भूमि स्वभाव से ही दुःखमय होती है वहाँ सुख का लेश भी नहीं होता उपपात आदि के कारण वहाँ होने वाला सुख भी बहुतर दुःख से मिश्रित होने के कारण विषमिश्रित मधु या अन्न के समान दुःखरूप ही समझना चाहिए ।

इस प्रकार नरकक्षेत्र के अनुभाव से उत्पन्न पुद्गल परिणाम से भी नारक जीव दुःख का अनुभव करते हैं ।

अतिशय शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि नरक क्षेत्र के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले

अनुपशान्तशुष्केन्धनो-पादाना-ऽनलेनेव तीक्ष्णेन व्याप्तक्षुधाग्निना ददद्यमानशरीरा प्रतिसमयमाहारयन्तस्ते नारका सर्वपुद्गलानपि भक्षयेयुः, तीव्रया च सततानुपक्तया तृषया शुष्ककण्ठौष्ठ-तालुजिह्वा सर्वानपि सम्पूर्णान् समुद्रान् अहम्पूर्विकया पिबेयुः ।

किन्तु—तथापि तृप्ति नासादयेयुः क्षुधा-पिपासे च तेषां नारकाणां वद्वैयातामेवेत्येव प्रभृतीनि नरकक्षेत्रानुभावप्रत्ययानि भवन्ति पुद्गलपरिणामफलानि, परस्पोदीरितदुःखानि च नारकाणां भवन्ति । तथाहि—नारकेषु तावद् अवधिज्ञानम् अशुभहेतुक मिथ्यादर्शनयोगाच्च विभङ्गज्ञानं भवति ।

तत्र—मिथ्यादृष्टिना विभङ्गज्ञानम्, तदितरेषां नारकाणामवधिज्ञानम्, भावदोषोपघातात्पुनस्तेषां तदपि दुःखकारणमेवोपजायते । तेन हि—अवधिज्ञानेन सर्वतः—समन्तात् ते नारकास्तिर्यगूर्ध्वमधश्च दूरादेव दुःखहेतून् सततमवलोकयन्ति । यथा—खलु 'अहि-नकुलम्, अश्व-माहिषम्, काकोल्लकञ्च—' जन्मनैव परस्परबद्धवैरं भवति, तथैव—नारका अपि पत्स्परं बद्धवैरा भवन्ति, यथावा—अपरिचितकुक्कुगानवलोक्य श्वानो भूभङ्गपूर्वकं क्रु-यन्तो घुरघुरायन्ते—परस्परमाघातं कुर्वन्ति च, तथैव—तेषां नारकाणां अवधिज्ञानेन दूरत एव परस्परं विलोकयताम् तोब्रानुशयो दुरन्तो भवहेतुकं क्रोध उपजायते ।

परिणमन है । सूखा ईंधन मिलते रहने से जैसे अग्नि शान्त नहीं होती बल्कि बढ़नी जाती है, उसी प्रकार नारक जीवों का शरीर तीव्र क्षुधा की आग से जलता ही रहता है । प्रतिसमय आहार करते—करते नारक जीव कदाचित् समस्त पुद्गलो का भक्षण कर ले और निरन्तर बनी रहने वाली तीव्र पिपासा के कारण सूखे कठ, होठ, तालु एवं जिह्वा वाले वे नारक कदाचित् समस्त समुद्रों का जल पी डाले तो भी उन्हें तृप्ति नहीं हो सकती । ऐसा करने से उनकी भूख और प्यास में वृद्धि ही होगी । ऐसी उत्कट भूख और प्यास वहाँ होती है, यह सब परिणमन नरक क्षेत्र के प्रभाव से होती है ।

इस क्षेत्र प्रभाव जनित वेदना के अतिरिक्त नारक जीवों को परस्पर जनित वेदना भी होती है । नारक जीवों को अशुभ भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है । जो मिथ्यादृष्टि नारक है, उन्हें विभङ्गज्ञान होता है और सम्यक्दृष्टि नारकोको अवधिज्ञान होता है भावदोष के कारण उनका वह ज्ञान भी दुःख का ही कारण होता है उस ज्ञान से नारक जीव ऊपर, नीचे और तिरछे—सभी ओर दूर से ही दुःख के कारणों को सदा देखते हैं । जैसे सर्प और न्यौला, अश्व और महिष तथा काक और उल्लक जन्म से ही वैरी होते हैं । उसी प्रकार नारक भी स्वभाव से ही एक दूसरे के वैरी होते हैं जैसे किसी अपरिचित कुत्ते को देखकर दूसरे कुत्ते एकदम क्रुद्ध हो उठते हैं और घुरघुराते हुए उस पर हमला कर देते हैं, उसी प्रकार नारको को, एक दूसरे को देखते ही तीव्र भवहेतुक क्रोध उत्पन्न होता है । तब क्रोध से प्रज्वलित चित्त हो कर, दुःख समुद्घात आर्च अचानक झपटे हुए कुत्तों

ततश्च—ते सपथेव दुःखसमुद्घातातां क्रोधानलप्रवृत्तमानसा अतर्कितोपनता श्वान इव समुद्घता. अत्यन्तभयानक वैक्रियं रूपमासाध तत्रैव—पृथिवीपरिणागजातानि नरकक्षेत्रानुभावोत्पादितानि चा—ऽयं शूल—शिला—शक्ति—तोमर—मुसल—मुद्गर—कुन्ता—ऽसि—पट्टिञ्ज—खड्ग—याष्ट—परशु—भिन्दीपाल प्रभृत्यन्यत्र शस्त्राणि समादाय तैः हस्त-पाद दन्तादिभिश्च परस्परमभिघातं कुर्वन्ति ।

ततश्च—परस्पराभिघातहता सन्तो विकृताङ्गा आर्तनाद कुर्वन्तो गाढवेदना सृनाघातन प्रविष्टा महिष—शूकर—मेघा इव स्फुरन्त. शोणितकर्दमेऽपि दुश्चेष्टन्ते इत्येव रीत्या खलु नरकेषु नरकाणां परस्परोत्पादितानि दुःखानि भवन्ति इतिभाव सूत्र—१४॥

मूलसूत्रम्—“तच्चं पुढविं जाव संक्लिष्टासुरोदीरियदुक्खाय—॥१५॥

छाया—“तृतीयां पृथिवीं यावत् संक्लिष्टा-ऽसुरोदीरितदुःखाश्च”—॥१५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे नारकाणां पूर्वजन्मानुबद्धवैरस्मरणाद—नरकानुभावाच्च परस्परोत्पादितानि दुःखानि भवन्तीति प्ररूपितम्, सम्प्रति—वालुकाप्रभा पृथिवीपर्यन्त नारकाणां विशेषतः सङ्क्लिष्टा-ऽसुरैर्दुःखानि-उत्पाद्यन्ते इति प्ररूपयितुमाह—“तच्चं पुढविं जाव संक्लिष्टासुरोदीरियदुक्खा य—” इति । तृतीयां पृथिवीं यावत्—वालुकाप्रभा पृथिवीपर्यन्त । संक्लिष्टासुरैः—पूर्वजन्मनि सम्भावितेना—ऽतितिवेण सङ्क्लेशपरिणामेन उपाजितस्य पापकर्मणः उदयात् सततं क्लिष्टा सर्वथा वा—क्लिष्टा संक्लिष्टा असुरा. परमाऽधार्मिका संक्लिष्टा सुरास्तैरुदीरितानि—उत्पादितानि दुःखानि याथा ते संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखा तथाविधाश्च भवन्ति ।

के समान उद्धत, वे नारक अत्यन्त भयानक वैक्रिय रूप बनाकर, उसी जगह पृथ्वी के परिणमन से—बने हुए एव नरकभूमि के अनुभाव से उत्पन्न किए हुए शूल, शिला, शक्ति, तोमर, मुसल, मुद्गर, कुन्त, खड्ग, पट्टिञ्ज, लाठी, परशु, भिन्दीपाल आदि शस्त्र लेकर तथा हाथों पैरो और दातों से भी परस्पर आक्रमण करते हैं ।

आपस के आघात—प्रत्याघातो से आहत होकर वे आर्तनाद करते हैं । उनके अंग—अंग विकृत हो जाते हैं । उन्हे इतनी गाढी वेदना होती है कि वे कत्लखाने में प्रविष्ट जैसे, शूकर एवं मेढे के समान तडफते हैं और रुधिर के कीचड़ में लोटते हैं । तात्पर्य यह है कि नारकों को नरक में परस्परोत्पन्न ऐसे घोर दुःख सटन करने पड़ते हैं । सूत्र—१४

सूत्रार्थ—“तच्चं पुढविं जाव” इत्यादि । ॥सूत्र १५॥

तीसरी पृथ्वी तक संक्लिष्ट असुर (परमाधार्मिक) देव भी दुःख उपजाते हैं ॥१५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में निरूपण किया जा चुका है कि नारक जीव पूर्वजन्म में बाँधे हुए वैर का स्मरण करके तथा नरक भूमियों के प्रभाव से प्रभावित होकर परस्पर दुःख उत्पन्न करते हैं । यहाँ यह बतलाया जाता है कि वालुकाप्रभा पृथ्वी पर्यन्त असुरकुमार देव भी नारकों को दुःख उत्पन्न करते हैं—तीसरी पृथ्वी पर्यन्त अर्थात् वालुकाप्रभा पृथ्वी तक पूर्वजन्म में उपाजित अत्यन्त संक्लिष्ट परिणामों के द्वारा जनित पाप कर्म के उदय से परमाधार्मिक असुर भी नारक जीवों को दुःख उत्पन्न करते हैं ।

अत्रा—सुराणां संक्लिष्ट इति विशेषणेन न सर्वेऽसुरा नाग्काणा दुःखमुत्पादयन्ति, अपितु—कतिपया एव परमाधार्मिकसज्ञका.-अम्बाऽम्बरीषादयोऽसुरा इतिजाप्यते,

तेन—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा पृथिवीषु तिसृष्वेव संक्लिष्टासुरा नारकाणां बाधाहेतवो भवन्ति । न तु—तृतीयपृथिवीत परासु पङ्कप्रभाप्रभृति तमस्तम प्रभापर्यन्तपृथिवीषु ते खलु तेषां बाधाहेतवो भवन्ति । चकारेण—सुतसाऽयोरसपायननिष्ठाऽय स्तम्भाऽलेपणकूट शाल्मल्यारोहणा-वतारणायोघनाभिधातवासीक्षुरतक्षणक्षारनततैलावसेचनाऽय. कुम्भीपाकाऽम्बरीष भर्जन वैतरणी मज्जन यन्त्रनिष्पीडनादिभिश्च नारकाणां दुःख समुत्पादयन्ति—परस्परं ते नारका इति गृह्यते । एवम्—छेदनभेदनादिभिः खण्डीकृतगरीराणामपि तेषां नारकाणां नाऽकाले मरणं भवति, तेषामनपवर्त्यायुष्कत्वात् इतिभाव

असुरशब्दव्युत्पत्तिस्तु—देवगतिनामकर्मविकल्पस्या—ऽसुरत्वसर्वतनस्य कर्मण उदयाद् अस्यन्ति—क्षिपन्ति परान् इत्यसुरा अवगन्तव्या इति ॥सूत्र—१५॥

सूत्र में 'सक्लिष्ट' विशेषण का प्रयोग करके यह प्रदर्शित किया गया है कि सभी असुर नारकों को पीडा नहीं पहुँचाते अपितु कतिपय परमाधार्मिक नाम के अम्ब, अम्बरीष आदि असुर ही पीडा देते हैं ।

सक्लिष्ट असुर रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा और वालुकाप्रभा इन तीन भूमियों में ही नारक जीवों की बाधा के निमित्त बनते हैं, इनसे आगे की पङ्कप्रभा आदि पृथिवियों में वे बाधा नहीं पहुँचाते, क्योंकि तीसरी पृथ्वी से आगे उनका गमन होता ही नहीं है ।

ये असुरकुमार नारक जीवों को अत्यन्त तपाये हुए लोहरस का पान कराते हैं, खूब तपे हुए लोहमय स्तंभों का आर्लिगन करवाते हैं, कूटशाल्मली वृक्ष पर—जिसके पत्ते तलवार के समान तीखे होते हैं, चढाते—उतारते हैं, लोहे के घनों की मार मारते हैं, वसूला छुरा आदि से छीलते हैं, उनके घावों पर तपा हुआ नमकीन तेल छिड़कते हैं, लोहमय कुभियों में उन्हें पकाते हैं, भाड में भूनते हैं, वैतरणी नामक नदी में डुवाते हैं, यत्रो में पील देते हैं, इत्यादि अनेक तरीकों से नारकों को वे दुःख उत्पन्न करते हैं ।

नारक जीवों के शरीर का छेदन—भेदन करने पर भी और शरीर के खण्ड—खण्ड कर देने पर भी अकाल में उनकी मृत्यु नहीं होती । वे अनपवर्त्य आयुष्य वाले होते हैं ।

असुर शब्द की व्युत्पत्ति यो समझना चाहिए—असुरत्व उत्पन्न करने वाले देवगति नाम कर्म के एक भेद के उदय से जो दूसरों को अस्यन्ति—क्षिपन्ति अर्थात् दुःख में डालते हैं, वे 'असुर' कहलाते हैं ॥१५॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावत्—ते नारकाः पूर्वजन्मानुबद्धवैरानुस्मरणात् परस्परं दुःखमुत्पादयन्ति सततमितिप्रतिपादितम्, सम्प्रति—बालुकाप्रभापृथिवीपर्यन्तं सक्लिष्टासुरास्तेषां नाराकाणां दुःखानि समुत्पादयन्तीति प्रतिपादयितुमाह—‘तच्चं पुढवि जाव सक्लिष्टासुरोदीरियदुक्खा य’ इति ।

तृतीयां पृथिवीं यावत्—बालुकाप्रभा पृथिवीपर्यन्तम् सक्लिष्टासुरोदीरितदुःखा—सक्लिष्टा पूर्वभवसम्भाविता—ऽतितीव्रसक्लेशपरिणामेन यदुपार्जितं पापकर्म तस्योदयात् सर्वथा क्लिष्टा—सक्लिष्टाः असुरा सक्लिष्टासुरास्तैरुदीरितानि—उत्पादितानि दुःखानि येषां ते—सक्लिष्टासुरोदीरितदुःखा तथाविधाश्च नारका भवन्ति । चक्रारेण—तेषां नारकाणां नरकक्षेत्रानुभावजनितञ्च परस्परोत्पादितदुःखं भवतीति ज्ञाप्यते । सक्लिष्टचित्ता असुरा पुन—रशुभानुबन्धिबालतपोऽकामनिर्जरोपार्जितदेवजन्मान् स्वल्पविभवसमृद्धिलब्ध्या भ्राताः सन्तो भवान्तरानवलोकित्वा देवत्रैलोक्यसुखमित्येव मन्यमाना भवनपतीना चतुर्विधनिकाये प्रथम एवा-ऽसुरनाम्नि निकाये भवन्ति, नान्येषु देवनिकायेषु ।

ते नामो—त्कीर्तनेनापि रौद्रतया भयमुत्पादयन्ति, किमुत—दर्शनेन । तेच खलु—अम्बा—१ अम्बरीषा—२ श्यामा—३ शबला—४ रुद्रा—५ उपरुद्रा—६ काला—७ महाकाला—८

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले कहा जा चुका है कि नारक जीव पूर्वजन्म में बाँधे हुए वैर से युक्त होते हैं । उस वैर का स्मरण आते ही वे परस्पर में एक दूसरे को दुःख उत्पन्न करते हैं और परस्पर दुःख उत्पन्न करने का उनका सिलसिला सदैव चालू रहता है । अब यह बतलाते हैं कि बालुकाप्रभा पृथ्वी तक सक्लिष्ट असुर भी नारकों को दुःख उत्पन्न करते हैं—

पूर्वभव में समाहित अति तीव्र सक्लेश परिणामों द्वारा उपार्जित पाप कर्म के उदय से पूरी तरह क्लिष्ट असुर तीसरी पृथ्वी तक अर्थात् बालुकाप्रभा पृथ्वी पर्यन्त नारक जीवों को दुःख उत्पन्न करते हैं । ‘च’, शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि नारकों को नरकभूमियों के प्रभाव से परस्पर जनित दुःख भी होता है । उस परस्पर जनित दुःख के अतिरिक्त सक्लेश युक्त चित्त वाले असुरकुमार भी, जिन्हें अशुभानुबन्धी बालतप एवं अकामनिर्जरा के कारण देवगति मिल गई है और जो स्वल्प विभूति—समृद्धि की प्राप्ति हो जाने से गर्वयुक्त होते हैं, जो अगले भव की ओर आँखें उठा कर भी नहीं देखके अर्थात् भविष्य में हमारी क्या दशा होगी—इस पर तनिक भी विचार नहीं करते जो अपने सुख को ही तीनों लोकों का सुख समझते हैं, और जो भवनपतियों के दस भेदों में से प्रथम भेद के अन्तर्गत हैं—किसी अन्य निकाय में नहीं होते, वे भी नारकों को दुःख उत्पन्न करते हैं । वे असुर भयानक होते हैं । उनका नाम हृदय से कँप कँपो पैदा कर देने वाला है, देखने की बात तो दूर ही रहो । उन असुरों के नाम ये हैं—

(१)अम्बा (२)अम्बरीष (३)श्यामा (४)शबला (५)रुद्र (६)उपरुद्र (७)काल (८)महाकाल

अस्य-९ असिपत्रवनाभिधानाः-१० कुम्भीनामान-११ बालुकाभिधाना-१२ वैतरणीस-
ज्ञका-१३ खरस्वरा-१४ महाघोषाश्च-१५ पञ्चदश-असुरनिकाया त-पातिनो देवविशेषा एव
मिथ्यादृष्टयः पूर्वजन्मसु सक्लिष्टकर्मण पापाभिरतय आसुरीं गतिं प्राप्ता परमाधार्मिका
सन्ति । एतेच-भिन्नहेतुऋदु खोत्पादनादेव प्राप्ततयाविधसजा समवसेया । क्लेशकर्मजनिता
खलु-एते पञ्चदशा-सुरास्ताच्छील्यान्नारकाणा विचित्राभिरुपपत्तिभिर्वदना समुत्पादयन्ति,

तथाहि-तप्तयोरसपायन निष्पत्ताय.स्तम्भा-लेपण-कूटशाल्मल्यगारोहण स्वतारणाऽऽयोधना-
ऽभिधातवासी क्षुरतक्षणक्षारतप्ततैलाभिपेचना-ऽय कुम्भीपाका-ऽम्बरीषभर्जनयन्त्रपीडना-ऽय शूल-
शलाकामेदन क्रकचविदारणा-ऽङ्गारज्वालादहनसूचीतीक्ष्णाग्रभागा-ऽपरुर्गगादिभि सिंह व्याघ्र-
द्वीपि-तरक्षु-श्व-शृगालवृक-मार्जार-नकुल-सर्प-काक-गृध्र-वायसो-द्वन्द्व-श्वेनादिभक्षणे ,

तप्तबालुकावतरणा-ऽसिपत्रवनप्रवेशनवैतरणी नदी निमज्जन परंपराऽयोधनादिभिश्च
तेषां दुःखोत्पादका भवन्ति । एवञ्च-नरकेषु पूर्वोक्तस्वरूपेषु नारकाणा त्रिविधानि दुःखानि
भवन्ति । परस्परोदीरणजनितानि क्षेत्रस्वभावोत्पन्नानि, तृतीय पृथिवीपर्यन्त सक्लिष्टा सुरोदीरितानि

(९)असि (१०)असिपत्रवन (११)कुम्भी (१२)बालुका (१३)वैतरणी (१४)खरस्वर (१५)महाघोष ।

यह पन्द्रह असुरनिकाय के अन्तर्गत देव ही, मिथ्यादृष्टि पूर्व जन्मों में क्लिष्ट कर्म करनेवाले
पाप में अभिरुचि रखनेवाले एवं असुरगति को प्राप्त परमाधार्मिक कहलाते हैं । नारक जीवों
को नाना प्रकार से दुःख उत्पन्न करने के कारण ही वे 'परमाधार्मिक' कहलाते हैं ।

क्लिष्ट कर्मों के कारण उत्पन्न ये पन्द्रह प्रकार के असुर अपनी जन्मजात प्रकृति से ही नारक
जीवों को विविध प्रकार से वेदनाएँ उत्पन्न किया करते हैं । वेदनाएँ उत्पन्न करने के कतिपय
प्रकार निम्नलिखित हैं—

लोहे को खूब तपाकर पिलाना, अत्यन्त तपे हुए लोहमय स्तम्भ का आलिंगन करवाना
कूट शाल्मली वृक्ष पर चढाना-उतारना, लोहे के घनों से आघात करना वसूला एव छुरा
आदि शस्त्रों से छीलना, तपाये हुए नमकीन तैल का छिडकना, लोहे की कुभियों में पकाना,
भाड में चने की तरह भूनना, यत्रों में पीलना, लोहे के शूलों और सलाइयों से भेदन करना,
करौत से चीरना, अगारों की ज्वाला में जलाना, सुद्यों की नोकों पर रगडना, सिंह, व्याघ्र
दीपिक (दीवडा), तरक्षु श्वान, शृगाल, भेडिया, मार्जार, नौला, सर्प, काक, गृध्र, वायस,
(काक) उदक और बाज आदि पक्षियों के द्वारा भक्षण क्रिया जाना, गर्भ बाह्य पर चलाना,
असिपत्र वन में घुसेडना वैतरणी नामक नदी में डुबाना और आपस में लडाना-भिडाना;
इत्यादि प्रकारों से वे परमाधार्मिक देव नारक जीवों को दुःख उत्पन्न करते हैं ।

इस प्रकार पूर्वोक्त स्वरूप वाले नरकों में नारक जीवों को तीन प्रकार के दुःख होते हैं—
(१) नारकों द्वारा परस्पर में दिए जाने वाले दुःख (२) नरक क्षेत्र के स्वभाव से उत्पन्न होने
वाले दुःख और (३) तीसरी पृथ्वी तक सकलेशपरिपूर्ण असुरों द्वारा पैदा करने वाले दुःख ।

च, चतुर्थ्यादिपृथिवीषु पुन परस्परोदीरणजनितानि क्षेत्रानुभावजनितानि चेति द्विविधान्येव भवन्तीति फलितम् ।

“अथ किमर्थं ते खलु—अम्बाम्बरीषादयो नारकाणां तथाविधानि दुःखानि समुत्पादयन्ति इति चेत्— अत्रोच्यते, तेषामसुराणां पापकर्माभिरतस्वभावत्वात् तथाविधो व्यापारो भवति । तथाच—यथा—ऽश्व महिषवराहमेषकुक्कुटवार्तकलावकादीन्—मुष्टिमल्लाश्च परस्पर युध्यमानान् दर्श—दर्शं तेषां रागद्वेषाभिभूतानां मकुशलानुबन्धिपुण्यानां मनुष्याणामत्यन्त प्रीतिरुपजायते,

एव मेषामम्बरीषादीनामप्यसुराणां नारकान् पूर्वोक्तरीत्या तेषां—युद्ध—सलग्नानां तथा-विधानि युद्धानि—तज्जन्य दुःखानिच कारयता परस्परमभिन्नतश्चाऽवलोकयता परा प्रीतिरुत्पद्यते । ते खल्वसुरा दुष्टमनोभावास्तथाविधान् तान् तान् दृष्ट्वाऽद्दहास कुर्वन्ति महतश्च सिहनादान् गर्जन्ति । तच्च खलु—तेषामम्बाऽम्बरीषादीनां सत्यपि देवत्वे—ऽन्येष्वपि च प्रीतिकारणेषु सत्सु मायानिमित्तमिथ्यादर्शनशल्यतीव्ररूपायो—दयोपहतस्य भावदोषालोचनारहिनस्याऽप्रत्यवकर्षस्या ऽकुशलानुबन्धिपुण्यकर्मणो बालतपसश्च बालदोषाऽनुकर्षिण फलम् । यस्मात्—सत्स्वप्यन्येषु प्रीतिकारणेषु तेषामशुभभावा एव प्रीतिहेतवो भवन्ति, ।

इससे यह भी फलित हुआ कि चौथी आदि आगे की पृथिव्यो मे दो ही प्रकार के दुःख होते है । आपस में उत्पन्न किए हुए और क्षेत्र के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले ।

प्रश्न हो सकता है कि वे अम्ब अम्बरीष आदि परमाधार्मिक देव नारकों को जो पूर्वोक्त वेदनाएँ उत्पन्न करते है , उसका कारण क्या है ? इसका समाधान यह है कि वे असुर स्वभाव से ही पाप कर्म मे निरत होते है इसी कारण वे ऐसी प्रवृत्ति किया करते हैं । जैसे अश्वो, भैसो, शूकरों, मेढो, मुगों, वत्तकों और लावक पक्षियों को तथा मल्लो को परस्पर लडते देख—देख कर राग—द्वेष से युक्त तथा पापानुवधी पुण्य वाले मनुष्यों को अत्यन्त प्रसन्नता होती, है, उसी प्रकार अम्ब, अम्बरीष आदि असुर परस्पर युद्ध निरत नारको को लडते देख कर उनके दु खो को देख कर, आपस में एक दूसरे पर आघात करते देख कर अत्यन्त प्रसन्न होते है दुष्ट मनोभावना वाले वे असुर उन्हे उस अवस्था में देख कर अद्दहास करते है और बडे जोर का सिहनाद करते है । यद्यपि ये अम्ब और अम्बरीष आदि देव है और उनकी प्रसन्नता एव सन्तुष्टि के अन्य अनेक साधन विद्यमान है, फिर भी मायानिमित्तक मिथ्यादर्शन शल्य एवं तीव्र कषाय के उदय से उपहत (पीडित), भावपूर्वक दोषों की आलोचना से रहित पापा-नुवधी पुण्यकर्म बालतप का ही ऐसा फल है कि वे इस प्रकार के कृत्य करके और देख कर प्रसन्नता का लाभ करते है । प्रसन्नता प्राप्त करने के अन्यान्य साधन विद्यमान रहने पर भी अशुभ भाव हो उनकी प्रसन्नता के कारण होते हैं ?

इस प्रकार अप्रीतिजनक, अत्यन्त तीव्र दुःख निरन्तर अनुभव करते हुए भी और मृत्यु

इत्येव रीत्याऽप्रीतिजनक निरन्तर निरान्ततीव्रं दुःखमनुभवता निधनमपि वाञ्छतां तेषां नागकाणां कर्म निर्धारितायुषामकाले विपन्नतापि (मृत्युरपि) न भवति—नापि तेषां तत्र शरण किमपि,—नाऽप्यपक्रमण तेषां ततो नरकाद्भवति । तस्मात्—कर्मवगादेव दग्ध—विदारित-च्छिन्नभिन्नक्षतान्यपि तेषां—शरीराणि सद्यएव सरोहन्ति, अम्भसि—दण्डराजिवत् ।

तथाचोक्तरीत्या नरकेषु नारकाणां त्रिविधानि दुःखानि भवन्तीति भावः ॥१५॥

मूलसूत्रम्—“ते नरगा अंतो वद्वा, वार्हि चउरंसा, अहे खुरप्पसंठाणा, णिच्चं धयाराइया—” ॥१६॥

छाया—“ते नरकाः—अन्तो वृत्ताः वहिश्चतुरस्राः, अघः—क्षुरप्रसंस्थानाः नित्या-अन्धकारादिकाः—” ॥१६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रेषु नारकाणां नरकेषु परस्पोदीरितानि, क्षेत्रस्वभावोत्पन्नानि, परमाधार्मिकसक्लिष्टा—ऽसुरोदितानि च दुःखानि त्रिविधानि भवन्तीति प्ररूपितम्, सम्प्रति—नरकाऽऽकारान् प्ररूपयितुमाह—“ते नरगा अतो वद्वा, वार्हि चउरंसा, अहे—खुरप्प-संठाणा, णिच्चधयाराइया—” इति ।

ते खलु पूर्वोक्ता—रत्नप्रभाऽऽदिसप्तपृथिवीषु वर्तमाना नरका—नरकावासा अन्तो वृत्ताः—अभ्यन्तरभागे वृत्ता गोलाकाराः, वहिश्चतुरस्रा—बाह्यप्रदेशे चतुरस्रा समचतुष्कोणाः, अघ—अधोभागे क्षुरप्रसंस्थाना क्षुर—छेदनास्त्रविशेष प्रतिपूरयतीति क्षुरप्र, तदाख्यास्त्रविशेष । तस्येव सस्थानम्—आकारो येषां ते क्षुरप्रसंस्थानाः,

की कामना करते हुए भी कर्म के द्वारा निर्धारित आयु वाले उन नारक जीवों का अकाल में मरण नहीं होता । उनके लिए वहाँ कोई शरण भी नहीं है न वे नरकसे निकल कर अन्यत्र कहीं जा सकते हैं । कर्म के उदय से जलाये हुए, विदारण किए हुए छिन्न—भिन्न किये हुए और क्षत—विक्षत किये हुए शरीर भी पुनः शीघ्र ही जल में दण्डराजि के समान परिपूर्ण हो जाते हैं ।

आशय यह है कि नारक जीव नरको में तीन प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं ॥१५॥

सूत्रार्थ—‘ते नरगा अंतो वद्वा’ इत्यादि ।

वे नरकावास अन्दर गोलाकार, बाहर चौकोर, खुग्पा के समान आकार वाले तथा सदैव अन्धकार के युक्त आदि होते हैं ॥ १६ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रों में निरूपण किया गया है कि नरको में नारक जीवों को आपस में पैदा किये हुए, क्षेत्र के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले और परमाधार्मिक नामक सक्लिष्ट असुरों द्वारा उदीरित, यो तीन प्रकार के दुःख होते हैं । अब नरकावास के आकार आदि बतलाने के लिए कहते हैं—

वे नरकावास अन्दर गोल, बाहर चौकोर और नीचे खुरपा के समान आकार वाले होते हैं । क्षुर नामक एक अस्त्र है जो छेदन करने के काम आता है । उसे जो प्रतिपूर्ण करे

पुनः क्रीडशास्ते नरका इत्याह—नित्यान्धकारा—तिर्यगूर्ध्वमधश्च सर्वत—समन्तात् अनन्तेना—ऽत्यन्तभयानकेन च तमसा—नित्यान्धकारा—नित्य—सन्ततम् अन्धकारो यत्र ते नित्यान्धकारा गाढान्धकारयुक्ता, आदिपदेनाऽन्यान्यपि नरकविशेषणानि सम्राह्याणि सन्ति ॥१६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीस्थनरकेषु नारकारणा त्रिविधानि दुःखानि, तथा—परस्परोदीरणजनितानि नरकक्षेत्रानुभावोत्पन्नानि तृतीयपृथिवीपर्यन्तं सक्लिष्टासुरोदीरितानि च प्ररूपितानि, चतुर्थ्यादिपृथिवीषु च—परस्परोत्पादितानि क्षेत्रस्वभावजनितानि चेत्येव द्विविधानि प्ररूपितानि,

सम्प्रति—तेषां नरकाणां स्वरूपाणि प्ररूपयितुमाह—“ते नरगा अंतोवृष्टा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणा तमसा णिच्चंधयाराइया—” इति ।

ते खलु—पूर्वोक्ता रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीस्थाः नरकाः अन्तो वृत्ता—अन्त अम्यन्तरे-वृत्ता—वर्तुला सन्ति, बहि—बाह्यदेशे च चतुरस्रा—चतस्रोऽक्षयौ येषां ते चतुरस्रा—समचतुष्कोणा, अध—अधोभागे क्षुरप्रसस्थाना—क्षुरप्रो लघुच्छेदनाऽखविशेष तस्येव सस्थानमाकारो येषां ते क्षुरप्रसस्थाना तथाविधा भवन्ति । एव—तमसा सर्वत. समन्तात् सन्तमसेन नित्यान्धकाराः सततगाढान्धकारावृता भवन्ति ।

वह ‘क्षुरप्र’ कहा जाता है । इस नाम का एक विशेष अस्त्र होता है । जिनका आकार क्षुरप्र के समान हो उन्हें क्षुरप्रसस्थान कहते हैं ।

नरक और किस प्रकार के होते हैं सो कहते हैं—नरक नित्यान्धकार मय है अर्थात् वहाँ ऊपर, नीचे, तिर्छे, सर्वत्र अनन्त और अत्यन्त भयानक अंधकार ही अधकार व्याप्त रहता है और वह सदैव बना रहता है । सूत्र में प्रयुक्त ‘आदि’ शब्द से नरको के अन्य विशेषण भी ग्रहण कर लेना चाहिए ॥१६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति पहले प्रतिपादन किया गया है कि सातो पृथ्वियों के अन्दर जो नरक है, उनमें रहने वाले नरको को तीन प्रकार के दुःख होते हैं— परस्पर में उदीरित दुःख, नरक क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले दुःख और तीसरी पृथ्वी तक परमाधार्मिक असुरों द्वारा उत्पन्न किये हुए दुःख । यह भी प्रतिपादन किया जा चुका है कि चौथी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक परस्पर उत्पन्न किये हुए और क्षेत्रस्वभाव से उत्पन्न दुःख ही होते हैं ।

अब नरको का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

पूर्वोक्त रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियों में । स्थित नरक भीतर से गोलाकार, बाहर-से चौकर अर्थात् समचतुष्कोण और निचले भाग में क्षुरप्र अर्थात् खुरपा के समान आकार के होते हैं । क्षुरप्र एक छोटा अस्त्र है । जो छेदन करने के काम आता है । वहाँ सदैव घोर अधकार व्याप्त रहता है ।

आदि पदेन—अन्यान्यपि नरकविशेषणानि सम्राह्यानि—। तथाहि—व्यपगतग्रह—नक्षत्र ज्योतिष्कप्रभा—व्यपगता दूरीभूता ग्रहचन्द्रनक्षत्रज्योतिष्काणां प्रभा दीप्तिर्यत्र ते व्यपगतग्रह-चन्द्रसूर्यनक्षत्रज्योतिष्कप्रभा तथाविधा भवन्ति । पुन क्रीदशा—इत्याह—मेदो वसा पूयपटल रुधिरमांसचिक्खललिप्तानुलेपनतला ,

मेदो—वपा, वसा—शुद्धमांसस्नेहरूपा, “चर्वी” इति लोकप्रसिद्धा, पूयपटल—दूषित-रुधिरसमुदाय, रुधिर—शोणितम्, मासम्, चिक्खलम्—ऊर्दम केशास्थिचर्मादि तैर्युक्तम् अनुलेपन येषां ते मेदो वसा पूयपटलरुधिरमांसचिक्खललिप्तानुलेपनतला तथाविधा नरका भवन्ति । पुन क्रीदशा—इत्याह—अशुचि वीभत्सा नरका, परमदुरभिगन्धा, कापोताग्निवर्णाभा—कर्कशस्पर्शा, दुरध्यासा अशुभा नरका, अशुभा.—नरकेषु वेदना इति ।

उक्तञ्च प्रज्ञापनायां २—पदे नरकाधिकारे—“तेणं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चतुरंसा अहे खुरप्पसंठाणसठिया णिच्चंधयारतमसा ववगय गह चदसूरणवखत्तजोइसप्पहा मेदवसा पूयपटलरुधिरमांसचिक्खललिप्तानुलेपणतला, असुई वीभच्छा परमदुब्धिगग्घा काउगगणि-वण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा णरगा असुभाओ णरगेषु वेयणाओ” —इत्यादि ।

ते खलु नरका भन्तोवृत्ता वहिश्चतुरस्रा अथ क्षुरप्रसस्थानसस्थिता नित्यान्धकारा तमसा व्यपगतग्रहचन्द्रसूर्यनक्षत्रज्योतिष्कप्रभा, मेदो वसा पूयपटलरुधिरमांसचिक्खललिप्तानु-लेपनतला, अशुचिबीभत्सा, परमदुरभिगन्धा, कापोताग्निवर्णाभा, कर्कशस्पर्शा, दुरध्यासा, अशुभा नरका, अशुभा—नरकेषु वेदना इत्यादि—॥१६॥

सूत्र में दिये हुए ‘आदि’ पद से नरको के अन्यान्य विशेषण समझ लेने चाहिए । उनमें से कुछ इस प्रकार है—नरको चन्द्र, सूर्य ग्रह नक्षत्र और ताराओं की प्रभा से रहित होते हैं । अर्थात् वहाँ न सूर्य—चन्द्रमा हैं न ग्रह—नक्षत्र है और न तारे ही हैं । ये सब ज्योतिष्क मध्य लोक में होते हैं । नरकों में इनका अभाव होने से सदैव गाढा अन्धकार फैला रहता है ।

इसके अतिरिक्त नरक कैसे होते हैं, सो कहते हैं—उनके तलभाग मेद से वसा अर्थात् चर्वी से जो शुद्ध मांस का स्नेह रूप होती है, पूयपटल अर्थात् दूषित रुधिर का समूह जिसे मवाद भी कहते हैं, रुधिर अर्थात् लोह, मांस, चिक्खल अर्थात् कीचड तथा केशो, हड्डियों एव चमड़ी आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त होते हैं । वे अत्यन्त अशुचि, भयानक गदे, घोर दुर्गन्ध से व्याप्त, कापोत अग्नि के समान वर्ण वाले, कर्कश स्पर्श वाले, दुस्सह और अशुभ होते हैं । ऐसे नरकों में वेदनाएँ भी अशुभ ही होती हैं । प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में नरक के प्रकरण में कहा है—वे नरक भीतर से गोलाकार बाहर से सम चौकर और नीचे से खुरपा के आकार के होते हैं उनमें सदैव अन्धकार बना रहता है, ग्रह चन्द्र सूर्य एव नक्षत्र—इन ज्योतिष्को की प्रभा से रहित होते हैं, मेद, चर्वी, मवाद के समूह, रुधिर, मांस एव कीचड या रुधिर-मांस आदि की कीचड़ से उनके तलभाग लिप्त होते हैं, वे अशुचि और वीभत्स, घोर दुर्गन्ध से भरे हुए,

मूलसूत्रम्—“तेषु नारगाणं उक्कोसेण ठिई जीवाणं जहाक्रमं-एग-ति-सत्त-दस-सत्तरस-वावीस-तेत्तीसा सागरोवमा-” ॥१७॥

छाया—“तेषु नारकाणा मुत्कृष्टेन स्थितिर्जीवानां यथाक्रमम्—एक-त्रि-सप्त-दश सप्तदश-द्वा-विंशति-त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाः ॥१७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व तावन्नारकाणा-नरकाणाञ्च स्वरूपाणि प्ररूपितानि सम्प्रति—तेषां नारकाणामायु परिमाणरूपां स्थितिं-परममुत्कृष्टां स्थितिं प्ररूपयितुमाह—“तेषुं नारगाणं” इत्यादि । तेषु पूर्वोक्तेषु नरकेषु रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीरूपेषु नारकाणा-नरकजीवानाम् उत्कृष्टेन-उत्कर्षत स्थितिः-आयुः-प्रमाणरूपा यथाक्रम-क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्, रत्नप्रभादि पृथिवीक्रमानुसारेण-एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविंशति-त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा भवन्ति । तथा च-रत्नप्रभायां नरकेषु नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरैकसागरोपमा भवति-१ शर्कराप्रभायां तेषामुत्कृष्टा स्थितिं त्रिसागरोपमा-२ वालुकाप्रभायां नारकाणामुत्कर्षेण सप्तसागरोपमा स्थितिर्भवति-३ पङ्कप्रभाया तेषां मुत्कृष्टा स्थितिर्द्वय सागरोपमा भवति-४ धूमप्रभायां नारकाणा-कापोत अग्नि जैसे रंग वाले, कठोर स्पर्श वाले दुस्सह और अशुभ होते हैं । नरको की वेदनाएँ भी अशुभ ही होती है, इत्यादि ॥१६॥

सूत्रार्थ ‘तेषुं नारगाणं उक्कोसेण’ इत्यादि ॥१७॥

उन नरको में नारक जीवो की उत्कृष्ट स्थिति यथाक्रम से एक, तीन, सात, दस, सतरह, बाईस और तेतीस सागरोपम की होती है ॥१७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले नारक जीवो के तथा नरको के स्वरूप का निरूपण किया गया है, अब उन नारक जीवो की उत्कृष्ट स्थिति का अर्थात् आयु के परिमाण का निरूपण करते हैं—

पूर्वोक्त सात रत्नप्रभा पृथ्वी आदि स्वरूप वाले नरको में निवास करने वाले नारक जीवो की उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति या आयु अनुक्रम से अर्थात् रत्नप्रभा आदि भूमियों के क्रम के अनुसार एक, तीन, सात, दस, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम की होती है । इसका अनुक्रम इसप्रकार है—(१) रत्नप्रभा नामक भूमि में जो नरक हैं, वहाँ के नारको की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की है, अर्थात् पहली पृथ्वी के नारक अधिक से अधिक एक सागरोपम तक नारक अवस्था में वहाँ रहते हैं । (२) शर्कराप्रभा में नारको की उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम की होती है । (३) वालुकाप्रभा में नारको की उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम की होती है । (४) पङ्कप्रभामे नारको की उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम की होती है । (५) धूमप्रभा में नारको की उत्कृष्ट स्थिति सत्तरह सागरो-

मुत्कृष्टा स्थितिः सप्तदशसागरोपमा—५ तम प्रभायां नारकाणामुत्कर्षेण द्वाविंशति सागरोपमा स्थितिः—६ तमस्तम प्रभायान्तु तेषां मुत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा भवति ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—नारकाणामनपवर्त्यायुष्कत्वादानुबद्धविषमदुःखानुमूलकर्मालीढमूर्तत्वेनाऽकाले मुमूर्षूणामपि मृत्युर्न भवति, किन्तु—पूर्णेस्वायुषि पश्चात्तेऽद्वतिष्यन्ते, तस्मात्—किं तत्तेषां नारकाणां मायुष्क मित्याकाङ्क्षया प्रथममुत्कृष्टत आयु परिमाणमाह—“तेसुं नारगाणं उक्कोसेणं—” इत्यादि ।

तेषु पूर्वोक्तस्वरूपेषु रत्नप्रभादिसप्तपृथिवीषु नरकेषु यथासख्य—त्रिंशत्—पञ्चविंशति—पञ्च दश—दश—त्रिलक्ष—पञ्चोत्तैकलक्ष—पञ्चमङ्गलकेषु नरकावासेषु नारकाणामुत्कृष्टेन—उत्कर्षत स्थिति आयुः प्रमाणम् यथाक्रमम्—क्रमश रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीक्रमानुसारेण एक—त्रि—सप्त—दश—सप्त—दश—द्वाविंशति—त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा अवसेया ।

तत्र—रत्नप्रभाया मेका—सागरोपमा—उत्कृष्टा स्थितिर्नारकाणाम्—१ शर्कराप्रभाया त्रिसागरोपमा उत्कृष्टत स्थिति स्तेषाम्—२ बालुकाप्रभायां नारकाणां मुत्कृष्टा स्थितिः सप्तसागरोपमा—३ पङ्कप्रभाया तेषां मुत्कृष्टा स्थितिर्दशसागरोपमा—४ धूमप्रभाया नारकाणामुत्कृष्टत स्थिति सप्त—दश सागरोपमा—५ तम प्रभायां तु—नारकाणां मुत्कृष्टा स्थितिर्द्वाविंशति सागरोपमा—६ तमस्तम प्रभायां पुन नारकाणां मुत्कृष्टत स्थिति त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा भवतीति बोध्यम्—७

पम की होती है (६) तम प्रभा में नारको की स्थिति उत्कृष्ट वाईस सागरोपम की होती है । और (७) तमस्तम प्रभा में नारको की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की होती है ॥१७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—अत्यन्त विषम दुःखजनक कर्मों का बन्ध करने के कारण एव अनपवर्तनीय आयु वाले होनेके कारण नारक जीव अकाल में ही मृत्यु की अभिलाषा करते हुए भी अकाल में नहीं मरते । आयु पूर्ण होने पर यथाकाल ही उनका मरण होता है । यहाँ यह आशंका उत्पन्न होती है कि उनकी आयु कितनी होती है ? इस शंका का समाधान करने के लिए उनकी आयु का उत्कृष्ट प्रमाण बतलाया जाता है—

जिनका स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है, उन रत्नप्रभा आदि सात नरक भूमियों में यथाक्रम तीस, पच्चीस, पन्द्रह, दस, तीन, लाख, पाँच कम एक लाख और पाँच नारकावासो में नारक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति अर्थात् आयु का प्रमाण रत्नप्रभा आदि भूमियों के अनुक्रम से एक सागरोपम, तीन सागरोपम, सात सागरोपम, दस सागरोपम, सत्रह सागरोपम, वाईस सागरोपम और तेतीस सागरोपम की होती है ।

इस प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी में नारकों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की, शर्कराप्रभा में तीन सागरोपम की, बालुकाप्रभा में सात सागरोपम की, पङ्कप्रभा में दस सागरोपम की, धूमप्रभा में सत्रह सागरोपम की, तम प्रभा में वाईस सागरोपम की और तमस्तम प्रभा में तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

उपमानसुपमा—सादृश्य, सागरेणोपमा सागरोपमा, एका सागरोपमा यस्या स्थिते सा—
एकसागरोपमा । एवं—त्रिसागरोपमादिष्वपि विग्रहोऽवगन्तव्यः । तेषु नरकेषु मद्यपायिन—मांस-
भक्षका—असत्यवादिन—परखीलम्पटा—महालोभाभिभूता—स्त्री—बाल-वृद्ध-महर्षि—विश्वासघातका-
जिनधर्मनिन्दका—रौद्रध्यानविष्टा इत्यादिरीत्या पापकर्माऽनुष्ठातार समुत्पद्यन्ते । तेचो—र्वपादा-
अधोमुखा सर्वेऽपि समुत्पद्या—ऽत्र पतन्ति, दीर्घकाल दु खान्यनुभवन्ति च ।

क्रिञ्चा—ऽसज्जिन—प्रथमनरकमेव गच्छन्ति, सरीसृपा—द्वितीयनरकपर्यन्तमेव गच्छन्ति,
पक्षिण स्तृतीयनरकपर्यन्तमेव गच्छन्ति, सिंहाश्चतुर्थनरकपर्यन्तमेव गच्छन्ति, भुजग पञ्चम
नरकपर्यन्तमेव गच्छन्ति, स्त्रिय षष्ठ नरकपर्यन्तमेव गच्छन्ति । मनुष्या मत्स्याश्च सप्तमनरक
पर्यन्त गच्छन्तीति ।

सात्मान्नरकान्निर्गतस्तिर्यगेव भवति, सम्यक्त्व तु तस्य न निषिध्यते । पष्ठान्नरकान्निर्गते
यदि—मनुष्यत्व प्राप्नोति, तदा विरतित्व प्राप्नोति । पञ्चमान्नरकान्निर्गतस्तु—यदि मनुष्यत्वं प्राप्नोति
तदा सर्वविरतित्वं लभते । चतुर्थान्नरकान्निर्गतं कश्चित्—मनुष्यत्व प्राप्य निर्वाणमपि प्राप्नोति ।

उपमान या उपमा का अर्थ है सादृश्य । सागर अर्थात् समुद्र से उपमा होना सागरोपम
है । एक सागर जिस आयु का उपमान हो वह एक सागरोपम कहलाती है । त्रिसागरोपम
आदि में भी इसी प्रकार का विग्रह कर लेना चाहिए ।

उन नरकों में मद्यपान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, असत्यवादी, परखीलम्पट,
महान् लोभ से ग्रस्त, अपनी स्त्री, बालक, वृद्ध और महर्षियों के साथ विश्वासघात करने वाले,
जिनधर्म के निन्दक, रौद्रध्यान करने वाले, तथा इसी प्रकार के अन्य पापकर्म करने वाले जीव
उत्पन्न होते हैं । जब कोई जीव नरक में उत्पन्न होता है तो उस के पैर ऊपर और मुख
नीचे की ओर होता है और नीचे गिरते हैं । उसके पश्चात् वे दीर्घ काल तक दु खों का
अनुभव करते हैं ।

यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि असज्जी जीव पहले नरक में ही उत्पन्न होते हैं,
सरीसृप दूसरे नरक तक ही जाते हैं, पक्षी तीसरे नरक तक ही जाते हैं, सिंह चौथे नरक तक
ही उत्पन्न होते हैं, भुजग पाँचवे नरक तक ही जा सकते हैं, स्त्रिया छठे नरक तक ही जाती
हैं और मनुष्य—पुरुष एव मत्स्य सातवें नरक तक उत्पन्न होते हैं ।

सातवें नरक से निकला जीव निर्यचगति में ही उत्पन्न होता है वहाँ सम्यक्त्व का निषेध
नहीं है अर्थात् वहाँ कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है । छठे नरक से निकला जीव
यदि मनुष्यगति में उत्पन्न हो तो वह देवविरति अगीकार कर सकता है पाचवें नरक से
निकला प्राणी यदि मनुष्यत्व प्राप्त करता है तो सर्वविरति भी प्राप्त कर सकता है चौथे
नरक से निकला कोई जीव मनुष्य गति पाकर निर्वाण भी प्राप्त कर सकता है । तीसरे,

तृतीयाद्—द्वितीयात्—प्रथमाच्च नरकान्निर्गतं कर्त्तव्यमनुष्यत्वं प्राप्य, तीर्थकरोऽपि भवति ।
देवा—नारका वा नरकेपूत्पत्तिं नाऽऽसादयन्ति तथा स्वभावात् ।

नापि—नरकादुद्दृत्य देवेपूत्पद्यन्ते । नरकादुद्दृत्ता खलु नारकास्तिर्यग्योनौ मनुष्येषु वा समुत्पद्यन्ते । आदितस्तिसृभ्यः पृथिवीभ्यः उद्दृत्य केचन—मनुष्यत्वं प्राप्य तीर्थकरत्वमपि प्राप्नुवन्ति । चतसृभ्यः खलु पृथिवीभ्यः उद्दृत्य मनुष्यत्वञ्च प्राप्य केचन—निर्वाणमपि प्राप्नुवन्ति, आदित खलु पञ्चभ्यः पृथिवीभ्यः उद्दृत्य केचन—मनुष्यत्वं प्राप्य सयममपि प्राप्नुवन्ति ।

पद्भ्यः पृथिवीभ्यः उद्दृत्य पुनः केचन मनुष्यत्वं प्राप्य सयमासयममपि प्राप्नुवन्ति । किन्तु सप्तमी पृथिवीत उद्दृत्तास्तु तिर्यक्त्वमेव प्राप्नुवन्ति, तत्र कश्चित् सम्यग्दर्शनमपि प्राप्नोति । सूत्र ॥१७॥

मूलसूत्रम्—“जहण्णेणं नारगाणं ठिई जहाकमं दसवाससहस्सा—एग—ति—सत्त—दस—सत्तरस—वावीसा—” ॥ १८ ॥

छाया—“जघन्येन नारकाणां स्थितिः यथाक्रमं दशवर्षसहस्राणि एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविंशति सागरोपमा—” ॥ १८ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीषु वर्तमानानां नारकाणामायुः प्रमाण-रूपा स्थिति रुत्कृष्टतः प्ररूपिता, सम्प्रति—तेषामेव जघन्येन स्थितिं प्ररूपयितुमाह—“जहण्णेणं” इत्यादि । जघन्येन—जघन्यत पूर्वोक्तेषु नरकेषु वर्तमानानां नारकाणां स्थिति—आयुः परिमाणरूपा ।

दूसरे और प्रथम नरक से निकला जीव मनुष्यगति प्राप्त करके तीर्थकर भी हो सकता है । देव और नारक मरकर नरकगति में उत्पन्न नहीं होते हैं । इसी प्रकार नारक जोव नरक से निकलकर सीधे देवगति में उत्पन्न नहीं होते हैं ?

नरक से निकले जीव या तो तिर्यच्योनि में उत्पन्न होते हैं या मनुष्य गति में । पहले के तीन नरको से निकल कर कोई—कोई मनुष्य होकर तीर्थकर पद भी प्राप्त कर सकते हैं । चार नरको से निकल कर और मनुष्यगति पाकर कोई—कोई जीव निर्वाण भी प्राप्त कर लेते हैं । प्रारंभ की पाँच पृथ्वियों से निकल कर कोई—कोई जीव मनुष्य होकर सर्वविरति सयम की प्राप्ति भी कर सकती हैं । छठी पृथ्वी से निकलकर कोई—कोई जीव मनुष्य होकर सयमा-सयम (देशविरति भी प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु सातवीं से निकले जीव तो तिर्यञ्च गति को ही पाते हैं वहाँ कोई जीव सम्यग्दर्शन भी प्राप्त कर सकता है । सूत्र—१७॥

सूत्रार्थ—“जहण्णेणं नारगाणं” इत्यादि । सूत्र १८॥

नारको की जघन्य स्थिति अनुक्रम से दस हजार वर्ष, एक सागरोपम, सत्तरह सागरोपम और बाईस सागरोपम है । सूत्र—१८॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पहले के सूत्र में रत्नप्रभा आदि सातो नरकभूमियों में निवास करने वाले नारको की उत्कृष्ट स्थिति का प्ररूपण किया गया है । अब उनकी जघन्य भर्थात्

यथाक्रमम्—क्रममनतिक्रम्य यथाक्रम रत्नप्रभादि पृथिवीक्रमानुसारेण दशवर्षसहस्राणि, एक सागरोपमम्, त्रिसागरोपमा, सप्तसागरोपमा, दशसागरोपमा, सप्तदशसागरोपमा, द्वाविंशसागरोपमा चाऽवसेया । तत्र—रत्नप्रभा पृथिवीवर्ति नारकाणां जघन्येन दशवर्षसहस्राणि स्थिति, शर्कराप्रभा पृथिवीवर्तिनारकाणां जघन्येनैकसागरोपमा स्थिति, बालुकाप्रभापृथिवीमध्यवर्ति नारकाणां जघन्येन त्रिसागरोपमा स्थिति, पङ्कप्रभापृथिवीमध्यवर्तिनारकाणां जघन्येन सप्तसागरोपमा स्थिति, धूमप्रभा पृथिवीमध्यवर्ति नारकाणां जघन्येन दशसागरोपमा स्थिति, तम प्रभापृथिवीमध्यवर्ति नारकाणां जघन्येन सप्तदश सागरोपमा स्थिति, तमस्तम प्रभापृथिवीमध्यवर्तिनारकाणां जघन्येन द्वाविंशति सागरोपमा स्थिति आयु प्रमाणरूपा भवतीति भाव ॥१८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व नाराकाणामुत्कृष्टेन स्थिति प्ररूपिता, सम्प्रति—तेषां जघन्येन स्थिति प्ररूपयितुमाह

“जहण्णेणं नारगाणं ठिई जहाकमं दसवाससहस्सा एग—ति—सत्त—दस—सत्तरस—बावीस तेत्तीसा सागरोपमा—” ॥ इति ॥

रत्नप्रभादिपृथिवीषु—नारकाणां जघन्येन स्थिति आयु प्रमाणरूपा यथाक्रमम्—क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्, रत्नप्रभादि पृथिवीक्रमानुसारेण दशवर्षसहस्राणि, एक सागरोपमम्, त्रिसागरोपमा, सप्तसागरोपमा, दशसागरोपमा, सप्तदशसागरोपमा द्वाविंशति सागरोपमा—ऽवसेया ? तत्र रत्नप्रभापृथिव्यां—नारकाणां जघन्येन दशवर्षसहस्राणि स्थिति भवति, शर्करा-

क्रम से क्रम स्थिति का प्ररूपण करने के लिए कहते हैं । रत्नप्रभा आदि भूमियों के क्रम के अनुसार उसमें रहने वाले नारकों की जघन्य स्थिति इस प्रकार है—दस हजार वर्ष, एक सागरोपम तीन सागरोपम, सात सागरोपम, दस सागरोपम, सत्तर सागरोपम और बाइस सागरोपम ।

रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों की जघन्य स्थिति अर्थात् आयु का प्रमाण दस हजार वर्ष का है । शर्कराप्रभा पृथ्वी के नारकों की जघन्य स्थिति एक सागरोपम की है । बालुका प्रभा पृथ्वी में रहने वाले नारकों की जघन्य स्थिति तीन सागरोपम की है । पङ्कप्रभा पृथ्वी में निवास करने वाले नारक जीवों की स्थिति सात सागरोपम की है । धूमप्रभा पृथिवी के नारकों की जघन्य स्थिति दस सागरोपम की है । तम प्रभा पृथ्वी के नारकों की जघन्य स्थिति सत्तर सागरोपम की है । तमस्तमा नामक सातवीं पृथ्वी के नारकों की जघन्य स्थिति बाइस सागरोपम की है ॥१८॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व नारक जीवों की उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति की प्ररूपणा की गई, अब उनकी जघन्य स्थिति कहते हैं—रत्नप्रभा आदि पृथिवियों में नारक जीवों की जघन्य स्थिति अर्थात् आयु का प्रमाण, क्रम के अनुसार इस प्रकार है—दस हजार वर्ष एक सागरोपम तीन सागरोपम, सात सागरोपम, दस सागरोपम, सत्तर सागरोपम और बाइस सागरोपम ।

इसमें रत्नप्रभा पृथ्वी में नारकों की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की

राप्रभापृथिव्यां नारकाणां जघन्येन—एकसागरोपमा स्थिति, वालुकाप्रभाया पृथिव्या नारकाणां जघन्येन त्रिसागरोपमा स्थिति, पङ्कप्रभायां पृथिव्या जघन्येन नारकाणां सप्तसागरोपमा स्थितिः, धूमप्रभाया पृथिव्या—नारकाणां जघन्येन दशसागरोपमा स्थिति, तमप्रभापृथिव्यां नारकाणां जघन्येन सप्तदशसागरोपमा स्थिति, तमस्तमप्रभाया पृथिव्या नारकाणां जघन्येन द्वाविंशति सागरोपमा स्थितिरवसेया । तथाचोक्तम्—उत्तराध्ययने सूत्रे ३६—अध्ययने—

“सागरोवममेगंतु उक्कोसेणं वियाहिया ।

पढमाए जहण्णेणं दसवाससहस्सिया ॥१६०॥

“तिण्णेव सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

दोच्चाए जहण्णेणं एगंतु सागरोवमं ॥१६१॥

“सत्तेव सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

तइयाए जहण्णेण तिण्णेव सागरोवमा ॥१६२॥

“दस सागरोवमाऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

चउत्थीए जहण्णेणं सत्तेव सागरोवमा ॥१६३॥

“सत्तरस सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

पंचमाए जहण्णेणं दसत्तेव सागरोवमा ॥१६४॥

“बावीस सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

छट्ठीए जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमा ॥१६५॥

“तेत्तीस सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

सत्तमाए जहण्णेणं बावीसं सागरोवमा ॥१६६॥

“छाया—“सागरोपममेकन्तु—उत्कर्षेण व्याख्यातम् ।

प्रथमाया जघन्येन—दशवर्षसहस्रिका ॥१६०॥

होती है । शर्कराप्रभा पृथ्वी में नारको की जघन्य स्थिति एक सागरोपम की होती है । वालुका प्रभा में नारको की जघन्य स्थिति तीन सागरोपम की होती है । पङ्कप्रभा पृथ्वी में नारको की जघन्य स्थिति सात सागरोपम की होती है । धूमप्रभा में नारको की जघन्य स्थिति दस सागरोपम की होती है । तमप्रभा पृथ्वी में नारको की जघन्य स्थिति सतरह सागरोपम की होती है । तमस्तमप्रभा पृथिवी में नारको की जघन्य स्थिति बाईस सागरोपम की समझनी चाहिए । उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वें अध्ययन में कहा है—

‘प्रथम भूमि अर्थात् रत्नप्रभा में उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की है और जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है ॥१६०॥

“त्रय एव सागरास्तु—उत्कर्षेण व्याख्याता ।

द्वितीयायां जघन्येन—एकन्तु सागरोपमम् ॥१६१॥

“सप्तैव सागरास्तु—उत्कर्षेण व्याख्याता ।

तृतीयाया जघन्येन—तिस्र एव सागरोपमा ॥१६२॥

“दश सागरोपमास्तु—उत्कर्षेण व्याख्याता ।

चतुर्थ्यां जघन्येन—सप्तैव सागरोपमा ॥१६३॥

“सप्तदश सागरास्तु—उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पञ्चम्या जघन्येन—दशचैव सागरोपमा ॥१६४॥

“द्वाविंशतिः सागरास्तु—उत्कर्षेण व्याख्याता ।

षष्ठ्यां जघन्येन—सप्तदश सागरोपमाः ॥१६५॥

“त्रयस्त्रिंशत्सागरास्तु—उत्कर्षेण व्याख्याता ।

सप्तम्या जघन्येन—द्वाविंशति सागरोपमाः ॥१६६॥ इति

तथाच—नारकाणां पूर्व—पूर्व पृथिव्यां या—उत्कृष्टा स्थितिः सा परपरपृथिव्या जघन्या स्थिति भवति, यथा— रत्नप्रभायां नारकाणा सुत्कृष्टा स्थितिः एक सागरोपमं वर्तते । सा चैक-सागरोपमा स्थिति शर्कराप्रभाया जघन्या वर्तते नारकाणाम् ।

‘दूसरी पृथ्वी अर्थात् शर्कराप्रभा में उत्कृष्ट आयु तीन सागरोपम की तथा जघन्य आयु एक सागरोपम की है ॥१६१॥

‘तीसरी पृथ्वी में अर्थात् वालुकाप्रभा में उत्कृष्ट आयु सात सागरोपम की और जघन्य आयु तीन सागरोपम की है ॥१६२॥

‘चौथी पृथ्वी पकप्रभा में उत्कृष्ट आयु दस सागरोपम की है और जघन्य आयु सात सागरोपम की है ॥१६३॥

‘पाँचवीं धूसप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु सतरह सागरोपम की और जघन्य आयु दस सागरोपम की है’ ॥१६४॥

छठी अर्थात् तम प्रभा में उत्कृष्ट आयु बाईस सागरोपम की और जघन्य आयु सतरह सागरोपम की है’ ॥१६५॥

‘सातवीं पृथ्वी तमस्तम प्रभा में उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम की और जघन्य आयु बाईस सागरोपम की है’ ॥१६६॥

सातों नरकभूमियों के नारकों की ऊपर जो उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति दिखलाई गई है, उसे ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि पूर्व—पूर्व के नरक में जितनी उत्कृष्ट स्थिति है, उत्तरोत्तर में वही जघन्य बन जाती हैं । उदाहरणार्थ—रत्नप्रभा पृथ्वी में नारकों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की है, वही शर्कराप्रभा में जघन्य स्थिति है । शर्कराप्रभा में तीन

शर्कराप्रभायां नारकाणा या त्रिसागरोपमो—त्कृष्टा स्थिति रस्ति, सा वालुकाप्रभाया तेषां जघन्या स्थितिरवसेया । या च—वालुकाप्रभाया नारकाणा मुत्कृष्टा स्थिति सप्तसागरोपमा वर्तते, सा—पङ्कप्रभायां नारकाणां जघन्या स्थितिरस्ति । या च—पङ्कप्रभायां नारकाणामुत्कृष्टा स्थिति दशसागरोपमा वर्तते, सा धूमप्रभायां तथा जघन्या स्थिति रस्ति । या च—धूमप्रभाया— नारकाणा मुत्कृष्टा स्थितिः सप्तदशसागरोपमा वर्तते सा तमप्रभाया नारकाणा जघन्या स्थिति भवति । या च तमप्रभायां नारकाणामुत्कृष्टा स्थिति द्वाविंशतिसागरोपमा वर्तते, सा खलु—तमस्तम प्रभायां नारकाणां जघन्या स्थिति भवति । रत्नप्रभायान्तु—नारकाणा दशवर्ष-सहस्राणि जघन्या स्थिति रवगन्तव्या ॥ १८ ॥

मूलसूत्रम्—“जंबूद्वीव लवण समुद्राद् नामाओ असंखेज्जा दीवसमुद्रा—” ॥१९॥

छाया—“जम्बूद्वीप लवणसमुद्रादि नामानोऽसंख्येयाः द्वीपसमुद्राः—” ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीषु नरकवासिनां नारकाणां जघन्येन स्थिति प्ररूपिता, सम्प्रति—भूमिप्रस्तावाद् जम्बूद्वीपादि द्वीपान्—लवणसमुद्रांश्च प्ररूपयितुमाह—

“जंबूद्वीव लवण समुद्राद्—” इत्यादि । जम्बूद्वीपलवणसमुद्रादयोऽसंख्येया द्वीपसमुद्राः सन्ति । तत्र—जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदधिप्रभृतय समुद्राश्चाऽसंख्येया सन्ति ।

तद्यथा—जम्बूद्वीपो नामा द्वीप—१ लवणोदधिनामा समुद्रः, धातकी खण्डनामा द्वीप—२ कालोदधिनामा समुद्रः, पुष्करवरनामा द्वीप—३ पुष्करवरोदनामा समुद्रश्च, वारुणीवरनामा

सागरोपम की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वह तीन सागरोपम वालुका प्रभा मे जघन्य समझ नी चाहिए । वालुकाप्रभा में जो सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है वही पकप्रभा में जघन्य है । पकप्रभा में उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम की है, वही धूमप्रभा में जघन्य है । धूम-प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति सतरह सागरोपम की है, वही तम प्रभा में जघन्य स्थिति है । तम प्रभा मे नारको की उत्कृष्ट स्थिति बाईस सागरोपम है, वही बाईस सागरोपम तमस्तम प्रभा में जघन्य है । रत्नप्रभा में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है ॥१८॥

सूत्रार्थ—‘जंबूद्वीवलवण’ इत्यादि ॥१९॥

जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र असंख्यात है ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में रत्नप्रभा आदि भूमियो के नारको की जघन्य स्थिति की प्ररूपणा की गई, अब प्रसंगवश जम्बूद्वीप आदि द्वीपो की और लवण समुद्रों की प्ररूपणा करते हैं—

जम्बूद्वीप और लवणसमुद्र आदि द्वीप और समुद्र असंख्यात है वे इस प्रकार हैं—(१) जम्बूद्वीप नामक द्वीप, लवणोदधि नामक समुद्र, (२) धातकी खण्ड नामक द्वीप, कालोदधि नामक समुद्र (३) पुष्करवर नामक द्वीप, पुष्करवरोद नामक समुद्र, (४) वारुणी-

द्वीप -४ वारुणीवरोदनामा समुद्रश्च, क्षीरवरनामा द्वीप-५ क्षीरवरोदनामा समुद्रश्च, घृतवरनामा द्वीप -६ घृतवरोदनामा समुद्रश्च ।

इक्षुवरनामा द्वीपः—७ इक्षुवरोदनामा समुद्रश्च, नन्दीश्वरवर नामा द्वीप-८ नन्दीश्वरवरोदनामा समुद्रश्च, अरुणवर नामा द्वीप-९ अरुणवरोदनामा समुद्रश्चेत्येव रीत्या स्वयम्भूरमण-पर्यन्ता असह्येया द्वीपसमुद्रा अवगन्तव्या ॥ १९ ॥

तत्त्वार्थनियुक्तिः—इतः पूर्व रत्नप्रभादि पृथिवीपु स्थितानां सीमन्तकादिनारकावा-निवासिनां जीवानां नरकेषु स्थितिं रायुः परिमाणरूपा प्ररूपिता, सम्प्रतिहि—भूमिप्रस्तावाद जम्बूद्वीपादि द्वीपानां—लवणोदधिप्रभृति समुद्राणाञ्च स्वरूपाणि प्ररूपयितुमाह—“जम्बूद्वीप लवण समुद्राद्वा नामाओ असखेज्जा दीवसमुद्रा—” इति ।

जम्बूद्वीप लवणसमुद्रादिनामानोऽसह्येया द्वीपसमुद्राः सन्ति । तत्र—जम्बूद्वीपादयो द्वीपाः लवणोदधिप्रभृतयः समुद्राश्चा-ऽसह्येयास्तत्तन्नामधेयाः सन्ति । तथाचा सह्येयपदेना-ऽत्र सार्द्धद्वयोद्धारसागरोपमरूपमसख्यातत्वं गृह्यते । तच्चोद्धारसागरोपमं उद्धारपल्योपमैर्निष्पद्यते, तथाहि—पल्य स्यात् यत् आयामविष्कम्भाभ्या उर्वोच्चत्वेन च प्रत्येकं योजनपरिमितम् साधिकं त्रिगुणपरिक्षेपयुक्तं च भवेत्, तच्च उत्कृष्टेन सप्तरात्ररूढबालाग्नौ सन्नित्तमेतादृश-

वर नामक द्वीप, वारुणीवरोद नामक समुद्र (५) क्षीरवर नामक द्वीप, क्षीरवरोद नामक समुद्र (६) घृतवर नामक द्वीप, घृतवरोद नामक समुद्र (७) इक्षुवर नामक द्वीप, इक्षुवर नामक समुद्र (८) नदीश्वर नामक द्वीप, नदीश्वरवरोद नामक समुद्र (९) अरुणामवरणक द्वीप, अरुणवरोद नामक समुद्र, इस प्रकार एक द्वीप और एक समुद्र, इस क्रम से स्वयंभूरमण द्वीप और स्वय-भूरमण समुद्र तक असख्यात द्वीप-समुद्र समझने चाहिए ॥१९॥

तत्त्वार्थनियुक्ति - इससे पूर्व रत्नप्रभा आदि पृथिवीयों में स्थित सीमन्तक आदि नारका-वासियों में निवास करने वाले नारक जीवों की स्थिति अर्थात् आयु के प्रमाण की प्ररूपणा की गई है । अब भूमि का प्रकरण होने से जम्बूद्वीप आदि द्वीपों का तथा लवणोदधि आदि समुद्रों का स्वरूप बतलाने के लिए कहते हैं ।

जम्बूद्वीप और लवणसमुद्र आदि असख्यात द्वीप और समुद्र है । तात्पर्य यह है कि जम्बूद्वीप आदि द्वीप असख्यात है और लवणोदधि आदि समुद्र भी असख्यात हैं । अस-ख्यात में तरतमता के भेद से असख्यात प्रकार हो सकते हैं । यहाँ असख्यात पद से अढ़ाई उद्धार सागरोपम की समयराशि के बराबर असख्यात का ग्रहण करना चाहिए । यह उद्धार सागरोपम उद्धार पल्योपम से निष्पन्न होता है । जैसे—एक कोई पल्य आधारपात्र—जो एक एक योजन आयामविष्कम्ब वाला अर्थात् एक योजन का लम्बा और एक योजन का चौड़ा तथा एक योजन का गहरा तथा इस माप से कुछ अधिक हीनगुनी परिधि गोलाई वाला

शर्कराप्रभायां नारकाणां या त्रिसागरोपमो—त्कृष्टा स्थिति रस्ति, सा बालुकाप्रभाया तेषां जघन्या स्थितिरवसेया । या च—बालुकाप्रभाया नारकाणा मुत्कृष्टा स्थिति सप्तसागरोपमा वर्तते, सा—पङ्कप्रभायां नारकाणां जघन्या स्थितिरस्ति । या च—पङ्कप्रभायां नारकाणामुत्कृष्टा स्थिति दशसागरोपमा वर्तते, सा धूमप्रभायां तथा जघन्या स्थिति रस्ति । या च—धूमप्रभाया—नारकाणा मुत्कृष्टा स्थिति सप्तदशसागरोपमा वर्तते सा तमप्रभाया नारकाणा जघन्या स्थिति भवति । या च तम प्रभायां नारकाणामुत्कृष्टा स्थिति द्वाविंशतिसागरोपमा वर्तते, सा खलु—तमस्तम प्रभायां नारकाणां जघन्या स्थिति भवति । रत्नप्रभायान्तु—नारकाणां दशवर्ष-सहस्राणि जघन्या स्थिति रवगन्तव्या ॥ १८ ॥

मूलसूत्रम्—“जंबूद्वीव लवण समुद्रा इ नामाथो असंखेज्जा दीपसमुद्रा—” ॥१९॥

छाया—“जम्बूद्वीप लवणसमुद्रादि नामानोऽसंख्येयाः द्वीपसमुद्राः—” ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—रत्नप्रभादि सप्तपृथिवीषु नरकवासिनां नारकाणां जघन्येन स्थिति प्ररूपिता, सम्प्रति—भूमिप्रस्तावाद् जम्बूद्वीपादि द्वीपान्—लवणसमुद्रांश्च प्ररूपयितुमाह—

“जंबूद्वीव लवण समुद्रा इ—” इत्यादि । जम्बूद्वीपलवणसमुद्रादयोऽसंख्येया द्वीपसमुद्रा सन्ति । तत्र—जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदधिप्रभृतय समुद्रा ऋचाऽसंख्येया सन्ति ।

तद्यथा—जम्बूद्वीपो नामा द्वीप—१ लवणोदधिनामा समुद्र, धातकी खण्डनामा द्वीप—२ कालोदधिनामा समुद्र, पुष्करवरनामा द्वीप—३ पुष्करवरोदनामा समुद्रश्च, वारुणीवरनामा

सागरोपम की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वह तीन सागरोपम बालुका प्रभा में जघन्य समझनी चाहिए । बालुकाप्रभा में जो सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है वही पकप्रभा में जघन्य है । पकप्रभा में उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम की है, वही धूमप्रभा में जघन्य है । धूम-प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति सतरह सागरोपम की है, वही तमप्रभा में जघन्य स्थिति है । तम प्रभा में नारको की उत्कृष्ट स्थिति बाईस सागरोपम है, वही बाईस सागरोपम तमस्तम प्रभा में जघन्य है । रत्नप्रभा में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है ॥१८॥

सूत्रार्थ—‘जंबूद्वीवलवण’ इत्यादि ॥१९॥

जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र असंख्यात है ॥१९॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में रत्नप्रभा आदि भूमियों के नारको की जघन्य स्थिति की प्ररूपणा की गई, अब प्रसंगवश जम्बूद्वीप आदि द्वीपों की और लवण समुद्रों की प्ररूपणा करते हैं—

जम्बूद्वीप और लवणसमुद्र आदि द्वीप और समुद्र असंख्यात है वे इस प्रकार हैं—(१) जम्बूद्वीप नामक द्वीप, लवणोदधि नामक समुद्र, (२) धातकी खण्ड नामक द्वीप, कालोदधि नामक समुद्र (३) पुष्करवर नामक द्वीप, पुष्करवरोद नामक समुद्र, (४) वारुणी-

द्वीप.—४ वारुणीवरोदनामा समुद्रश्च, क्षीरवरनामा द्वीप—५ क्षीरवरोदनामा समुद्रश्च, घृतवरनामा द्वीप—६ घृतवरोदनामा समुद्रश्च ।

इक्षुवरनामा द्वीपः—७ इक्षुवरोदनामा समुद्रश्च, नन्दीश्वरवर नामा द्वीप—८ नन्दीश्वरवरोदनामा समुद्रश्च, अरुणवर नामा द्वीप—९ अरुणवरोदनामा समुद्रश्चेत्येव रीत्या स्वयम्भूरमण-पर्यन्ता असंख्येया द्वीपसमुद्रा अवगन्तव्याः ॥ १९ ॥

तत्त्वर्थानिर्गुक्तिः—इतः पूर्व रत्नप्रभादि पृथिवीषु स्थितानां सीमन्तकादिनारकावास-निवासिनां जीवानां नरकेषु स्थितिं रायुः परिमाणरूपा प्ररूपिता, सम्प्रतिहि—भूमिप्रस्तावाद जम्बूद्वीपादि द्वीपानां—लवणोदधिप्रभृति समुद्राणाञ्च स्वरूपाणि प्ररूपयितुमाह—“जम्बूद्वीप लवण समुद्राद्वा नामाभौ असखेज्जा दीवसमुद्रा—” इति ।

जम्बूद्वीप लवणसमुद्रादिनामानोऽसंख्येया द्वीपसमुद्राः सन्ति । तत्र—जम्बूद्वीपादयो द्वीपाः लवणोदधिप्रभृतयः समुद्राश्चा-ऽसंख्येयास्तत्तन्नामधेयाः सन्ति । तथाचा संख्येयपदेना-ऽत्र सार्द्धद्वयोद्धारसागरोपमरूपमसंख्यातत्वं गृह्यते । तच्चोद्धारसागरोपमं उद्धारपल्योपमैर्निष्पद्यते, तथाहि—पल्य स्यात् यत् आयामविष्कम्भाभ्या उर्वोच्चत्वेन च प्रत्येकं योजनपरिमितम् साधिकं त्रिगुणपरिक्षेपयुक्तं च भवेत्, तच्च उत्कृष्टेन सतरात्रप्ररूढवालात्रैः सन्निचितमेतादृश

वर नामक द्वीप, वारुणीवरोद नामक समुद्र (५) क्षीरवर नामक द्वीप, क्षीरवरोद नामक समुद्र (६) घृतवर नामक द्वीप, घृतवरोद नामक समुद्र (७) इक्षुवर नामक द्वीप, इक्षुवर नामक समुद्र (८) नदीश्वर नामक द्वीप, नदीश्वरवरोद नामक समुद्र (९) अरुणामवरणक द्वीप, अरुणवरोद नामक समुद्र, इस प्रकार एक द्वीप और एक समुद्र, इस क्रम से स्वयम्भूरमण द्वीप और स्वय-भूरमण समुद्र तक असंख्यात द्वीप—समुद्र समझने चाहिए ॥ १९ ॥

तत्त्वार्थनियुक्ति— इससे पूर्व रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों में स्थित सीमन्तक आदि नारका-वासो में निवास करने वाले नारक जीवों की स्थिति अर्थात् आयु के प्रमाण की प्ररूपणा की गई है । अब भूमि का प्रकरण होने से जम्बूद्वीप आदि द्वीपों का तथा लवणोदधि आदि समुद्रों का स्वरूप बतलाने के लिए कहते हैं ।

जम्बूद्वीप और लवणसमुद्र आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं । तात्पर्य यह है कि जम्बूद्वीप आदि द्वीप असंख्यात हैं और लवणोदधि आदि समुद्र भी असंख्यात हैं । असं-ख्यात में तरतमता के भेद से असंख्यात प्रकार हो सकते हैं । यहाँ असंख्यात पद से अर्थात् उद्धार सागरोपम की समयराशि के बराबर असंख्यात का ग्रहण करना चाहिए । यह उद्धार सागरोपम उद्धार पल्योपम से निष्पन्न होता है । जैसे—एक कोई पल्य आधारपात्र—जो एक एक योजन आयामविष्कम बाला अर्थात् एक योजन का लम्बा और एक योजन का चौड़ा तथा एक योजन का गहरा तथा इस माप से कुछ अधिक हीनगुनी परिधि गोलार्द्ध वाला

भूत स्यात् यन्नाग्निना दह्यते न वायुनाऽपह्रियते न जलेन क्लिष्यते, ततस्तस्मात्तादृशात्पल्यात् प्रति समयमेकैकबालाग्रामपह्रियते । ततो यावता कालेन तत्पल्यं रिक्तं भवेत्तावत्कालपरिमितमेकमुद्धारपत्योपमं भवति, तैस्तादृशैः दश कोटि कोटि परिमितैः, पल्योपमैरेकमुद्धारसागरोपम निष्पद्यते एतादृश सार्धद्वयोद्धारसागरोपम समयराशिप्रमाणतुल्या खलु द्वीपसमुद्रा सन्ति ।

तत्राऽपि—प्रथमद्विपादनन्तर प्रथम. समुद्र, द्वितीय द्वीपादनन्तरो द्वितीय. समुद्र, तृतीयादनन्तर स्तृतीयः समुद्र इत्यादि रीत्या प्राक् तावद् द्वीपो वर्तते पश्चात् समुद्रोऽस्ति, तदनन्तर पुनर्द्वीपः—तदनन्तरः पुन समुद्र—इत्येव यथासख्यमवगन्तव्यम् । तद्यथा—

प्रथम तावद् जम्बूद्वीपो नाम द्वीप लवणोदधिः समुद्रश्च—१ ततो धातकीखण्डो नाम द्वीपः कालोदधि समुद्रश्च—२ तत पुष्करवरो नाम द्वीपः पुष्करोदधिः समुद्रः—३ ततो वरुणवरो नाम द्वीप वरुणोदधि समुद्रश्च—४ तत क्षीरवरो नाम द्वीपोऽस्ति क्षीरोदधिः समुद्रश्च—५ ततो घृतवरो नाम द्वीप घृतोदधि समुद्रश्च—६ ततश्च—ईक्षुवरो नाम द्वीपः इक्षुवरोदधिः समुद्रश्च—७ ततो नन्दीश्वरो नाम द्वीप नन्दीश्वरोदधि समुद्रश्च—८ ततश्च—अरुणवरो नाम द्वीप अरुणवरोदधिः समुद्रश्च—९ इत्येव रीत्या स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्ता असख्येया द्वीपसमुद्रा सन्तीति भाव ।

ते खलु सर्वे द्वीप—समुद्रा न शक्यन्ते नामग्राहमाख्यातु तेषामसख्येयत्वात्, तत्र—“जम्बूद्वीपः

इत्यादि सज्ञा—सज्ञिसम्बन्धश्चा—ऽनादिकालिकोऽवसेयः । द्विर्गता आपो यस्मिन् इति द्वीप-

हो, वह पल्य एक दो तीन उत्कृष्ट से सात रात्रि के उगे हुए बालाग्रो से ऐसा ठोस ठोसकर भरा जाय कि जिस बालाग्र को न अग्नि जला सके न वायु उडा सके और न पानी उन्हे क्लिन्द—गीला कर सके । इस तरह ठोसकर भरे हुए पल्यसे प्रति समय एक एक बालाग्र निकाला जाय, तो जितने काल से वह पल्य रिक्त—खाली होवे उतने काल प्रमाण का एक उद्धार पल्योपम होता है । वैसे दस करोडा-करोड उद्धारपल्योपम होते हैं तब एक उद्धारसागरोपम होता है । इस प्रकार के अढाई उद्धार सागरोपमो मे जितने समय होते हैं उतने ही द्वीप और समुद्र है ।

इन द्वीपो और समुद्रो की अवस्थिति अनुक्रम से इस प्रकार है—पहले द्वीप के बाद पहला समुद्र है, दूसरे द्वीप के बाद दूसरा समुद्र है तीसरे द्वीप के बाद तीसरा समुद्र है, इत्यादि क्रम से पहले द्वीप फिर समुद्र फिर द्वीप और समुद्र इस प्रकार अनुक्रम से द्वीप और समुद्र है । उदहारणार्थ—सर्वप्रथम जम्बूद्वीप नामक द्वीप है, उसे चारो ओर से वेष्टित किये हुए लवणोदधि नामक समुद्र है, तत्पश्चात् लवणोदधि समुद्र को चारो ओर से घेरें हुए धातकीखड नामक द्वीप है, फिर कालोदधि नामक समुद्र है, फिर पुष्करवर नामक द्वीप और पुष्करोदधि समुद्र है, फिर वरुणवर नामक द्वीप और वरुणोदधि समुद्र है, फिर क्षीरवर नामक द्वीप और क्षीरोदधि समुद्र है, फिर घृतवर नामक द्वीप और घृतोदधि समुद्र है, फिर इक्षुवर नामक द्वीप और इक्षुवरोदधि समुद्र है, फिर नन्दीश्वर नामक द्वीप और नन्दीश्वरोदधि समुद्र है, फिर अरुणवर नामक द्वीप और अरुणवरोदधि नामक समुद्र है, इस क्रम से स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असख्यात द्वीप और समुद्र है ।

सभी द्वीपो और समुद्रो का नामोल्लेख करके गिनाना सभव नहीं है, क्योंकि वे असंख्येय हैं । जम्बूद्वीप अनादि काल से है और उसका 'जम्बूद्वीप, यह नाम भी अनादि काल से है ।

पदव्युत्पत्त्या उभयपार्श्वजलपरिगतभूप्रदेशो द्वीप उच्यते, सर्वं खल्वेतद् जम्बूद्वीपादि द्वीपसमुद्र-
वलयजालमस्या एव रत्नप्रभाया पृथिव्या उपरि—अवस्थितमवगन्तव्यम्, एतावानेव खलु तिर्य-
ग्लोको वर्तते—न ततःपरमिति भावः ।

उक्तञ्च जीवाभिगमे ३—प्रतिपत्तौ २ उद्देशके द्वीपप्रकरणे—केवल्लिया णं भंते ! जंबुद्वीवा
पण्णत्ता ? गोयमा असंखेज्जा जंबुद्वीवा नामधेज्जेहि पण्णत्ता । केवल्लिया णं भने ! लवण-
समुद्रा पण्णत्ता असंखेज्जा लवणसमुद्रा नामधेज्जेहि पण्णत्ता, एवं धायऽसंढावि
एवं जाव असंखेज्जा सूरदीवा नामधेज्जेहिय, एगे देवे दीवे पण्णत्ते एगे देवोढे समुदे
पण्णत्ते, एवं णागे, जक्खे, भूए, जाव—एगे सयंभूरमणे दीवे, एगे सयंभूरमणसमुदे
णामधेज्जेणं पण्णत्ते” ।

[“छाया—”] क्रियन्त खलु भदन्त ! जम्बूद्वीपा प्रज्ञता ? गौतम ! असख्येया
जम्बूद्वीपा नामधेयै प्रज्ञता । क्रियन्त खलु भदन्त ! लवणसमुद्रा प्रज्ञता ? गौतम ! अस-
ख्येया लवणसमुद्रा नामधेयै प्रज्ञता एव—धातकीखण्डा अपि, एव—यावत् असख्येया सूर्य-
द्वीपाः नामधेयैश्च, एको देवो द्वीपः प्रज्ञत, एको देवोदधि समुद्र प्रज्ञत, एक स्वयम्भूरमण-
समुद्रो नामधेयेन प्रज्ञत इति ।

पुनश्चाग्रे तत्रैव जीवाभिगमे तृतीयप्रतिपत्तौ २ उद्देशके चोक्तम् “जावतिया लोणे सुभा
णामा सुभा वण्णा जाव सुभा फासा एवतिया दीवसमुद्रा णामधेज्जेहि पण्णत्ता—”

जिसके सब (चारो) ओर पानी हो वह द्वीप, इस व्युत्पत्ति के अनुसार चारो पार्श्वों में जल से
व्याप्त, जो भूमिभाग होता है, वह द्वीप कहलाता है ।

जम्बूद्वीप एव लवणसमुद्र आदि असख्यात द्वीप समुद्रो का यह जो समूह है, सब
इसी रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर अवस्थित है । इतनी ही तिर्यक् लोक की सीमा है । स्वयम्भूरमण
समुद्र से आगे तिर्छा लोक नहीं है ।

जीवाभिगम सूत्र में तीसरी प्रतिपत्ति, दूसरे उद्देशक, सूत्र १८६ वें में द्वीप प्रकरण
में कहा है—

प्रश्न—मावन् जम्बूद्वीप कितने कहे गए हैं ?

उत्तर—गौतम । जम्बूद्वीप नाम से असख्यात द्वीप कहे गए हैं ।

प्रश्न—भगवन् ! लवणसमुद्र कितने कहे गए हैं ।

उत्तर—लवणसमुद्र नाम से असख्यात समुद्र कहे हैं । इसी प्रकार धातकीखण्ड
नामक द्वीप भी असख्यात समझने चाहिए । यावत् सूर्यद्वीप नामक द्वीप भी अस-
ख्यात है । देवद्वीप एक है, देवोदधि समुद्र एक है, इसी प्रकार नाग, यक्ष,
भूत यावत् स्वयम्भूरमण द्वीप एक है, स्वयम्भूरमण नामक समुद्र भी एक है ।

आगे जीवाभिगम सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक में भी कहा है—

“यावन्ति लोके-शुभानि नामानि, शुभा वर्णा यावत् शुभा स्पर्गा एतावन्तो द्वीप समुद्रा नामधेयैः प्रज्ञप्ता” इति ॥१९॥

मूल सूत्रम् “ते दीवसमुद्रा दुगुणदुगुणा वलयागारा पुञ्चपुञ्च परिवेष्टविणो य-”

छाया—“ते द्वीपसमुद्रा द्विगुणद्विगुणा वलयाकाराः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणश्च” ॥२०

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे जम्बूद्वीपादि द्वीपाना लवणोदधि-प्रभृति समुद्राणाञ्च निरूपणं कृतम् सम्प्रति-तेषां विष्कम्भायामाकारादि स्वरूपाणि प्रतिपादयितुमाह—‘ते दीवसमुद्रा’ इत्यादि । ते खलु-जम्बूद्वीपा लवणोदधिप्रभृतयो द्वीपसमुद्रा द्विगुणद्विगुणाः पूर्वपूर्वपेक्षया परपरा द्विगुण-द्विगुणविस्तारा वलयाकारा -वलयाकृतय -

वलयो-वृत्तम् मण्डलम् आकारो येषां ते वलयाकाराः करकङ्कणादिवत् गोलाकृतयः सन्ति पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणश्च पूर्वपूर्वद्वीपसमुद्रान् यथाक्रम परपरद्वीपसमुद्रा परिवेष्टय स्थिताः सन्तीतिभाव । तथा च-जम्बूद्वीपनाम्नः प्रथमद्वीपस्य यो विस्तारो वर्तते तद्विगुणविस्तारो लवणोदधिरस्ति । एवम्-लवणोदधेर्यो विष्कम्भो नाम विस्तारो वर्तते-तद् द्विगुणविष्कम्भो धातक्रीखण्डनाम्नो द्वीपस्य भवति । तद् द्विगुणविष्कम्भ कालोदधिसमुद्रोऽस्ति, तद् द्विगुणविष्कम्भ पुष्करवरोनाम द्वीपो वर्तते, तद् द्विगुणविष्कम्भः पुष्करवर समुद्रः इत्यादिरीत्या विस्तार उत्तरोत्तरस्याऽवगन्तव्यः ॥२०॥

‘लोक मे जितने शुभ नाम है, शुभ वर्ण यावत् शुभ स्पर्गा है, उतने ही नाम वाले द्वीप और समुद्र भी कहे गये हैं ॥१९॥

‘ते दीवसमुद्रा दुगुण’ इत्यादि ॥सू० २०॥

सूत्रार्थ—वे द्वीप और समुद्र दुगुने-दुगुने विस्तार वाले, वलय के आकार के और पहले-पहले वाले को घेरे हुए हैं ॥२०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जम्बूद्वीप आदि द्वीपो का लवणोदधि आदि समुद्रो का निरूपण किया गया है । अब उनकी लम्बाई-चौड़ाई आदि का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

पूर्वोक्त जम्बूद्वीप और लवणसमुद्र आदि द्वीप और समुद्र दुगुने-दुगुने विस्तार वाले हैं अर्थात् पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर का विस्तार दुगुना-दुगुना है ।

सभी द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार के जैसा वृत्त अर्थात् गोल हैं । वे सब पूर्व-पूर्व वाले को घेरे हुए स्थित हैं । अर्थात् क्रम के अनुसार पहले द्वीप को आगे का समुद्र घेरे हुए है, उस समुद्र की आगे का द्वीप घेरे हुए है और उसको भी आगे का समुद्र घेरे हुए है ।

इस प्रकार पहले द्वीप-जम्बूद्वीप का जितना विस्तार है, उससे दुगुना विस्तार लवणसमुद्र का है । लवणसमुद्र का जितना विस्तार है उससे द्विगुणित धातक्रीखण्ड द्वीपका विस्तार है । धातक्रीखण्ड द्वीप से कालोदधि समुद्र का दुगुना विस्तार है, कालोदधि समुद्र से पुष्करवर द्वीप का दुगुना विस्तार है और पुष्करवर द्वीप की अपेक्षा पुष्करवर समुद्र का दुगुना विस्तार है । क्रम आगे भी सर्वत्र समझ लेना चाहिए ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे—जम्बूद्वीपादिद्वीपानां-लवणोदधिप्रभृति समुद्राणञ्च यथासम्भव नामतो निर्देश कृत सम्प्रति—तेषामेव द्वीप—समुद्राणामायाम—विष्कम्भाकारादिस्वरूपाणि प्ररूपयितुमाह—“ते दीवसमुद्रा दुग्णा-दुग्णा बलयागारा पुञ्चपुञ्चपरिक्रमेविणो य—” इति ।

ते खलु—पूर्वोक्ता जम्बूद्वीप—लवणोदधि प्रभृतयो द्वीपसमुद्रा द्विगुणद्विगुणा पूर्वपूर्व-द्वीपसमुद्राऽपेक्षया—उत्तरोत्तरद्वीपसमुद्राः द्विगुणद्विगुणाधिका सन्ति । यथा जम्बूद्वीपस्य यो विष्कम्भो नामविस्तारः, तदपेक्षया—द्विगुणविष्कम्भो लवणोदधिरस्ति । एवम्—लवणोदधेर्यो विष्कम्भो-वर्तते ततो द्विगुणविष्कम्भो धातकी खण्डद्वीपोऽस्ति । तद् द्विगुणविष्कम्भ कालोदधि समुद्रोऽस्ति, तद् द्विगुणविष्कम्भः पुष्करवरो द्वीपो वर्तते, तद् द्विगुणविस्तारः पुष्करवर समुद्रोऽस्ति,

इत्येव रीत्या जम्बूद्वीपादयो द्वीपसमुद्राः स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्ता येन—येन क्रमेण व्यव-स्थिता निर्दिष्टा वा सन्ति, तेनैव क्रमेण लवणसमुद्रप्रभृति स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्त द्विगुणविष्कम्भा भवन्ति—इत्यवसेयम् तत्कमानुसारेणैव पूर्व पूर्व द्वीपसमुद्रपरिक्षेपिण उत्तरोत्तरद्वीपसमुद्रा सन्तीत्यभिप्रायेणाह—पूर्व पूर्वपरिक्षेपिण इति ।

तथाच—जम्बूद्वीप परिवेष्ट्य लवणोदधिरस्ति, लवणोदधि परिवेष्ट्य धातकीखण्डो द्वीपश्च-कास्ति, धातकीखण्डद्वीपञ्च परिवेष्ट्य कालोदधिसमुद्रोऽस्ति, कालोदधि च परिवेष्ट्य पुष्करवरो

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्र में जम्बूद्वीप आदि द्वीपो का तथा लवणोदधि आदि समुद्रो का यथासम्भव नामनिर्देश किया गया है । अब उन्हीं द्वीप—समुद्रो की लम्बाई—चौड़ाई, आकृति आदि आदि का प्ररूपण करने के लिए कहते हैं—

पूर्वोक्त जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवणोदधि आदि समुद्र दुग्ने—दुग्ने है अर्थात् पहले—पहले वाले की अपेक्षा अगले—अगले द्विगुण अधिक है । जम्बूद्वीप का जितना विस्तार है, उससे दुग्ना लवणसमुद्र का विस्तार है । इसी प्रकार लवणसमुद्र के विस्तार की अपेक्षा धातकीखण्ड द्वीप का विस्तार दुग्ना है । धातकीखण्ड के विस्तार से कालोदधि समुद्र का विस्तार दुग्ना है । कालोदधि की अपेक्षा पुष्करवर द्वीप का और पुष्करवर द्वीप की अपेक्षा पुष्करवर समुद्र का विस्तार दुग्ना है ।

इस प्रकार जम्बूद्वीप से लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त जिस क्रम से द्वीप और समुद्र अवस्थित है और जिस क्रम से उनमें से कुछ का नामोल्लेख किया गया है, उसी क्रम के अनुसार उनका विस्तार दुग्ना—दुग्ना समझना चाहिए ।

पूर्वोक्त नामो के अनुक्रम से ही वे द्वीप और समुद्र एक—दूसरे को वेष्टित किये हुए हैं, इस आशय को व्यक्त करने के लिए उन्हें ‘पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः’ कहा है । तात्पर्य यह है कि जम्बू-द्वीप को परिवेष्टित करके लवणसमुद्र स्थित है, लवणसमुद्र को परिवेष्टित करके धातकीखण्ड द्वीप रहा हुआ है, धातकीखण्ड को घेर कर कालोदधि समुद्र फैला हुआ है और कालोदधि समुद्र

द्वीपो वर्तते, इत्यादिरोत्या बोध्यम् । अतएव—वल्याकारा खलु ते—लवणोधधिप्रभृतय स्वयम्भूरम-
णपर्यन्ता द्वोपसमुद्रा सन्ति । सर्वद्वोपसमुद्रान्तर्वर्ती जम्बूद्वोपस्तु—कुलालचक्राकृति प्रतरवृत्तो-
वर्तते, न तु वल्याकृतिरिति वक्ष्यते—उक्तञ्च—जीवाभिगमे ३—प्रतिपत्तौ २—उद्देशे—

“जंबुद्वीपं णामं दीवं—लवणे णामं समुद्रे वट्टे वल्यागारसंठाणसंठिए सव्वओ
समंता सपरिक्खत्ता णं चिद्धइ—” जम्बूद्वोपो नाम द्वीपो लवणो नाम समुद्रो वृत्तो वल्याकार-
सस्थानसस्थितः सर्वतः—समन्तात् सपरिक्षिप्य—खलु तिष्ठति—” इति ।

पुनस्तत्रैवोक्तम्—“जंबुद्वीवाद्या दीवा लवणादीया समुद्रा संठाणओ एगविह
विधाणा वित्थारओ अपणेगविहविधाणा दुगुणा दुगुणे पडुप्पाएमाणा पवित्थरमाणा
“ओभासमाणवीचिया—” इति ।

जम्बूद्वीपादिका द्वीपाः, लवणादिका समुद्रा सस्थानत एकविधविधाना, विस्तारतोऽने-
कविधविधाना द्विगुण—द्विगुणा प्रत्युत्पन्नायमाना अवभासमानवीचय—इति” ॥२०॥

मूलसूत्रम् “सव्वभंतरे वट्टे मेरुणाभिए लक्खजोयणविकखभे जंबुद्वीवे ॥२१॥

छाया—“सर्वाभ्यन्तरो वृत्तो मेरुनाभिक लक्षयोजनविष्कम्भो जम्बूद्वोपः—” ॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—यद्यपि सामान्यत सर्वद्वोपसमुद्राणा विष्कम्भा—ऽऽयामा
कारादिस्वरूपाणि प्ररूपितानि, तथापि—तत्रा—ऽपवादरूपेण जम्बूद्वीपस्या—ऽन्यापेक्षया किञ्चिद्

को परिवेष्टित करके पुष्करवर द्वीप स्थित है । इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए । जम्बू-
द्वीप और लवणसमुद्र आदि सभी द्वीप—समुद्र वल्याकार है अर्थात् हाथ में पट्टी जाने वाली
चूड़ी के समान गोलाकार है । मगर इन सभी द्वीप—समुद्रों के मध्य में स्थित यह जम्बूद्वीप
कुमार के चाक के समान प्रतरवृत्त अर्थात् सपाट गोल है । यह वलय के सदृश गोलाकार नहीं है ।

जीवाभिगमसूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के दूसरे उद्देशक में, कहा है—‘जम्बूद्वीप
नामक द्वीप को वृत्त वल्याकार सस्थान वाला लवण नामक समुद्र सभी ओर से घेर कर
स्थित है ।’ आगे वहीं पुन कहा है—‘जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र आकार में
एक ही प्रकार के हैं अर्थात् सभी गोलाकार हैं मगर विस्तार में अनेक प्रकार के हैं—किसी का
भी विस्तार किसी के दरावर नहीं है । सब एक—दूसरे से दुगुने—दुगुने विस्तार वाले हैं, पन्नाय-
मान हैं, विस्तृत हैं और अवभासमान वीचियों वाले हैं ॥२०॥

‘सव्वभंतरे वट्टे’ इत्यादि ॥सू० २१॥

मूलसूत्रार्थ—समस्त द्वीप के भीतर, गोलाकार, मध्य में मेरु पर्वतवाला, तथा एक लाख
योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है ॥२१॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में यद्यपि सामान्य रूप से समस्त द्वीपों और समुद्रों के विस्तार
लम्बाई, चौड़ाई आदि का निरूपण किया जा चुका है, तथापि अन्य द्वीपों की अपेक्षा किञ्चित्

वैशिष्ट्येन स्वरूपं प्ररूपयितुमाह—“सर्व्वभूतरे वृष्टे—” इत्यादि । सर्वाभ्यन्तर-सर्व्वेषां द्वीपसमुद्राणां जम्बूद्वीपप्रभृति स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्तानां मध्ये जम्बूद्वीप सर्वाभ्यन्तरवर्तीत्यर्थः, एवं वृत्त कुलालचक्रवत् प्रतरवृत्त, पूर्णिमचन्द्रवत् गोलाकार न तु—बलयाकार । लवणसमुद्रा दयस्तु—बलयाकृतय सन्ति, एवं—मेरुनाभिक—मेरु मन्दरपर्वतो नामौ—मध्ये यस्य स मेरुनाभिः खलु जम्बूद्वीप वर्तते । जम्बूद्वीपमध्ये मेरुरस्ति ।

मेरुस्तावन्-मन्दराचलनामा सकलतिर्थलोकमध्यभागस्य मर्यादाकारित्वान्मेरुः कनकपर्वत एकसहस्रयोजनानि भूमिमध्ये प्रविष्टो वर्तते, नव-नवतियोजनानि चोर्ध्वन्नतोऽस्ति, श्रीभद्रशालवन नन्दनवनमौमनसवनपाण्डुकवननामानि तत्रो-पर्युपरि क्रमशश्चत्वारि वनानि सन्ति, उपरि चूलिका वर्तते । तत्र—श्रीभद्रशालवनादुपरि पञ्चगतयोजनलभ्यं नन्दनवनं वर्तते

नन्दनवनादुपरि सार्धद्विषष्टियो जनसहस्रप्राप्यं सौमनसवनं वर्तते, सौमनसवनादुपरि—पद्त्रिंशत्सहस्रयोजनगम्य पाण्डुकवन विलसति चत्वारिंशत्सहस्र योजनोन्नता चूलिका वर्तते, सा खलु—चूलिका सार्धपञ्चत्रिंशत्सहस्रयोजनमध्यान्तर्गतैर्वा—ऽवसेया, एवंभूतमेरुनाभिक खलु जम्बूद्वीपोऽवसेयः ।

स च जम्बूद्वीपो विस्तारेण क्रियत्परिमाण इत्याकाङ्क्षायामाह—लक्षयोजनविष्कम्भ—योजनगतसहस्रविस्तारः, लक्षयोजनानि विष्कम्भो विस्तारो—बाह्यल्य यस्याऽसौ लक्षयोजनविष्कम्भ लक्षयोजनविशेष रूप से जम्बूद्वीप के स्वरूप का प्ररूपण करते हैं—

इस रत्नप्रभा पृथ्वी पर पहले जो असख्यात द्वीप समुद्र कहे गए हैं, उन सब के भीतर जम्बूद्वीप है । यह जम्बूद्वीप कुभार के चाक के समान प्रतरवृत्त अर्थात् सपाट गोलाकार है या पूर्णिमा के चन्द्र की तरह गोल है, बलय के आकार का नहीं है । जम्बूद्वीप के अतिरिक्त शेष लवणसमुद्र आदि समुद्र और समस्त द्वीप बलय अर्थात् चूड़ी के समान गोलाकार है । जम्बूद्वीप के विलकुल मध्य में सुमेरु पर्वत है ।

मेरुपर्वत का दूसरा नाम मन्दराचल भी है । वह सपूर्ण तिलें लोक की मर्यादा अर्थात् सीमा बनाने वाला है, इस कारण मेरु कहलाता है । वह स्वर्णमय है । सुमेरु पर्वत एक हजार योजन भूमि में घेसा हुआ है और निन्यानवे हजार योजन ऊपर है । उस पर एक—दूसरे के ऊपर चार वन हैं और ऊपर चोटी—शिखर है । चारों वनों के नाम इस प्रकार हैं—भद्रशाल वन, नन्दन वन, सौमनस वन और पाण्डुक वन । भद्रशाल वन से पाँच सौ योजन की ऊँचाई पर नन्दनवन है । नन्दनवन से साठे वासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस वन है और सौमनस वन से छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक वन है । सुमेरु की चूलिका चालीस योजन ऊँची है । वह चूलिका चारसौ चौराणवे योजन मध्यान्तर्गत है । इस प्रकार मध्य में सुमेरु पर्वत से युक्त जम्बूद्वीप है जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है, यह आशका होने पर उत्तर दिया गया है—उसका विस्तार एक लाख योजन का है । जम्बू नामक वृक्ष से युक्त होने के कारण यह द्वीप जम्बूद्वीप

नविशाल', जम्बूवृक्षोपलक्षितत्वाद् जम्बूद्वीप इत्युच्यते, जम्बूवृक्षश्चो—त्तर्गुरुणां मयवर्ती अनादिनि-
धनः पृथिवीपरिणाम स्वाभाविको वर्तते तदुपलक्षित खलु जम्बूद्वीपो वर्तते इति भाव ॥२१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः— पूर्व द्वीपाना समुद्राणाञ्च- वलयाकृतित्वमुक्तम्, तथाच—जम्बूद्वीपस्यापि
द्वीपतया वलयाकृतित्व प्रसक्तम्—अतस्तदपवादरूपेणाह —“सच्चरुर्भन्तरे वट्टे—” इत्यादि । जम्बू-
द्वीप खलु द्वीपः सर्वाभ्यन्तरः सर्वेषां द्वीपसमुद्राणा स्वयम्भूरमणपर्यन्ताना म ये सर्वाभ्यन्तरग्वर्ती
वर्तते । स खलु जम्बूद्वीपो वृत्तः प्रतरवृत्तः कुम्भकारचक्राकारः न तु वलयाकार लवणसमुद्रादीना
वलयाकृतित्वस्योक्तत्वात् । वलयाकृतिभिश्च तत्र चतुरस्राकारयोर्गप परिवेष्टनसम्भवं जम्बूद्वीपस्य
त्रस्र चतुरस्राकृतित्वनिरासार्थं वृत्तग्रहण कृतमवसेयम् । तथाच सर्वेषां द्वीपसमुद्राणा वृत्तत्वे मत्स्यापि
जम्बूद्वीपस्य प्रतरवृत्तत्वमेव कुलालचक्रादिवत्—नतु—वल्यवृत्तत्वकरकङ्कादिवत्,

लवणसमुद्रादीना वलयवृत्तत्वमेव न तु—प्रतरवृत्तत्वमितिभाव स जम्बूद्वीप पुन कीदृश
इत्याह—मेरुनाभिकः मेरु—मन्दराचलो नामौ—मध्ये यस्याऽसौ मेरुनाभिक, यस्य मध्ये मेरुपर्व-
तो वर्तते तथाविधो मध्यवर्ति मेरु खलु जम्बूद्वीपो वर्तते, पुनः कीदृशो जम्बूद्वीप इत्याह—

लक्षयोजनविष्कम्भः लक्षं—योजनानि विष्कम्भो नाम विस्तारो वाहृत्य यस्य स लक्षयोजनवि-
ष्कम्भः योजनगतसहस्रविस्तारः स जम्बूद्वीपो वर्तते इतिभाव । मेरुपर्वतश्च काञ्चनस्थालपात्रस्य-

कहलाता है । वह जम्बू वृक्ष उत्तर कुरु क्षेत्र के मध्य में है, अनादि—अनन्त है, पार्थिव अर्थात्
पृथ्वी का परिणमन और स्वाभाविक है । जम्बूद्वीप इसी वृक्ष से युक्त है ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले कहा गया है कि द्वीप और समुद्र वलय के आकार के हैं ।
इस कथन से जम्बूद्वीप के वलयाकार होने का प्रसंग आता है, मगर वह वलय के
आकार का नहीं है, अतएव पूर्वोक्त कथन का अपवाद यहाँ प्रदर्शित किया जाता है—

जम्बूद्वीप सब द्वीप—समुद्रों के अन्दर है, अर्थात् स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यन्त जितने
भी द्वीप और समुद्र हैं, उन सब के भीतर है । वह प्रतरवृत्त अर्थात् कुम्भकार के चाक
के समान गोल है, मगर चूड़ी के समान गोल नहीं है । लवण समुद्र आदि को वलय
के आकार का कहा गया है और जो वलयाकार होते हैं वे त्रिकोने और चौकोर पदार्थों
को भी वे विहित कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में जम्बूद्वीप को त्रिकोण या चतुष्कोण
न समझ लिया जाय, इस उद्देश्य से सूत्र में 'वृत्त' शब्द ग्रहण किया गया है । अत-
एव समस्त द्वीपो और समुद्रों के गोलाकार होने पर भी जम्बूद्वीप प्रतरवृत्त है जैसे कुम्भकार का
चाक होता है । वह हाथ में पहने जाने वाले ककण के समाण गोलाकार नहीं है, जब
कि उससे आगे के लवण समुद्र आदि वलय के समान गोलाकार हैं, प्रतरवृत्त नहीं हैं ।

जम्बूद्वीप मेरुनाभिक है अर्थात् उसके मध्यभाग में मन्दराचल—पर्वत है । जम्बूद्वीप
का एक लाख योजन का विस्तार है । चाहे पूर्व से पश्चिम तक नापा जाय या उत्तर
से दक्षिण तक; उसका परिमाण सर्वत्र एक लाख योजन ही होता है ।

मध्यस्थानवद्-वृत्त, भूमेरधस्तात् योजनसहस्रं प्रविष्टो नव—नवतियोजनसहस्रं दृश्योच्छ्रायो यद्दृश्यं योजनसहस्रं भूमौ वर्तते, तत्सर्वं विष्कम्भरूपवाहल्यायामाभ्यां दशसहस्रयोजनानि वर्तन्ते, उपरिच-योजनसहस्रं यत्र चूलिकोद्भवति, त्रिकाण्डस्तावत्—त्रिलोकस्पृक् चतुर्भिश्च वनैर्भद्रशालनन्दन-सौमनस पाण्डुकैः परिवेष्टितो वर्तते ।

तत्र—काण्ड तावद् विशिष्टप्रमाणानुगतविच्छेदरूप भवति, तत्र च यद् भूमौ प्रविष्टं शुद्धपृथिव्यु-पलवज्रशर्कराबहुलं योजनसहस्रप्रमाणं वर्तते तत्प्रथमं काण्डमवसेयम्, । द्वितीयं काण्डन्तु—भूपरि-तलारब्धं त्रिषष्टियोजनसहस्राणि रजत-जातरूपान्कस्फटिकबहुलं वर्तते, तदुपरि तृतीयं काण्डं पुन षट्त्रिंशद्वयोजनसहस्राणि जाम्बूनदबहुलं वर्तते । तदुपरि—वैडूर्यबहुलाऽस्य चूलिकाचत्वारिंशद्-योजनोच्छ्राया ।

मूले—उद्गमप्रदेशे बाहल्यायामाभ्यां द्वादशयोजनानि, मध्येऽष्टौ योजनानि, उपरि च—चात्वारि योजनानि सन्ति, भूमौ तावद् व्यवस्थितं प्रथमं भद्रशालवन वलयाकारं वर्तते, भद्र-शालवनभूमे पञ्चयोजनशतान्युपरि—आरूढ्यं प्रथममेखलाया पञ्चयोजनगतविस्तारं द्वितीय नन्दन नाम वनं वर्तते, ततः सार्धद्विषष्टियोजनसहस्राणि—उपरि—आरूढ्यं पञ्चयोजनशतविस्तारमेव

मेरुपर्वतं सुवर्णं के थाल के मध्यस्थान के समान गोलाकार है । उसका एक हजार योजन—परिमित भाग भूमि के नीचे प्रविष्ट है और निम्नानवे हजार योजन—परिमित भाग पृथ्वी के ऊपर है जो दृश्य है । पृथ्वी में जो एक हजार योजन है उनकी लम्बाई, और चौड़ाई $10090 \frac{10}{11}$ भाग है । ऊपरी भाग में, जहाँ से चोटी प्रारंभ होती है, वहाँ एक हजार योजन है । वह पर्वत तीन काण्डों वाला, तीनों लोकों को स्पर्श करने वाला तथा भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक नामक चार वनोंसे परिवेष्टित है ।

एक विशिष्ट प्रमाण से युक्त विच्छेद या रचनाविशेष को काण्ड कहते हैं । तीन काण्डों में से प्रथम काण्ड वह है जो भूमि के अंदर है, शुद्ध पृथ्वी, पाषाण, वज्र एवं शर्करा की बहुतायत वाला है और एक हजार योजन परिमाण वाला है । दूसरा काण्ड पृथ्वी के ऊपर से प्रारंभ होता है, त्रैसठ हजार योजन का है और चादी, स्वर्ण अक तथा स्फटिकत्नो की बहुलता वाला है । दूसरे काण्ड के ऊपर तीसरा काण्ड शुरु होता है । वह छत्तीस हजार योजन का है और जाम्बूनद की बहुलता से युक्त है । तीसरे काण्ड के ऊपर चालीस योजन ऊंची चूलिका है, जिसमें वैडूर्य की बहुलता है ।

मूल अर्थात् उद्गमप्रदेश में चूलिका की चौड़ाई और लम्बाई बारह योजन की है । मध्यभाग में आठ योजन और ऊपर चार योजन की है । भूमि के ऊपर रहा हुआ पहला भद्रशालवन वलयाकार है । भद्रशालवन की भूमि से पाँच सौ योजन ऊपर प्रथम मेखला में पाँच सौ योजन विस्तृत नन्दन नामक दूसरा वन है । नन्दन वन से साढ़े बासठ हजार

सौमनस नाम तृतीय द्वितीयमेखलाया वर्तते ।

ततोप्युपरि पद्त्रिंशत् सहस्राण्यारूढ्य चतुर्नवत्यधिकचतुर्योजनशतविन्तृत पाण्डुक नाम-चतुर्थं वन मेरो शिखरे विलसति अयं खलु मेरूपर्वतो न मर्ध्वं ममप्रमाणनया प्रवृद्धो वर्तते, अपितु—प्रदेशपरिहाण्या परिहीयमान प्रवृद्धोऽस्ति । तत्र—नन्दनवनादुपरि सौमनसवनाच्चा—ऽधस्तात् खलु मध्ये एकादशयोजनसहस्राण्यारूढ्य विस्तारस्य योजनसहस्र परिहीयते । समभूमि-भागे मेरूपर्वतोयो विष्कम्भो दशसहस्रयोजनपरिमितोऽस्ति, तस्मात् एकादशयोजनेषु उर्ध्वं गतेषु सत्सु एकयोजन तथा एकादशेषु योजनशतेषु गतेषु एक गतम् तथा एकादशेषु योजनसहस्रेषु गतेषु एकसहस्रविष्कम्भे न्यूनत्व गच्छन्नस्ति । अनेन प्रकारेण नवनवतियोजनसहस्रेषु गतेषु एक सहस्र योजनस्य विष्कम्भोऽवशिष्ट उक्तञ्च जम्बूप्रज्ञप्तौ ३—सूत्रे—“जम्बूद्वीवे सच्च-द्वीवसमुद्राणं सञ्चरन्मंतराए सञ्चरुङ्गाए वृष्टे एगं जोयणसयसहस्रं आयामविक्रंभेण—” इत्यादि । जम्बूद्वीप सर्वद्वीपसमुद्राणा सर्वाभ्यन्तर सर्वक्षुल्लको वृत्त. एकं योजनगतसहस्रम् आयामविष्कम्भेण, इत्यादि, ।

पुनस्त्रैवोक्तम्—१०३ सूत्रे—“जंबूद्वीवस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं जंबूद्वीवे मदरे णामं पव्वए पणत्ते, णवणउत्तिजोयणसहस्साइं उद्धं उच्चत्तेण एगं जोयणसहस्सं उव्वे-हेणं—” इति जम्बूद्वीपस्य बहुमध्यदेशभागे अत्र खलु—जम्बूद्वीपे मन्दरो नाम पर्वत प्रज्ञप्तः नवनवतियोजनसहस्राणि ऊर्ध्वम् उच्चत्वेन, एकं योजसहस्रमुद्वेधेन, इति ॥२१॥

मूलसूत्रम् “तत्थ-भरह—१ एरवत—२ हेमवत—३ हेरणवत—४ हरि—५ रम्मग—६ महाविदेहा—७ सत्तवासा—, ॥२१॥

योजन की उँचाई पर पाँच सौ योजन विस्तृत सौमनस नामक तीसरा वन दूसरी मेखला में है सौमनस वन से छत्तीस हजार योजन की उँचाई पर चार सौ चौरानवे योजन विस्तार वाला पाण्डुक नामक चौथा वन मेरु के शिखर पर शोभायमान है । यह मेरु पर्वत सभी जगह समान परिमाण वाला नहीं है किन्तु सम भूमि भाग पर मेरूपर्वत की चौड़ाई दशहजार योजन है वहाँ से ग्यारह योजन ऊपर जाने पर एक योजन और ग्यारह सौ योजन जाने पर एक सौ तथा ग्यारह हजार योजन जाने पर एक हजार योजन चौड़ाई में कम होता गया है । इस हिसाबसे ९९ नीन्यानवे हजार योजन ऊपर जाने पर एक हजार योजन का चौड़ा रह गया है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के तीसरे सूत्र में कहा है—

जम्बूद्वीप समस्त द्वीप—समुद्रो के अन्दर है, सब से छोटा है, गोलाकार है और लम्बाई—चौड़ाई में एक लाख योजन विस्तृत है ।’

वहीं फिर सूत्र १०३ में कहा है—‘जम्बूद्वीप के ठीक बीचोंबीच में मन्दरे नामक पर्वत कहा गया है । वह निन्यानवे हजार योजन जमीन पर उँचा है और एक हजार योजन जमीन के भीतर घँसा हुआ है—’ ॥२१॥

छाया—तत्र-भरतै-१ रवत-२ हैमवत-३ हैरण्यवत-४ हरि-५ रम्यक-६ महाविदेहा-७ सप्तवर्षाः—, ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे जम्बूद्वीपस्य विष्कम्भायामस्वरूपादिक प्ररूपितम्, सम्प्रति हि तस्मिन्नेव जम्बूद्वीपे षड्भिः कुलपर्वतैर्विभक्तानि सप्तक्षेत्राणि सन्तीति प्ररूपयितुमाह “तत्थ भरहे” इत्यादि । तत्र खलु जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतै-१ रवत-२ हैमवत-३ हैरण्यवत-४ हरि-५ रम्यक-६ महाविदेहा-७ सप्तवर्षा क्षेत्राणि सन्ति । तथाच-भरतवर्षैरवतवर्ष-हैमवतवर्ष-हैरण्यवतवर्ष-हरिवर्ष रम्यकवर्ष महाविदेहवर्षा सप्तक्षेत्राणि तावदजम्बूद्वीपे सन्तीति भाव ।

तत्र-भरतवर्षस्तावद् हिमवतो दक्षिणदिग्भागे वैताड्वयेन, गङ्गा सिन्धुभ्याञ्च विभक्त पट्ट खण्डोऽस्ति, यस्य त्रिदिक्षु समुद्रोऽधिग्यचापाकारो वर्तते ॥१॥ गिखरिण उत्तरतलयाणाञ्च समुद्राणां मध्ये ऐरवतवर्षो रक्ता-रक्तोदाभ्याञ्च विभक्त पट्टखण्डविस्तारः । २ उत्तरेण-क्षुद्रहिमवतो दक्षिणेन च महाहिमवत पूर्वापरसमुद्रयोर्मध्ये हैमवतवर्षो विद्यते । ३

‘तत्थ-भरह एरवत’ इत्यादि सूत्रार्थ ॥सू० २२॥

जम्बूद्वीप मे सात वर्ष (क्षेत्र) है—(१) भरत (२) ऐरवत (३) हैमवत (४) हैरण्यवत (५) हरि (६) रम्यक और (७) महाविदेह ॥२२॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पहले के सूत्र में जम्बूद्वीप को लम्बाई-चौड़ाई आदि की प्ररूपणा की गई है । अब उसी जम्बूद्वीप में छह कुलपर्वतों के कारण विभक्त हुए सात क्षेत्रों की प्ररूपणा की जाती है—

जम्बूद्वीप नामक द्वीप में (१) भरत (२) ऐरवत (३) हैमवत (४) हैरण्यवत (५) हरि वास (६) रम्यकवास और (७) महाविदेह नामक सात क्षेत्र है जो ‘वर्ष’ कहलाते हैं । जैसे—भरतवर्ष, ऐरवतवर्ष, हैमवतवर्ष, हैरण्यवतवर्ष हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, महाविदेहवर्ष, तात्पर्य यह है कि जम्बूद्वीप में ये सात क्षेत्र हैं ।

(१) इन सात क्षेत्रों में से प्रथम भरतवर्ष हिमवान् पर्वत के दक्षिण में है । वैताड्व्य नामक पर्वत और गंगा-सिन्धु नामक दो महानदियों के कारण विभक्त हो जाने से उसके छह विभाग हो गए हैं । भरतवर्ष के तीनों ओर लवण समुद्र है । वह ज्या (डोरी) सहित धनुष के आकार का है ।

(२) उपर उत्तर दिशा में गिखरि नामक पर्वत से उत्तर में और तीन समुद्रों के मध्य में ऐरवतवर्ष है । उसके भी वैताड्व्यपर्वत और रक्ता तथा रक्तोदा नामक नदियों से विभक्त हो जाने के कारण छह खंड हो गए हैं ।

(३) क्षुद्रहिमवान् पर्वत से उत्तर में और महाहिमवान् पर्वत से दक्षिण में हैमवत नामक वर्ष अवस्थित है । उससे पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र है ।

रुक्मिण उत्तरत शिखरिणो दक्षिणतः पूर्वापरसमुद्रयोर्मध्ये सन्निविष्टो हैरण्यवतवर्ष १४
निषधस्य दक्षिणतः, महाहिमालयस्योत्तरतः पूर्वापरसमुद्रयोरन्तराले सन्निविष्टो हरिवर्ष १५
नीलादुत्तरतः रुक्मिणो दक्षिणतः पूर्वापरसमुद्रयोर्मध्ये सन्निवेगविशिष्टो रम्यकवर्ष १६।

निषधस्योत्तरतः, नीलाद्दक्षिणतः पूर्वापरसमुद्रयोरन्तराले स्थितो महाविदेहवर्षो भवति ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं जम्बूद्वीपस्वरूपं विष्कम्भायामाकारादिभिः प्ररूपितम्, सम्प्रति—
तस्मिन्नेव जम्बूद्वीपे वक्ष्यमाणौ षड्भिवर्षधरपर्वतैः प्रविभक्तानि सप्तक्षेत्राणि प्ररूपयितुमाह तत्स्थ-
भरत-हैमवत-हरि-महाविदेह-रम्मग-हेरण्यवत एरवता-सत्तवासा—” इति ।

तत्र—तस्मिन् खलु पूर्वोक्तस्वरूपे जम्बूद्वीपे भरत-हैमवत-हरि-महाविदेह-रम्यक-हैरण्यवत
एरवता सप्तवर्षाः क्षेत्राणि सन्ति । तथाच—भरतवर्ष-हैमवतवर्ष हरिवर्ष महाविदेहवर्ष-रम्य-
कवर्ष-हैरण्यवतवर्ष-एरवतवर्ष-नामधेयाः सप्तवर्षाः सन्ति, । एते भरतवर्षादयः सप्त न द्वीपान्त-
राणि सन्ति, अपितु—एकस्य जम्बूद्वीपस्यैव विविधावधिका विभागा अवसेया जगतः स्थितेर-
नादित्वात् सज्ञामात्रमेव तेषां बोध्यम् ।

अथवा—भरतदेवनिवाससम्बन्धाद् भरत-भारत बोध्यते, हिमवतोऽदूरभवत्वाद् हैमवत-

(४) रुक्मि पर्वत से उत्तर में और शिखरि पर्वत से दक्षिण में हैरण्यवत नामक वर्ष है ।
इसके पूर्व और पश्चिम में भी लवणसमुद्र है ।

(५) निषध पर्वत से दक्षिण में और महाहिमवान् पर्वत से उत्तर में हरिवर्ष है । इसके
भी पूर्व और पश्चिम में लवणसमुद्र है ।

(६) नील पर्वत से उत्तर में और रुक्मि पर्वत से दक्षिण में, पूर्व एवं पश्चिम समुद्र के
मध्य में रम्यकवर्ष है ।

(७) निषधपर्वत से उत्तर में और नील पर्वत से दक्षिण में, पूर्व एवं पश्चिम समुद्र के
मध्य में महाविदेहवर्ष अवस्थित है ॥२२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व जम्बूद्वीप के स्वरूप का लम्बाई-चौड़ाई आदि द्वारा प्ररू-
पण किया गया है । अब उसी जम्बूद्वीप में आगे कहे जाने वाले छह वर्ष धर पर्वतों के कारण
विभाजित हुए सात क्षेत्रों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

पूर्वोक्त स्वरूप वाले जम्बूद्वीप में भरत, हैमवत, हरिवास, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवत
और एरवत नामक सात वर्ष-क्षेत्र है । इस प्रकार भरतवर्ष, हैमवतवर्ष, हरिवर्ष, महाविदेह-
वर्ष, रम्यकवर्ष, हैरण्यवतवर्ष और, एरवतवर्ष नामक सात वर्ष हैं । ये सातों क्षेत्र जम्बूद्वीप
के ही एक विविध सीमा वाले विभाग हैं, अलग द्वीप नहीं हैं । जगत् की स्थिति अनादिकालीन
है, अतएव इनकी सज्ञा भी अनादिकालीन समझना चाहिए ।

अथवा भरत नामक देव के निवास के सम्बन्ध से वह क्षेत्र भी भरत या भारत कहलाता

मुच्यते । हरयो—महाविदेहाश्च पञ्चालवद् बोध्याः रम्यमेव रम्यकमिति सजायां स्वार्थं कनिन् प्रत्ययोऽवसेयः हैमवतदेवनिवाससम्बन्धात्—हैरण्यवतमुच्यते, एव मैरवतमपि बोध्यम् । तथाचैते सप्तवर्षाः क्षेत्राणि वा व्यपदिश्यन्ते, तत्र—वर्षधरसन्निधानाद् वर्षा उच्यन्ते, मनुजादि निवासाच्च क्षेत्राणि इत्युच्यन्ते, क्षिपन्ति—निवसन्ति प्राणिनो येषु तानि क्षेत्राणीति व्युत्पत्ते

तत्र—भरतस्योत्तरतो हैमवतम्—१ हैमवतस्योत्तरतो हरिवर्ष—३ हरिवर्षस्योत्तरतो महाविदेहवर्षः ४ महाविदेहस्योत्तरतो रम्यकवर्ष ५ रम्यकवर्षस्योत्तरतो हैरण्यवतम्—६ हैरण्यवतस्योत्तरतो—ऐरवतवर्षो वर्तते इति सर्वेषामञ्चैतेषां भरत, हैमवत हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यकवर्ष, हैरण्यवत ऐरवतवर्षाणां खलु व्यवहारनयापेक्षया सूर्यकृताद् दिङ्नियमादुत्तरतो मेरुर्भवति, न तु—निश्चयेन उक्तञ्चा—ऽन्यत्रापि “सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थित” इति । एवञ्च—व्यवहारनयेन रविगतित्जनितदिङ्नियमात् सर्वेषामुत्तरतो मेरुपर्वतः, दक्षिणतश्च लवणोदधिरस्तीति फलितम् ।

व्यवहारनयमाश्रित्य यस्मिन्-क्षेत्रे यत्र रविरुदेति—सा दिक् प्राचीति व्यपदिश्यते, यस्यां दिशि रविरस्तमेति सा प्रतीची, कर्कटकादिधनुरन्तान् राशीन् यस्यां दिशि व्यवस्थितो रविश्च—

है । जो क्षेत्र हिमवान् पर्वत से दूर नहीं—निकट में है, वह हैमवत कहलाता है । हरि और महाविदेह पञ्चाल के समान समझ लेने चाहिए । जो क्षेत्र रम्य (रमणीय हो) वह रम्यक । यहाँ स्वार्थ में कनिन् प्रत्यय हुआ है । हैरण्यवत देव का निवास होने के कारण वह क्षेत्र भी हैरण्यवत कहलाता है । ऐरवत क्षेत्र का नाम भी इसी प्रकार समझना चाहिए ।

वे सातों वर्ष, क्षेत्र भी कहलाते हैं । वर्षधर पर्वतों के निकट होने से उन्हें वर्ष कहते हैं और मनुष्यो आदि का निवास होने से उन्हें क्षेत्र भी कहते हैं । क्षिपन्ति अर्थात् निवास करते हैं प्राणी जिनमें वह क्षेत्र, ऐसी क्षेत्र शब्द की व्युत्पत्ति है ।

इन सात वर्षों में भरत से उत्तर में हैमवत है, हैमवत से उत्तर में हरिवर्ष है, हरिवर्ष से उत्तर में महाविदेहवर्ष है, महाविदेह से उत्तर में रम्यकवर्ष है, रम्यकवर्ष से उत्तर में हैरण्यवतवर्ष है, और हैरण्यवतवर्ष से उत्तर में ऐरवत वर्ष है ।

इन सब भरत, हैमवत, हरि, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरवत वर्षों से, व्यवहारनय की उपेक्षा से, सूर्य के कारण होने वाले दिशाओं के नियम के अनुसार, मेरुपर्वत उत्तर में है, निश्चयनय से ऐसा नहीं है । अन्य जगह भी कहा है—‘मेरुपर्वत सभी वर्षों के उत्तर में है ।’ इस कथन से यह फलित हुआ कि व्यवहारनय से, सूर्य की गति के कारण उत्पन्न दिशाओं के नियम के अनुसार मेरुपर्वत सभी के उत्तर में है और लवणसमुद्र सब के दक्षिण में है ।

व्यवहारनय की अपेक्षा जिस क्षेत्र में जिस ओर सूर्य का उदय होता है, वह दिशा पूर्वदिशा कहलाती है । और जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है, वह पश्चिम दिशा कहलाती है । कर्क से लेकर धनुष् राशि पर्यन्त जिस दिशा में रहकर क्रम से सूर्य चलता है, वह

रति क्रमेण सा दक्षिणा दिग्गुच्यते एव—मकरादिमिथुनान्तान् राशोन् यस्यां दिशि व्यवस्थितो रवि' क्रमेण चरति सा—उत्तरा दिग् व्यपदिश्यते ।

एवमन्तरालदिग् ऊर्ध्वमधश्चापि रविसयोगादत्रोध्या, इति सवित्रपेक्ष्यैर दिग्ऽत्रहियते, इति सर्वेषा व्यावहारिकी खलु दिग्भवतीति भाव । न पुनर्निश्चयत एव वक्तुं शक्यते, अस्मदादीना सवितुरुदयमपेक्ष्य या प्राचीदिक् उच्यते, सैव खलु—दिक् पूर्वविदेहकाना कृते प्रतीची भवति । तत्र—तदपेक्ष्य सवितुरस्तमितत्वात्, तस्माद्—व्यवहारमात्रमिदम् न तु—निश्चय' ।

निश्चयनयापेक्षया तु—तिर्यग्लोकमध्याऽवस्थित समतलभूभागमेरुव्यवस्थितमाकाशप्रदेशा-ष्टकनिर्माण चतुरस्राकृतिं रुचकं तावद्दिङ्निधमहेतुतया—ऽऽश्रित्य यथासम्भव दिग्व्यवस्था कर्तव्या, स खलु रुचक—एन्द्रचादीनां दिशाम्, आग्नेयादीना विदिशां च प्रभो वर्तते ।

तत्र—दिशस्तावद् द्विप्रदेशादिका प्रदेशद्वयोत्तरवृद्ध्या घृष्टं लभमाना विशालशकटो-द्विसस्थानाकृतय सादिका पर्यवसानरहिता विशिष्टाकृतिलब्धव्यवस्थानै रनन्तैराकाशदेशैर्जनित-स्वरूपाश्चतस्रो भवन्ति ।

विदिश पुनर्मुक्तावलीसदृशा एकैकाकाशप्रदेशरचनाकृतस्वरूपा सादेका पर्यवसानरहिता

दक्षिण दिशा कहलाती है और मकर राशि से लगा कर मिथुन राशि तक जिस दिशा में रहकर सूर्य क्रम से चलता है, वह उत्तर दिशा कहलाती है ।

इसी प्रकार इन चारों दिशाओं के मध्य की दिशाएँ अर्थात् विदिशाएँ, ऊर्ध्वदिशा और अधोदिशा भी सूर्य के सयोग से होती हैं । इस प्रकार सर्वत्र सूर्य की अपेक्षा से ही दिशाओं का व्यवहार होता है । तात्पर्य यह है कि सभी की दिशा व्यवहारिक है । मगर निश्चय से ऐसा नहीं कहा जा सकता । सूर्योदय की अपेक्षा से हमारे लिए जो पूर्वदिशा है, वही दिशा पूर्वविदेह के निवासियों के लिए पश्चिम दिशा है, क्योंकि उनकी अपेक्षा से वहाँ सूर्य अस्त होता है । इस कारण यह व्यवहार मात्र है, निश्चय नहीं ।

निश्चयनय की अपेक्षा से मध्यलोक में स्थित, मेरुपर्वत के समतल भूभाग में रहे हुए, आठ आकाशप्रदेशों से निर्मित चतुष्कोण जो रुचक है, वह दिशाओं के नियम का कारण है । उसी को केन्द्रमानकर दिशाओं की व्यवस्था करना चाहिए । वह रुचक ही पूर्वदिशाओं और आग्नेय आदि विदिशाओं का प्रभव—उद्गम स्थान है ।

दिशाएँ दो प्रदेशों से प्रारंभ होती हैं और दो प्रदेशों की वृद्धि से बढ़ती हुई विशाल शकटोद्वि के आकार की होती हैं । उनकी आदि है पर अन्त नहीं है । विशिष्ट आकार में उनका अवस्थान है, और अनन्त (अलोक की अपेक्षा) आकाश प्रदेशों से उनका स्वरूप उत्पन्न होता है । ये दिशाएँ चार हैं ।

विदिशाएँ मुक्तावली के समान होती हैं । एक—एक आकाशप्रदेश की रचना से उनका

अनन्तप्रदेशाश्चतस्र एव सन्ति, ऊर्ध्वं पुनस्तानेव चतुर' प्रदेशान् मर्यादीकृत्यो-परिस्थितचतु प्रदेशादिकाऽनुत्तरा विमलानामदिक् व्यपदिव्यते, एवमधस्तात् खलु तमोऽभिधाना-ऽधस्ता-ऽऽका-गप्रदेशचतुष्टयप्रवहो भवति, एताश्च--दशदिशोऽनादिकालसन्निवेशिन्यो निश्चयनयाऽनुसारेणा-ऽनादिकालप्रसिद्धनामानश्चावगन्तव्या' ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गसूत्रे ७-स्थाने-“जम्बूद्वीवे सप्तवासा पण्णत्ता, तंजहा भरहे, एरवते हेमवते हेरणवते, हरिवासे, रम्मगवासे, महाविदेहे” इति । जम्बूद्वीपे सप्त वर्षा प्रज्जप्ता - तद्यथा-भरतम्-एरवतम्-हैमवतम्-हैरण्यवतम् हरिवर्ष रम्यकवर्ष-महाविदेह', इति ।

तत्र-भरतवर्षस्तावद् हिमाचलस्य दक्षिणदिग्भागावस्थितस्त्रयाणां समुद्राणाञ्च मध्ये-आरोपितचापाकृतिरस्ति वैताढयेन-गङ्गासिन्धुभ्याञ्च विभक्तः षट् खण्ड' । १ हैमवतवर्षस्तु-क्षुद्र-हिमवत उत्तरतो महाहिमवतश्च दक्षिणत पूर्वाऽपरसमुद्रयोर्मध्ये वर्तते । २ हरिवर्षश्च-निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरत पूर्वापरसमुद्रयो रन्तराले वर्तते । ३

महाविदेहवर्षश्च-निषधस्योत्तरतो नीलस्य दक्षिणत पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरालवर्ती विद्यते । ४

स्वरूप निष्पन्न होता है, उनकी आदि तो है पर अन्त नहीं है । विदिगाएँ चार हैं और वे अनन्त प्रदेशो से निर्मित है ।

ऊर्ध्वदिगा भी उन्हीं चार प्रदेशो से उत्पन्न होती है । उसकी आदि ऊपर स्थित चार प्रदेशो से होती है । उसे अनुत्तरा-विमला दिशा भी कहते है ।

अधोदिशा का नाम तमस् है, वह नीचे के चार आकाश प्रदेशो से उत्पन्न हुई है । ये दशो दिशाएँ अनादिकालीन है और इनके नाम भी अनादिकाल से प्रसिद्ध है । यह निश्चयनय के अभिप्राय से समझना चाहिए ।

स्थानागसूत्र के सातवें स्थान में कहा है-‘जम्बूद्वीप में सात वर्ष-क्षेत्र कहे गए है । वे इस प्रकार है-भरत, एरवत, हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष महाविदेह ।’

(१) भरतवर्ष हिमवान् पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है । उसके दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में तीनों ओर लवणसमुद्र है । वह धनुष के आकार का है । वैताढ्य नामक पर्वत और गंगा-सिन्धु नामक दो महानदियो से विभाजित होने के कारण उसके छह खण्ड हो गए हैं ।

(२) हैमवतवर्ष-खुल्लहिमवान् पर्वत से उत्तर में और महाहिमवान् पर्वत से दक्षिण में हैम-वतवर्ष है । उसके पूर्व और पश्चिम मे लवणसमुद्र है ।

(३) हरिवर्ष-निषध पर्वत से दक्षिण में और महाहिमवान् पर्वत से उत्तर में स्थित है । इसके पूर्व और पश्चिम में लवणसमुद्र है ।

(४) महाविदेहवर्ष-निषध पर्वत से उत्तर में और नीलपर्वत से दक्षिण में महाविदेह क्षेत्र है । इसके पूर्व और पश्चिम में भी लवणसमुद्र है ।

रम्यकवर्षस्तु—नीलरयोत्तरतो रुक्मिणो दक्षिणत पूर्वापरसमुद्रयोर्मध्ये वर्तते । ५ हैरण्यवतवर्षश्च रुक्मिण उत्तरत शिखरिणो दक्षिणतश्च पूर्वपश्चिमसमुद्रयोर्मध्ये सन्निविष्टोऽरित । ६ ऐरवतवर्ष पुन—शिखरिण उत्तरतस्त्रयाणा समुद्राणाञ्च मध्ये वर्तते । ७।

विजयार्धेन—रक्तारक्तोदाभ्याञ्च विभक्त पट खण्डोऽस्तीति बोध्यम् । तथाच—वक्ष्यमाणै- षड्भिःकुलपर्वतैः प्रविभक्तानि—उक्तस्वरूपाणि खलु सप्तक्षेत्राणि जम्बूद्वीपे सन्तीतिफलितम् ॥२२॥

जम्बूद्वीपस्य स्वरूपं विष्कम्भायामाकारादिकञ्च पूर्वसूत्रे प्रतिपादितमेव, एतेषा सप्तक्षेत्रा- णाञ्च स्वरूप प्ररूपयितुमाह—

मूलसूत्रम्—“तन्विभायगा पुन्वापरायया चुल्लहिमवंत—महाहिमवंत—निसढ- नीलवंत—रुप्पि—सिहरिणो छ वासहरपन्वया—” ॥२३॥

छाया—“तद्विभाजकाः पूर्वापरायताः शुल्लहिमवन्—महाहिमवन्—निषध—नीलवद्- रुक्मि—शिखरिणः षड्वर्षधरपर्वताः—” ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे जम्बूद्वीपे वर्तमानाना सप्तानां भरतवर्षादीना प्ररूपणं कृतम्, सम्प्रति—तेषां विभाजकानां षण्णा शुल्लहिमवदादीना वर्षधरपर्वताना प्ररूपणं कर्तुमाह—“तन्वि- भायगा—” इत्यादि । तद्विभाजका—तेषां जम्बूद्वीपस्य भरतवर्षादीनां सप्तानां विभाजिनः पूर्वा- परायताः पूर्वपश्चिमसमुन्द्रपर्यंतविस्तृताः पूर्वापरकोटिम्या लवणजलधिस्पर्शिन—

(५) रम्यकवर्ष—नील पर्वत से उत्तर में और रुक्मि पर्वत से दक्षिण में, पूर्व—पश्चिम लवण- समुद्र के बीच में है ।

(६) हैरण्यवत—रुक्मि पर्वत से उत्तर में और शिखरीपर्वत से दक्षिण में, पूर्व—पश्चिम लवण- समुद्र के मध्य में स्थित है ।

(७) ऐरवतवर्ष—शिखरिपर्वत से उत्तर में है । यह तीन दिशाओं में लवणसमुद्र से घिरा हुआ है । विजयार्ध पर्वत तथा रक्ता और रक्तोदा नामक नदियों से विभक्त होने के कारण इसके छह खण्ड हो गए हैं ।

फलितार्थ यह है कि आगे कहे जाने वाले छह कुल पर्वतों से विभक्त होने के कारण उक्त स्वरूप वाले सात क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं ॥२२॥

जम्बूद्वीप का स्वरूप लम्बाई—चौड़ाई आदि पहले ही दिखलाया जा चुका है । उसमें स्थित सात क्षेत्रों के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं ।

‘तन्विभायगा’ इत्यादि ॥ सू० २३ ॥

मूलसूत्रार्थ—उक्त सात क्षेत्रों को विभाजित करने वाले, पूर्व से पश्चिम तक लम्बे चुल्ल- हिमवन्त, महाहिमवन्त, निषध, नीलवन्त, रुक्मि और शिखरि नामक छह वर्षधर पर्वत हैं ॥२३॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में, जम्बूद्वीप में विद्यमान भरतवर्ष आदि सात क्षेत्रों का निरू- प्रण किया गया है । अब उन क्षेत्रों को विभक्त करने वाले चुल्लहिमवन्त आदि छह वर्षधर

क्षुद्रहिमवान्—महाहिमवान्—निषधः—नीलवान्—रुक्मि—शिखरीचेत्येव पट्टसख्यका वर्ष-
धरपर्वताः—भरत—हैमवत—हरि—महाविदेह—रम्यक—हैरण्यवत—ऐरवतवर्षाणा पूर्वाक्तसप्तक्षेत्राणा
धारकपर्वताः सन्ति ।

वर्षाणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां विभागनिमित्तत्वाद् वर्षधरा स्ते पट्टपर्वता व्यपदिश्यन्ते
हिमवदादयश्चाऽनादिकालप्रवृत्ता अनिमित्तकसजाः सन्ति, किन्तु—भरतादिवर्षविभागहेतुत्वाद् वर्ष-
धरपर्वता इत्युच्यन्ते । तत्र—क्षुद्रहिमवान् तावद्—भरतवर्षस्य—हैमवतवर्षस्य च सीमायां व्य-
वस्थितौ वर्तते, स खलु—क्षुद्रहिमवान् वर्षधरपर्वतः शतयोजनोच्छ्रायोऽस्ति ।

महाहिमवान् खलु—हैमवतस्य—हरिवर्षस्य च विभाजको योजनशतद्वयोच्छ्रायो वर्तते । निषधो
नामवर्षधरपर्वतस्तु महाविदेहस्य दक्षिणतो हरिवर्षस्य चोत्तरतस्तयोर्विभाजकत्वात् तद् द्वयमध्यवर्ती-
योजनशतचतुष्टयोच्छ्राय खलु वर्तते । नीलवान् पर्वतस्तावद्—महाविदेहस्योत्तरतो रम्यकवर्षस्य
च दक्षिणतो वर्तते तद् द्वयवर्षविभाजकतया तयोर्मध्येऽस्ति, सचापि—योजनशतचतुष्टयोच्छ्रायो-
ऽवसेयः । रुक्मिपर्वतश्च—रम्यकवर्षस्योत्तरतो हैरण्यवतस्य च दक्षिणतो वर्तते, स च—योजनशत-
पर्वतौ की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

जम्बूद्वीप मे स्थित भरतवर्ष आदि क्षेत्रों का विभाजन करने वाले, पूर्व से पश्चिम लम्बे तक
पूर्व—पश्चिम लवणसमुद्र तक फैले हुए, अपने पूर्व एवं पश्चिम छोरों से लवणसमुद्र को स्पर्श करने
वाले क्षुद्रहिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी नामक छह वर्षधर पर्वत हैं ।
अर्थात् भरत, हैमवत, हरि, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरवत इन सात क्षेत्रों के धारक
ये छह पर्वत हैं ।

भरत आदि सात क्षेत्रों को विभक्त करने के कारण ये छह पर्वत वर्षधर कहलाते हैं ।
इन पर्वतों के जो हिमवान् आदि नाम हैं, वे अनिमित्तक हैं, अर्थात् किसी विशेष कारण से नहीं
हैं, ये पर्वत और इनके उल्लिखित नाम भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं । हाँ, भरत आदि
वर्षों के विभाजक होने से इन्हें वर्षधर कहते हैं ।

क्षुद्रहिमवान् पर्वत भरतवर्ष और हैमवतवर्ष की सीमा पर स्थित है । उसकी ऊँचाई सौ
योजन की है । महाहिमवान् पर्वत हैमवत और हरिवर्ष को विभक्त करता है । उसकी ऊँचाई दो
सौ योजन की है । निषध नामक वर्षधर पर्वत महाविदेह से दक्षिण में और हरिवर्ष से उत्तर में
है । इन दोनों के मध्य में है अतएव दोनों का विभाजक है । इसकी ऊँचाई चार सौ योजन
की है । नीलवान् पर्वत महाविदेह से उत्तर में और रम्यकवर्ष से दक्षिण में है । वह इन दोनों
क्षेत्रों के मध्य में होने से इनको विभक्त करता है । यह पर्वत भी चार सौ योजन ऊँचा है ।
रुक्मिपर्वत रम्यकवर्ष से उत्तर में और हैरण्यवत से दक्षिण में है । दो सौ योजन ऊँचा है । शिखरि-

द्वयोच्छ्रायो बोध्यः । शिखरीनामवर्षधरपर्वतः पुन-हैरण्यवतस्योत्तरत-एरेवतवर्षस्य च दक्षिणतो वर्तते सचैकशतयोजनोच्छ्रायोऽवसेयः । सर्वेषां खलु पर्वतानामुच्छ्रायस्य चतुर्थो भागोऽवगाहो भवतीति बोध्यम् ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व भरतादिसप्तवर्षाणां प्ररूपण कृतम्, सम्प्रति-तेषां सप्तानामपि क्षेत्राणां विभागाकारकान् हिमवदादिषड्वर्षधरपर्वतान् प्ररूपयितुमाह—“तन्विभायगा पुष्पापरायया चुल्ल हिमवंत-महाहिमवंत-निसढ-नीलवंत-हृषि-सिहरिणो छ वासहरपञ्चया-” इति ।

तद् विभाजका-तेषां भरतादिसप्तक्षेत्राणां स्वाभाविकसन्निवेशितया विभक्तार-विभागकर्तारः पूर्वापरायता-पूर्वापरकोटिभ्यां लवणजलधिमवगाढा लवणसमुद्रस्पर्शिन, क्षुद्रहिमवान्-महाहिमवान्-निषध-नीलवान्-रुक्मी-शिखरीचेत्येव षट् तावत्-वर्षधरपर्वताः । वर्षाणां-भरतादिसप्तक्षेत्राणां धारकत्वाद् विशिष्टतया व्यवच्छेदकारित्वात् वर्षधरास्ते पर्वता अनादिकालव्यवस्थिता वर्तन्ते ।

तथाच-पूर्वोक्तानां सप्तानामपि भरतादिवर्षाणां विभागकर्तार खलु हिमवान्-महाहिमवान्-निषधो-नीलवान्-रुक्मी-शिखरीचे त्येते षड् वर्षधरा-पर्वतास्सन्तीति सञ्जातम् । तत्र-भरतस्य हैमवतस्य च वर्षस्य मध्ये व्यवस्थितत्वात् क्षुद्रहिमवान् खलु-भरत हैमवतयोर्विभाग करोति । महाहिमवान्-खलु हैमवत-हरिवर्षस्योर्विभागकारी वर्तते । निषधस्तावत्-हरिवर्षमहाविदेहयोर्विभाजकोऽस्ति । नीलवान् पर्वतस्तु महाविदेह-रम्यकवर्षयोर्विभाजको वर्तते । रुक्मीपर्वतस्तु रम्य-

पर्वत हैरण्यवत से उत्तर मे और ऐरेवतवर्ष से दक्षिण में है । उसकी ऊँचाई एक सौ योजन की है । सभी पर्वतो का अवगाह उनकी ऊँचाई का चौथाई भाग है ॥२३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व भरत आदि सात क्षेत्रों का निरूपण किया गया है, अब उन सातों क्षेत्रों का विभाग करने वाले हिमवान् आदि छह वर्षधर पर्वतों की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

उन भरत आदि सातों क्षेत्रों का अपनी स्वाभाविक रचना द्वारा विभाग करने वाले, पूर्व से पश्चिम तक लम्बे, अपने पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती छोरों से लवणसमुद्र को स्पर्श करने वाले क्षुद्रहिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नीलवान्, रुक्मी और शिखरी नामक छह वर्षधर पर्वत हैं । भरत आदि सात वर्षों के विभाजक होने से अर्थात् उन्हें जुदा करने वाले होने से वे पर्वत वर्षधर कहलाते हैं । वे अनादिकाल से हैं ।

आग्य यह है कि पूर्वोक्त भरत आदि सातों क्षेत्रों का विभाग करने वाले हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नीलवान्, रुक्मी और शिखरी नामक छह वर्षधर पर्वत हैं । भरतवर्ष और हैमवतवर्ष के मध्य में स्थित होने के कारण क्षुद्रहिमवान् पर्वत भरत और हैमवतवर्ष का विभाग करता है । महाहिमवान् पर्वत हैमवत और हरिवर्ष का विभाजक है । निषध पर्वत हरिवर्ष और महाविदेह की सीमा को पृथक् करता है । नीलवान् पर्वत महाविदेह और रम्यकवर्ष को विभक्त करता है । रुक्मीपर्वत रम्यकवर्ष और हैरण्यवतवर्ष को अलहदा करता है और शिखरिपर्वत हैर-

कवर्ष—हैरण्यवतयोर्विभाजकः शिखरीनामा पष्ठः पर्वतः पुनर्हैरण्यवतै-रवतयोर्विभक्तो वर्तते, एभिश्च षड्भिः कुलाचलैर्विभक्ताः खलु-भरतादयः सप्तवर्षाः क्षेत्ररूपा जम्बूद्वीपे सन्ति ।

सम्प्रति-तेषां खलु षण्णां क्षुद्रहिमवदादिकुलपर्वतानामवगाहोच्छ्रयाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र-क्षुद्रहिमवान् खलु योजनशतोच्छ्रायो वर्तते सर्वेषाञ्च-पर्वतानामुच्छ्रायचतुर्थभागस्याऽवगाहत्वेन क्षुल्लहिमवान् पञ्चविंशतियोजनान्यवगाहो वर्तते महाहिमवान् वर्षधरपर्वतस्तु-तदद्विगुणावगाहोच्छ्रायत्वात् योजनगतदयोच्छ्रायः पञ्चाशद्योजनान्यवगाहश्च भवति ।

निषधपर्वतश्च-तदद्विगुणावगाहोच्छ्रायतया योजनगतचतुष्टयोजनोच्छ्रायः, गतयोजनान्यवगाहश्च भवति । नीलवानपि पर्वतो योजनशतचतुष्टयोच्छ्राय एव वर्तते, शतयोजनान्यवगाहश्च रुक्मी पर्वतस्तु योजनशतद्वयोच्छ्रायः, पञ्चाशद्योजनान्यवगाहश्च । शिखरी खलु कुलाचल-एकशतशोजनोच्छ्रायः, पञ्चविंशति योजनान्यवगाहश्च वर्तते ।

भरतक्षेत्रमध्यवर्ती वैताढ्यपर्वत खलु-दक्षिणोत्तरार्धविभाजकारी पूर्वापरायत उभयतो लवणसमुद्रमवगाहो विद्याधराधिवासभूमिः पञ्चाशत्पट्टिनगरयुक्तदक्षिणोत्तरश्रेणिद्वयविभूषितो गुहा-ण्यवत और ऐरवत क्षेत्र की सीमाओं को अलग करता है। इन छह कुलपर्वतो से जम्बूद्वीप में स्थित भरत आदि सात वर्ष विभक्त हो गए हैं।

अथ क्षुद्रहिमवान् आदि छहो कुलाचलो के अवगाह और ऊँचाई का प्रतिपादन करते हैं-क्षुद्रहिमवान् पर्वत सौ योजन ऊँचा है। सभी पर्वतो का अवगाह उनकी ऊँचाई का चतुर्थांश होता है, अतएव क्षुद्रहिमवान् का अवगाह पच्चीस योजन है।

महाहिमवान् पर्वत क्षुद्रहिमवान् से दुगुना ऊँचा और अवगाह वाला है। इस प्रकार उसकी ऊँचाई दो सौ योजन की अवगाह पचास योजन का है।

निषधपर्वत उससे भी दुगुना अवगाह और ऊँचाई वाला है, अतः उसकी ऊँचाई चार सौ योजन की और अवगाह सौ योजन का है।

नीलवान् पर्वत भी चार सौ योजन ऊँचा है, अतएव उसका अवगाह सौ योजन का है। रुक्मिपर्वत दो सौ योजन ऊँचा है। उसका अवगाह पचास योजन का है।

शिखरीपर्वत एक सौ योजन ऊँचा है। उसका अवगाह पचास योजन का है।

वैताढ्यपर्वत भरतक्षेत्र के मध्य में स्थित है, इसके कारण भरतक्षेत्र दो भागों में बट गया है। वैताढ्य से उत्तर की ओर का भाग उत्तर भरत कहलाता है और दक्षिण की ओर का भाग दक्षिण भरत। वैताढ्यपर्वत पूर्व से पश्चिम तक लम्बा है। दोनों ओर से उसका कुछ भाग लवण समुद्र को स्पर्श करता है। उस पर्वत पर विद्याधर निवास करते हैं। दक्षिण में पचास और उत्तर में साठ नगरो से युक्त, दक्षिणश्रेणि और उत्तरश्रेणि नामक दो श्रेणियों से विभूषित है। दो

द्वयालङ्कृतं स क्रोशषड्भ्योजनानि धरणिमवगाढं पञ्चाशद्व्योजनानि विस्तृतं पञ्चविंशतिविंश-
तियोजनोच्छ्रितो वर्तते विदेहेषु मेरुपर्वतस्य दक्षिणतो निषधस्य चोत्तरतो देवकुरवा भवन्ति ।

ते च काञ्चनगिरिशतेन चित्र-विचित्रकूटाम्यामलङ्कृताः सन्ति । एवञ्च ह्रदपञ्चकोभयपर्य-
न्ततटोपरि व्यवस्थितैर्दशभि—र्दशभिः काञ्चनपर्वतैरुपशोभिता गीतोदानदीपूर्वापरगामिनौ निषधा-
च्चतुस्त्रिंशाऽष्टशतसचतु सप्तभागान्तरौ चित्र—विचित्रकूटौ सहस्रयोजनोच्छ्रायौ अधोविस्तृतौ
तदर्धमुपरितनभागौ स्तः । ताभ्याञ्चा—ऽलङ्कृताः खलु देवकुरवः सन्ति । ते च—द्विभागाधिक-
द्विचत्वारिंशदधिकाष्टशतोत्तरैकादशसहस्रयोजनविस्तृताः सन्ति ।

एवमेवोत्तरोत्तरेण—उत्तरोत्तरा कुरवः काञ्चनपर्वतगतेनोपशोभिताः सन्ति, किन्तु—
ते खलु चित्र—विचित्रकूटाम्या होनाः सन्ति तत्स्थाने च काञ्चनाभ्या तत्कूटद्वयप्रमाणाभ्या-
मेव यमकपर्वताभ्यां शीतोदा नदीतटवर्तिभ्यां समलङ्कृताः सन्ति । महाविदेहा खलु—मन्दरा-
चलदेवकुरुत्तरकुरुभिः क्षेत्रान्तरवद् विभक्ताः सन्ति पूर्वेचापरे च खलु ते विदेहा मेरुप-
र्वतेन देवकुरुत्तरकुरुभिश्च विभक्ताः व्यवच्छिन्नमर्यादया स्थापिताः सन्त एकस्यैव महाविदे-
हरूपक्षेत्रस्याऽन्तःपात्तिनोऽपि भिन्न—भिन्नक्षेत्रवद्भवन्ति ।

गुफाओ से सुशोभित है । लह योजन और एक कोस तक पृथ्वी में उसका अवगाह है ।
पचास योजन का विस्तार है और पञ्चीस योजन की ऊंचाई है ।

विदेह क्षेत्र में मेरु पर्वत से दक्षिण में और निषध पर्वत से उत्तर में देवकुरु नामक क्षेत्र है ।
वह सौ काञ्चन पर्वतों से तथा चित्र—विचित्र कूटों से अलङ्कृत है । इस प्रकार पाँच ह्रदों के दोनों
अन्त के तटों पर स्थित दस—दस काञ्चनपर्वतों से शोभायमान है । शीतोदा नदी से पूर्व और
पश्चिम में जाने वाले, निषधपर्वत से आठ सौ चौतीस तथा चार के सातवे भाग ८३४ —
७

के अन्तर वाले चित्र—विचित्र कूट है, जो एक हजार योजन ऊंचे है, नीचे की ओर विस्तृत
हैं, जिनका ऊपरी भाग उससे आधा है । देवकुरु उनसे सुशोभित है । उसका विस्तार दो भाग
अधिक ग्यारह हजार आठ सौ बयालीस योजन का है ।

इसी प्रकार मेरुपर्वत से उत्तर में उत्तरकुरुक्षेत्र है । वह भी सौ काञ्चनपर्वतों से शोभाय-
मान है, मगर उसमें चित्र—विचित्र कूट नहीं है । उनके स्थान पर उन्हीं जितने प्रमाण वाले,
काञ्चनमय एव शीता नदी के तट पर स्थित दो यमक पर्वत हैं ।

महाविदेह क्षेत्र मेरु पर्वत और देवकुरु तथा उत्तर कुरु से विभक्त हो जाने
के कारण चार भागों में बट गया है । मेरु पर्वत से पूर्व दिशा में स्थित विदेह
का भाग पूर्व विदेह कहलाता है , पश्चिम दिशा में स्थित भाग पश्चिमविदेह कहलाता
है, दक्षिण का एक भाग देवकुरु और उत्तर का भाग उत्तर कुरु के नाम से प्रसिद्ध है । ये
सब यद्यपि एक ही महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, तथापि अलग—अलगक्षेत्र जैसे हैं । वहाँ जो

तत्रत्य मनुष्यादीनां परस्पर गमनाऽगमन न भवति, तस्मात्—पूर्वे चाऽपरं चोभये खलु विदेहा भवन्ति । तत्र-मेरुपर्वतात्पूर्वत पूर्वविदेहा सन्ति मेरोरपरतोऽपरं विदेहा । तत्र—पूर्वेषु विदेहेषु षोडश—चक्रवर्तिविजया नदीपर्वतविभक्ता पररपरस्यागम्याश्चक्रवर्तिना विजे तव्याः क्षेत्रविशेषा सन्ति ।

एवमेव—तुल्यायामविस्तारावगाहोच्छ्रायो दक्षिणोत्तरौ वैताढ्यौ स्तः तथा—हिमवच्छिखरिणौ महाहिमवद्भुक्तिमणौ निषधनीलौ च वर्तेते । क्षुद्रमन्दरा पुनश्चत्वार सन्ति, तत्र—द्वौ तावद् धातकीखण्डद्वीपे, द्वौ च—पुष्कारार्धद्वीपे स्तः । ते चत्वारोऽपि मन्दरा जम्बूद्वीप-मध्यवर्तिमन्दरापेक्षया हीनप्रमाणा सन्ति । तत्र—ते तावद् महामन्दरात्—पञ्चदशसहस्रयो-जनहीनोच्छ्रायाः चतुरशीनियोजनसहस्रोच्छ्रिता सन्ति ।

षड्भिर्योजनशतैश्च धरणीतले—हीनविष्कम्भा चतुःशतोत्तरनवसहस्रयोजनविष्कम्भा सन्ति तेषां चतुर्णामपि क्षुद्रमन्दराणां प्रथमं काण्ड महामन्दरप्रथमकाण्डतुल्यम् सहस्रयोजनप्रमाण धरणिमवगाढ वर्तते । द्वितीय काण्डन्तु महामन्दरद्वितीयकाण्डात् सप्तभिः सहस्रयोजनैर्हीन षट्पञ्चाशत्सहस्रयोजनप्रमाणं वर्तते । तृतीय काण्ड पुनर्महामन्दरतृती-

मनुष्य आदि निवास करते हैं, उनका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन नहीं होता ।

मेरु पर्वत से पूर्व में जो पूर्वविदेह है और पश्चिम में जो पश्चिमविदेह है, उनमें सोलह—सोलह चक्रवर्तिविजय है । वे विजय नदियों और पर्वतों से विभक्त है । वहाँ के निवासी एक विजय से दूसरे विजय में नहीं आ जा सकते । चक्रवर्ती उन पर विजय प्राप्त करते हैं, और शासन करते हैं । । इस प्रकार दोनों दिशाओं के मिलकर बचीस विजय महाविदेह में हैं ।

इसी प्रकार समान लम्बाई, चौड़ाई, अवगाह एवं ऊँचाई वाले दक्षिण और उत्तर वैताढ्य है, हिमवान् और शिखरी पर्वत है, महाहिमवान् और रुक्मिर्वत है, निषध और नील पर्वत है । क्षुद्रमेरु पर्वत चार है । उनमें से दो धातकीखण्ड द्वीप में और दो पुष्कारार्ध द्वीप में है । ये चारो मेरुपर्वत जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित मेरुपर्वत को अपेक्षा प्रमाण में हीन है । महामन्दर पर्वत की अपेक्षा इसको ऊँचाई पन्द्रह हजार योजन कम है, अतः ये चौरासी हजार योजन ऊँचे हैं ।

पूर्वोक्त चार क्षुद्रमन्दर पर्वत पृथ्वी में नव हजार पाँच सौ विष्कम्भ वाले हैं । भूतल पर उनका विष्कम्भ नौ हजार चार सौ योजन का है । इन चारो क्षुद्रमन्दरपर्वतों का प्रथम काण्ड महामन्दर पर्वत के प्रथम काण्ड के बराबर है और पृथ्वी में एक हजार योजन अवगाढ है । द्वितीय काण्ड महामन्दर पर्वत के दूसरे काण्ड से सात हजार योजन कम है, अतः साढ़े पाँच हजार योजन प्रमाण है । तीसरा काण्ड महामन्दर पर्वत

यकाण्डादष्टभि सहस्रयोजनैर्हानम् अष्टाविंशति सहस्रयोजनप्रमाणं विद्यते इति भावः ।

तेषु—क्षुद्रमन्दरेषु चतुर्षु विद्यमाने भद्रशालनन्दनवने द्वे अपि महामन्दरतुल्ये एवा—ऽवगन्तव्ये धरणितले—भद्रशालवनम्, तदुपरि—सार्धपञ्चशतयोजनेषु नन्दनवन विद्यते, तदुपरि पञ्चपञ्चाशत्सहस्रशतयोजनान्यारुह्य सौमनसवन वर्तते, द्वितीयकाण्डस्य—पञ्चशतयोजनानि नन्दनवनेन परि-
वेष्टितानि सन्ति ।

तस्मात्—सार्धपञ्चपञ्चाशत् सहस्रयोजनानि गत्वा तत्—पञ्चशतयोजनविस्तृतमेव भवति ततोऽष्टाविंशति शतसहस्रयोजनान्यारुह्य पाण्डुकवन भवति तत—खलु चतुर्नवत्यधिकचतु शतयोजन-
विस्तृतमेव भवति । एव मुपरिचाऽधस्ताच्च विष्कम्भोऽवगाहश्च महामन्दरेण तुल्य एव भवति । तथाचोपरिगिखरे यो विष्कम्भो भवति स एतेषां महामन्दरेण तुल्य, सहस्रयोजनप्रमाणो भवति अधश्च योवगाह सोऽपि महामन्दरेण तुल्य एव सहस्रयोजनप्रमाण एवा भवति, चूलिकाचैतेषा
चतुर्णां महामन्दरस्य चूलिकातुल्यैव प्रमाणतो बोध्या ।

उक्तञ्च—स्थानाङ्गे ६—स्थाने —“जम्बूद्वीवे छ वासहरपञ्चया पण्णत्ता, तं जहा
चुल्लहिमवंते, महाहिमवंते, निसडे, नीलवंते, रुप्पि, सिहरी,—”जम्बूद्वीपे षड्वर्षधर-
पर्वता प्रज्ञाता तद्यथा क्षुल्लहिमवान्, महाहिमवान् निषध, नीलवान् रुक्मी, गिखरी—इति ।

के तीसरे काण्ड से आठ हजार योजन कम होने से आठ्ठाईस हजार योजन प्रमाण है ।

चारों क्षुद्रमन्दर पर्वतों पर जो भद्रशाल और नन्दनवन है, वे दोनो महामदर पर्वत के भद्रशाल और नन्दनवन के बराबर ही है । पृथ्वी तल पर भद्रशाल वन है। उससे पाँच सौ योजन की ऊँचाई पर नन्दनवन है । उससे साढे पचपन हजार योजन ऊपर सौमनसवन है । दूसरे काण्ड के पाँच सौ योजन नन्दनवन के द्वारा घिरे हुए है । अतएव साढे पचपन हजार योजन चलकर वह पाँच सौ योजन विस्तृत है । उससे आगे अट्ठाईस हजार योजन की ऊँचाई पर पाण्डुकवन है । वह चार सौ चौरानवे योजन विस्तार वाला है । इसप्रकार ऊपर और नीचे विस्तार और अवगाह महामन्दर पर्वत के बराबर ही है । अतएव ऊपर गिखर पर जो विस्तार है, वह इनका महामदर पर्वत के ही बराबर है और वह एक हजार योजन प्रमाण है । नीचे जो अवगाह है, वह भी महामदर के ही बराबर है और वह भी महामदर के बराबर एक हजार योजन प्रमाण ही है । चारो क्षुद्रमदर पर्वतों को भूमि का महामदर पर्वत की चूलिका के बराबर ही है ।

स्थानागसूत्र के छठे स्थान में कहा है—‘जम्बुद्वीप मे छह वर्षधर पर्वत कहे है, वे इस प्रकार है—चुल्ल (क्षुद्र) हिमवन्त, महाहिमवन्त, निषध, नीलवन्त रुक्मि, गिखरी ।’

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ चोक्तम्—१५—सूत्रे—“विभयमाणे—” इति, विभजमान इति । तदग्रे च तत्रैवोक्तम्—७२ सूत्रे “पाईणपडीणायए—” इति, प्राचीन—प्रतोचीनायता—इति ॥२३॥

मूलसूत्रम्—“ते कणग रयण तवणिज्ज वेरुलिय रूप्य हेममयाइया—” ॥२४॥

छाया—“ते कनकरत्नतपनीयवैडूर्य रूप्यरत्नमयादिकाः ” ॥२४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे जम्बूद्वीपस्थ भरतवर्षादिसप्तक्षेत्रविभाजकतया क्षुद्रहिमवदादयः षड्वर्षधरपर्वताः प्ररूपिताः सम्प्रति—तेषां षण्णामपि हिमवदादीनां वर्णविशेषसंस्थानपद्महृदादि षडहृद पुष्करविष्कम्भादि प्रतिपत्यर्थमाह “ते कणगरयण” इत्यादि । ते खलु क्षुद्रहिमवद निषध—नील रुक्मि—शिखरिनामान षड्वर्षधरपर्वताः क्रमशः—कनक, रत्न तपनीय, वैडूर्य रूप्य, रत्नमयादिकाः सन्ति ।

तथा च—क्षुद्रहिमवान् खलु कनकमयो हेममय चीनपट्टवर्णो वर्तते, १ महाहिमवान्—रत्नमयः शुक्लवर्ण, २ निषधपर्वतस्तु—तपनीयमय तरुणरविवर्ण, ३ नीलवान्—पर्वत खलु वैडूर्यमयो मयूरग्रीवा निभः, ४ रुक्मीपर्वतश्च—रूप्यमयो रजतमय शुक्लवर्णः, शिखरीपर्वतस्तु—हेममयः चीनपट्टवर्णो विद्यते, ६

कनक—रत्न—तपनीय—वैडूर्य रूप्यहेममया प्रकृतेर्विकारः अवयवो वेत्यर्थे मयद् प्रत्ययः । आदिपदेन—मणिविचित्रपाश्र्वाः उपरि—मध्ये—मूले च तुल्यविस्ताराः तदुपरि—वर्तमानाः पञ्च महा-

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र १५ में कहा है—विभजमान । वहीं आगे सूत्र ७२ में कहा है—(वे वर्षधर पर्वत) पूर्व—पश्चिम में लम्बे है ॥२३॥

‘ते कणगरयण’ इत्यादि सू० २४

सूत्रार्थ—वे पर्वत क्रमशः कनक—रत्न—तपनीय—वैडूर्य—रूप्य—हेममय आदि है ॥२४॥

तत्त्वार्थदीपिका—जम्बूद्वीप में स्थित भरतवर्ष आदि सात क्षेत्रों को विभक्त करने वाले क्षुद्रहिमवन्त आदि छह वर्षधर पर्वतों का पूर्वसूत्र में प्ररूपण किया गया है, अब उन वर्षधर पर्वतों के रंग, आकार उन पर बने हुए पद्महृद आदि छह हृद, उनके अन्दर के पुष्कर आदि का विस्तार वगैरह बतलाने के लिए कहते हैं—

वे क्षुद्रहिमवन्त, महाहिमवन्त, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी नामक छह वर्षधर पर्वत अनुक्रम से कनक, रत्न तपनीय, वैडूर्य, रूप्य और रत्नमय आदि है ।

(१) क्षुद्रहिमवन्त पर्वत स्वर्णमय है, चीनपट्ट के वर्णवाला है । (२) महाहिमवन्त पर्वत रत्नमय—शुक्ल वर्ण का है (३) निषध पर्वत तपनीयमय—मध्याह्न कालिक सूर्य जैसे वर्णका है । (४) नीलवान् पर्वत वैडूर्यमय—मयूर की गर्दन के समान है । (५) रुक्मी पर्वत रजतमय—सफेद रंग का है और (६) शिखरी पर्वत हेममय—चीन—पट्ट के रंग का है ।

कनक—रत्न— तपनीय वैडूर्य रूप्य—हेममया यहाँ प्रकृति के विकार या अवयव अर्थ में मयद् प्रत्यय हुआ है । सूत्र में जो ‘आदि’ पद का प्रयोग किया गया है, उससे इतना और

पद्म—तिगिच्छ—केसरिपुण्डरीक—महापुण्डरीक नामान् पद्महृदाः ।

तेषाञ्च षण्णां हृदानां तत्रत्य पुष्कराणाञ्च यथाक्रममायाम—विष्कम्भाऽवगाहांश्च गृह्यन्ते तत्र—पद्महृदस्याऽऽयामो योजनसहस्रपरिमित, विष्कम्भश्च—पञ्चगतयोजनमितः, अवगाहो निम्नता अब. प्रवेशो दशयोजनमितो वर्तते । तद् द्विगुणतद् द्विगुणादिक्रमेण महापद्महृदादीनामायाम—विष्कम्भा बोध्या अवगाहस्तु—सर्वेषां दशयोजनमित एव वर्तते । सर्वेषां हृदानां मध्यवर्तिं पुष्कराणाञ्चा—ऽऽयाम—विष्कम्भा योजनादि क्रमेणोत्तरोत्तरवृद्ध्या अवगन्तव्या ॥२४॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं हिमवदादीनां जम्बूद्वीपवर्तिना षण्णां वर्षधरपर्वतानां प्ररूपणं कृतम् सम्प्रति—तेषां वर्णविशेषसंस्थानाकारं तत्रत्य पद्महृदादि षड्हृदपुष्करा—ऽऽयाम—विष्कम्भादिप्रतिपत्त्यर्थमाह—ते ऋणगरयणतवणिज्ज वेरुलिय रूपपद्मेमयाइया—” ॥ इति ॥

ते खलु—क्षुद्रहिमवदादयः षड्वर्षधरपर्वताः कनक—रत्न—तपनीय—वैडूर्य—रूप्य—हेममया सन्ति । तत्र—हिमवान् पर्वतः कनकमयत्वात्—चीनपट्टवर्ण, १ महाहिमवान्—खलु रत्नमयत्वात्—समस्त लेना चाहिए—उन पर्वतों के पार्श्वभाग मणियों से चित्र विचित्र है और उनका विस्तार ऊपर मध्य में तथा मूल में है ।

उन छह पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म, महा पद्म तिगिच्छ केसरी, पुण्डरीक और महा-पुण्डरीक नामक छह हृद हैं ।

उन छहों हृदों का और उनमें स्थित पुष्करों का आयाम (लम्बाई) विष्कम्भ (विस्तार) और अवगाह इस प्रकार है—पद्म नामक हृद (द्रह) एक हजार योजन लम्बा है, पाँच सौ योजन विस्तृत है और दस योजन अवगाह (गहरा) वाला है । अवगाह का अर्थ यहाँ निचाई है, जिसे निचला प्रदेश भी कह सकते हैं । महापद्म तथा तिगिच्छ हृदों का विस्तार एवं आयाम उत्तरोत्तर द्विगुणित है । अवगाह सबका दस योजन ही है । सभी हृदों के मध्य में स्थित पुष्करों का आयाम विष्कम्भ एक योजन आदि क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ समझना चाहिए ।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि पद्म आदि हृद तथा उनमें स्थित पुष्कर दक्षिण दिशा में द्विगुणित है, अर्थात् पद्महृद से महापद्महृद द्विगुण आयाम विस्तार वाला है । और महापद्म हृद से तिगिच्छ हृद दुगुणा आयाम विस्तार वाला है । उसके पश्चात् उत्तर दिशा के तीनों हृद और पुष्कर दक्षिण जैसे ही हैं, अर्थात् तिगिच्छ हृद के बराबर विस्तारादि वाला केसरी हृद है, महापद्म के बराबर पुण्डरीक हृद है और पद्म हृद के समान महापुण्डरीक हृद है ॥२४॥

तत्त्वार्थ निर्युक्ति—इससे पूर्व जम्बूद्वीप में स्थित हिमवन्त आदि छह वर्षधर पर्वतों की प्ररूपणा की गई है । अब उन पर्वतों के वर्ण एवं आकार का तथा उनमें जो पद्म हृद आदि हैं उनका और उनके पुष्करों का आयाम विष्कम्भ आदि की प्ररूपणा करते हैं—

वे क्षुद्रहिमवन्त आदि छह वर्षधर कनक, रत्न, तपनीय, वैडूर्य रूप्यमय और हेममय हैं । उनमें से हिमवन्त पर्वत कनकमय होने से चीनपट्ट के वर्ण का है । महाहिमवन्त रत्नमय होने से

शुक्लवर्ण, २ निषधपर्वतस्तु—तपनीयत्वात् तरुणादित्यवर्णः, ३ नीलवान् पर्वतस्तु—वैदूर्यमय-
त्वात् मयूरग्रीवाम् ४, रुक्मीपर्वतस्तु—रूप्यमयत्वाद् रजतवदधवलवर्णः ५ शिखरीपर्वत पुन—
हेममयत्वात् चीनपट्टवर्णो वर्तते ६ ।

आदिपदेन—क्रमशस्तेषां सस्थानादिकं बोध्यम् । एतेषाञ्च पण्णां वर्षधरपर्वतानाम्—क्षुल्ल-
हिमवद्, महाहिमवद्, निषध, नीलवद्, रुक्मि शिखरिणां स्वरूपाणि तावत्—क्रमशो हेमधवल
तपनीयवैदूर्यरजतहेममयानि सन्ति । ते च—षट्पर्वता पुन मणिविचित्रपाश्वाः उपरि—मूले च
तुल्यविस्तारा सन्ति ।

तथाचोक्तं जम्बूद्वीपे ७२-७९-८३-११०-१११-सूत्रेषु—“क्षुल्लहिमवंते जंबु-
द्वीपे सव्वकणगामए अच्छे संडे तहेव जाव पडिरूवे, महाहिमवंते णाम सव्वरयणा-
मए, निसहेणामं सव्व तवणिज्जमए, नीलवंते णामं सव्ववेरुलियामए, रुप्पिणामं
सव्वरूप्यामए, सिहरीणामं .. सव्वरयणामए—” इति ।

क्षुल्लहिमवान् जम्बूद्वीपे सर्वकनकमयोऽच्छः श्लक्ष्णः—तथैव यावत्प्रतिरूपः, महाहिमवान्
नाम सर्वरत्नमयः, निषधो नाम सर्वतपनीयमयः, नीलवान् नाम . सर्ववैदूर्यमय, रुक्मीनाम..
सर्वरूप्यमय, शिखरीनाम सर्वरत्नमयः, इति ।

स्थानाङ्गे २—स्थाने ३—उद्देशके—चोक्तम्—“बहु समतुल्ला अबिसेसमणाणत्ता
अन्नमणं णाइवट्टति आयामविक्खम्भ उव्वेह णपरिणाहेणं—” इति । बहुसमतुल्या
अविशेष मनाज्ञप्ताः अन्योऽयं नातिवर्तन्ते आयीमविष्कम्भोद्वेधसस्थानपरिणाहेन इति ।

शुक्लवर्ण है । निषध पर्वत तपनीयमय होने से तरुण सूर्य के समान वर्ण वाला है । नीलवान्
पर्वत वैदूर्यमय होने से मयूर की ग्रीवा के वर्ण का है । रुक्मी पर्वत रूप्यमय होने से चांद के
समान श्वेत वर्ण का है । शिखरी पर्वत हेममय (स्वर्णमय) होने से चीन पट्ट जैसे वर्ण का है ।

‘आदि’ शब्द से क्रमशः उनके वर्ण आदि का ग्रहण करना चाहिए । इन छह वर्षधर
पर्वतों का अर्थात् क्षुद्रहिमवान्, महाहिमवान्, निषध नीलवत् रुक्मी और शिखरी क्रमशः
स्वर्ण वर्ण तपनीयवैदूर्य रजत और हेम के रंग के है । इन छहों पर्वतों के पार्श्वभाग
मणियों से चित्र—विचित्र है तथा उनका विस्तार ऊपर और नीचे बराबर—बराबर है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र में ७२-७९-८३-११० और १११ सूत्रों में कहा है—‘जम्बूद्वीप
में क्षुद्रहिमवान् पर्वत पूर्ण रूप से स्वर्णमय है । स्वच्छ है, चिकना है यावत् बहुत सुन्दर है ।
महाहिमवान् पर्वत सर्व रत्नमय है, निषध सर्व तपनीयमय है, नीलवान् पर्वत सर्ववैदूर्यमय है,
रुक्मी पर्वत सर्वरूप्यमय है और शिखरी पर्वत सर्वरत्नमय है ।’

स्थानांगसूत्र के द्वितीय स्थान, तृतीय उद्देशक, ८७ वे सूत्र में कहा है—‘ये छहों पर्वत
आयाम, विष्कम्भ, अवगाह सस्थान (आकार) तथा परिधि की अपेक्षा बिल्कुल समान हैं, इनमें
कोई भिन्नता नहीं है, नानापन नहीं है, परस्पर में विसदृश नहीं है ।’

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ ७२-सूत्रे चोक्तम्—“उभयो पासिं दोहिं पउमवरवेइयाहिं दोहिअ वणसंडेहिं संपरिक्खित्ते—” इति । उभयो पार्वयो द्वाम्यां पद्मवरवेदिकाभ्यां द्वाभ्याञ्च वनखण्डाभ्यां सपरिक्खिता इति । तेषाञ्च षण्णा क्षुद्रहिमवदादिवर्षधरपर्वतानामुपरि जम्बूद्वीपे खलु-क्रमशः षड्महाहृदा सन्ति । ते च—पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरि, पुण्डरीक, महापुण्डरीकनामानो हृदा अवगन्तव्या ।

तथाचोक्तं स्थानाङ्गे ६-स्थाने —“जंबुद्वीवे छ महदहा पणत्ता, तं जहा-पउमदहे, महापउमदहे, तिगिच्छदहे, केसरिदहे पौंडरीयदहे, महापौंडरीयदहे,—” इति । जम्बूद्वीपे षड्महाहृदा प्रज्ञप्ता, तद्यथा—पद्महृद-१ महापद्महृद-२ तिगिच्छहृदः-३ केसरिहृद-४ पुण्डरीकहृद-५ महापुण्डरीकहृद-६ इति ।

तत्र-प्रथमस्तावत्-पद्महृद सहस्रयोजनायामो वर्तते, पञ्चगतयोजनविस्तारो दशयोजनावगाह-श्चा-ऽवसेय । “तथाचोक्तं जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ पद्महृदाधिकारे—“तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्जदसभाए एत्थ णं एक्के महे पउमदहे णामं दहे पणत्ते, पाइणपडी-णायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे एक्कं जोयणसहस्सं आयामेणं पंचजोयणसथाइं, विक्खं भेणं दसजोयणाइं उन्वेहेणं अच्छे—” इति ।

तस्य खलु बहुसमरमणीयस्य भूमिभागस्य बहुमध्यदेशभागे, अत्र खलु—एको महापद्महृदो नाम-हृद प्रज्ञप्तः, प्राचीन-प्रतीचीनायत-उदीचीन-दक्षिणविस्तीर्णः एकं योजनसहस्रमायामेन-पञ्च-योजनशतानि विष्कम्भेण, दशयोजनानि-उद्वेधेन, अच्छ इति । तस्य खलु-पद्महृदस्य मध्यभागे-एकयोजनायामविस्तारमेकं पुष्करं नाम पद्म विलसति ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के सूत्र ७२ में कहा है—‘ये पर्वत दोनो पाश्वों में दो पद्मवर वेदिकाओं से तथा दो वनखण्डों से घिरे हुए है ।’

उन क्षुद्रहिमवन्त आदि छहो वर्षधर पर्वतों के ऊपर क्रम से छह महाहृद है । उनके नाम ये है—पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, पुण्डरीक और महापुण्डरीक ।

स्थानांसूत्र के छठे स्थान में कहा है—जम्बूद्वीप में छहहृद कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं—पद्महृद, महापद्महृद, तिगिच्छहृद, केसरीहृद, पुण्डरीकहृद, और महापुण्डरीकहृद ।’

इनमें से पहलापद्महृद, एक हजार योजन लम्बा है, पाँच सौ योजन चौड़ा है और दस योजन गहरा है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में पद्महृद के प्रकरण में कहा है—क्षुद्रहिमवान् पर्वत के समतल भाग के बीचो बीच एक विशाल पद्महृदनामक हृद है । वह पूर्व पश्चिम में लम्बा है, उत्तर दक्षिण में चौड़ा है । उसकी लम्बाई एक हजार योजन की, चौड़ाई पाँच सौ योजन की और गहराई दस योजन की है । वह स्वच्छ है । उस पद्महृद के मध्यभाग में एक योजन लम्बा और चौड़ा एक पुष्कर नामक कमल है ।

उक्तञ्च—जम्बूप्रज्ञतौ पद्महृदाधिकारे ७३—सूत्रे—‘तस्स पउमद्दहस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ महं एगे पउमे पणत्ते, जोयणं आयामविकखंभेणं, अद्धजोयण—दसजोयणाइं, उव्वेहेणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ साइरेगाइं दसजोयणाइं सव्वग्गेणं पणत्ता—’ इति ।

तस्य पद्महृदस्य बहुमध्यदेशभागे—अत्र महद् एक पद्म प्रज्ञतम्, योजनमायामविक्रमभेण—अर्धयोजन बाह्येन दशयोजनानि उद्वेधेन द्वौ क्रोगौ जलान्तात्, सातिरेकाणि दशयोजनानि सर्वांग्रेण प्रज्ञतानि, इति ।

पद्महृदापेक्षया तन्मध्यवर्तिपुष्करापेक्षया च—द्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि चाऽवगन्तव्यानि । तथाच—पद्महृदापेक्षया—द्विगुणायामविस्तारः सख महापद्महृदः । महापद्महृदापेक्षया—द्विगुणायामविस्तारस्तावत्—तिगिच्छहृदः तिगिच्छहृदापेक्षया द्विगुणायामविक्रमश्च केसरि हृदः केसरिहृदापेक्षया द्विगुणायामविस्तारो पुण्डरीकहृदः । पुण्डरीकहृदापेक्षया—द्विगुणायामविस्तारः पुन—महापुण्डरीकहृदो वर्तते ।

एवं—पद्महृदमध्यवर्तिपुष्करापेक्षया द्विगुणं पुष्करं महापद्महृदे वर्तते, तत्पुष्करापेक्षया—द्विगुणं पुष्करं तिगिच्छहृदे विलसति तत्पुष्करापेक्षया—द्विगुणं पुष्करं केसरिहृदे वर्तते, तत्पुष्करापेक्षया द्विगुणं पुष्करं पुण्डरीकहृदे विलसति, तथाच—पद्महृदस्य योजनसहस्रायामतया—पञ्चशतयोजनविस्तारतयोत्तरत्वेन तद् द्विगुणो महापद्महृदः । सहस्रयोजनायाम् सहस्रयोजनविस्तारश्च भवति ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञिति सूत्र ७३ पद्महृद के अधिकार में कहा है— उस पद्महृद के विलकुल मध्य भाग में एक विशाल पद्म कहा गया है। वह एक योजन लम्बा—चौड़ा है, आधा योजन मोटा है और दस योजन गहरो है, जल से दो कोस ऊँचा है। उसका समग्र परिमाण कुछ अधिक दस योजन का कहा गया है ।

पद्महृद का जो परिमाण कहा गया है, उसकी अपेक्षा महापद्महृद का और महापद्महृद की अपेक्षा तिगिच्छहृद का परिमाण दुगुना—दुगुना है। इसी प्रकार उनमें स्थित कमलों का परिमाण भी दुगुना दुगुना है, जो परिमाण दक्षिण दिशा के इन हृदों और पुष्करों का है, वही उत्तर दिशा के हृदों और कमलों का है। जैसे तिगिच्छ के समान केसरी हृद का, महापद्म के बराबर पुण्डरीक हृद का और पद्महृद के समान महापुण्डरीक हृद का आयाम विक्रम है। इनमें स्थित कमलों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि पद्महृद के मध्य में स्थित पुष्कर की अपेक्षा महापद्महृद में स्थित पुष्कर दुगुना है, महापद्म हृद के पुष्कर की अपेक्षा तिगिच्छ हृद पुष्कर दुगुना है। तत्पश्चात् उत्तर में केसरी हृद का पुष्कर तिगिच्छहृद के पुष्कर के बराबर, पुण्डरीक हृद का पुष्कर महापद्म हृद के पुष्कर के बराबर और महापुण्डरी हृद का पुष्कर पद्म हृद के पुष्कर बराबर है ।

एव रीत्या—तद्विगुणत तद्विगुणतयोत्तरोत्तरं क्रमश स्तिगिच्छ—केसरि—पुण्डरीक—महापुण्डरीक—
हृदानामपि स्वयमायामविस्ताराः ऊहनीयाः अवगाहस्तु—सर्वेषां हृदानां दशयोजनान्येवाऽवसेयः ।
उक्तञ्च जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ महापद्महृदाधिकारे—८० सूत्रे—“महाहिमवंतस्स बहुमज्जदेसभाए एत्थ
णं एगे महापउमद्दहे णामं दहे पण्णत्ते दो जोयणसहस्साइं आयामेणं एगं जोयणसहस्सं
विवखंभेणं दसजोयणाइं उव्वेहेणं अच्छे रययामयकूले एवं आयामविवखंभविहूणा जा
चेव पउमद्दहस्स वत्तव्वया सा चेव जेयव्वा पउमप्पमाणं दो जोयणाइं अट्ठो जाव
महापउमद्दहवण्णाभाइं हिरीअ एत्थ देवीजाव पल्लिओवमट्ठिइया परिवसइ” इति

महाहिमवतो बहुमध्यदेशभागे अत्र खलु एको महापद्महृदो नाम हृदः प्रज्ञप्तः, द्वे योजनसहस्रे-
आयामेन, एक योजनसहस्र विष्कम्भेण—दशयोजनानि—उद्वेधेन, अच्छो रत्नमयकूलः एवम्—
आयामविष्कम्भविहीना या चैव पद्महृदस्य वक्तव्यता—सा चैव ज्ञातव्या पद्मप्रमाण द्वे योजने, अर्थो
यावद् महापद्महृदवर्णाभानि, ह्रीश्चात्र देवी यावत्—पल्योपमस्थितिका परिवसति, इति ।

तदग्रे चोक्तम्—जम्बूप्रज्ञप्तौ षडहृदाधिकारे ८३—सूत्रतः ११०—सूत्रपर्यन्तम्—, तिगिच्छद्दहे-
णामं दहे पण्णत्ते .. चत्तारि जोयणसहस्साइं आयामेणं, दो जोयणसहस्साइं विवखं
भेणं, दसजोयणाइं उव्वेहेणं धिइअ एत्थ देवी पल्लिओवमट्ठिइया परिवसइ—” इति ।
तिगिच्छकहृदो नामहृदः प्रज्ञप्तः . चत्वारि योजनसहस्राणि आयामेन, द्वे योजनसहस्रे विष्कम्भेण,
दशयोजनानि उद्वेधेन, धृतिश्चात्र देवी पल्योपमस्थितिका परिवसति इति ।

तेषु च षट्सु पुष्करेषु उत्तरोत्तरविशालेषु कर्णिकामध्यदेशनिवेशिनः शरत्पूर्णिमा पूर्णचन्द्र
चन्द्रिकाद्युतिहराः क्रोशायामा अर्धक्रोशविस्ताराः देशोनक्रोशोत्सेधा. प्रासादाः षड् विलसन्ति,

अवगाह सभी हृदो का दस योजन ही है । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के महापद्म हृद के प्रकरण
में सूत्र ८० में कहा है—‘महाहिमवत पर्वत के ठीक बीचोंबीच एक महापद्म हृद नामक हृद है,
उसकी लम्बाई दो हजार योजन की, चौड़ाई एक हजार की, और गहराई दस हजार योजन की
कही गई है । वह स्वच्छ है, उसके किनारे रजतमय हैं । इस प्रकार लम्बाई—चौड़ाई को छोड़
कर शेष वर्णन पद्महृद के समान ही समझ लेना चाहिए । उसमें स्थित पद्म का प्रमाण दो
योजन है अर्थात् यावत् महापद्महृद के वर्ण के समान .. उस कमल में एक पल्योपम की
स्थिति वाली ही देवी निवास करती है ।

आगे जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में छह हृदों के प्रकरण में सूत्र ८३से११० पर्यन्त में कहा है—तिगिच्छ हृद
नामक हृद है जो चार हजार योजन लम्बा है, दो हजार योजन चौड़ा है और दस हजार
योजन गहरा है । यहाँ धृति नाम की देवी निवास करती है जिसकी स्थिति एक पल्योपम की है ।

उत्तरोत्तर विशाल उन छहो पुष्करो की कर्णिका के मध्य भाग में बने हुए, शरत्पूर्णिमा
के चन्द्रमा की चांदनी की कान्ति को भी हरण करने वाले, एक कोस लम्बे, अर्ध कोस विस्तार

तेषु प्रासादेषु निवासिन्य षड्देव्यः श्रीः ह्री धृति—कीर्तिबुद्धि—लक्ष्मीनामधेयाः पल्योपमस्थितिकाः सामानिका सपरिषदश्च ता विलसन्ति तेषां पुष्काराणा परिवारपुष्करेषु प्रासादानामुपरि सामानिका परिषदश्च तासां वसन्ति ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गे ६—स्थाने —“तत्थ णं छ देवयाओ महड्डियाओ जाव पलिओपमड्डियाओ परिवसंति तं जहा—सिरी—हिरि—धिई किची बुद्धी लच्छी—” इति ।

यावत् पदेन— महाधुतिकाः महाबलाः महायशसः इत्यादिग्राह्यम् । तत्र—श्रीह्रीधृतयस्तिस्त्रोदेव्यः स्व—स्वपरिवारपरिवृता सौधर्मेन्द्रेण सम्बद्धाः सन्ति, अतएव तास्तिस्रो देव्यः सौधर्मेन्द्रसेवापरायणा वर्तन्ते कीर्ति—बुद्धि—लक्ष्म्यस्तिस्रः खलु देव्यस्तु—सपरिवारा ईशानेन्द्रेण सम्बद्धाः सन्ति तस्मात्ताः तिस्रः ईशानेन्द्रस्य सेवातत्परा वर्तन्ते एव रीत्या—पञ्चस्वपि मेरुपु ये तावत् पट्—पट् कुलपर्वताः सन्ति, तेषु सर्वेषु षट्—षड्देव्योऽवगन्तव्याः सर्वाश्च ताः देव्यस्त्रिशत्सञ्ज्ञका भवन्ति ॥

मूलसूत्रम्—“तत्थ—गंगाइया सत्तनदीओ पुरत्थाभिमुहवाहिणीओ सिंधूआइया सत्त पच्चत्थाभिमुहवाहिणीओ—” ॥ २५ ॥

छाया—“तत्र—गङ्गादिकाः सप्त नद्यः पूर्वाभिमुखवाहिन्यः’ सिन्ध्वादिकाः सप्त पश्चिमाभिमुहिन्यः—” ॥२५ ॥

वाले तथा एक कोस से कुछ कम ऊँचे छह प्रासाद हैं । उन प्रासादों में छह देवियाँ निवास करती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, एवं लक्ष्मी इन सब देवियोंकी स्थिति पल्योपम की है और वे सामानिक एवं पारिषदों के साथ वहाँ विलास करती हैं । उन पुष्करों के परिवाररूप अन्य पुष्करों में प्रासादों के ऊपर उन देवियों के सामानिक और पारिषद देव निवास करते हैं ।

स्थानागसूत्र के छठे स्थान में कहा है—‘वहाँ छह महान् ऋद्धि की धारक यावत् पल्योपम की स्थिति वाली देवियाँ रहती हैं । वे इस प्रकार हैं—श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी । ‘यावत्’ शब्द से महान् धृति वाली, महायश वाली, इत्यादि ग्रहण करना चाहिए ।

इन छह देवियों में से श्री, ह्री और धृति नामक तीन देवियाँ अपने—अपने परिवार सहित सौधर्मेन्द्र के साथ सम्बन्ध रखती हैं, अतः वे तीनों सौधर्मेन्द्र की सेवा में तत्पर रहती हैं । कीर्ति, बुद्धि, और लक्ष्मी नामक तीन देवियाँ ईशानेन्द्र से सम्बद्ध हैं, अतएव वे ईशानेन्द्र की सेवा में तत्पर रहती हैं ।

इस प्रकार पाँचो मेरुपर्वतों के उत्तर और दक्षिण में जो छह—छह कुलपर्वत हैं, उन सब पर छह—छह देवियाँ हैं । इस प्रकार सब देवियाँ मिलकर तीस होती हैं ॥२४॥

सूत्रार्थ—‘तत्थ गंगाइया’ इत्यादि सूत्रार्थ सू. २५

जम्बूद्वीप में गंगा आदि सात नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और सिन्धु आदि सात नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं ॥२५॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे जम्बूद्वीपे भरतादि सप्तक्षेत्रविभाजकानां क्षुद्रहिमवदादिषट्-कुलपर्वतानां वर्णविशेषसंस्थानपद्मादिषड्ब्रह्मदादि स्वरूपवर्णनं कृतम्, सम्प्रति—तत्रत्य तत्क्षेत्र-विभाजकगङ्गादिचतुर्दशमहानदीनां स्वरूपं प्ररूपयितुमाह—“तत्थ गंगाइया—” इत्यादि ।

तत्र—तस्मिन् खलु पूर्वोक्तस्वरूपे जम्बूद्वीपे गङ्गादिकाः—गङ्गा—१ रोहिता—२ हरिता—३ सीता—४ नरकान्ता—५ सुवर्णकूला—६ रक्ता—७ इत्येवमादिका सप्तनद्यः सरितः पूर्वाभिमुखवाहिन्यः पूर्वाभिमुखीभूय भरतादिक्षेत्रेषु प्रवहन्त्यः पूर्वलवणसमुद्रं प्रविशन्ति [पत्युःकुल-पुनर्गमनाय स्वात्मानमर्पयन्ति—] ।

सिन्धुवायः—सिन्धु—१ रोहितांशा—२ हरिकान्ता—३ सीतोदका—४ नारीकान्ता—५ रूपकूला—६ रक्तवत्यः—७ इत्येवमादिकास्तु सप्तनद्यः पश्चिमाभिमुखवाहिन्यः पश्चिमाभिमुखीभूयः प्रवहन्त्यः पश्चिमलवणसमुद्रं प्रविशन्ति, तत्र—नदीद्वयनदीद्वयमध्ये—एकैकं क्षेत्रमवगन्तव्यम् तेन—नैकत्र सर्वासां प्रवहणप्रसङ्गः ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं भरतत्रयोदिकक्षेत्रविभाजकक्षुद्रहिमवदादीनां स्वरूपवर्णविशेषसंस्थाना—ऽऽयामविष्कम्भावगाहपद्महृदादितन्मध्यवर्तिपुष्करादीनां निरूपणं कृतम्, सम्प्रति—पद्महृदादि-निर्गतगङ्गादिचतुर्दशमहानदीनां स्वरूपादिकं प्ररूपयितुमाह—“तत्थ गंगाइया सत्त नदीओ पुरत्थाभिमुहवाहिणीओ, सिंधूआइया सत्त पच्चत्थाभिमुहीवाहिणीओ—”

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जम्बूद्वीप के अन्दर भरत आदि क्षेत्रों को विभाजित करने वाले क्षुद्रहिमवन्त आदि छह कुलपर्वतों के वर्ण, संस्थान, पद्महृद आदि के स्वरूप का वर्णन किया गया । अब विभिन्न क्षेत्रों को विभक्त करने वाली गंगा आदि चौदह नदियों के स्वरूप का प्ररूपण किया जाता है—

जिसका स्वरूप पहले कहा जा चुका है उस जम्बूद्वीप में गंगा आदि अर्थात् (१) गंगा (२) रोहिता (३) हरिता (४) सीता (५) नरकान्ता (६) सुवर्णकूला और (७) रक्ता, ये सात नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और भरत आदि क्षेत्रों में बहती हुई पूर्वलवण समुद्र में प्रवेश करती हैं (पुनः वापिस न लौटने के लिए पति—सागर—के घर में अपने आपको अर्पित करती हैं)।

सिन्धु आदि अर्थात् (१) सिन्धु (२) रोहितांशा (३) हरिकान्ता (४) सीतोदा (५) नारीकान्ता (६) रूपकूला (७) रक्तवती, ये सात नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली हैं और पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिम लवणसमुद्र में प्रवेश करती हैं ।

भरत आदि सात क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में दो-दो नदियाँ बहती हैं अतएव एक ही जगह सभी के बहने का कोई प्रसंग नहीं है ॥ २५ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले भारतवर्ष आदि क्षेत्रों को पृथक्-पृथक् करने वाले क्षुद्रहिमवन्त आदि पर्वतों के स्वरूप, वर्ण आकार, आयाम, विष्कम्भ, अवगाह आदि का, उनके ऊपर बने हुए पद्महृद आदि का तथा पद्महृद आदि के मध्य में स्थित कमलों आदि का वर्णन किया गया

इत्यादि—तत्र—तस्मिन् खलु पूर्वोक्तस्वरूपे जम्बूद्वीपे गङ्गादिका — गङ्गा—१ रोहिता—
२ हरिता—३ सीता—४ नरकान्ता—५ सुवर्णकूला—६ रक्ता—७ इत्येवं रूपा सप्तनद्यः
महासरितः पूर्वाभिमुखवाहिन्यः—पूर्वाभिमुखीभ्यः भरतादिक्षेत्रेषु प्रवहन्त्यः पूर्वलवणसमुद्रं प्रवि-
शन्ति सिन्धुवादिनाम्—सिन्धु रोहितांशा हरिकान्ता सीतोदा नारीकान्ता रूप्यकूला रक्त-
वत्यः इत्येवं भूता सप्तनद्यस्तु—पश्चिमाभिमुखवाहिन्यः पश्चिमाभिमुखीभ्यः प्रवहन्त्यः पश्चिमलवण
समुद्रं प्रविशन्ति तत्र नदीद्वयनदीद्वयमध्ये एकैकं क्षेत्रमवसेयम् तत्र पद्महृदप्रभवा पूर्वतोरणद्वारनिर्गता
गङ्गानदी वर्तते, तद्गह्वदप्रभवा पश्चिमतोरणद्वारनिर्गतं सिन्धुरस्ति उदीच्यतोरणद्वारनिर्गता रोहिताशा
नदी विद्यते महापद्महृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गता रोहिता नदी विद्यते महापद्महृदप्रभवा—उदी-
च्यतोरणद्वारनिर्गता खलु—हरिकान्ता नदी वर्तते ।

तिगिच्छहृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गता खलु हरिता नदी वर्तते' तिगिच्छहृदप्रभवा
उदीच्यतोरणद्वारनिर्गता सीतोदा नदी वहति केसरिहृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गता सीता-
नदी वर्तते, केसरिहृदप्रभवा—उदीच्यतोरणद्वारनिर्गता खलु नरकान्ता नदी विद्यते पुण्डरीक
हृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गता नारीकान्ता नदी प्रवहति, तद्गह्वदप्रभवा उदीच्यतोरणद्वारनि-
र्गता रूप्यकूलानदी भवति ।

है । अब पद्महृद आदि से निकली हुई गंगा आदि चौदह महा नदियों के स्वरूप आदि का
प्ररूपण करने के लिए कहते हैं—

जम्बूद्वीप में गंगा आदि अर्थात् (१) गंगा (२) रोहिता (३) हरिता (४) सीता (५)
नरकान्ता (६) सुवर्णकूला और रक्ता, ये सात महानदियाँ पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर
भरत आदि क्षेत्रों में बहती हुई पूर्व लवणसमुद्र में प्रवेश करती हैं । सिन्धु आदि अर्थात् (१) सिन्धु
(२) रोहितांशा (३) हरिकान्ता (४) सीतोदा (५) नारीकान्ता (६) रूप्यकूला और रक्तवती,
ये सात महानदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिम लवणसमुद्र में प्रवेश करती हैं । एक-एक
क्षेत्र में दो-दो नदियाँ समझनी चाहिए । उनमें गंगा नदी पद्महृद से उत्पन्न होती है और पूर्व
तोरण द्वार से निकलती है । इसी पद्महृद से निकलने वाली और पश्चिम तोरणद्वार से निकलने
वाली सिन्धु नदी है इसी पद्महृद से उत्तरीय तोरणद्वार से रोहिताशा नदी निकलती है । रोहिता
नदी महापद्महृद से उद्गत होती है और दक्षिणी तोरणद्वार से निकलती है । महापद्महृद से,
उत्तरीय तोरणद्वार से हरिकान्ता का उद्गम होता है ।

हरिता नदी तिगिच्छहृद से दक्षिणी तोरणद्वार से निकलती है सीतोदा नदी इसी उत्तरीय
' तोरणद्वार ' से निकलती है । सीता नामक नदी केसरी हृद से उत्पन्न होती है और दक्षिणी तोरण
द्वार से निकलती है । नरकान्ता भी केसरी हृद से निकलती है और उत्तरीय तोरणद्वार से होकर
बहती है । नारीकान्ता पुण्डरीक हृद से उद्गत होकर दक्षिणी तोरणद्वार से निकल कर बहती
है । इसी हृद से उद्गत होकर उत्तरीय तोरणद्वार से रूप्यकूला नदी बहती है ।

महापुण्डरीतहृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गता सुवर्णकूलानदी प्रवहति , महापुण्डरीक-
हृदप्रभवा पूर्वतोरणद्वारनिर्गता रक्तानदी प्रवहति तत्पश्चिमतोरणद्वारनिर्गता रक्तोदा-रक्तव-
तीवा नदी प्रवहति । उक्तञ्च स्थानाङ्गे ७ स्थाने

‘जंबुद्वीवे सत्त महानदीओ पुरत्थाभिमुहीओ लवणसमुद्रं समुप्पेति, तं जहा-गंगा
रोहिता-हरी-सीता-णरकंता-सुवण्णकूला रत्ता-जंबुद्वीवे सत्त महानदीओ पच्चत्थाभिमुहीओ
लवणसमुद्रं समुप्पेति, तंजहा-सिंधू-! रोहितंसा-२ हरिकंता-३ सीतोदा-४ णारीकंता-५
रुप्पकूला-६ रत्तवई-’ इति

जम्बूद्वीपे सप्त महानद्यः—पूर्वाभिमुख्यो लवणसमुद्रः समर्पयन्ति [स्वस्वाऽऽत्मानम्]
तद्यथा—गङ्गा-१ रोहिता-२ हरित्-३ सीता-४ नरकान्ता-५, सुवर्णकूला-६ रक्ता-७
जम्बूद्वीपे—सप्तमहानद्यः पश्चिमाभिमुख्यो लवनसमुद्रः समर्पयन्ति, तद्यथा—सिन्धुः—१ रोहितांशा-
हरिकान्ता-३ सीतोदा-४ नारीकान्ता-५ रूप्यकूला-६ रक्तवती-७ इति ।—

तत्राऽपि—गङ्गा—सिन्धुः—रकारक्तवतीचे—त्येवं खलु चतस्रो महानद्यः प्रत्येकं चतुर्दशस-
हस्रनदीभिः परिवृता संत्य पूर्वपश्चिमलवणसमुद्रं प्रविशन्ति । तत्र—गङ्गा—रक्ता च तथा-
विधं महानद्यो द्वे पूर्वलवणसमुद्रं प्रविशतः । सिन्धुः—रक्तवती च द्वे महानद्यौ तथाविधे
पश्चिमलवणसमुद्रं प्रविशतः । तत्र—गङ्गा—सिन्धुश्च द्वे महानद्यौ भरतवर्षे प्रवहतः । रक्ता-
रक्तवती च द्वे महानद्यौ ऐरवतक्षेत्रे प्रवहतः इति ।

उक्तञ्च—जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ ६ वक्षस्कारे १२६—सूत्रे—“ जम्बुद्वीवे भरहेरवणसु वासेसु

सुवर्णकूला नदी महापुण्डरीक हृद से उद्गत होकर दक्षिणी तोरणद्वार से निकल कर
बहती है । रक्ता और रक्तोदा नामक नदियाँ भी इसी हृद निकली है और वे कमशः पूर्व
तोरणद्वार तथा पश्चिम तोरणद्वार से होकर बहती है ।

स्थानाग सूत्र के सातवें स्थान के में कहा है—

जम्बूद्वीप में सात महानदियाँ पूर्व की ओर अभिमुख होकर लवणसमुद्र में जाकर मिलती
है । वे ये हैं—गंगा, रोहिता, हरी, सीता, नरकान्ता, सुवर्णकूला और रक्ता । जम्बूद्वीप में
सात महानदियाँ पश्चिम की ओर अभिमुख होकर लवण समुद्र में मिलती है । वे इसप्रकार है ।
सिन्धु, रोहितांशा, हरिकान्ता, सीतोदा, नारीकान्ता, रूप्यकूला और रक्तवती ।

पूर्वोक्त चौदह नदियों में से गंगा, सिन्धु, रक्ता और रक्तवती नामक चार महा नदियाँ
चौदह—चौदह हजार नदियों के साथ मिलकर पूर्व और पश्चिम के लवण समुद्र में मिलती हैं ।
इसमें से गंगा और रक्ता नामक दो महानदियाँ पूर्व लवण समुद्र में प्रवेश करती है । सिन्धु और
रक्तवती नामक दो महा नदियाँ पश्चिम लवणसमुद्र में प्रवेश करती है । गंगा और सिन्धु भरत-
क्षेत्र में बहती है और रक्ता तथा रक्तवती ऐरवत क्षेत्र में बहती है ।

कइ महाणईओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि महाणईओ, पण्णत्ताओ, तं जहा-
गंगा-सिंधु-रत्ता-रत्तवई, तत्थ णं एगमेगा महाणई चउदसहिं सलिलासहस्सेहिं समग्गा
पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं लवणसमुदं समप्पेइ-” इति ।

जम्बूद्वीपे-भरतैरवतयोर्वर्षयोः कति महानद्यः प्रज्ञप्ताः-^२ गौतम-! चतस्रो महनद्यः प्रज्ञप्ताः,
तद्यथा-गङ्गा-१ सिन्धु-२ रक्ता-३ रक्तवती-४ तत्र खलु । एकैका महानदी चतुर्दशभिः
सलिलासहस्रैः समग्रा पूर्वपश्चिमं खलु लवणसमुद्रं समर्पयति ॥ इति, ॥ २५ ॥

मूलसूत्रम्—“भरहवासस्स विक्खंभे पंचछब्बीसे जोयणसयाइं छच्च एगूणवीसइ-
भाया-” ॥ २६ ॥

छाया—“भरतवर्षस्य विष्कम्भः पञ्चषड्विंशतियोजनशतानि पट्टच पकोनविंशति
भागाः-” ॥२६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं जम्बूद्वीपस्य भरतादिक्षेत्रेषु गङ्गादिमहानदीनां स्वरूपं प्ररूपितम्
सम्प्रति भरतक्षेत्रस्य विस्ताररूपवाहल्य विष्कम्भापरपर्यायं प्ररूपयितुमाह—“भरहवासस्स
विक्खंभे-” इत्यादि ।

भरतवर्षस्य भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो-विस्तारस्तावत् । योजनानां पञ्चशतानि षड्विं-
शतिः षट्चैकोनविंशतिभागाः सन्ति तथाच-षड्विंशत्यधिकपञ्चशतयोजनानि षट्चैकोनविंशति

भाग' $५२६ \frac{६}{१९}$ भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो वर्तते ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे-गङ्गा-सिन्ध्वादिमहानदीनां भरतादिक्षेत्रविभाजकहिमवदादि-
वर्षधरपर्वतादीनाञ्च स्वरूपं प्ररूपितम् सम्प्रति-भरतवर्षस्य विष्कम्भं प्ररूपयितुमाह—“भरत-

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के छठे वक्षस्कार के सूत्र १२५ में कहा है-‘जम्बूद्वीप के अन्दर भरतवर्ष
और ऐरवत वर्ष में कितनी महानदियाँ कही गई हैं ? उत्तर-गौतम ! चार महानदियाँ कही गई
है, इस प्रकार है- गंगा, सिन्धु, रक्ता और रक्तवती । इनमें से प्रत्येक महानदी चौदह हजार
नदियों से युक्त होकर पूर्व और पश्चिम लवणसमुद्र में जा मिलती है ॥२५॥

सूत्रार्थ-“भरहवासस्स” इत्यादि । सूत्र २६

भरतवर्ष का विष्कम्भ पाँच सौ छब्बीस योजन एव एक योजन के उन्नीस भाग में से छह

भाग ($५२६ \frac{६}{१९}$) हैं ॥२६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जम्बूद्वीपके भरत आदि क्षेत्रोंमें गंगा आदि जो महानदियाँ
प्रवाहित हो रही हैं, उनके स्वरूप का निरूपण किया गया । अब भरतक्षेत्र का विस्तार कहते हैं-
भरतक्षेत्र का विष्कम्भ अर्थात् विस्तार पाँचसौ छब्बीस योजन और एक योजन का

$\frac{६}{१९}$ भाग है ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले के सूत्र में गंगा सिन्धु आदि महानदियों का तथा भरत
आदि क्षेत्रों का विभाग करने वाले हिमवन्त आदि वर्षधर पर्वतों का स्वरूप बतलाया गया है ।

महापुण्डरीतहृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गता सुवर्णकूलानदी प्रवहति, महापुण्डरीक-हृदप्रभवा पूर्वतोरणद्वारनिर्गता रक्तानदी प्रवहति तत्पश्चिमतोरणद्वारनिर्गता रक्तोदा-रक्तवतीवा नदी प्रवहति । उक्तञ्च स्थानाङ्गे ७ स्थाने

‘जंबुद्वीवे सत्त महानदीओ पुरस्थाभिमुहीओ लवणसमुद्रं समुष्पेति, तं जहा-गगा रोहिता-हरी-सीता-गरकंता-गुवण्णकूला रक्ता-जंबुद्वीवे सत्त महानदीओ पञ्चस्थाभिमुहीओ लवणसमुद्रं समुष्पेति, तंजहा-सिन्धु-! रोहितंसा-२ हरिकता-३ सीतोदा-४ गारीकंता-५ रूपकूला-६ रक्तवई-’ इति

जम्बूद्वीपे सप्त महानद्यः—पूर्वाभिमुख्यो लवणसमुद्रं समर्पयन्ति [स्वस्वाऽऽत्मानम्] तद्यथा—गङ्गा-१ रोहिता-२ हरित्-३ सीता-४ नरकान्ता-५, सुवर्णकूला-६ रक्ता-७ जम्बूद्वीपे-सप्तमहानद्यः पश्चिमाभिमुख्यो लवनसमुद्रं समर्पयन्ति, तद्यथा-सिन्धु-१ रोहितांशा-हरिकान्ता-३ सीतोदा-४ नारीकान्ता-५ रूप्यकूला-६ रक्तवती-७ इति ।-

तत्रापि-गङ्गा-सिन्धु-रकारक्तवतीचे-त्येव खलु चतस्रो महानद्यः प्रत्येकं चतुर्दशसहस्रनदीभिः परिवृताः सत्य पूर्वपश्चिमलवणसमुद्रं प्रविशन्ति । तत्र-गङ्गा-रक्ता च तथाविधं महानद्यो द्वे पूर्वलवणसमुद्रं प्रविशत । सिन्धु-रक्तवती च द्वे महानद्यौ तथाविधे पश्चिमलवणसमुद्रं प्रविशत । तत्र-गङ्गा-सिन्धुश्च द्वे महानद्यौ भरतवर्षे प्रवहतः । रक्ता-रक्तवती च द्वे महानद्यौ ऐरवतक्षेत्रे प्रवहत इति ।

उक्तञ्च-जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ ६ वक्षस्कारे १२६-सूत्रे-“ जम्बुद्वीवे भरहेरवएसु वासेसु

सुवर्णकूला नदी महापुण्डरीक हृद से उद्गत होकर दक्षिणी तोरणद्वार से निकल कर बहती है । रक्ता और रक्तोदा नामक नदियाँ भी इसी हृद निकली है और वे क्रमशः पूर्व तोरणद्वार तथा पश्चिम तोरणद्वार से होकर बहती है ।

स्थानाग सूत्र के सातवें स्थान के में कहा है—

जम्बूद्वीप में सात महानदियाँ पूर्व की ओर अभिमुख होकर लवणसमुद्र में जाकर मिलती है । वे ये है—गगा, रोहिता, हरी, सीता, नरकान्ता, सुवर्णकूला और रक्ता । जम्बूद्वीप में सात महानदियाँ पश्चिम की ओर अभिमुख होकर लवण समुद्र में मिलती है । वे इसप्रकार है । सिन्धु, रोहितांशा, हरिकान्ता, सीतोदा, नारीकान्ता, रूप्यकूला और रक्तवती ।

पूर्वोक्त चौदह नदियों में से गगा, सिन्धु, रक्ता और रक्तवती नामक चार महा नदियाँ चौदह-चौदह हजार नदियों के साथ मिलकर पूर्व और पश्चिम के लवण समुद्र में मिलती है । इसमें से गंगा और रक्ता नामक दो महानदियाँ पूर्व लवण समुद्र में प्रवेश करती है । सिन्धु और रक्तवती नामक दो महा नदियाँ पश्चिम, लवणसमुद्र में प्रवेश करती है । गगा और सिन्धु भरत-क्षेत्र में बहती है और रक्ता तथा रक्तवती ऐरवत क्षेत्र में बहती है ।

कइ महाणईओ पण्णात्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि महाणईओ, पण्णात्ताओ, तं जहा-
गंगा-सिंधु-रत्ता-रत्तवई, तत्थ णं एगमेगा महाणई चउदसहि सलिलासहस्सेहिं समग्गा
पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं लवणसमुदं समप्पेइ-” इति ।

जम्बूद्वीपे-भरतैरवतयोर्वर्षयोः कति महानद्यः प्रज्ञप्ता-^२ गौतम-! चतस्रो महनद्यः प्रज्ञप्ताः,
तद्यथा-गङ्गा-१ सिन्धु-२ रक्ता-३ रक्तवती-४ तत्र खल्ल । एकैका महानदी चतुर्दशभिः
सलिलासहस्रैः समग्रा पूर्वपश्चिम खल्ल लवणसमुद्र समर्पयति ॥ इति, ॥ २५ ॥

मूलसूत्रम्—“भरहवासस्स विक्खंभे पंचछब्बीसे ज्योणसयाइं छच्च एगूणवीसइ-
भाया-” ॥ २६ ॥

छाया—“भरतवर्षस्य विष्कम्भः पञ्चषड्विंशतियोजनशतानि षट्च पकोनविंशति
भागाः—” ॥२६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व जम्बूद्वीपस्य भरतादिक्षेत्रेषु गङ्गादिमहानदीनां स्वरूपं प्ररूपितम्
सम्प्रति भरतक्षेत्रस्य विस्ताररूपवाहल्य विष्कम्भापरपर्यायं प्ररूपयितुमाह—“भरहवास
विक्खंभे-” इत्यादि ।

भरतवर्षस्य भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो-विस्तारस्तावत् । योजनानां पञ्चशतानि षड्विं-
शतिः षट्चैकोनविंशतिभागाः सन्ति तथाच-षड्विंशत्यधिकपञ्चशतयोजनानि षट्चैकोनविंशति

भाग ५२६ $\frac{६}{१९}$ भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो वर्तते ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे-गङ्गा-सिन्ध्वादिमहानदीना भरतादिक्षेत्रविभाजकहिमवदादि-
वर्षधरपर्वतादीनाञ्च स्वरूपं प्ररूपितम् सम्प्रति-भरतवर्षस्य विष्कम्भं प्ररूपयितुमाह—‘भरत-

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के छठे वक्षस्कार के सूत्र १२५ में कहा है—‘जम्बूद्वीप के अन्दर भरतवर्ष
और ऐरवत वर्ष में कितनी महानदियाँ कही गई हैं ? उत्तर-गौतम ! चार महानदियाँ कही गई
है, इस प्रकार है- गंगा, सिन्धु, रक्ता और रक्तवती । इनमें से प्रत्येक महानदी चौदह हजार
नदियों से युक्त होकर पूर्व और पश्चिम लवणसमुद्र में जा मिलती है ॥२५॥

सूत्रार्थ—‘भरहवासस्स’ इत्यादि । सूत्र. २६

भरतवर्ष का विष्कम्भ पाँच सौ छब्बीस योजन एवं एक योजन के उन्नीस भाग में से छह

भाग (५२६ $\frac{६}{१९}$) हैं ॥२६॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जम्बूद्वीपके भरत आदि क्षेत्रोंमें गंगा आदि जो महानदियाँ
प्रवाहित हो रही हैं, उनके स्वरूप का निरूपण किया गया । अब भरतक्षेत्र का विस्तार कहते हैं—
भरतक्षेत्र का विष्कम्भ अर्थात् विस्तार पाँचसौ छब्बीस योजन और एक योजन का

$\frac{६}{१९}$ भाग है ॥२६॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पहले के सूत्र में गंगा सिन्धु आदि महानदियों का तथा भरत
आदि क्षेत्रों का विभाग करने वाले हिमवन्त आदि वर्षधर पर्वतो का स्वरूप बतलाया गया है ।

वासस्स विक्खंभे पंचछब्बीसे जोयणसयाडं छच्च एगूणवीसइभाया—” इति

भरतवर्षस्य—भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो—वाह्य विस्तार खलु योजनानां पञ्चशतानि पञ्चविंशति षट्च एकोनविंशतिभागा सन्ति । एतावता पटविंशत्यधिक पञ्चशतयोजनानि पञ्चकोनविंशति-भागाः-योजनस्य तावद् भरतवर्षस्य विस्तार इति फलितम् । उक्तञ्च जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ १२ सूत्रे—

“जम्बूद्वीवे दीवे भरहेणामं वासे जम्बूद्वीवदीवणउयसयभागे पंचछब्बीसे जोयणसए छच्च एगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खंभेणं—” इति । जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतो नामवर्ष-जम्बूद्वीप द्वीपनवतिशतभाग पञ्च पञ्चविंशति योजनशतानि पट् च एकोनविंशतिभागा योजनस्य विष्कम्भेण—” इति ।

एवञ्च—जम्बूद्वीपस्य लक्षयोजनप्रमाणायामविष्कम्भतया तस्य नवतिशतभागविष्कम्भो भरतवर्षस्य षड्विंशत्यधिकपञ्चशतयोजनपट्टेकोनविंशतिभागा इति ॥२६॥

() मूलसूत्रम्—“भरहदुगुणविक्खंभाः सुल्लहेमवंताद् विदेहंता वासहरवासा—” ॥

छाया—“भरतद्विगुण द्विगुणविष्कम्भाः क्षुल्ल हिमवदादिविदेहान्ता वर्षधरवर्षाः” ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे—भरतवर्षस्य जम्बूद्वीपान्तर्वर्तिनो विष्कम्भस्वरूप निरूपितम् सम्प्रति क्षुल्लहिमवदादिविदेहान्तानां वर्षधराणां वर्षाणाञ्च विष्कम्भस्वरूप प्ररूपयितुमाह—

“भरहदुगुण—” इत्यादि । भरतद्विगुणद्विगुणविष्कम्भा—भरतवर्षस्य द्विगुणद्विगुणा-विष्कम्भाः विस्तारा येषां ते भरतद्विगुणद्विगुणविष्कम्भा क्षुल्लहिमवदादि—विदेहान्ता, क्षुल्ल-हिमवद—१ हैमवत्—२ महाहिमवत्—३ हरिवर्ष—४ निषध—५ महाविदेहा वर्षधरवर्षा—प्रथम-

अब भरत क्षेत्र के विस्तार की प्ररूपणा करते हैं—

भरतवर्ष अर्थात् भरतक्षेत्र का विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन और एक योजन के उन्नीस भाग में से छह भाग ($५२६ \frac{६}{१९}$) है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के बारहवें सूत्र में कहा है—“जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरत नामक वर्ष-क्षेत्र है । उसका विस्तार $५२६ \frac{६}{१९}$ योजन है । तात्पर्य यह है कि एक लाख योजन

लम्बे—चौड़े जम्बूद्वीप का $५२६ \frac{६}{१९}$ वां भाग भरतक्षेत्र का विस्तार है ॥२६॥

‘भरहदुगुण विक्खंभा’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—क्षुद्रहिमवात् पर्वत से लेकर विदेह क्षेत्र पर्यन्त पर्वतों और क्षेत्रों का विस्तार दुगुना—दुगुना है ॥२७॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्र में जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र का विस्तार निरूपण किया है, सुल्ल हिमवत् पर्वत से विदेह क्षेत्र तक के पर्वतों और क्षेत्रों का विस्तार बतलाते हैं—
क्षेत्र से आगे के पर्वतों और क्षेत्रों का विस्तार उत्तरोत्तर दुगुना—दुगुना है । भरत क्षेत्र से

तृतीयपञ्चमाः वर्षधराः, द्वितीय—चतुर्थ-षष्ठाः वर्षाश्चोत्तरोत्तरं यथाक्रमं भरतापेक्षया उत्तरोत्तरं द्विगुणद्विगुणविस्ताराः सन्तीति भावः । तथाहि—भरतापेक्षया द्विगुणविष्कम्भो हि क्षुल्लहिमवतो वर्षधरस्य पर्वतस्य वर्तते, क्षुल्लहिमवन्तमपेक्ष्य द्विगुणविष्कम्भो हैमवतवर्षस्य वर्तते । हैमवतस्य द्विगुणविष्कम्भः खल्ल—महाहिमवतो वर्षधरपर्वतस्य विद्यते, महाहिमवतो द्विगुणविष्कम्भश्च—हरिवर्षस्थास्ति । हरिवर्षस्य द्विगुणविस्तारो निषधवर्षधरस्य वर्तते, निषधापेक्षया—द्विगुणविष्कम्भो महाविदेहस्य वर्तते इति ॥२७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व जम्बूद्वीपान्तर्वर्तिनो भरतवर्षस्य वाहल्य प्ररूपितम्, सम्प्रति—क्षुल्ल-हिमवदादि विदेहान्तानां वर्षधराणां वर्षाणाञ्च वाहल्यप्रमाणं प्ररूपयितुमाह—“भरतदुगुणदुगुणा विषधभा चुल्लहेमवन्ताइ विदेहता वासहरवासा—” इति ।

भरतद्विगुणद्विगुणविष्कम्भा—भरतक्षेत्रापेक्षया—उत्तरोत्तर द्विगुणद्विगुणाः विष्कम्भा विस्ताराः वाहल्यानि येषां ते—भरतद्विगुणद्विगुणविष्कम्भा, क्षुल्लहिमवदादिमहाविदेहान्ताः—क्षुल्लहिमवद—१ हैमवत—२ महाहिमवद—३ हरिवर्ष—४ निषध—५ महाविदेहाः—ऋमशो वर्षधराः वर्षाश्च सन्ति । तत्र—भरतवर्षस्य द्विगुणविस्तारः क्षुल्लहिमवान् वर्षधरपर्वतोऽस्ति । क्षुल्लहिमवतो द्विगुणविस्तारो हैमवतो वर्षो वर्तते । हैमवतस्य-वर्षस्य द्विगुणविस्तारो महाहिमवान् वर्षधरपर्वतोऽस्ति ।

आगे क्षुद्रहिमवान् पर्वत, फिर हैमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवान् पर्वत फिर हरिवर्ष, फिर निषध पर्वत, और फिर महाविदेह क्षेत्र है, इसमें पहले तीसरे और पाँचवें स्थान पर वर्षधर पर्वत है और दूसरे, चौथे तथा छठे स्थान पर क्षेत्र है ये वर्षधर पर्वत और वर्ष भरतवर्ष की अपेक्षा दुगुने-दुगुने विस्तार वाले हैं। जैसे—भरतक्षेत्र का ऊपर जो विस्तार कहा है उससे दुगुना विस्तार क्षुद्रहिमवान् पर्वत का समझना चाहिए, क्षुद्रहिमवान् पर्वत की अपेक्षा दुगुना विस्तार हैमवत क्षेत्र का है, हैमवत क्षेत्र की अपेक्षा दुगुना विस्तार महाहिमवान् पर्वत का है, महाहिमवान् पर्वत की अपेक्षा दुगुना विस्तार हरिवर्ष का है, हरिवर्ष से दुगुना विस्तार निषध पर्वत का है और निषध पर्वत की अपेक्षा दुगुना विस्तार महाविदेह क्षेत्र का है ॥२७॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इससे पूर्व जम्बूद्वीपके अन्दर स्थित भरत क्षेत्रके विस्तार का प्ररूपण किया गया है, अब चुल्ल हिमवन्त से लेकर विदेह पर्यन्त तक के वर्षधर पर्वतो और वर्षों के विस्तार का परिमाण बतलाने के लिए कहते हैं—

क्षुद्रहिमवात् पर्वतसे लेकर विदेहक्षेत्र पर्यन्त जो वर्षधर और वर्ष है, उनका विस्तार उत्तरोत्तर दुगुना-दुगुना है । वे वर्षधर पर्वत और वर्ष इस प्रकार हैं—(१) चुल्लहिमवन्त (२) हैमवत वर्ष (३) महाहिमवन्त पर्वत (४) हरिवर्ष (५) निषध पर्वत और (६) महाविदेह क्षेत्र । इनमें से भरत क्षेत्र के पूर्व लिखित परिमाण की अपेक्षा चुल्लहिमवन्त पर्वत का परिमाण दुगुना है, चुल्लहिमवन्त पर्वत की अपेक्षा हैमवत क्षेत्र का परिमाण दुगुना है । हैमवत क्षेत्र के परिमाण से दुगुना महाहिमवान् पर्वत का परिमाण है ।

महाहिमवतो वर्षधरस्य द्विगुणविस्तारो हरिवर्षोऽस्ति, हरिवर्षस्य द्विगुणविस्तारो निषधो-
नाम वर्षधरो वर्तते । निषधाद्—द्विगुणविस्तारो महाविदेहो वर्षो वर्तते इतिभावः

तत्र—भरतवर्षः खलु—षड्विंशत्यधिकपञ्चगतयो जनप्रमाणपट्टेकोनविंशतिभागयोजनवि-

ष्कम्भः $५२६\frac{६}{१९}$ क्षुल्लहिमवान् खलु—द्विपञ्चाशदधिकसहस्रयोजनप्रमाणद्वादशैकोनविंश-

तिभागयोजनविष्कम्भः $१०५२\frac{१२}{१९}$ हैमवतवर्षश्च—पञ्चाधिक शतोत्तर द्विसहस्रयोजनप्रमाण-पञ्चै-

कोनविंशतिभागयोजनविष्कम्भः— $२१०५\frac{५}{१९}$ महाहिमवान् पर्वतस्तु—दशाधिकद्विशतोत्तरचतुः

सहस्रयोजनप्रमाण—दशैकोनविंशतिभागयोजनविष्कम्भः $४२१०\frac{२०}{१९}$ वर्तते हरिवर्षस्तु—एकविं-

शत्यधिकचतुःशतोत्तराष्टसहस्रयोजनप्रमाण—एकैकोनविंशतिभागयोजनाविष्कम्भः $८४२१\frac{१}{१९}$ वर्तते

निषधपर्वतः पुन—द्वात्रिंशदधिकशतशतोत्तरषोडशसहस्रयोजनप्रमाण द्व्येकोनविंशति

भागयोजनविष्कम्भः $१६८४२\frac{२}{१९}$ वर्तते महाविदेहस्तु—चतुरशीत्यधिकषट् शतोत्तर त्रयस्त्रिंश-

त्सहस्रयोजनप्रमाण चतुरैकोनविंशतिभागयोजनविष्कम्भः $३३६८४\frac{४}{१९}$ वर्तते इतिभावः ।

१—उक्तञ्च—जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ क्षुल्लहिमवत् पर्वताधिकारे 'जंबुद्वीवे दीवे चुल्लहिमवन्ते-
णामं हरपव्वए पण्णत्ते, पाइण पडीणायए उदीणदाहिणवित्थिण्णे दुहा लवणसमुदं

महाहिमवान् पर्वत के परिमाण से दुगुना हरिवर्ष का विस्तार है । हरिवर्ष से दुगुना
निषध पर्वत का विस्तार है और निषध पर्वत की अपेक्षा दुगुना विस्तार महाविदेह वर्ष का है ।

भरतवर्ष का विस्तार, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पाँच सौ छब्बीस योजन और
एक योजन का $\frac{६}{१९}$ भाग है, इससे दुगुना एक हजार बावन योजन तथा $\frac{१२}{१९}$ भाग विस्तार

क्षुल्लहिमवान् पर्वत का है । इससे दुगुना $२१०५\frac{५}{१९}$ योजन का विस्तार हैमवत वर्ष का है ।

महाहिमवान् पर्वत चार हजार दो सौ दस योजन और दस का उन्नीस या दस भाग है
($४२१०\frac{१०}{१९}$ के योजन) हरिवर्ष का विस्तार $८४२१\frac{१}{१९}$ योजन है । निषध पर्वत $१६८४२\frac{२}{१९}$

योजन विस्तृत है, महाविदेह क्षेत्र का विस्तार $३३६८४\frac{४}{१९}$ योजन है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र में क्षुद्र हिमवन्त पर्वत के वर्णन प्रकरण में कहा है—'जम्बूद्वीप नामक द्वीप

पुट्टे पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवणसमुदंपुट्टे, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुदं पुट्टे एगं जोयणसयं उड्डं ऊच्चत्तेणं, पणवीसं जोयणाइं उन्वेहेणं एगंजोयणसहस्सं वावन्नं जोयणाइं दुवालसयएगूणवीसईभाए जोयणस्स विक्ख भेणं—” इति ॥ जम्बूद्वीपे द्वीपे—क्षुल्लहिमवान् नाम वर्षधरपर्वतः प्रज्ञतः, प्राची-प्रतीचीना-SSयत उदीची दक्षिणविस्तीर्णं द्विधा लवणसमुद्र स्पृष्टः पौरस्त्यया कोट्या पौरस्त्यं लवणसमुद्रं स्पृष्टः, पाश्चात्यया कोट्या पाश्चात्य लवणसमुद्र स्पृष्टः एक योजनशतम् ऊर्ध्वमुच्चत्वेन, पच्चविंशतियों जनानि उद्वेधेन, एक योजनसहस्रं द्वापञ्चाशद्योजनानि द्वादशचैकोनविंशतिभागा योजनस्य विष्कम्भेण—इति ।

२—ततश्चाग्रे हैमवतवर्षाधिकारे जम्बूप्रज्ञतावेवोक्तम्—“जंबुद्वीपे दीवे हेमवए णामं वासे पणत्ते पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसंठिए दुहा लवणसमुदं पुट्टे-पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुदं पुट्टे पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुदं पुट्टे—दोण्णि जोयणसहस्साइं एगंच पंचुत्तरं जोयणसयपंचय एगूणवीसईभाए जोयणस्स विक्खभेणं—” इति । जम्बूद्वीपे द्वीपे—हैमवतो नाम वर्ष प्रज्ञतः, प्राचीन-प्रतीचीना-SSयत. उदीची—दक्षिणविस्तीर्णः पल्यङ्कसस्थानसत्थितो द्विधा लवणसमुद्रं स्पृष्टः पौरस्त्यया कोट्या पौरस्त्य लवणसमुद्रं स्पृष्टः, पाश्चात्यया कोट्या—पाश्चात्य लवणसमुद्रं स्पृष्ट द्वे योजनसहस्रे, एकञ्च पञ्चोत्तरं योजनशत पञ्चचैकोनविंशतिभागा. योजनस्य विष्कम्भेण—” इति ।

३—तदश्चाग्रे पुनस्तत्रैव महाहिमवन्त मधिकृत्योक्तम्—“जंबुद्वीपे द्वीपे महाहिमवन्ते णामं वासहरपव्वए पणत्ते, पाईणपाडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुहा लवणसमुदं पुट्टे पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुदं पुट्टे पच्चत्थिमिल्लाए जाव पुट्टे, दो जोयणसहस्साइं उड्डं ऊच्चत्तेणं पण्णासं जोयणे उन्वेहेणं—चत्तारि जोयणसहस्साइं

में सुल्ल (क्षुद्र) हिमवन्त नामक वर्षधर पर्वत कहा गया है । वह वर्षधर पर्वत पूर्व और पश्चिम में लम्बा है, उत्तर दक्षिण में चौड़ा है और दोनो ओर लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । उसका पूर्व का किनारा पूर्व लवणसमुद्र से स्पृष्ट है और पश्चिमी किनारा पश्चिम लवणसमुद्र के साथ स्पृष्ट है । वह एक सौ योजन ऊँचा है, पच्चीस योजन अवगाह वाला है और $१०५२\frac{१२}{१९}$ योजन विस्तार वाला है ।

आगे हैमवतवर्ष के प्रकरण में जम्बूद्वीपप्रज्ञति में ही कहा है । ‘जम्बूद्वीप नामक द्वीप में हैमवत नामक वर्ष कहा गया है । वह पूर्व से पश्चिम में लम्बा है, उत्तर-दक्षिण में चौड़ा है, पल्ल के आकार में स्थित है, दोनो ओर लवण समुद्र को स्पर्श करता है । अपने पूर्वी किनारे से पूर्वसमुद्र को और पश्चिमी किनारे से पश्चिमी समुद्र को स्पर्श करता है । उसका विस्तार

$२१०५\frac{५}{१९}$ योजन का है ।

दोणिय य दसुत्तरं जोयणसए दस एगूणवीसईभाए जोयणस्स विक्खंभेणं—” इति ।

जम्बूद्वीपे द्वीपे—महाहिमवान् नाम वर्षधरपर्वत प्रज्ञप्त प्राचीन-प्रतीचीना-ऽऽयत उदीची-दक्षिणविस्तीर्णो द्विधा लवणसमुद्र स्पृष्ट, पौरस्त्यया कोट्या पौरस्त्य लवणसमुद्र, स्पृष्ट, पाश्चात्यया कोट्या यावत्स्पृष्ट द्वे योजनगते ऊर्ध्वमुच्चत्वेन, पञ्चाशद्योजनानि-उद्वेनेन, चत्वारि योजनसहस्राणि द्वे च दशोत्तरे योजनगते दशचैकोनविंशतिभागा योजनस्य विष्कम्भेण-इति ।

४—पुनश्चाग्ने-हरिवर्षमधिकृत्य तत्रैव जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ प्रतिपादितम्—“जंबुद्वीपे दीवे हरि-वासणामं वासे पणत्ते, एवं पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुहा लवणसमुद्रं पुट्टे पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुद्रं पुट्टे पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुद्रं पुट्टे, अट्टजोयणसहस्साइं चत्तारि एगवीसे जोयणसए एगं च एगूणवीसईभागं जोयणस्स विक्खंभेणं—” इति ।

जम्बूद्वीपे द्वीपे—हरिवर्षो नाम वर्षः प्रज्ञप्तः, एवं-प्राचीनप्रतीचीनायतः उदीची-दक्षिण-विस्तीर्णः, द्विधा लवणसमुद्रं स्पृष्टः पौरस्त्यया कोट्या-पौरस्त्यं लवणसमुद्रं स्पृष्टः पाश्चात्यया कोट्या पाश्चात्यं लवणसमुद्रं स्पृष्टः, अष्टयोजनसहस्राणि चत्वारि एकविंशानि योजनशतानि एकश्चैकोनविंशतिभागो योजनस्य विष्कम्भेण—इति ।

५—ततश्चाग्ने पुनस्तत्रैव जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ निषधवर्षधरपर्वतमधिकृत्य चोक्तम्—“जंबुद्वीपे दीवे-णिसहे णामं वासहरपच्चए पणत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुहा-लवणसमुद्रं पुट्टे पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुद्रं पुट्टे चत्तारिजोयण-सयाइं उइहं उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउयसयाइं उन्वेहेण-सोलसजोयणसहस्साइं अट्टय वायाले जोयणसए दोणिय एगूणवीसईभाए जोयणस्स विक्खंभेणं—” इति ।

तत्पश्चात् वहीं महाहिमवन्त पर्वत के प्रकरण में कहा है—जम्बूद्वीप नामक द्वीप में महा हिमवन्त नामक वर्षधर पर्वत कहा गया है । वह पूर्व पश्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्षिण में चौड़ा दोनों लवणसमुद्र से लुआ हुआ है । उसका पूर्वी भाग पूर्वी लवण समुद्र से और पश्चिमी भाग पश्चिम लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । दो सौ योजन ऊँचा है, पचास योजन अवगाह वाला है और उसका विस्तार $४२१० \frac{१०}{१९}$ योजन है ।

फिर हरिवर्ष के विषय में जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में ही कहा है—जम्बूद्वीप नामक द्वीप में हरिवर्ष नामक क्षेत्र कहा है । पूर्व-पश्चिम में लम्बा-उत्तर-दक्षिण में चौड़ा और दोनों-ओर लवण समुद्र में प्रविष्ट है । अपने पूर्वीय छोर से पूर्व लवणसमुद्र से और पश्चिमी छोर से पश्चिम लवणसमुद्र से लुआ हुआ है उसका विस्तार $८४२१ \frac{१}{१९}$ योजन का है ।

दीपिकानिशुक्तिश्च अ ५ सू २८ नीलदित्रयवर्षधराणां रम्यकादि त्रयवर्षाणां विष्कम्भः ६५५

जम्बूद्वीपे द्वीपे—निषधनामा वर्षधरपर्वतः प्रजप्त, प्राचीन-प्रतीचीनायतः उदीची-दक्षिण-विस्तीर्णः, द्विधा लवणसमुद्र स्पृष्ट, पौरस्त्यया कोट्या-पौरस्त्य लवणसमुद्र स्पृष्ट, चत्वारि योजनगतानि ऊर्ध्वमुच्चत्वेन, चत्वारि गन्धूतगतानि उद्वेधेन-धोऽवयोजनसहस्राणि अष्टच द्वाचत्वारिंशान् योजनगतानि द्वौ चैकोनविंशतिभागौ योजनस्य विष्कम्भेण—इति ।

६—पुनश्चाग्रे तत्रैव जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ महाविदेहमधिकृत्योक्तम्—“जनुद्वीपे दीपे-महाविदेहे-वासे पण्णत्ते, पाईणपडिणायए उदीण-दाहिणविच्छिण्णे, पलियंकसंठाणसंठिए दुहा-लवणसमुद्रं पुट्टे पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिल्लं लवणसमुद्रं पुट्टे, पच्चत्थिमिल्लाए कोडीए पच्चत्थिमिल्लं लवणसमुद्रं पुट्टे तेत्तीसं जोजणसए चत्तारि य एगूणवीसइभाए जोजणसहस्सविकखम्भेण—” इति ।

“जम्बूद्वीपे द्वीपे-महाविदेहवर्षः प्रज्ञप्तः, प्राचीन-प्रतीचीनायतः उदीची-दक्षिणविस्तीर्णः पर्यं क्लृप्तस्थानसंस्थितो द्विधा लवणसमुद्रं स्पृष्टः, पौरस्त्यया कोट्या पौरस्त्यं लवणसमुद्रं स्पृष्टः, पाश्चात्यया कोट्या पाश्चात्यलवणसमुद्रं स्पृष्टः त्रयस्त्रिंशद् योजनसहस्राणि-पृच-चतुरशीतानि योजनशतानि चत्वारश्चैकोनविंशतिभागाः योजनस्य विष्कम्भेण” इति ॥२७॥

मूलसूत्रम्—“उत्तरा वासहरवासा दाहिणतुल्या विकल्पंभेण—” ॥२८॥

छाया—“उत्तरा वर्षधरवर्षाः दक्षिणतुल्या विष्कम्भेण—” ॥ २८ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वसूत्रे-क्षुद्रहिमवदादि महाविदेहान्तानां पण्णो वर्षधराणां-वर्षाणाञ्च यथाक्रमेण विष्कम्भः प्ररूपितः, सम्प्रति—नील रूक्मि-शिखरिणा त्रयाणां वर्षधराणां, रम्यक-हैरण्य-वतै-रवतानाञ्च त्रयाणां वर्षाणां विष्कम्भं प्ररूपयितुमाह—

तदनन्तर वही जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति मे निषधपर्वत के विषय में कहा है—‘जम्बूद्वीप नामक वर्षधर पर्वत कहा है । वह पूर्व-पश्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्षिण में चौड़ा, दोनो ओर लवण समुद्र से स्पृष्ट है । उसका पूर्वी छोर पूर्व लवणसमुद्र से और पश्चिमी छोर पश्चिमलवण समुद्र से छुआ हुआ है । वह चार सौ योजन ऊंचा है । उसका अवगाह चार सौ गन्धूति का है और विस्तार $१६८४२ \frac{२}{१९}$ योजन का है ।

फिर जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में ही महाविदेह के विषय में कहा है ।—जम्बूद्वीप नामक द्वीप में महाविदेह नामक वर्ष है वह पूर्व-पश्चिम में लम्बा, उत्तर-दक्षिण में चौड़ा, पलग के आकार का लम्ब-चौकोर, और दोनो ओर लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । उसका पूर्वी किनारा पूर्व के लवणसमुद्र से स्पृष्ट है । और पश्चिमी किनारा पश्चिमी लवण समुद्र से स्पृष्ट है । उसका विष्कम्भ $३३६८४ \frac{४}{१९}$ योजन का है ॥२७॥

‘उत्तरा वासहरवासा’ इत्यादि सूत्रार्थ—उत्तर दिशा के वर्षधर पर्वत और वर्ष अर्थात् क्षेत्र दक्षिण दिशा के ही विष्कम्भ के समान हैं ॥ २८ ॥

“उत्तरा वासहरवासा—” इत्यादि । उत्तराः—नील-रम्यक-रुक्मि-हैरण्यवत-शिखरि-ऐरवता खलु षट् वर्षधरवर्षा. विष्कम्भेण—वाहल्येन विस्तारेण दक्षिणतुल्या.—क्षुद्रहिमवदादिदक्षिणवर्ष-धरवर्षप्रमाणा अवसेया ।

तत्र—नीलवर्षधरपर्वतो निषधपर्वततुल्यविष्कम्भ. । रम्यकवर्षश्च—हरिवर्षतुल्यविष्कम्भ. । रुक्मी वर्षधरपर्वतो महाहिमवद्वर्षधरतुल्यविष्कम्भः ।

हैरण्यवतवर्षस्तु—हैमवतवर्षतुल्यविष्कम्भ. । शिखरी वर्षधरपर्वतस्तु—क्षुद्रहिमवद्वर्षधरतुल्य-विष्कम्भः । ऐरवतवर्ष पुनर्भरतवर्षतुल्यविष्कम्भो भवतीतिभावः ।

तथाच—भरतक्षेत्रस्य यावान् विस्तारो वर्तते, तावान्—ऐरवतक्षेत्रस्य विस्तारो बोध्यः । क्षुद्रहिमवत्-पर्वतस्य—यावान् विस्तारः, तावान्—शिखरिपर्वतस्य विस्तारः । हैमवतक्षेत्रस्य यावान् विस्तारः, तावान्—हैरण्यवतक्षेत्रस्य विस्तारः । महाहिमवत् पर्वतस्य यावान् विस्तारः, तावान्—रुक्मिपर्वतस्य विस्तारः । हरिवर्षस्य—यावान् विष्कम्भो वर्तते, तावान्—विष्कम्भो रम्यक क्षेत्रस्य वर्तते । निषधपर्वतस्य च—यावान् विष्कम्भ स्तावान्—विष्कम्भो नीलपर्वतस्य वर्तते । एवमेव—ऐरवतादि स्थितं ह्रदपुष्करादिकम्, भरतादिस्थित ह्रद-पुष्कर सदृशमेवाऽवगन्तव्यमिति फलितम् ॥२८॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व सूत्र में क्षुद्रहिमवान् पर्वत से महाविदेह क्षेत्र तक के क्षेत्रों और पर्वतों का विस्तार बतलाया गया है, अब नील, रुक्मि और शिखरि नामक पर्वतों का तथा रम्यक हैरण्यवत और ऐरवत क्षेत्रों के विस्तार का प्ररूपण करते हैं—

उत्तर दिशा में स्थित नील पर्वत, रम्यकक्षेत्र, रुक्मि पर्वत, हैरण्यवत क्षेत्र, शिखरिपर्वत और ऐरवत क्षेत्र ये छह क्षेत्र एव पर्वत विस्तार में दक्षिणदिशा के क्षुद्रहिमवान् आदि पर्वतों और क्षेत्रों के समान ही समझने चाहिए ।

उनमें से नीलनामक वर्षधर पर्वत निषध पर्वत के समान है, रम्यक क्षेत्र हरिवर्ष क्षेत्र के बराबर है और रुक्मी नामक वर्षधर पर्वत महाहिमवान् पर्वत—समान विस्तार वाला है ।

हैरण्यवतवर्ष हैमवत क्षेत्र के बराबर है और शिखरी नामक पर्वत का विस्तार क्षुद्रहिमवान् पर्वत के बराबर है । ऐरवत क्षेत्र भरत क्षेत्र के बराबर विस्तार वाला है ।

इस प्रकार जितना विस्तार भरत क्षेत्र का है उतना ही ऐरवतक्षेत्र का भी समझना चाहिए । क्षुद्रहिमवान् पर्वत का जितना विस्तार है, उतनाही विस्तार शिखरी पर्वत का है । हैमवत क्षेत्र का जितना विस्तार है उतना ही विस्तार हैरण्यवत क्षेत्र का है महाहिमवान् पर्वत का जितना विस्तार है, उतना ही विस्तार रुक्मी नामक पर्वत का है । हरिवर्ष का जितना विस्तार है उतना ही रम्यक क्षेत्र का विस्तार है । निषधपर्वत का जितना विस्तार है, उतनाही नील पर्वत का विस्तार समझना चाहिए । इसी प्रकार शिखरी पर्वत आदि के ऊपर ह्रदों और पुष्करों का विस्तार भी क्षुद्रहिमवान् आदि पर्वतों पर स्थित ह्रदों एवं पुष्करों आदि के विस्तार के समान समझना चाहिए ॥ २८ ॥

तत्त्वार्थनिर्गुक्तिः—पूर्वसूत्रे—क्षुद्रहिमवदादिमहाविदेहान्तानां पण्णां वर्षधराणां-वर्षाणाञ्च यथाक्रमं विष्कम्भः प्ररूपितः, सम्प्रति-नीलरुक्मि-शिखरिणां त्रयाणां वर्षधराणां, रम्यकहैरण्यवतै-रवतानाञ्च त्रयाणां वर्षाणां विष्कम्भं प्ररूपयितुमाह—“उत्तरा वासहरवासा दाहिणतुल्या” इति ।

उत्तराः—नीलादि—ऐरवतान्ताः षट्सख्यका. वर्षधरवर्षा, त्रयो वर्षधरा—त्रयो वर्षाश्च दक्षिणतुल्या. दक्षिणैः-निषध-हरिवर्ष-महाहिमवद-हैमवत-क्षुद्रहिमवद-भरतवर्षे स्तुत्यविष्कम्भाः सन्ति । तत्र—ऐरवतक्षेत्र भरतक्षेत्रस्य तुल्यबाहल्य वर्तते । शिखरीपर्वतः—क्षुद्रहिमवत्पर्वतस्य तुल्यबाहल्यो वर्तते । हैरण्यवतक्षेत्रञ्च हैमवतक्षेत्रस्य तुल्यबाहल्यम् । रुक्मिपर्वतश्च—महाहिमवत्पर्वतस्य तुल्यबाहल्यो वर्तते,

रम्यकक्षेत्रञ्च-हरिवर्षक्षेत्रस्य तुल्यबाहल्य विद्यते । नीलपर्वतस्तु—निषधपर्वतस्य तुल्यबाहल्यो वर्तते । “तत्र—ऐरवतक्षेत्रविष्कम्भस्तावत्—षड्विंशत्यधिकपञ्चशतयोजनप्रमाणः पडेकोनविंशतिभाग-योजनरूपञ्च $५२६\frac{६}{१९}$ वर्तते । शिखरिपर्वतविष्कम्भस्तु—द्वापञ्चाशदधिकसहस्रयोजनप्रमाण-

द्वादशैकोनविंशतिभागयोजनरूपश्च $१०५२\frac{१२}{१९}$ वर्तते । हैरण्यवतक्षेत्रविष्कम्भश्च—पञ्चाधिकशतो-

त्तरसहस्रद्वययोजनप्रमाणः पञ्चैकोनविंशतिभागयोजनरूपश्च $२१०५\frac{५}{१९}$ विद्यते । रुक्मिपर्वत-विष्कम्भस्तु—दशाधिकशतद्वयोत्तरचतुःसहस्रयोजनप्रमाणो दशैकोनविंशतिभागयोजनरूपश्च $४२१०\frac{१०}{१९}$ वर्तते । रम्यकक्षेत्रविष्कम्भस्तु एकविंशत्यधिक चतुःशतोत्तराष्ट सहस्रयोजनप्रमाणः,

तत्त्वार्थनिर्गुक्ति—पूर्वसूत्रों में क्षुद्रहिमवान् आदि नील पर्वतो के तथा भरत क्षेत्र आदि क्षेत्रों के विस्तार की अनुक्रम से प्ररूपणा की गई है । अब नील रुक्मी तथा शिखरी नामक तीन वर्षधर पर्वतों के तथा रम्यक, हैरण्यवत और ऐरवत नामक तीन क्षेत्रों के विस्तार की प्ररूपणा करते हैं— उत्तर दिशा में अवस्थित नील आदि तीन वर्षधर पर्वत ऐरवत आदि तीन क्षेत्र—उन्हों वर्षधर एव वर्ष दक्षिणदिशा के पर्वतो और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं । उनमें से ऐरवत क्षेत्र भरत क्षेत्र के बराबर विस्तार वाला है शिखरी पर्वत क्षुद्रहिमवान् पर्वत के बराबरविस्तार वाला है, हैरण्यवत क्षेत्र हैमवत क्षेत्र के समान विस्तार वाला है, और रुक्मीपर्वत महा-हिमवान् पर्वत के बराबर विस्तार वाला है, रम्यक क्षेत्र हरिवर्ष के बराबर विस्तार वाला है एवं नील पर्वत निषध पर्वत के बराबर विस्तार वाला है ।

इस प्रकार ऐरवत क्षेत्र का विस्तार $५२६\frac{६}{१९}$ योजन का है, शिखरी पर्वत का

विस्तार $१०५२\frac{१२}{१९}$ योजन का है, हैरण्यवत क्षेत्र का विस्तार $२१०५\frac{५}{१९}$ योजन का है,

एकश्रेकोन विंशतिभागयोजनरूपश्च $८४२१ \frac{१}{१९}$ विद्यते ।

नीलपर्वतविष्कम्भः पुन—र्द्धाचत्वारिंशदधिका—स्पृशतोत्तरपोडशसहस्रयोजनप्रमाण·

द्वेकोनविंशतिभागयोजनरूपश्च $१६८४२ \frac{२}{१९}$ वर्तते इति भाव ।

एव—नीलपर्वतोपरि केसरिहृदस्तावत्—चतु सहस्रयोजनविष्कम्भो वर्तते, केसरिहृदमध्य-
भागेच चतुर्योजनाऽऽयामविष्कम्भ पुष्करमेक विलसति—। रुक्मिपर्वतोपरिच—पुण्डरीक नाम-
हृदो द्विगुणविष्कम्भो विशालो दशयोजनाऽवगाहश्च वर्तते । पुण्डरीकहृदमध्यभागेच—पूर्वोक्त
पुष्करापेक्षया द्विगुणायामविष्कम्भं पुष्करमेक वर्तते । एव शिखरिपर्वतोपरिच—महापुण्डरीक नाम-
हृद स्तद् द्विगुणविस्तारो दशयोजना-ऽवगाहश्च विलसति ।

तथाच—महाविदेहवर्षस्य—चतुरशीत्यधिक षट्शतोत्तरत्रयस्त्रिंशत्सहस्रयोजनप्रमाण चतुरे-
कोनविंशतिभागयोजनविष्कम्भ. $३३६८४ \frac{४}{१९}$ प्रमाणतया तदर्धविष्कम्भस्तावद् नीलपर्वतो वर्तते ।

नीलपर्वतार्धविष्कम्भो रम्यकवर्षो वर्तते, रम्यकवर्षार्धविष्कम्भो रुक्मिपर्वतो विद्यते, रुक्मिपर्वतार्ध
विष्कम्भो हैरण्यवतवर्षोऽस्ति । हैरण्यवतवर्षार्धविष्कम्भश्च शिखरिपर्वतो भवति, शिखरिपर्वतार्ध
विष्कम्भः पुनरैरवतवर्षो भवतीति फलितम् ।

“उक्तञ्च स्थानाङ्गे २ स्थाने २—उद्देशके ८७ सूत्रे—“जंबू मंदरस्स पण्डवस्स-
य उत्तरदाहिणेणं दो वासहरपव्वया बहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अन्नमन्नं गाति-

रुक्मि पर्वत $४२१० \frac{१०}{१९}$ योजन विस्तृत है और रम्यकक्षेत्र का विस्तार $८४२१ \frac{१}{१९}$ योजन का

है । नीलपर्वत का विस्तार $१६८४२ \frac{२}{१९}$ योजन का है ।

इसी प्रकार नील पर्वत के ऊपर जो केसरी नामक हृद है, उसका विष्कम्भ दो हजार
योजन का है । केसरी हृद में चार योजन की लम्बाई—चौड़ाई वाला एक पुष्कर शोभायमान है ।
रुक्मी नामक पर्वत के ऊपर पुण्डरीक हृद है जो उससे आधा विस्तार वाला है, विशाल है
और दस योजन के अवगाह वाला है । पुण्डरीक हृद के मध्यभाग में पूर्वोक्त पुष्कर की अपेक्षा
से आधा लम्बा—चौड़ा एक पुष्कर है । इसी प्रकार शिखरी पर्वत के ऊपर महापुण्डरीक नामक
हृद है, जिस का विस्तार उससे भी आधा है और अवगाह दस योजन का है ।

इस प्रकार तेतीस हजार छह सौ चौरासी योजन तथा उन्नासिया चार भाग महाविदेह
क्षेत्र का विस्तार है । नील पर्वत का विस्तार इससे आधा है । नील पर्वत का जितना विस्तार है
उससे आधा विस्तार रम्यक वर्ष का है, रम्यक वर्ष से आधा विस्तार रुक्मी पर्वत का है, रुक्मी

वृद्धिं, आयामविष्वखंभोच्चतोव्वेह संठाणपरिणाहेणं, तं जहा—चुल्लहिमवंते चेव-सिहरि-
च्चेव, एवं महाहिमवंतेचेव-रुप्पिच्चेव, एवं निसइदे चेव-णीलवंते चेव—” इत्यादि ।

जम्बाः मन्दरस्य पर्वतस्य चोत्तरदक्षिणे खलु द्वौ वर्षधरपर्वतौ बहुसमतुल्यौ अविशेषाज्जतौ
अन्योऽन्य नाति वर्तते, आयामविष्कम्भ उच्चतोद्वेध-सस्थान-परिणाहेन, तद्यथा—शुल्लहिमवाश्चैव-
शिखरीचैव, एवं—महाहिमवाश्चैव—रुक्मीचैव । एव—निषधश्चैव—नीलवाश्चैव, इत्यादि ॥ २८ ॥

मूलसूत्रम्—“भरहे-रवएसुं छस्समयाहि उत्सपिण्णिओसपिणीहिं मणुयाणं
बुइहीहासातइयरेसु जहावट्टिया—” ॥२९॥

छाया—“भरतै-रवतयोः षट्समयाभ्याम् उत्सपिण्यवसपिणीभ्यां मनुष्याणां वृद्धि-
हासौ, तदितरेषु यथावस्थिताः— ॥२९॥

तत्त्वार्थदीपिका—“पूर्वं भरतादिक्षेत्राणां शुल्लहिमवदादिवर्षधर-पर्वतानाञ्चा-ऽऽयाम-
विष्कम्भादि स्वरूपाणि प्ररूपितानि, सम्प्रति—तेषु खलु भरतादि क्षेत्रेषु मनुष्याणामुपभोगायुः
शरीरप्रमाणादिविषये वृद्धि-हासादिक प्ररूपयितुमाह—

“भरहेरवएसुं - ” इत्यादि । पूर्वोक्तेषु भरताद्यैस्वतान्तेषु सप्तसु क्षेत्रेषु, भरतैरवतयोः
क्षेत्रयोर्मध्ये षट्समयाभ्याम्—षट्समया- ययोस्ताभ्यां षट्समयाभ्याम्—सुषमसुषमा—सुषमा—सुषम-

पर्वत से आधा विस्तार हैरप्यवत वर्ष का, है हैरप्यवत वर्ष से आधा विस्तार शिखरी पर्वत का है
और शिखरी पर्वत से आधा विस्तार ऐरवत वर्ष का है ।

स्थानागसूत्र के दूसरे स्थान, दूसरे उद्देशक के ८७ वें सूत्र में कहा है—जम्बूद्वीप के मन्दर
पर्वत से उत्तर और दक्षिण में दो वर्षधर पर्वतबिलकुल समान हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं
है, विसदृशता नहीं है, वे लम्बाई, ऊँचाई, चौड़ाई, अवगाह सस्थान और परिधि में एक-दूसरे से
भिन्न प्रकार के नहीं हैं, वे दो पर्वत हैं—चुल्लहिमवन्त और शिखरी । इसी प्रकार महाहिम-
वन्त और रुक्मी पर्वत तथा निषध और नीलवन्त पर्वत । इत्यादि ॥२८॥

‘भरहे-रवएसुं’ इत्यादि ॥सू० २९॥

भरत और ऐरवत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के छह आरों में मनुष्यों
की आयु आदि की वृद्धि-हानि होती रहती है । शेष क्षेत्रों में वृद्धि-हानि नहीं होती ॥२९॥

तत्त्वार्थदीपिका - इससे पूर्व भरत आदि क्षेत्रों के तथा चुल्लहिमवन्त आदि वर्षधर
पर्वतों के आयाम, विष्कम्भ आदि का प्ररूपण किया गया, अब उन भरत आदि क्षेत्रों में
निवास करनेवाले मनुष्यों के उपयोग, आयु शरीर प्रमाण आदि के वृद्धि एव हास की
प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

पूर्वोक्त भरत से लेकर ऐरवत तक सात क्षेत्रों में से भरत और ऐरवत इन दो
क्षेत्रों में छह आरों वाले उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों में मनुष्यों के उपयोग, आयु
शरीर के अवगाह आदि में वृद्धि और हानि होती रहती है । अवसर्पिणी काल के छह
आरों हैं (१) सुषमसुषम (२) सुषम (३) सुषमदुष्म (४) दुष्मसुषम (५) दुष्म और (६)

दुष्ममा—दुष्मसुषमा—दुष्ममा—दुष्पमदुष्ममा रूपकालविशेषयुक्ताभ्याम्—उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् मनुष्याणाम् उपभोगायुः शरीरोत्सेधप्रमाणादिकृतौ वृद्धि—हासौ भवत ।

तदितरेषु—भरतैरवताऽतिरिक्तेषु पुन'—हैमवत हरिवर्ष—महाविदेह—रम्यक—हैरण्यवत क्षेत्रेषु मनुष्याः यथावस्थिता एव भवन्ति । नहि—हि हैमवतादिपञ्चक्षेत्रेषु मनुष्याणाम्—उपभोगायुः शरीरोत्सेधप्रमाणादिकृतौ वृद्धि—हासौ भवत' ।

अपितु—तेषु क्षेत्रेषु—उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योरसद्भावेन कालस्य यथावस्थितत्वेनो—पभोगायु शरीरोत्सेधप्रमाणादिषु साम्यमेव भवति मनुष्याणाम्, न तु वैषम्यमिति भावः ॥ २९ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व तावद् जम्बूद्वीपान्तर्वर्तिनां भरतादिसप्तक्षेत्राणा प्ररूपण कृतम्, सम्प्रति—तेषु क्षेत्रेषु मनुष्याणा किं समानता एवा-ऽनुभवलक्षणो—पयोगजी—वितायु शरीरोत्सेध प्रमाणादयो भवन्ति ? आहोस्वित्—कश्चित्प्रतिविगेषो भवतीत्याशङ्का समाधातुमाह—“भरहे-रवणसुं छस्समयाहि उस्सप्पिणि ओसप्पिणीहि—मणुयाणं बुद्धी—हासा, तइयरेसु जहाव-ट्टिया—” इति ।

पूर्वोक्तानां—भरत, हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवतै—रवतक्षेत्राणा मध्ये भरतैरवतयी' क्षेत्रयो' खलु षट् समयाभ्याम्—षट्-षट् सख्यकाः समया' यत्र ताभ्या षट् समयाभ्यां कालविशेषस्वरूपाभ्याम्—सुषमसुषमा—१ सुषमा—२ सुषमदुष्ममा—३ दुष्मसुषमा—४ दुष्मम—दुष्मम । उत्सर्पिणी काल के आरो के भी यही नाम है, किन्तु उनका नाम विपरीत होता है, जैसे दुष्पमदुष्मम, दुष्पम आदि ।

भरत और ऐरवत क्षेत्रो मे ही यह वृद्धि—हास होता है । इन दो क्षेत्रों के अतिरिक्त

दुष्णमा-५ दुष्णमदुष्णमा-६ रूप षट् समययुक्ताभ्याम् उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां मनुष्याणां तावद् उपभोगरूपानुभव-जीवितलक्षणायु-शरीरोत्सेधलक्षणप्रमाणादिकृतौ वृद्धिहासौ भवतः ।

तथाच-भरतक्षेत्रे-ऐरवतक्षेत्रे च मनुष्याणाम् उपभोग आयु-शरीरप्रमाणञ्च समानरूप-तया न भवति, तयोः क्षेत्रयोः पूर्वोक्त षड्विध कालविशेषयुक्तोत्सर्पिण्यो सत्त्वेन तन्नित्युक्तौ वृद्धि-हासौ उपभोगादिषु मनुष्याणां भवतः ।

तद्विद्वेषु पुनः-भरतै-रवताऽतिरिक्तेषु हैमवत हरिवर्ष-महाविदेह-रम्यक-हैरण्यवतक्षेत्रेषु तथाविधोत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालाभावेन मनुष्याणां तत्प्रयुक्तौ वृद्धिहासौ-उपभोगादिषु न भवतः । तथाच-भरतैरवतवर्षयोर्मनुष्याणामनुभवायुः शरीरप्रमाणादिकृतौ वृद्धिहासौ भवतः, तौ चापि-वृद्धिहासौ षट् सामयिकोत्सर्पिणीरूपकालविशेषनिमित्तकौ अवसेयौ ।

तत्रा-ऽनुभवस्तावद् उपभोगरूपः । आयुर्जीवितम्, प्रमाणञ्च-शरीरोत्सेधरूपम्, इत्येव प्रभृतिषु मनुष्याणां वृद्धिहासौ भवतः । उत्सर्पिणीकाल अवसर्पिणीकालश्च प्रत्येक षड्विधः ।

अवसर्पिणीकाल में छह और इस प्रकार होते हैं—(१) सुषम सुषमा (२) सुषम (३) सुषमदुष्णमा (४) दुष्णमसुषमा (५) दुष्णमा और (६) दुष्णमदुष्णम । अवसर्पिणी काल के इन छह आरो की समाप्ति के पश्चात् उत्सर्पिणी काल आरंभ होता है, जिसका प्रथम आरा दुष्ण-दुष्णमा और अन्तिम सुषमसुषमा होता है । अर्थात् अवसर्पिणी काल के छह आरो से उत्सर्पिणी काल के आरे एकदम विपरीत क्रम से होते हैं । उत्सर्पिणी काल में आयु, उत्सेध आदि में क्रमशः वृद्धि होती रहती है और अवसर्पिणी काल में अनुक्रम से हानि होती है ।

यह विषमता सिर्फ भरत और ऐरवत क्षेत्रों में ही होती है । इन दोनों क्षेत्रों में मनुष्यों आदि के उपभोग में, आयु में तथा शरीर के प्रमाण आदि सदैव समानता नहीं होती, वरन् उत्सर्पिणी काल में वृद्धि और अवसर्पिणी काल में हानि होती है । इसका कारण यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में ही उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का भेद है ।

भरत और ऐरवत क्षेत्रों के सिवाय हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल नहीं होता । यह कालभेद न होने से मनुष्यो आदि की आयु, अवगाहना आदि में भी भेद नहीं होता है, आयु आदि में जो वैषम्य होता है उसका कारण कालकृत वैषम्य है । काल को वैषम्य के अभाव में तज्जनित आयु अवगाहना आदि का वैषम्य भी नहीं होता है ।

अनुभव का अर्थ है भोग और उपभोग, आयु से तात्पर्य है जीवन या जीवित रहने का कालमान और प्रमाण का मतलब है शरीर की ऊँचाई । इन सब में वृद्धि और हानि होती रहती है ।

उत्सर्पिणी के छह विभाग होते हैं वे इस भाँति हैं—(१) दुष्णमदुष्णमा (२) दुष्णमा

दुष्ममा—दुष्मसुषमा—दुष्ममा—दुष्मदुष्ममा रूपकालविशेषयुक्ताभ्याम्—उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् मनुष्याणाम् उपभोगायुः शरीरोत्सेधप्रमाणादिकृतौ वृद्धि—ह्रासौ भवतः ।

तदितरेषु—भरतैरवताऽतिरिक्तेषु पुनः—हैमवत हरिवर्ष—महाविदेह-रम्यक—हैरण्यवत क्षेत्रेषु मनुष्याः यथावस्थिता एव भवन्ति । नहि-हि हैमवतादिपञ्चक्षेत्रेषु मनुष्याणाम्—उपभोगायुः शरीरोत्सेधप्रमाणादिकृतौ वृद्धि—ह्रासौ भवतः ।

अपितु—तेषु क्षेत्रेषु—उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योरसद्भावेन कालस्य यथावस्थितत्वेनो—पभोगायुः शरीरोत्सेधप्रमाणादिषु साम्यमेव भवति मनुष्याणाम्, न तु वैषम्यमितिभावः ॥ २९ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावद् जम्बूद्वीपान्तर्वर्तिनां भरतादिसप्तक्षेत्राणां प्ररूपणं कृतम्, सम्प्रति—तेषु क्षेत्रेषु मनुष्याणां किं समानता एवा-ऽनुभवलक्षणो—पयोगजी—वितायुः शरीरोत्सेधप्रमाणादयो भवन्ति ? आहोस्वित्—ऋश्चित्रातिविशेषो भवतीत्याशङ्का समाधातुमाह—“भरहे-रवषसुं छस्समयाहिं उत्सप्पिणि ओसप्पिणीहि—मणुयाणं बुद्धी-हासा, तइयरेसु जहाव-ट्टिया—” इति ।

पूर्वोक्तानां—भरत, हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवतै—रवतक्षेत्राणां मध्ये भरतैरवतयी क्षेत्रयोः खलु षट् समयाभ्याम्—षट्-षट् सख्यकाः समया यत्र ताभ्या षट् समयाभ्यां कालविशेषस्वरूपाभ्याम्—सुषमसुषमा—१ सुषमा—२ सुषमदुष्ममा—३ दुष्ममसुषमा—४

दुष्मम—दुष्मम । उत्सर्पिणी काल के आरो के भी यही नाम है, किन्तु उनका नाम विपरीत होता है, जैसे दुष्ममदुष्मम, दुष्मम आदि ।

भरत और ऐरवत क्षेत्रों में ही यह वृद्धि—ह्रास होता है । इन दो क्षेत्रों के अतिरिक्त हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह रम्यक हैरण्यवत क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु आदि ज्यो की त्यो रहती है अर्थात् उसमें वृद्धि या हानि नहीं होती । तात्पर्य यह है कि हैमवन्त आदि क्षेत्रों में न तो उत्सर्पिणी-अपसर्पिणी रूप काल का विभाग होता है । और न मनुष्यों की आयु ऊँचाई आदि में वृद्धि-ह्रास होता है । वहाँ सदैव एक सरीखा काल रहता है, अतएव काल की विषमता के कारण आयु अवगाहना आदि में होने वाली विषमता वहाँ नहीं है ॥२९॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले जम्बूद्वीप के अन्दर स्थित भरत आदि सात क्षेत्रों की प्ररूपणा की गई है । अब उन क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यों के उपयोग आयु, शरीर के उत्सेध आदि में समानता होती है अथवा किसी प्रकार की विशेषता होती रहती है । इस आशका का समाधान करने के लिए कहते हैं—

पूर्वोक्त भरत, हैमवत, हरिवर्ष महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरवत क्षेत्रों में से भरत और ऐरवत नामक क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों में मनुष्यों के भोग, उपभोग आयुष्य और शरीर के उत्सेध (ऊँचाई) आदि में वृद्धि और ह्रास होता रहता है । इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों में से प्रत्येक में छह समय होते हैं, जिन्हे 'आरा' भी कहते हैं ।

दुष्पमा-५ दुष्पमदुष्पमा-६ रूप षट् समययुक्ताभ्याम् उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां मनुष्याणां तावद् उपभोगरूपानुभव-जीवितलक्षणायु-शरीरोत्सेधलक्षणप्रमाणादिकृतौ वृद्धिहासौ भवत ।

तथाच-भरतक्षेत्रे-ऐरवतक्षेत्रे च मनुष्याणाम् उपभोग आयु-शरीरप्रमाणञ्च समानरूप-तया न भवति, तयो' क्षेत्रयो पूर्वोक्त षट्त्रिंशद् कालविशेषयुक्तोत्सर्पिण्यो सत्त्वेन तन्नित्यतौ वृद्धि-हासौ उपभोगादिषु मनुष्याणां भवत' ।

तद्विद्वेषु पुन'-भरतै-रवताऽतिरिक्तेषु हैमवत हरिवर्ष-महाविदेह-रम्यक-हैरण्यवतक्षेत्रेषु तथाविधोत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालाभावेन मनुष्याणां तत्प्रयुक्तौ वृद्धिहासौ-उपभोगादिषु न भवत । तथाच-भरतैरवतवर्षयोर्मनुष्याणामनुभवायु' शरीरप्रमाणादिकृतौ वृद्धिहासौ भवत, तौ चापि-वृद्धिहासौ षट् सामयिकोत्सर्पिणीरूपकालविशेषनिमित्तकौ अवसेयौ ।

तत्रा-ऽनुभवस्तावद् उपभोगरूप' । आयुर्जीवितम्, प्रमाणञ्च-शरीरोत्सेधरूपम्, इत्येव प्रभृतिषु मनुष्याणा वृद्धिहासौ भवत' । उत्सर्पिणीकाल अवसर्पिणीकालश्च प्रत्येक पञ्चविधः ।

अवसर्पिणीकाल में छह और इस प्रकार होते हैं— (१) सुषम सुषमा (२) सुषम (३) सुषमदुष्पमा (४) दुष्पमसुषमा (५) दुष्पमा और (६) दुष्पमदुष्पम । अवसर्पिणी काल के इन छह आरों की समाप्ति के पश्चात् उत्सर्पिणी काल आरंभ होता है, जिसका प्रथम आरा दुष्प-दुष्पमा और अन्तिम सुषमसुषमा होता है । अर्थात् अवसर्पिणी काल के छह आरों से उत्सर्पिणी काल के आरों एकदम विपरीत क्रम से होते हैं । उत्सर्पिणी काल में आयु, उत्सेध आदि में क्रमशः वृद्धि होती रहती है और अवसर्पिणी काल में अनुक्रम से हानि होती है ।

यह विषमता सिर्फ भरत और ऐरवत क्षेत्रों में ही होती है । इन दोनों क्षेत्रों में मनुष्यो आदि के उपभोग में, आयु में तथा शरीर के प्रमाण आदि सदैव समानता नहीं होती, वरन् उत्सर्पिणी काल में वृद्धि और अवसर्पिणी काल में हानि होती है । इसका कारण यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में ही उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का भेद है ।

भरत और ऐरवत क्षेत्रों के सिवाय हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल नहीं होता । यह कालभेद न होने से मनुष्यो आदि की आयु, अवगाहना आदि में भी भेद नहीं होता है, आयु आदि में जो वैषम्य होता है उसका कारण कालकृत वैषम्य है । काल को वैषम्य के अभाव में तज्जनित आयु अवगाहना आदि का वैषम्य भी नहीं होता है ।

अनुभव का अर्थ है भोग और उपभोग, आयु से तात्पर्य है जीवन या जीवित रहने का कालमान और प्रमाण का मतलब है शरीर की ऊँचाई । इन सब में वृद्धि और हानि होती रहती है ।

उत्सर्पिणी के छह विभाग होते हैं वे इस भाँति हैं—(१) दुष्पमदुष्पमा (२) दुष्पमा

तत्रोपभोगायु शरीरोत्सेधादिभि उत्सर्पण-वर्धनशीलत्वाद् 'उत्सर्पिणी' तिव्यपदिश्यते, तैरेव-
उपभोगादिभिरवसर्पणशीलत्वाद् 'अवसर्पिणी' त्युच्यते ।

तत्र-उत्सर्पिण्या षड्विध काल । यथा-दुष्मदुष्ममा-१ दुष्ममा-२ दुष्मसुपमा-३
सुषमदुष्ममा-४ सुषमा-५ सुषमसुपमा-६ चेति । अवसर्पिण्या षड्विध कालो यथा-सुपम-
सुषमा-१ सुषमा-२ सुषमदुष्ममा-३ दुष्मसुषमा-४ दुष्ममा-५ दुष्मदुष्ममा-६ चेति ।

तत्र-दशसागरकोटीकोट्य -उत्सर्पिण्या परिमाणम्, अवसर्पिण्या अपि परिमाण दशसा-
गरकोटी-कोट्य एवेति, सा चो-भयी मिलित्वा 'कालचक्रम्' इत्याख्यायते । तत्र-सुपमसुषमा
चतस्र सागरोपमकोटीकोट्य, तत्रादौ मनुष्या स्तावद्-वक्ष्यमाणोत्तरकुरुमनुष्यतुल्या खिक्रोश-
प्रमाणा भवन्ति । १ तदनन्तर मवसर्पिणीकालत्वेन क्रमशो हानौ सत्यां सुषमा भवति,

सा च-सुषमा त्रिस्र सागरोपमकोटी कोट्य तत्रादौ मनुष्या -हरिवर्ष मनुष्यसदृशाद्विक्रोश-
प्रमाणा भवन्ति, । २ तत क्रमेण हानौ सत्या सुषमदुष्ममा भवति, सा च द्वे सागरोपम-कोटी
कोट्यौ, तदादौ-मनुष्या हैमवतवर्षमनुष्यसमाना एकक्रोशप्रमाणा भवन्ति-३ तत क्रमेण
हानौ सत्या दुष्मसुषमा भवति, सा च-द्वाचत्वारिंशत्सहस्रवर्षोना-एक सागरोपमकोटीकोटी

(३) दुष्मसुषमा (४) सुषमदुष्ममा (५) सुषमा और (६) सुषम सुषमा । इससे विपरीत क्रम
वाला अवसर्पिणीकाल है, यथा-(१) सुषम सुषमा (२) सुषमा (३) सुषम दुष्ममा (४) दुष्मम-
सुषमा (५) दुष्ममा और (६) दुष्मदुष्ममा ।

इनमे से उत्सर्पिणी काल का प्रमाण दस कोड़ा कोडी सागरोपम का है और अवस-
र्पिणी काल का प्रमाण भी दस कोड़ा-कोडी सागरोपम ही है । दोनों का काल वीस
कोड़ाकोडी सागरोपम है । इसे एक कालचक्र कहते हैं । इनमे से सुपमसुषमा आरा चार
कोड़ा-कोडी सागरोपम का होता है । इस आरा की आदि मे मनुष्य आगे कहे जाने वाले
उत्तर कुरुक्षेत्र के मनुष्यो के समान तीन कोस की अवगाह वाले होते हैं । फिर अवसर्पिणी
काल के प्रभाव से क्रमश हानि होते-होते चार कोड़ा-कोडी सागरोपम समाप्त होने पर
सुषमाकाल आरम्भ होता है ।

सुषमा काल तीन कोड़ा-कोडी सागरोपम का है । इसके प्रारम्भ में मनुष्य हरिवर्ष
क्षेत्र के मनुष्यो के समान दो कोस की अवगाहना वाले होते हैं । तत्पश्चात् क्रमश हानि
होते-होते उक्त काल व्यतीतहोने पर सुषमदुष्ममा काल आरम्भ होता है । उसका कालमान
दो कोड़ा-कोडी सागरोपम का है । उसके प्रारम्भ में मनुष्य हैमवत वर्ष के मनुष्यो के
समान एक कोस की अवगाहना वाले होते हैं । तत्पश्चात् अनुक्रम से ह्रास होते-होते
दुष्मसुषमा काल प्ररम्भ होता है । वह ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा-कोडी साग-
रोपम का होता है । इस काल के आरम्भ मे मनुष्य महाविदेह क्षेत्र के मनुष्यों के समान

तदादौ मनुष्या महाविदेहवर्षमनुष्यतुल्या पञ्चगतधनुःप्रमाणा भवन्ति-४ । ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुष्पमा भवति, साचैकविंशति, सहस्रवर्षप्रमाणा भवन्ति, मनुष्या सप्तहस्तप्रमाणा सपादशतवर्षायुष्का भवन्ति-५ ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुष्पमदुष्पमा भवति, साचापि एकविंशति सहस्रवर्षप्रमाणा मनुष्या एकहस्तप्रमाणा विंशतिवर्षायुष्का भवन्ति-६

एवमुत्सर्पिण्यपि अत्रसर्पिणी चैपरीत्यक्रमेणाऽऽवगन्तव्या । तत्र प्रथम एकविंशतिवर्ष-सहस्रप्रमाणो दुष्पमदुष्पमानाम उत्सर्पिणी कालो भवति-१ ततो दुष्पमा नाम एकविंशतिवर्षसहस्र-प्रमाणो द्वितीय उत्सर्पिणीकालो भवति-२ ततो दुष्पमसुषमानाम-तृतीयउत्सर्पिणी कालो द्वाचरिं-शत्सहस्रवर्षोऽन्येककोटी कोटी सागरोपमप्रमाणो भवति-३ ततश्च-सुषमदुष्पमानाम चतुर्थ उत्सर्पिणी कालो द्विगुणकोटी कोटी सागरोपमप्रमाणो भवति-४ ततः सुषमानाम पञ्चम-उत्सर्पिणी कालस्त्रिकोटी कोटी सागरोपमप्रमाणो भवति-५ ततश्च-सुषमसुषमानामषष्ठ उत्सर्पिणी-कालश्चतुः कोटी कोटी सागरोपमप्रमाणो भवति-६

तत्रोत्सर्पिण्याः प्रथमकालस्याऽऽदौ षोडशवर्षायुष्का मनुष्या एकहस्तगरीरप्रमाणा

पाँचसौ धनुष की अवगाहना वाले होते हैं । तदनन्तर हानि होते-होते उक्त समय पूर्ण होने पर पाँचवाँ आरा दुष्पमा आरम्भ होता है । उसकी कालमर्यादा इक्कीस हजार वर्ष की है । उसके आरम्भ में मनुष्यो के शरीर की ऊँचाई सात हाथ की और आयु सवा सौ वर्ष की होती है । अनुक्रम से वह आरा समाप्त हो जाता है और दुष्पम-दुष्पम नामक छठा आरा आरम्भ होता है । वह भी इक्कीस हजार वर्ष का होता है । उसमें मनुष्यो की अवगाहना एक हाथ की और आयु बीस वर्ष की रह जाती है ।

उत्सर्पिणी काल भी इसी प्रकार समझना चाहिए, परन्तु उसके आरों का क्रम विपरीत होता है । प्रथम आरा इक्कीस हजार वर्ष का होता है, जिसका नाम दुष्पम-दुष्पम है । उसके पश्चात् उत्सर्पिणी का दूसरा आरा दुष्पम आता है उसका कालप्रमाण भी इक्कीस हजार वर्ष है । तदनन्तर दुष्पम सुषम नामक तीसरा आरा चालू होता है । जो बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है । उसके बाद चौथा आरा दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का आता है जिसका नाम सुषमदुष्पम है । फिर पाँचवाँ सुषमा नामक तीन कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का आरा प्रारम्भ होता है अन्त में सुषमसुषम नामक छठा आरा होता है जो चार कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है ।

उत्सर्पिणी काल के प्रथम आरे की आदि में मनुष्यों की आयु सोलह वर्ष की होती है । और उनका शरीर एक हाथ का होता है । उत्सर्पिणी के दूसरे आरे की आदि में मनुष्यों की आयु बीस वर्ष की शरीर का प्रमाण साठे तीन हाथ का होता है । उत्सर्पिणी

भवन्ति । उत्सर्पिण्या द्वितीयकालस्याऽऽदौ विंशतिवर्षायुषो मनुष्या सार्धहस्तत्रयशरीरोत्सेधा भवन्ति
उत्सर्पिण्यास्तृतीयकालस्यादौ विंशत्यधिकशतवर्षायुषो मनुष्या सप्तहस्तशरीरोत्सेधा भवन्ति ।
उत्सर्पिण्याश्चतुर्थकालस्यादौ कोटिपूर्वायुषो मनुष्या पञ्चशतधनुःशरीरोत्सेधा भवन्ति ।

उत्सर्पिण्याः पञ्चमकालस्यादौ मनुष्या एकपल्योपमायुष्का एकक्रोशशरीरोत्सेधा भवन्ति ।
उत्सर्पिण्या षष्ठकालस्यादौ मनुष्या द्विपल्योपमायुष्का द्विक्रोशशरीरोत्सेधा भवन्ति, अस्य षष्ठ
कालस्यान्ते तु मनुष्या त्रिपल्योपमायुष्का त्रिशरीरोत्सेधाश्च भवन्तीति विशेषः । चतुर्थ्या-पञ्चभ्यां
षष्ठ्या चोत्सर्पिण्याम् एकापि 'ईति' न भवतीति बोध्यम् ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गे २- स्थाने ८९-सूत्रे-“जंबुद्वीवे दीवे दोसु कुरासु मणुया सया
सु सुसम मुत्तमिड्ढि पत्ता पच्चणुभवमाणा विहरन्ति, तं जहा-देवकुराए चैव उत्तर-
कुराए चैव । जंबुद्वीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया सया सुसम मुत्तमिड्ढिपत्ता पच्चणुभव-
माणा विहरन्ति, तं जहा-हरिवासे चैव, रंगवासे चैव ।

जंबुद्वीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया सया सुसमदुसम मुत्तमिड्ढि पत्ता पच्चणुभव-
माणा विहरन्ति, तं जहा-हेमवएचैव-एरणवएचैव । जंबुद्वीवे दीवे दोसु खित्तिसु मणुया
सया दुसमसुसम मुत्तमिड्ढि पत्ता पच्चणुभवमाणा विहरन्ति, तं जहा-पुव्वविदेहे चैव
अवरविदेहे चैव जंबुद्वीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया छव्विहंपि कालं पच्चणुभवमाणा
विहरन्ति, तं जहा-भरहे चैव, एरवए चैव-,, इति ।

जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयो कुर्वो मनुष्या सदा सुषमसुषमा मुत्तमिद्वि प्राप्य प्रत्यनुभ-
वन्तो विहरन्ति, तद्यथा-देवकुरौ चैव । उत्तरकुरौचैव । जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयोर्वर्षयो-।-

काल के तीसरे आरे की आदि में मनुष्य एक सौ बीस वर्ष की आयु वाले और सात
हाथ ऊँचे शरीर वाले होते हैं । उत्सर्पिणी के चौथे आरे की आदि में मनुष्य करोड पूर्व
की आयु और पाँच सौ धनुष की शरीर की अवगाहना वाले होते हैं ।

उत्सर्पिणी के पाँचवें आरे की आदि में मनुष्यों की आयु एक पल्योपम की और शरीर की
ऊँचाई एक कोस की होती है उत्सर्पिणी काल के छठे आरे की आदि में दो पल्योपम की
आयु होती है और दो कोस का शरीर होता है । इस छठे आरे के अन्त में मनुष्यों की
आयु तीन पल्योपम की और शरीर की ऊँचाई तीन कोस की होती है । उत्सर्पिणी
काल के चौथे, पाँचवें और छठे आरे में एक प्रकार की भी ईति नहीं होती-मनुष्य सब
प्रकार के उपद्रवों से रहित होते हैं ।

स्थानांगसूत्र के द्वितीय स्थान के सूत्र ८९ में कहा है जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दोनों
कुरु क्षेत्रों में अर्थात् देवकुरु और उत्तरकुरु में मनुष्य सुषमसुषमा रूप उत्तम ऋद्धि को
प्राप्त करके उसका उपभोग करते हुए विहार करते हैं । जम्बूद्वीप के दो वर्षों में अर्थात्

मनुष्या सदा सुषमामुत्तमर्द्धिं प्राप्य प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा—हरिवर्षेचैव, रम्यकवर्षेचैव जम्बू-
द्वीपे द्वयोर्वर्षयोर्मनुष्या सदा सुषमदुष्मामुत्तमर्द्धिंप्राप्य प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा—हैमवते-
चैव, हैरण्यवतेचैव । जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयोः क्षेत्रयो मनुष्याः सदा दुष्पमसुपमामुत्तमर्द्धिं प्राप्य प्रत्यनुभ-
वन्तो विहरन्ति, तद्यथा—पूर्वविदेहे चैव, अपरविदेहे चैव ।

जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयोर्वर्षयोर्मनुष्याः पट्टविधमपि कालं प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति,
तद्यथा—भरतेचैव, ऐरवते चैव इति ।

न्याख्याप्रज्ञप्तौ भगवतीसूत्रे ५—शतके १ उद्देशके चोक्तम्—‘जंबूद्वीपे दीपे मंदरस्स
पव्वयस्स पुरत्थिम—षच्चत्थिमेणविणेवत्थि ओसप्पिणी, णेवत्थि उस्सप्पिणी, अव-
ट्ठिणं तत्थ काले पणत्ते—’ इति जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्यपश्चिमे नाऽपि
नैवास्त्यवसर्पिणी, नैवास्ति—उत्सर्पिणी, अवस्थित खलु तत्र काल प्रज्ञप्त —, इति ॥२९॥

मूलसूत्रम्—‘हैमवयाइ उत्तरकुरांतेसु दाहिणोत्तरेसु एगदुत्ति पलियोवमट्ठिइया,
विदेहेसु य संखेज्जकाला—’ ॥ ३० ॥

छाया—‘हैमवताद्युत्तरकुर्वन्तेषु दक्षिणोत्तरेषु पकट्ठिन्निपल्योपमस्थितिका विदेहयोश्च-
संख्येयकालाः—’ ॥ ३० ॥

हरिवर्ष और रम्यक वर्ष में मनुष्य सदा सुषमा रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका
उपभोग करते हुए रहते हैं । जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दो वर्षों में अर्थात् हैमवत और
हैरण्यवत नामक क्षेत्रों में मनुष्य सदा सुषमदुष्म रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका
उपभोग करते रहते हैं । जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दो क्षेत्रों में अर्थात् पूर्वविदेह और अपर विदेह में
मनुष्य सदैव दुष्पमसुषम रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका परिभोग करते हुए विचरते हैं ।

जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दो क्षेत्रों में मनुष्य छहो प्रकार के काल का अनुभव करते हैं ।
वे दो क्षेत्र हैं—भरत और ऐरवत ।

भगवती सूत्र के पाँचवे शतक में, प्रथम उद्देशक में भी कहा है—जम्बूद्वीप
नामक द्वीप में सुमेरु पर्वत से पूर्व और पश्चिम में न उत्सर्पिणीकाल होता है और न अवसर्पिणी
काल ही होता है वहाँ काल सदैव अवस्थित अर्थात् एक सा रहता है ॥२९॥

‘हैमवयाइ उत्तरकुरांतेसु’ इत्यादि । हैमवत क्षेत्र से लेकर उत्तरकुरु तक
दक्षिण और उत्तर में मनुष्य एक, दो, तीन पल्योपम की स्थिति वाले तथा दोनो विदेह
क्षेत्रों में सख्यात काल की आयु वाले होते हैं ॥३०॥

सूत्रार्थ—‘हैमवयाइ उत्तरकुरांतेसु’ इत्यादि ।

हैमवतक्षेत्र से लेकर उत्तरकुरु तक दक्षिण और उत्तर में एक, दो, तीन, पल्योपम
की स्थिति वाले तथा दोनो विदेह क्षेत्रों में सख्यातकाल की आयु वाले होते हैं ॥३०॥

भवन्ति । उत्सर्पिण्या द्वितीयकालस्याऽऽदौ विंशतिवर्षायुषो मनुष्या सार्धहस्तत्रयशरीरोत्सेधा भवन्ति उत्सर्पिण्यास्तृतीयकालस्यादौ विंशत्यधिकशतवर्षायुषो मनुष्याः सप्तहस्तशरीरोत्सेधा भवन्ति । उत्सर्पिण्याश्चतुर्थकालस्यादौ कोटिपूर्वायुषो मनुष्याः पञ्चशतधनुःशरीरोत्सेधा भवन्ति ।

उत्सर्पिण्याः पञ्चमकालस्यादौ मनुष्या एकपल्योपमायुष्का एकक्रोशशरीरोत्सेधा भवन्ति । उत्सर्पिण्या. षष्ठकालस्यादौ मनुष्या द्विपल्योपमायुष्काः द्विक्रोशशरीरोत्सेधा भवन्ति, अस्य षष्ठकालस्यान्ते तु मनुष्या द्विपल्योपमायुष्का त्रिशरीरोत्सेधाश्च भवन्तीति विशेषः । चतुर्थ्या-पञ्चभ्यां षष्ठ्या चोत्सर्पिण्याम् एकापि 'ईति' न भवतीति बोध्यम् ।

उक्तञ्च स्थानाङ्गे २-स्थाने ८९-सूत्रे—“जंबुद्वीवे दीवे दोसु कुरासु मणुया सया सु सुसम मुत्तमिद्धि पत्ता पच्चणुभवमाणा विहरन्ति, तं जहा-देवकुराए चेव उत्तर-कुराए चेव । जंबुद्वीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया सया सुसम मुत्तमिद्धिपत्ता पच्चणुभव-माणा विहरन्ति, तं जहा-हरिवासे चेव, रंगवासे चेव ।

जंबुद्वीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया सया सुसमदुसम मुत्तमिद्धि पत्ता पच्चणुभव-माणा विहरन्ति, तं जहा-हेमवएचेव-एरणवएचेव । जंबुद्वीवे दीवे दोसु खित्तिसु मणुया सया दुसमसुसम मुत्तमिद्धि पत्ता पच्चणुभवमाणा विहरन्ति, तं जहा-पुव्वविदेहे चेव अवरविदेहे चेव जंबुद्वीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया छव्विहंपि कालं पच्चणुभवमाणा विहरन्ति, तं जहा-भरहे चेव, एरवए चेव-,, इति ।

जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयो कुर्वो मनुष्या सदा सुषमसुषमा मुत्तमद्धि प्राप्य प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा-देवकुरौ चैव । उत्तरकुरौ चैव । जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयोर्वर्षयो-।

काल के तीसरे आरे की आदि में मनुष्य एक सौ बीस वर्ष की आयु वाले और सात हाथ ऊँचे शरीर वाले होते हैं । उत्सर्पिणी के चौथे आरे की आदि में मनुष्य करोड पूर्व की आयु और पाँच सौ धनुष की शरीर की अवगाहना वाले होते हैं ।

उत्सर्पिणी के पाँचवे आरे को आदि में मनुष्यों की आयु एक पल्योपम की और शरीर की ऊँचाई एक कोस की होती है उत्सर्पिणी काल के छठे आरे की आदि में दो पल्योपम की आयु होती है और दो कोस का शरीर होता है । इस छठे आरे के अन्त में मनुष्यों की आयु तीन पल्योपम की और शरीर की ऊँचाई तीन कोस की होती है । उत्सर्पिणी काल के चौथे, पाँचवें और छठे आरे में एक प्रकार की भी ईति नहीं होती-मनुष्य सब प्रकार के उपद्रवों से रहित होते हैं ।

स्थानांगसूत्र के द्वितीय स्थान के सूत्र ८९ में कहा है जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दोनों कुरु क्षेत्रों में अर्थात् देवकुरु और उत्तरकुरु में मनुष्य सुषमसुषमा रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका उपभोग करते हुए विहार करते हैं । जम्बूद्वीप के दो वर्षों में अर्थात्

मनुष्या सदा सुषमामुत्तमर्द्धिं प्राप्य प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा—हरिवर्षेचैव, रम्यकवर्षेचैव जम्बू-
द्वीपे द्वयोर्वर्षयोर्मनुष्या सदा सुषमदुष्मामुत्तमर्द्धिं प्राप्य प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा—हैमवते-
चैव, हैरण्यवतेचैव । जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयोः क्षेत्रयो मनुष्याः सदा दुष्मसुषमामुत्तमर्द्धिं प्राप्य प्रत्यनुभ-
वन्तो विहरन्ति, तद्यथा—पूर्वविदेहे चैव, अपरविदेहे चैव ।

जम्बूद्वीपे द्वीपे द्वयोर्वर्षयोर्मनुष्याः पद्द्विधमपि कालं प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति,
तद्यथा—भरतेचैव, ऐरवते चैव इति ।

न्याख्याप्रज्ञतौ भगवतीसूत्रे ५-शतके १ उद्देशके चोक्तम्—‘जंबुद्वीपे द्वीपे मंदरस्स
पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणवि-णेवत्थि ओसप्पिणी, णेवत्थि उस्सप्पिणी, अव-
ट्ठिणं तत्थ काले पणत्ते—’ इति जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्यपश्चिमे नाऽपि
नैवास्त्यवसर्पिणी, नैवास्ति—उत्सर्पिणी, अवस्थितः खलु तत्र कालः प्रज्ञतः—, इति ॥२९॥

मूलसूत्रम्—‘हिमवयाइ उत्तरकुरांतेसु दाहिणोत्तरेसु एगदुति पल्लियोवमट्ठिइया,
विदेहेसु य संखेज्जकाला—’ ॥ ३० ॥

छाया—‘हैमवताद्युत्तरकुर्वन्तेषु दक्षिणोत्तरेषु एकद्वित्रिपल्योपमस्थितिका विदेहयोश्च-
संख्येयकालाः—’ ॥ ३० ॥

हरिवर्ष और रम्यक वर्ष में मनुष्य सदा सुषमा रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका
उपभोग करते हुए रहते हैं । जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दो वर्षों में अर्थात् हैमवत और
हैरण्यवत नामक क्षेत्रों में मनुष्य सदा सुषमदुष्म रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका
उपभोग करते रहते हैं । जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दो क्षेत्रों में अर्थात् पूर्वविदेह और अपर विदेह में
मनुष्य सदैव दुष्मसुषम रूप उत्तम ऋद्धि को प्राप्त करके उसका परिभोग करते हुए विचरते हैं ।

जम्बूद्वीप नामक द्वीप में दो क्षेत्रों में मनुष्य छहो प्रकार के काल का अनुभव करते हैं ।
वे दो क्षेत्र हैं—भरत और ऐरवत ।

भगवती सूत्र के पाँचवे शतक में, प्रथम उद्देशक में भी कहा है—जम्बूद्वीप
नामक द्वीप में सुमेरु पर्वत से पूर्व और पश्चिम में न उत्सर्पिणीकाल होता है और न अवसर्पिणी
काल ही होता है वहाँ काल सदैव अवस्थित अर्थात् एक सा रहता है ॥२९॥

‘हिमवयाइ उत्तरकुरांतेसु’ इत्यादि । हैमवत क्षेत्र से लेकर उत्तरकुठ तक
दक्षिण और उत्तर में मनुष्य एक, दो, तीन पल्योपम की स्थिति वाले तथा दोनों विदेह
क्षेत्रों में सख्यात काल की आयु वाले होते हैं ॥३०॥

सूत्रार्थ—‘हिमवयाइ उत्तरकुरांतेसु’ इत्यादि ।

हैमवतक्षेत्र से लेकर उत्तरकुरु तक दक्षिण और उत्तर में एक, दो, तीन, पल्योपम
की स्थिति वाले तथा दोनों विदेह क्षेत्रों में सख्यातकाल की आयु वाले होते हैं ॥३०॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व भरतैरवतादिकक्षेत्रेषु मनुष्याणामुपभोगायुः शरीरोत्सेधादिविषये—
उत्स-र्षिण्यवसर्षिणी प्रभृतिकालविशेषनिमित्तकवृद्धिहासादिक प्ररूपितम्, सम्प्रति—हैमवत—१
हरिवर्ष—२ रम्यकवर्ष—३ हैरण्यवर्ष—४ देवकुरु—५ उत्तरकुरुषु—६ महाविदेहयोश्च मनुष्याणां
स्थितिं प्ररूपयितुमाह । “हिमवयाड—” इत्यादि ।

हैमवताद्युत्तरकुर्वन्तेषु हैमवत—हरिवर्ष—रम्यकवर्ष—हैरण्यवत—देवकुरु—उत्तरकुरुषु दक्षिणोत्तरेषु
यथाक्रमं मनुष्या एक—द्वि—त्रिपल्योपमस्थितिका भवन्ति । तत्र—हैमवत हैरण्यवतयोः दक्षिणोत्तरयो
मनुष्या एकपल्योपमस्थितिका भवन्ति । हरिवर्ष—रम्यकवर्षयोश्च मनुष्यास्त्रिपल्योपमस्थितिका भवन्ति,
किन्तु—महाविदेहेषु पूर्वविदेहेषु—अपरविदेहेषु च मनुष्या सख्येयकालस्थितिका भवन्ति ॥३०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्व भरतैरवतवर्षयोरुत्सर्षिण्यवसर्षिणीकाल विशेषनिमित्तकेषु मनुष्याणा
मुपभोगायुः शरीरोत्सेधादिषु वृद्धिहासौ भवतः, हैमवत—हरिवर्ष—महाविदेह—रम्यकवर्ष—हैरण्यवतेषु च
उत्सर्षिण्यवसर्षिण्योरभावेन तेषु—सुषमदुष्पमाया सुषमायाश्च कालविशेषरूपायाः सदावस्थितत्वान्न
तत्र—मनुष्याणामुपभोगादिषु वृद्धिहासौ भवत इति प्ररूपितम्, सम्प्रति—तासु-पञ्चसु भूमिषु
देवकुरुत्तरकुरुषु च केवल मनुष्याणामायुष्ये तारतम्य न्यूनाधिकत्वरूप प्रति विशेष प्ररूपयितुमाह—

तत्त्वार्थदीपिका—पहले कहा जा चुका है कि उत्सर्षिणी और अवसर्षिणी काल के
निमित्त से भरत और ऐरवतक्षेत्रों में मनुष्यों के उपभोग, आयु, तथा शरीर की अवगाहना आदि
में वृद्धि और हानि होती रहती है । अब हैमवत, हरिवर्ष रम्यकवर्ष हैरण्यवत, देवकुरु, उत्तर
कुरु तथा पूर्वविदेह और पश्चिमविदेह में मनुष्यों की स्थिति की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं—

हैमवत से लेकर उत्तर कुरु पर्यन्त अर्थात् हैमवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष हैरण्यवत, देवकुरु
और उत्तर कुरु क्षेत्रों में यथाक्रम से मनुष्य एक, दो और तीन पल्योपम की आयु वाले होते
है । हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में मनुष्यों की आयु एक पल्योपम की होती है ।
हरिवर्ष एव रम्यक वर्ष में मनुष्य तीन पल्योपम की आयु वाले होते हैं । परंतु महाविदेह क्षेत्र
में पूर्वविदेह क्षेत्र में एव अपर विदेह में सख्यात काल की स्थिति वाले होते हैं ॥३०॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—इसके पहले भरत एव ऐरवत में उत्सर्षिणी अवसर्षिणी कालविशेष
निमित्तक मनुष्यों के उपभोग आयु शरीरका उत्सेध आदि में वृद्धि हास कहा एवं हैमवत—हरिवर्ष
महाविदेह—रम्यकवर्ष एव हैरण्यवत क्षेत्र में उत्सर्षिणी एव अवसर्षिणी के अभाव होने से उन
क्षेत्रों में सुषम दुष्पम, सुषमादि काल विशेष रूप सदा अवस्थित होने से उन क्षेत्रों में मनुष्यों
के उपभोग आदि में वृद्धि एव हास नहीं होता है यह प्ररूपित किया है

अब पांच क्षेत्रों में एव देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्रों में केवल मनुष्यों के न्यूनाधिकत्वरूप
विशेष प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—

“हिमवयाइ उत्तरकुरांतेसु दाक्षिणोत्तरेसु एग-दु-ति पलियोवमद्विइया, विदेहेसु य-संखेज्जकाला-” इति-। हैमवताद्युत्तरकुर्वन्तेषु हैमवत-हरिवर्ष-रम्यकवर्ष-हैरण्यवत-देवकुरुत्तर-कुरुषु दक्षिणोत्तरेषु क्षेत्रेषु मनुष्या यथाक्रमम्-एक-द्वि-त्रिपल्योपमस्थितिका भवन्ति ।

तत्र-हैमवतक्षेत्रेषु हैरण्यवतक्षेत्रेषु च दक्षिणोत्तरेषु मनुष्याणामेकपल्योपममायुष्य भवति, हरिवर्षरम्यकवर्षेषु च मनुष्याणां द्विपल्योपममायुष्य भवति, देवकुरुषु-उत्तरकुरुषु च-मनुष्याणां त्रिपल्योपममायुष्यं भवति । तत्र-पञ्चसु हैमवतक्षेत्रेषु-पञ्चसु हैरण्यवतक्षेत्रेषु च सुषमदुष्पमाया-सदा-ऽवस्थितत्वात् तत्र मनुष्या एक पल्योपमायुषो द्विधनु सहस्रोच्छ्रयाश्चतुर्भक्ताहारा एकान्तर-भुक्तिमन्त', नीलोत्पलवर्णाश्च भवन्ति ।

एव-पञ्चसु हरिवर्षेषु-पञ्चसु रम्यकवर्षेषु च सुषमाया सदाऽवस्थानात् तत्र मनुष्या द्विपल्योपमायुषश्चतुर्धनु सहस्रोत्सेधा षष्ठभक्ताहारा द्विदिनान्तरितभुक्तिभाज. अष्टवर्णाश्च भवन्ति । एवम्-पञ्चसु देवकुरुषु, पञ्चसूत्तरकुरुषु च सुषमसुषमाया. अहरह सान्निध्ययोगात्-

तत्र-मनुष्या त्रिपल्योपमायुष षडधनु सहस्रोच्छ्रिता अष्टमभक्ताहारास्त्रिदिनान्तरभुक्ति-मन्त' कनकवर्णाभाश्च भवन्ति, किन्तु-विदेहेषु च षष्ठसु पूर्वविदेहेषु-पञ्चसु-अपरविदेहेषु च महाविदेह-

‘हिमवयाइ’ इत्यादि हैमवत से लेकर उत्तरकुरु पर्यन्त के अर्थात् हैमवत-हरिवर्ष-रम्यक-वर्ष हैरण्यवत देवकुरु एव उत्तरकुरु के दक्षिण उत्तर क्षेत्रों में मनुष्य क्रम से एक, दो, तीन, पल्योपम भी स्थिति वाले होते हैं ।

उनमें हैमवत क्षेत्र में हैरण्यवत क्षेत्र में दक्षिणोत्तर क्षेत्रों में मनुष्यों का आयु एक पल्योपम का होता है । हरिवर्ष और रम्यकवर्ष में दो पल्योपम की आयु होती है और देवकुरु तथा उत्तरकुरु में तीन पल्योपम की आयु होती है ।

पाँच हैमवत और पाँच हैरण्यवत क्षेत्रों में सदैव सुषमदुष्पम के सदृश काल रहने से वहाँ के मनुष्य एक पल्योपम की आयु वाले दो हजार धनुष की अवगाहना वाले, चतुर्थ भक्ताहारी अर्थात् एकान्तर से भोजन करने वाले तथा नील कमल के समान वर्ण वाले होते हैं ।

इसी प्रकार पाँच हरिवर्ष तथा पाँच रम्यक वर्ष क्षेत्रों में सदा सुषमा सदृश काल रहने से वहाँ के मनुष्यों की आयु दो पल्योपम की होती है, शरीर की अवगाहना चार हजार धनुष की होती है और वे षष्ठ भक्ताहारी होते हैं अर्थात् दो दिन के अन्तर से भोजन करते हैं । उनका वर्ण शश्व जैसा होता है ।

पाँच देव कुरु और पाँच उत्तर कुरु क्षेत्रों में सुषमा सुषमा सदृश सदैव रहने से वहाँ के मनुष्यों की आयु तीन पल्योपम की होती है, अवगाहना छह हजार धनुष की होती है और वे अष्टम भक्त-भोजी आकर्ष होते हैं अर्थात् तीन दिन के अन्तर से भोजन करते हैं । उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण जैसा होता है । किन्तु पाँच पूर्वविदेहों और पाँच पश्चिमविदेहों में मनुष्य

लक्षणेषु क्षेत्रेषु मनुष्याः सख्येयकालस्थितिका भवन्ति तत्र—सुषमदुष्पमाकालान्तिमकालसदृशस्य काल-विशेषस्य सदावस्थितत्वात् मनुष्या पञ्चधनुःशतोत्सेधा नित्याहारा उत्कृष्टेन एकपूर्वकोटिस्थितिकाः जघन्येनाऽन्तर्मुहूर्तायुषो भवन्ति, विगतो-विनष्टो देह शरीरं मुनीनां येषु ते विदेहा. प्रायेण-विदेह-वर्षाणां मुक्तिप्राप्तिहेतुत्वात् तेषु विदेहेषु पञ्चानां मेरूणां सम्बन्धिन. पञ्च—पञ्चपूर्वाऽपरमेदवन्तो-ऽपि विदेहा पञ्चमहाविदेहा आख्यायन्ते इति ।

उक्तञ्च- जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ ४-वक्षस्कारे “जंबुद्वीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं-वासा पणत्ता, हिमवए चैव-हेरणवए चैव, हरिवासेचैव-रम्मगवासेचैव-देवकुरा चैव उत्तरकुरा चैव एगं पलियोवमं ठिई पणत्ता, दोपलिओवमाइं ठिई पणत्ता, तिणिण पलियोवमाइंठिईपणत्ता, महाविदेहे मणुआण केवइयं कालं ठिई पणत्ता ! गोयमा ! जहणणेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण पुच्चकोडी आउयं पालेंति—” इति ।

छाया—जम्बूद्वीपे-द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरदक्षिणेन द्वौ वर्षौ प्रज्ञप्तौ, हैमवतश्चैव-हैरण्यवत-श्चैव, हरिवर्षश्चैव-रम्यकवर्षश्चैव, देवकुरवश्चैव-उत्तरकुरवश्चैव, एक पल्योपम स्थितिः प्रज्ञप्ता, द्वे-पल्योपम स्थितिः प्रज्ञप्ता, त्रीणि पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता, महाविदेहे मनुष्याणा कियन्तं काल स्थितिः प्रज्ञप्ता । गौतम ! जघन्येना-ऽन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी आयुष्य पालयन्ति—इति ॥३०॥

सख्यात काल की आयु वाले होते हैं । वहाँ सदा दुष्पम सुषम काल के प्रारम्भ के समय जैसा काल बना रहता है, अतः वहाँ के मनुष्यों की ऊँचाई पाँच सौ धनुष की होती है, वे प्रतिदिन भोजन करते हैं और उन की उत्कृष्ट स्थिति एक करोड़ पूर्व की तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती हैं ।

जिस क्षेत्र में मुनिओ का देह विगत-विनष्ट होता है अर्थात् जहाँ सदैव धर्म-शासन की प्रवृत्ति रहने से तथा तीर्थकरो की विद्यमानता होने से मुनिजन विदेह-अवस्था प्राप्त करते हैं, वह क्षेत्र भी विदेह कहलाता है । यद्यपि मध्य मे मेरु पर्वत के अवस्थित होने से विदेह होने से क्षेत्र पूर्व, अपर आदि भागो मे विभक्त है, तथापि सामान्य रूप से एक ही है । जम्बूद्वीप मे एक धातकीखण्ड द्वीप मे दो तथा पुष्करार्ध में दो विदेह होने के कारण पाँचमहा विदेह क्षेत्र कहेजाते हैं ।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के चौथे वक्षस्कार मे कहा है—जम्बूद्वीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वत से उत्तर और दक्षिण दिशा में दो वर्ष कहे गये हैं—हैमवन्त और हैरण्यवत, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष, देव-कुरु और उत्तरकुरु । उनमे एक पल्योपम की स्थिति कही है, दो पल्योपम की स्थिति और तीन पल्योपम की स्थिति कही है । प्रश्न-भगवन् महाविदेह मे मनुष्यों की कितनी स्थिति कही है ।

उत्तर-गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की आयु कही गई है ॥३०॥

मूलसूत्रम्—धायइखंडे पुक्खरद्धे य दो दो वासा-कुराय-, ॥ ३१ ॥

छाया—“धातकीखण्ड-पुष्करार्द्धे च द्वौ द्वौ वर्षौ कुरवश्च-” ॥ ३१ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं तावज्जम्बू द्वे भरत-हैमवत-हरिवर्षमहाविदेह-रम्यकवर्ष-हैरण्यवतै रवताश्च सप्तवर्षा प्रत्येकमेकैके प्रतिपादिता., सम्प्रति-धातकीखण्डे, पुष्करार्द्धे च द्वौ द्वौ भरतादिवर्षौ स्त इति प्रतिपादयितुमाह—“धायइखंडे-” इत्यादि ।

धातकीखण्डे-पुष्करार्द्धे च द्वौ द्वौ वर्षौ इति कृत्वा भरतादयः सप्त ये ते तत्र-चतुर्दश चतुर्दश सन्ति कुरवश्च पञ्च महाविदेहेष्वेव भवेयुरिति जम्बूद्वीपातिरिक्तेषु चतुर्षु महाविदेहेषु चत्वारो देवकुरव - चत्वार उत्तरकुरवश्चेति धातकीखण्डे पुष्करार्द्धेचा-Sष्टौ सन्ति तथाच-जम्बूद्वीपे एकैको भरतादिवर्ष , धातकीखण्डेच-द्वौ द्वौ भरतादिवर्षौ, पुष्करार्द्धेच-द्वौ द्वौ भरतादिवर्षौ स्त इति एव-मेरुपर्वता अपि-पञ्च सन्ति तथैव-महाविदेहेषु देवकुरवः-उत्तरकुरवश्चाऽपि पञ्चपञ्च सन्ति ॥ ३१ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः - पूर्वं जम्बूद्वीपे भरतवर्षादीनि सप्तक्षेत्राणि प्ररूपितानि-भरतादिक्षेत्र ज्चैकैक जम्बूद्वीपे वर्तते-इत्युक्तम् , -सम्प्रति धातकीखण्डे-पुष्करार्द्धेच द्वे द्वे भरतादिक्षेत्रे स्त. इतिप्रतिपादयितु माह “धायइखण्डे-पुक्खरद्धेय दो दो वासा कुरा य-”,इति ।

धातकीखण्डे-पुष्करार्द्धे च द्वौ द्वौ भरतादिवर्षौ स्त., कुरवश्च-पञ्चमहाविदेहेष्वेव

‘धायइखंडे पुक्खरद्धे’ सूत्र ३१

सूत्रार्थ—धातकीखण्ड और पुष्करार्द्ध में दो-दो वर्ष और दो-दो कुरु है ॥

तत्त्वार्थदीपिका—पहले जम्बूद्वीप में भरत, हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यकवर्ष, हैरण्यवत, और ऐरवतवर्ष, इन सात वर्षों का प्रतिपादन किया गया है । अब यह निरूपण करते हैं कि धातकीखण्ड और पुष्करार्द्ध में भरत आदि क्षेत्र दो-दो है—

धातकीखण्ड द्वीप में तथा पुष्करार्द्ध द्वीप में भरत आदि प्रत्येक क्षेत्र दो-दो है । अतएव वहाँ सात के बदले चौदह-चौदह क्षेत्र होते हैं । कुरु महाविदेहों में ही होते हैं, अतः जम्बूद्वीप के देवकुरु और उत्तरकुरु के अतिरिक्त चार देवकुरु और चार उत्तरकुरु धातकीखण्ड और पुष्करार्द्ध में हैं । इस प्रकार जम्बूद्वीप में भरत आदि क्षेत्र एक-एक है । धातकीखण्ड में दो-दो है और पुष्करार्द्ध में भी दो-दो है, ये सब मिलकर पाँच-पाँच होते हैं । मेरुपर्वत भी पाँच-पाँच है । महाविदेहों में देवकुरु और उत्तरकुरु भी पाँच-पाँच ही होते हैं ॥३१॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—जम्बूद्वीप में सात क्षेत्रों का पहले कथन किया गया है और यह भी बतलाया जा चुका है कि जम्बूद्वीप में एक-एक भरत आदि क्षेत्र है । अब यह निरूपण किया जाता है कि धातकी खण्ड एव अर्द्ध पुष्करद्वीप में भरत आदि क्षेत्र दो-दो है—

धातकीखण्ड और पुष्करार्द्ध क्षेत्र में भरत आदि वर्ष दो-दो है । कुरु सिर्फ पाँच-

तत्परिक्षेपी कालोदः समुद्रः अष्टयोजनगतसहस्रवलयविष्कम्भो वर्तते, अत्र द्वौ द्वौ भग्नादिवर्गो स्तः । कालोदपरिक्षेपी खलु पुष्करद्वीपः षोडशयोजनशतसहस्रवलयविष्कम्भो वर्तते ।

एव-जम्बूद्वीपापेक्षया पुष्करार्धे च-द्वौ भरतवर्षौ द्वौ हिमवन्तौ च, द्वौ हैमवन्तौ-द्वौ महाहिमवन्तौ च, द्वौ हरिवर्षौ द्वौ निषधपर्वतौ च, द्वौ महाविदेहौ-द्वौ नीलवन्तौ च, द्वौ रम्यकवर्षौ रुक्मिपर्वतौ च, द्वौ हैरण्यवतौ-द्वौ शिखरिपर्वतौ च, द्वौ-ऐरवतौ च वर्तन्ते, द्विसहस्रका- देवकुरव द्विसहस्रका उत्तरकुरवश्च सन्ति । एव यथा धातकी खण्डे हिमवदादीना विष्कम्भोक्त स्तथा-पुष्करार्धेऽपि तेषां षण्णा वर्षधराणा विष्कम्भोऽत्रसेयः । इष्वाकारौ मन्दरौ च द्वौ पुष्कारार्धेऽपि वर्तन्ते ।

यत्र जम्बूद्वीपे जम्बूवृक्षः स्तत्र-पुष्करद्वीपे पुष्करवृक्षः सपरिवारः स्थितः, अतएव-तस्य द्वीपस्य पुष्करद्वीपः नाम रूढं प्रतीतम्, मानुषोत्तरः शैलेन च विभक्तार्धत्वात् पुष्कारार्धसज्ञा बोध्या ।

उक्तञ्च स्थानाद्धे २-स्थाने ३-उद्देशके ९२-सूत्रे-“धायइखंडदीवे पुरच्छिम-द्वेणं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दो वासा पण्णात्ता, बहुसमतुल्ला जाव भरहेचेव, एरवएचेव धायइखंडदीवे पन्चत्थिमद्वेणं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दो वासा पण्णात्ता, बहुसमतुल्ला जाव-भरहेचेव एरवए चेव इच्चाइ-” इति । धातकीखण्डे द्वीपे पौरस्त्यार्धे खलु मन्दरस्य पर्वतस्योत्तरदक्षिणे खलु-द्वौ वर्षौ प्रज्ञतौ, बहुतुल्यौ यावद् भरतश्चैव-ऐरवतश्चैव ।

खंड द्वीप को चारो ओर से घेर हुए कालोदसमुद्र है । उसका विष्कम्भ आठ लाख योजन-आठ लाख योजन का है उसमें भी दो-दो भरतवादि क्षेत्र हैं । कालोद समुद्र के चहुँओर पुष्कर द्वीप है । उसका विस्तार सोलह लाख योजन है ।

इस प्रकार जम्बूद्वीपकी अपेक्षा पुष्कारार्धे क्षेत्र में दो भरतक्षेत्र हैं, दो हिमवन्त पर्वत हैं, दो हैमवन्त क्षेत्र हैं, दो महाहिमवान् पर्वत हैं, दो हरिवर्ष हैं, दो निषध पर्वत हैं, दो महाविदेह हैं, दो नीलवन्त पर्वत हैं, दो रम्यकवर्ष हैं, दो रुक्मिपर्वत हैं, दो हैरण्यवत क्षेत्र हैं, दो शिखरी पर्वत हैं और दो ऐरवत क्षेत्र हैं । दो देवकुरु और दो उत्तरकुरु हैं । धातकी खंड द्वीप में हिमवन्त आदि पर्वतों का विस्तार जितना कहा गया है, उतना ही विस्तार पुष्कारार्धे द्वीप में भी समझना चाहिए । जैसे धातकीखंड द्वीप में दो इष्वाकार पर्वत और दो मन्दर पर्वत हैं, उसी प्रकार पुष्कारार्धे द्वीप में भी हैं ।

जम्बूद्वीप में जिस स्थल पर जम्बूवृक्ष है, पुष्करद्वीप में उस स्थल पर पुष्करनामक वृक्ष सपरिवार स्थित है । इसी वृक्ष के कारण उसका नाम पुष्करद्वीप रूढ है । पुष्करद्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत होने से उसके आधे-आधे दो भाग हो गये हैं । इस कारण उसे पुष्कारार्धे कहते हैं ।

स्थानासूत्र के दूसरे स्थान के तीसरे उद्देशक में, सूत्र ९२ में कहा है-“धातकीखंड द्वीप में पूर्वार्ध में मेरुपर्वत के उत्तर दक्षिण में दो वर्ष (क्षेत्र) कहे हैं, जो विल्कुल एक समान

भवेयुरिति जम्बूद्वीपातिरिक्तेषु चतुर्षु महाविदेहेषु चत्वारो देवकुरुव - चत्वार उत्तरकुरुवश्चति धातकोखण्डे पुष्करार्धचाऽष्टौ सन्ति तत्र-द्राम्या खलु-डवाकागर्पवनाभ्या दक्षिणोत्तरगयनाभ्या लवणोदधि-कालोदधिवेदिकाऽष्टकोटीभ्या विभक्त पूर्वापरो वातकागण्डो वर्तते तत्र-पूर्वस्या-ऽपरस्य च धातकोखण्डस्य मध्ये द्वौ मन्दराचलौ वर्तते ।

तयोरुभयतो भरतादीनि क्षेत्राणि सन्ति, हिमवदादयोर्वर्षधरपर्वनाश्च सन्ति, एव गी या द्वौ भरतवर्षौ-द्वौ हिमवन्तौ, द्वौ हैमवन्तौ वर्षा-द्वौ महाहिमवन्तौ, द्वौ हाग्वंषा द्वौ निषधपर्वन्तौ, द्वौ महाविदेहौ-द्वौ नोलवन्तौ, द्वौ रभ्यकवर्षा-द्वौ रुक्मिपर्वन्तौ, द्वौ हरण्यवन्तौ द्वौ शिखरिपर्वन्तौ, द्वौ-एरवन्तौ च वर्तते ।

चतुर्थमहाविदेहेषु-द्विसहस्रका देवकुरुव द्विमहस्यका उत्तरकुरुवश्च सन्ति एव-जम्बूद्वीपहिमवदादीना वर्षधरपर्वताना विष्कम्भापञ्चया-द्विगुणविष्कम्भो वातकोखण्डवर्तिना हिमवदादीनां वर्षधराणामवगन्तव्यं तं खलु वर्षधराश्चकारवदवस्थिता सन्ति, भरतादिक्षेत्राणि चाऽरविवरसस्थानानि सन्ति, । जम्बूवृक्ष स्थित स्तत्र धातकोखण्डे-धातकीवृक्ष सपरिचार स्थित, अतएव धातकोखण्ड इति धातकीवृक्षयोगाद् व्यपदिश्यते । तथाच-धातकीखण्डनामद्वीप प्रतीति,

महाविदेहो मे ही है, अत जम्बूद्वीप के महाविदेह को छोड़कर जो चार महाविदेह है, उनमें चार देवकुरु है और चार उत्तरकुरु है । इस प्रकार दोनो कुरु मिलकर धातकीखण्ड और पुष्करार्ध क्षेत्र मे आठ कुरु हे । जम्बूद्वीप के दोनो कुरु सम्मिलित कर लिये जाएँ तो इनकी सख्या दस हो जाती है-पाँच देवकुरु और पाँच उत्तरकुरु ।

दक्षिण और उत्तर मे लम्बे, अपने छोरो से लवणोदधि और कालोदधि समुद्रो का स्पर्श करने वाले दो इषुकार पर्वतो से धातकोखण्ड द्वीप पूर्व और पश्चिम मे विभक्त है । इसके पूर्व भाग में ओर पश्चिम भाग में एक-एक मेरु पर्वत है ।

उसके उक्त दोनो विभागो मे भरत आदि सभी पूर्वोक्त क्षेत्र हैं और हिमवन्त पर्वत है । इस कारण दो भरतक्षेत्र, दो हिमवन्त पर्वत, दो हैमवत क्षेत्र, दो महाहिमवान् पर्वत, दो हरि-वर्ष, दो निषध पर्वत, दो महाविदेह, दो नोलवन्त पर्वत, दो रभ्यकवर्ष, दो रुक्मी पर्वत दो हैरण्यवत क्षेत्र, दो शिखरि पर्वत और दो ऐरवतवर्ष है ।

चौथे महाविदेह क्षेत्र में दो देवकुरु और दो उत्तरकुरु है । इस प्रकार जम्बूद्वीप में जो हिमवन्त आदि वर्षधर पर्वत है, उनके विस्तार से धातकोखण्ड द्वीप में स्थित हिमवन्त आदि पर्वतो का विस्तार दुगुना-दुगुना है । वे वर्षधर पर्वत चक्र (पहिया) के आकार मे स्थित है और भरत आदि क्षेत्र उनके आरों के आकार के है ।

जम्बूद्वीप में जहाँ जम्बूवृक्ष है धातकोखण्ड में वहाँ धातकोखण्ड वृक्ष परिवारसहित स्थित है । धातकी नामक वृक्ष के कारण ही वह द्वीप धातकी खण्ड कहलाता है । धातकी-

तत्परिक्षेपी कालोदः समुद्र अष्टयोजनशतसहस्रवलयविष्कम्भो वर्तते, अत्र द्वौ द्वौ भरतादिवर्षौ स्तः । कालोदपरिक्षेपी खलु पुष्करद्वीप षोडशयोजनशतसहस्रवलयविष्कम्भो वर्तते ।

एव-जम्बूद्वीपापेक्षया पुष्करार्धं च-द्वौ भरतवर्षौ द्वौ हिमवन्तौ च, द्वौ हैमवतौ-द्वौ महाहिमवन्तौ च, द्वौ हरिवर्षौ द्वौ निषधपर्वतौ च, द्वौ महाविदेहौ-द्वौ नीलवन्तौ च, द्वौ रम्यकवर्षौ रुक्मिपर्वतौ च, द्वौ हैरण्यवतौ-द्वौ शिखरिपर्वतौ च, द्वौ-ऐरवतौ च वर्तते, द्विसह्यका- देवकुरव द्विसह्यका उत्तरकुरवश्च सन्ति । एव यथा धातकी खण्डे हिमवदादीना विष्कम्भोऽक्त स्तथा-पुष्करार्धेऽपि तेना पण्णा वर्षधराणा विष्कम्भोऽवसेय । इष्वाकारौ मन्दरौ च द्वौ पुष्कारार्धेऽपि वर्तते ।

यत्र जम्बूद्वीपे जम्बूवृक्ष स्तत्र-पुष्करद्वीपे पुष्करवृक्ष सपरिवारः स्थितः, अतएव-तस्य द्वीपस्य पुष्करद्वीप नाम रूढं प्रतीतम्, मानुषोत्तरशैलेन च विभक्तार्धत्वात् पुष्करार्धसजा बोध्या ।

उक्तञ्च स्थानाङ्के २-स्थाने ३-उद्देशके ९२-सूत्रे-“धायइखण्डे दीवे पुरच्छिम-द्रेणं मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दो वासा पण्णात्ता, बहुसमतुल्ला जाव भरहेचेव, एरवएचेव धायइखंडदीवे पन्चत्थिमद्रेणं मंदरस्स पन्वयस्स उत्तर दाहिणेणं दो वासा पण्णात्ता, बहुसमतुल्ला जाव-भरहेचेव एरवए चेव इच्चाइ—” इति । घातकीखण्डे द्वीपे पौरुष्यार्धं खलु मन्दरस्य पर्वतस्योत्तरदक्षिणे खलु-द्वौ वर्षौ प्रज्ञतौ, बहुतुल्यौ यावद् भरतश्चैव-ऐरवतश्चैव ।

खंड द्वीप को चारो ओर से घेर हुए कालोदसमुद्र है । उसका विष्कम्भ आठ लाख योजन आठ लाख योजन का है उसमें भी दो-दो भरतआदि क्षेत्र हैं । कालोद समुद्र के चहुँओर पुष्कर द्वीप है । उसका विस्तार सोलह लाख योजन है ।

इस प्रकार जम्बूद्वीपकी अपेक्षा पुष्कारार्ध क्षेत्र में दो भरतक्षेत्र है, दो हिमवन्त पर्वत है, दो हैमवत क्षेत्र हैं, दो महाहिमवान् पर्वत है, दो हरिवर्ष है, दो निषध पर्वत हैं, दो महाविदेह है, दो नीलवन्त पर्वत हैं, दो रम्यकवर्ष हैं, दो रुक्मिपर्वत है, दो हैरण्यवत क्षेत्र है, दो शिखरी पर्वत है और दो ऐरवत क्षेत्र है । दो देवकुरु और दो उत्तरकुरु है । घातकी खंड द्वीप में हिमवन्त आदि पर्वतों का विस्तार जितना कहा गया है, उतना ही विस्तार पुष्कारार्ध द्वीप में भी समझना चाहिए । जैसे घातकीखंड द्वीप में दो इष्वाकार पर्वत और दो मन्दर पर्वत है, उसी प्रकार पुष्कारार्ध द्वीप में भी है ।

जम्बूद्वीप में जिस स्थल पर जम्बूवृक्ष है, पुष्करद्वीप में उस स्थल पर पुष्करनामक वृक्ष सपरिवार स्थित है । इसी वृक्ष के कारण उसका नाम पुष्करद्वीप रूढ़ है । पुष्करद्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत होने से उसके आधे-आधे दो भाग हो गये है । इस कारण उसे पुष्कारार्ध कहते हैं ।

स्थानासूत्र के दूसरे स्थान के तीसरे उद्देशक में, सूत्र ९२ में कहा है—“घातकीखंड द्वीप में पूर्वार्ध में मेरुपर्वत के उत्तर दक्षिण में दो वर्ष (क्षेत्र) कहे हैं, जो बिल्कुल एक समान

धातकीखण्डे पश्चिमार्धे खलु मन्दरस्य पर्वतस्य—उत्तरदक्षिणे खलु—द्वौ वर्षौ प्रजप्तौ, बहुसम-
तुल्यौ यावद्—भरतश्चैव-ऐरवतश्चैव इत्यादि । ततश्चा तत्रैव स्थानाद्दे २—स्थाने ३—उद्देशके
९३-सूत्रे चोक्तम्—“पुवखरघरदीवइडे पुरत्थिमद्धेणं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दो वासा
पण्णत्ता, बहुसमतुल्ला जाव-भरहे चैव, एरवए चैव, तहेव जाव-दो कुडाओ पण्णत्ता-” इति ।

पुष्करवरद्वीपार्धे पौरस्त्यार्धे खलु मन्दरस्य पर्वतस्योत्तरदक्षिणे खलु द्वौ वर्षौ प्रजप्तौ,
बहुसमतुल्यौ यावद्—भरतश्चैव, ऐरवतश्चैव, तथैव—यावद् द्वौ कुरु प्रजप्तौ—इति ॥३१॥

‘मूलसूत्र—‘माणुसुत्तराओ पुव्वं मणुआ ते दुविहा आरिया मिलवखु य—’ ॥३२॥

छाया—“मानुपोत्तरात्पूर्वमनुष्याः, ते द्विविधा, आर्या-म्लेच्छाश्च—” ॥३२॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्वं धातकीखण्डे पुष्कारार्धेच द्वौ द्वौ भरतादिवर्षौ हिमवदादिवर्षधर-
पर्वतौ च प्ररूपितौ, तत्र-सम्पूर्णं पुष्करद्वीपमनुक्त्वा पुष्करार्धे एव तेषां द्विगवृत्तत्वाभिधाने-
कारणमाह—“माणुसुत्तराओ पुव्वं मणुआ, ते दुविहा आरिया मिलवखु य—” इति ।

मानुषोत्तरात् पुष्करद्वीपबहुमव्यभागवर्तिनो मानुषोत्तरशैलात् पूर्वमेव मनुष्या मन्ति,
न ततो बहिर्भागे, तथाच मानुषोत्तरशैलेन पुष्करद्वीपस्य विभक्तार्थत्वात् तस्य पुष्करद्वीप-
स्य पूर्वार्द्धेष्वेव मनुष्या भवन्ति, न तु तस्य बहिरर्धे इति फलितम् । ते मनुष्या द्विविधा द्विप्रका-
रकाः सन्ति, आर्याश्च म्लेच्छाश्चेति भावः ॥३२॥

हैं, वे है भरत और ऐरवत, इत्यादि .. धातकीखण्ड द्वीप के पश्चिमार्धे मे मेरुपर्वत से उत्तर और
दक्षिण में दो क्षेत्र कहे गए है, जो बिल्कुल एक समान है, वे है भरत और ऐरवत, इत्यादि ।

आगे स्थानांगसूत्र में ही दूसरे स्थान के तीसरे उद्देशक के सूत्र ९३ मे कहा है—
‘पुष्कर वर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में मेरुपर्वत से उत्तर दक्षिण में दो क्षेत्र कहे गए है, जो
बिल्कुल एक जैसे है, वे है - भरत और ऐरवत । इत्यादि सब पूर्ववत् ही कह लेना चाहिए
यावत् दो कुरु कहे गए है’ ॥३१॥

‘माणुसुत्तराओ पुव्वं’ इत्यादि सू० ३२—

सूत्रार्थ—मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत से पहले-पहले ही रहते है और वे दो प्रकार के
होते हैं—आर्य और म्लेच्छ ॥३२॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पूर्व धातकीखण्ड और पुष्करार्ध द्वीप में दो-दो भरत आदि
क्षेत्र और दो-दो हिमवन्त आदि पर्वत हैं, यह प्रतिपादन किया गया है । मगर सम्पूर्ण
पुष्कर द्वीप में भरत आदि क्षेत्रों का तथा हिमवन्त आदि पर्वतों का कथन न करके ‘पुष्करार्ध’
में जो कथन किया गया है, इसका कारण क्या है ? यह बतलाने के लिए कहते हैं ।

पुष्कर द्वीप के बीचो-बीच स्थित मानुषोत्तर पर्वत से पहले-पहले ही मनुष्यों का बास है
उससे बाहर मनुष्य नहीं होते, मानुषोत्तर पर्वत के द्वारा पुष्कर द्वीप के दो विभाग हो गए

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वं तावत् धातकीखण्डे पुष्करार्धे च द्वौ द्वौ भरतादिवधौ हिमवदादिवर्षधरपर्वतौ च प्ररूपितौ, तत्र सम्पूर्णपुष्करद्वीपमनुक्त्वा पुष्करार्धे एव तेषां द्विरावृत्तत्वाभिधाने कारणमाह—“माणुसुत्तराओ पुव्वं मणुआ ते दुविहा आरिया-मिलवख्य—” इति ।

मानुषोत्तरात् पुष्करद्वीपमध्यभागवर्ति मानुषोत्तरनामशैलात् पूर्वमेव—प्रागेव मनुष्याः सन्ति, न तु—तस्य पुष्करद्वीपस्य बहिरर्धे, तथाच पुष्करद्वीपवहुमध्यभागवर्ती वलयवृत्तो मानुषोत्तरो नाम शैलो वर्तते तेनैव मानुषोत्तरशैलेन पुष्करद्वीपस्य विभक्तार्थत्वात् पुष्करार्धसज्ञा जाता । तस्मात् खलु मानुषोत्तरशैलाप्रागेव पुष्करार्धपर्यन्ते मनुष्याः सन्ति न ततो बहिरर्धे, न वा—ततो बहिः पूर्वोक्त भरतादि क्षेत्र पर्वतविभागो वर्तते चारणमुनिः मनुष्यक्षेत्रतो नन्दीश्वररुचकवरद्वीपपर्यन्त गच्छति । नद्योऽपि न बहिर्भागे प्रवहन्ति ।

अपि तु—मानुषोत्तरपर्वतमाश्रित्य तिष्ठन्ति मानवक्षेत्रं त्रसाश्वापि न बहिर्गच्छन्ति यदा पुनः—
खलु मानुषोत्तरपर्वताद् बहिर्भागे मृतो जीव—स्तिर्यग्-देवो वा मनुष्यक्षेत्रमागच्छति, तदा मानवविग्रह-
गत्यानुपूर्व्या समागच्छन् मानुषोत्तराद् बहिर्भागेऽपि मनुष्योऽस्तीति व्यपदिश्यते एवम्—दण्ड कपाट-

है अतः पुष्करद्वीप के पूर्वार्ध में ही मनुष्य होते हैं, आगे नहीं । वे मनुष्य दो प्रकार के होते हैं—आर्य और म्लेच्छ ॥३२॥

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—धानकीखण्ड और पुष्करार्ध में भरत आदि क्षेत्र तथा हिमवन्त आदि पर्वत दो-दो हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है, मगर दो-दो की सख्या पुष्कर द्वीप में न कहकर पुष्करार्ध में कही है । इसका क्या कारण है ? सो कहते हैं—

पुष्करद्वीप के मध्य में स्थित मानुषोत्तर पर्वत से पहले-पहले ही मनुष्यों का निवास है, उसके आगे के अर्धभाग में मनुष्य नहीं होते और न उससे आगे के अन्य किसी द्वीप में ही मनुष्य होते हैं । तात्पर्य यह है कि पुष्कर द्वीप के बीचो बीच, वलय के आकार का एक पर्वत है जो मानुषोत्तर पर्वत कहलाता है । वह पर्वत पुष्कर द्वीप को दो भागों में विभक्त कर देता है । इस कारण उसका एक भाग पुष्करार्ध कहा जाता है । इस प्रकार उस मानुषोत्तर पर्वत से पहले-पहले ही पुष्करार्ध तक मनुष्य है, उससे आगे के आधे भाग में नहीं । उस अगले भाग में पूर्वोक्त भरत आदि क्षेत्रों एवं पर्वतों का विभाग भी नहीं है । चारण मुनि मनुष्य क्षेत्र से बाहर नन्दी प्रवर और रुचकवर द्वीप तक जाते हैं ऐसा भगवती सूत्र शत २० उद्देशक ९ नौ में कहा है । वहाँ नदियाँ भी प्रवाहित नहीं होती । मनुष्य क्षेत्र के त्रस जीव भी पुष्करार्ध से आगे नहीं जाते । किन्तु जब मानुषोत्तर पर्वत के आगे के किसी द्वीप अथवा समुद्र में मरा हुआ जीव—तिर्यच या देव, मनुष्य क्षेत्र में जल लेने के लिए आता है और मनुष्य-पर्याय में उत्पन्न होने वाला होता है, तब मनुष्यगत्यानुपूर्वी से आता हुआ वह जीव, मनुष्य की आयु का उदय हो जाने के कारण मनुष्य कहलाता है । अतएव विग्रह-

प्रतर लोकपूरणसमुद्रघातकाले च मानुषोत्तरशैलवह्निभागेऽपि मनुष्या भवन्तीति व्यपदिश्यते ।

तथाच—जम्बूद्वीप-घातकीखण्डद्वीप-पुष्करार्धभागामकसार्धद्वयद्वापे द्वयोश्च समुद्रयोर्लवण-कालोदयोर्मध्ये च मनुष्याः सन्तीत्यवधेयम् अतावत्—पुष्करार्धे एव भरतादिक्षेत्रहिमवदादि-पर्वतानां द्वयोर्द्वयो रस्तित्वमुक्तम्, न तु—सम्पूर्णपुष्करद्वीपे इतिभाव तथाच-मनुष्यलोकस्ता-वन्मनुष्योत्तरपर्वतात्प्रागेव जम्बूद्वीपो—घातकीखण्ड.—पुष्करार्धद्वीपश्चेत्येवं सार्धद्वीपद्वयम्, लवणसमुद्र कालोदसमुद्रश्चेत्येवं समुद्रद्वयम्,

पञ्च मन्दरपर्वताः भरतादिसप्तक्षेत्राणां पञ्चभिर्गुणितत्वे पञ्चत्रिंशत् क्षेत्राणि, क्षुद्रहिवदादि-वर्षधरपर्वताना षण्णां पञ्चभिर्गुणितत्वे त्रिंशत् सख्यका वर्षधरपर्वता, पञ्चदेवकुरव, पञ्चोत्तरकु-वरः, षष्ठ्यधिकशतसख्यकाश्चक्रवर्तिविजयाः, पञ्चपञ्चाशदधिकशतद्वयजनपदा, पद्पञ्चा-शद्—अन्तर्द्वीपाश्चेत्येव रूपो बोध्यः मानुषोत्तरपर्वतश्च—मनुष्यलोकपरिक्षेपी महानगरप्राकार-प्रतीकाशः काञ्चनमय पुष्करद्वीपार्धविभागकारी एकविगत्यधिकसप्तदशगतयोजनोद्ध्युतः,

त्रिंशदधिकचतुःशतक्रोशञ्चा-ऽधो धरणितलमवगाढः, द्वाविंशत्यधिकसहस्रयोजनानि मूल-भागे विस्तीर्णः, चतुर्विंशत्यधिकचतुःशतयोजनानि—उपरितनभागे विस्तीर्णो वर्तते इति । मनुष्यो द्विप्र-

गति की अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र से बाहर भी मनुष्य की सत्ता मानी जाती है । इसी प्रकार केवली जब समुद्रघात करते हैं तो दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण करके समग्र लोक में अपने आत्मप्रदेशो को फैला लेते हैं । उस समय भी मानुषोत्तर पर्वत से आगे मनुष्य की सत्ता स्वीकार की गई है तथा लब्धिधारी भी जा सकते हैं ।

इस प्रकार जम्बूद्वीप में, घातकीखण्ड द्वीप में और अर्धपुष्कर द्वीप में अर्थात् अढाई द्वीपों में तथा लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र में मनुष्य होते हैं, ऐसा समझना चाहिए ।

आशय यह है कि पुष्करार्ध में ही दो-दो भरत आदि क्षेत्रों का तथा हिमवान् आदि पर्वतों का अस्तित्व कहा है, सम्पूर्ण पुष्करद्वीप में नहीं कहा । इस प्रकार मनुष्यलोक मानुषोत्तर पर्वत से पहले-पहले का ही भाग कहलाता है और उसमें जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड द्वीप और आधा पुष्करद्वीप, ये अढाई द्वीप और लवण समुद्र तथा कालोदधि समुद्र नामक दो समुद्र सम्मिलित हैं । उसमें पाँच मन्दर पर्वत हैं, पाँच-पाँच भरतक्षेत्र आदि सातों क्षेत्र होने से $७ \times ५ = ३५$ क्षेत्र है, पाँच-पाँच हिमवन्त आदि पर्वत होने के कारण कुल $६ \times ५ = ३०$ पर्वत है, पाँच देवकुरु है, पाँच उत्तरकुरु हैं, १६० चक्रवर्ती-विजय हैं, दो सौ पचपन जनपद हैं, और छप्पन अन्तर्द्वीप है ।

मनुष्यलोक की सीमा निर्धारित करने वाला, महानगर के प्राकार के समान, स्वर्णमय, पुष्करद्वीप के आधे-आधे दो विभाग करने वाला, सत्तरह सौ इक्कीस योजन ऊँचा, चार सौ सवा तीस योजन पृथ्वीतल में घँसा हुआ और ऊपरी भाग में विस्तीर्ण मानुषोत्तर पर्वत है ।

मनुष्य दो प्रकार के है, समूर्च्छिम और गर्भज, समूर्च्छिम चौदह प्रकार के है, उच्चा-

कारकोऽस्ति समूर्च्छिमो गर्भजश्च, समूर्च्छिम चतुर्दशप्रकारक—उच्चारैस्वादि. गर्भजस्त्रिप्रकारक', कर्मभूमिज. अकर्मभूमिजोऽन्तरद्वीपजश्च, कर्मभूमिजमनुष्य पञ्चदशप्रकारकः, पञ्चभरता, पञ्च-
ऐरवता', पञ्चविदेहाश्च, । अकर्मभूमि त्रिंशत्प्रकारिका, पञ्च हैमवता', पञ्च हैरण्यवता', पञ्च
हरिवर्षाणि, पञ्च रम्यकवर्षाणि, पञ्च देवकुरव, एते त्रिंशति अकर्मभूमिका मनुष्या सन्ति,
षट्पञ्चाशद् अन्तर्द्वीपका मनुष्या. सन्ति, तीर्थंकरचक्रवर्त्यादय, अन्तर्द्वि प्राप्ता अनेके सन्ति—
कलाचार्यशिल्पाचार्यादयः ॥ सू. ३२ ॥

मूलसूत्रम्—“कम्मभूमी भरह-एरवय-विदेहा, ता इयरा अकम्मभूमी—” ॥३३॥

छाया—कर्मभूमयो भरतैरवतविदेहा, तदितरेऽकर्मभूमय—” ॥ ३३ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—तावत्—कर्मभूमिजा म्लेच्छा इत्युक्तम्, तत्र—का. खलु कर्मभूमय सन्तीति
जिज्ञासायामाह—“कम्मभूमीभरह- एरवय-विदेहा' ताइयरा अकम्मभूमी—” इति । कर्मभूमय-
स्तावद् भरतै—रवत-विदेहा', सन्ति, तदितरे—तेभ्य खलु भरतैरवतविदेहेभ्य इतरे—ऽये हैम-
वत-१ हरिवर्ष-२ रम्यकवर्ष-३ हैरण्यवत-४ देवकुरु-५ उत्तरकुरवश्च-६ षट् क्षेत्राणि—अक-
मेभूमयो भोगभूमय सन्तीतिभावः ।

तथाच—पञ्चभरतवर्षा, पञ्च- ऐरवता, पञ्च महाविदेहाश्चेत्येव पञ्चदशक्षेत्राणि कर्म-
भूमयो व्यपदिश्यन्ते पञ्च हैमवता -पञ्च हरिवर्षा—पञ्च रम्यकवर्षा—पञ्च हैरण्यवता -पञ्च
देवकुरव -पञ्चोत्तरकुरव, षट्पञ्चाशद् अन्तर्द्वीपाश्च भोगभूमयस्ते व्यपदिश्यन्ते इति ॥ ३३ ॥

रेस्वात्वादि । गर्भज तीन प्रकार के है कर्मभूमि अकर्मभूमि और अन्तर द्वीपज कर्मभूमि मनुष्य
पन्द्रह प्रकार के है, पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच महाविदेह, अकर्मभूमि तीस प्रकार
की है, पाँच हैमवत, पाँच हैरण्यवत पाँच हरिवास पाँच रम्यकवास पाँच देवकुरु और पाँच
उत्तरकुरु ये तीस अकर्मभूमि के मनुष्य है, छपन अन्तर्द्वीप के मनुष्य है, ऋद्धि प्राप्त अनेक प्रकार के
है, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि अन्तर्द्वि प्राप्ता अनेक प्रकार के है कलाचार्य शिल्पाचार्य आदि ॥सू० ३२॥

‘कम्मभूमीभरह’ इत्यादि ॥ सू० ३३ ॥

सूत्रार्थ—भरत, ऐरवत और विदेह क्षेत्र कर्मभूमि हैं । इनके सिवाय अन्य सब क्षेत्र
अकर्मभूमि हैं ॥३३॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पहले कर्मभूमिज म्लेच्छों का उल्लेख किया गया है, सो वह
कर्मभूमियाँ क्या हैं ? इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहते हैं—

भरत, ऐरवत और विदेह क्षेत्र कर्मभूमियाँ हैं, इनके अतिरिक्त हैमवतवर्ष, हरिवर्ष,
रम्यकवर्ष, हैरण्यवतवर्ष, देवकुरु और उत्तरकुरु, ये छह क्षेत्र अकर्मभूमियाँ—भोगभूमियाँ हैं ।

इस प्रकार अट्ठाई द्वीप के पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच महाविदेह, ये पन्द्रह कर्मभूमियाँ
कहलाती हैं । पाँच हैमवत, पाँच हरिवर्ष, पाँच रम्यकवर्ष, पाँच हैरण्यवतवर्ष, पाँच देवकुरु और
पाँच उत्तरकुरु, इस प्रकार तीस तथा छपन अन्तर्द्वीप अकर्मभूमि या भोगभूमि है ॥३३॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः—पूर्वसूत्रे कर्मभूमिजाना म्लेच्छाना प्ररूपण कृतम्, तत्र—कर्मभूमि प्ररूपयितुमाह—“कम्मभूमी भरह—एरवय-विदेहा-ता इयरा अकम्मभूमी—” इति कर्मभूमय—कर्मणो निर्वाणाय-क्षपणाय सिद्धिभूमय, सकलकामाऽने विन्यापनाय सिद्धिप्राप्त्यै भूमय कर्मभूमय स्तावद् भरतैरवतविदेहा सन्ति । तत्र—जम्बूद्वीपे एकैके भरतैरवतविदेहा,

धातकीखण्डे च—द्वौ द्वौ, पुष्करद्वीपार्थं चाऽपि द्वौ द्वौ—इति पञ्च भरतवर्षा पञ्च—ऐरवता पञ्च महाविदेहाश्च पञ्चदशक्षेत्राणि कर्मभूमय सन्ति । तदितरे— तेभ्यो भरतैरवतविदेहेभ्यो ऽतिरिक्ता ये हैमवतहरिवर्षरम्यकवर्षहैरण्यवतास्ते प्रत्येक पञ्च पञ्च भेदात् त्रिंशतिवर्षा पञ्च-देवकुरव. पञ्चोत्तरकुरव, एकोरुकादिषट्पञ्चाशद् अन्तर्द्वीपाश्चा-ऽकर्मभूमयो भूमिभूमय सन्ति तत्र—नरकादि ससारकान्तारदुर्गान्त प्रापकस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपस्य मोक्षमार्गत्याव गन्तार प्रणेतार प्रदर्शयितारश्च परमर्षयो भगवन्त स्तीर्थकरा पञ्चदशसख्यक भरतैरवतमहा विदेहक्षेत्रेषु समुत्पद्यन्ते । एतेष्वेव सकलकर्मक्षय विधाय सिद्धिधामत्रजन्ति, न तु—हैमवतादि-क्षेत्रेषु, तेषा तीर्थकरजन्मरहितत्वादकर्मभूमित्वमवसेयम् ।

उक्तञ्च प्रजापनाया १ पदे ३२ सूत्रे से किं तं कम्मभूमगा १ कम्मभूमगा पण्णगस-विहा पण्णत्ता, तं जहा पंचहिं भरहेहि, पंचहि एरवएहि, पंचहि महाविदेहेहिं । से किं तं अकम्मभूमगा १ अकम्मभूमगा तीसइविहा पण्णत्ता, तं जहा—पंचहि हेमवएहिं पंचहिं

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पिछले सूत्र मे कर्मभूमिज म्लेच्छो का प्ररूपण किया गया है, अतएव यहाँ कर्मभूमियो की प्ररूपणा दी जाती है—

कर्मों का क्षपण करने मे अनुकूल जो भूमिया है, वे कर्मभूमिया कहलाती है । समस्त कर्मरूपी अग्नि को बुझाने के लिए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त भूमिया कर्मभूमियां है । वे भरत, ऐरवत और विदेह क्षेत्र है ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जम्बूद्वीप में एक भरत एक ऐरवत और एक विदेह क्षेत्र है । धातकीखण्ड में और अर्धपुष्कर द्वीप मे दो-दो भरत, ऐरवत और विदेह क्षेत्र है । इस तरह पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच विदेह, ये पन्द्रह क्षेत्र कर्मभूमि कहलाते है । इनके सिवाय हैमवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष और हैरण्यवतवर्ष पाँच-पाँच होनेसे बीस, पाँच देवकुरु और पाँच उत्तरकुरु तथा छप्पन अन्तर्द्वीप, ये सब अकर्मभूमियां है । इन पन्द्रह भरत, ऐरवत और महाविदेह क्षेत्रो मे नरकादि रूप दुर्गम ससार—अटवी के अन्त करने वाले सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र रूप मोक्षमार्ग के ज्ञाता, प्रणेतार और प्रदर्शक, परमर्षि भगवान् तीर्थकर उत्पन्न होते है । इन्ही कर्मभूमियो मे उत्पन्न भव्यजीव सकल कर्मों का क्षय करके मोक्षधाम प्राप्त करते है । हैमवत आदि क्षेत्रो मे उत्पन्न जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वे अकर्मभूमि है । वहाँ तीर्थकर नहीं होते ।

प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद के ३२ वे सूत्र मे कहा है—

हरिवासेहिं, पंचहिं रम्मगवासेहिं, पचहि एरण्वएहि, पंचहि देवकुरुहिं पंचहिं उत्तरकुरुहिं सेत्तं अकम्मभूमगा—” इति ।

अथ किं तावत् कर्मभूमय १ कर्मभूमयः पञ्चदशविधा प्रज्ञा, तद्यथा—पञ्चभिर्भरतै, पञ्चभिर्रेरवतै पञ्चभिर्महाविदेहै, । अथ किं तावद् अकर्मभूमय २ अकर्मभूमय रिग्नाद् विधाः प्रज्ञाः तद्यथा—पञ्चभिर्हिंमवतै, पञ्चभिर्हरिवर्षै पञ्चभीरम्यकवर्षै, पञ्चभिर्हरण्यवतै, पञ्चभिर्देवकुरुभि, पञ्चभिर्उत्तरकुरुभि ता एता अकर्मभूमय इति ॥३३॥

मूलसूत्रम्—“तत्थ मणुस्साणं तिरिक्खजोणियाण य ठिई तिण्णि पल्लिओवमाइं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसजहणिया—” ॥३४॥

छाया - “तत्र-मनुष्याणां तिर्यग्योनिकानाञ्च स्थिति स्त्रीणि पल्योपमानि अन्तर्मुहर्तम्, उत्कृष्टजघन्यिका—” ॥३४॥

तत्त्वार्थदीपिका—पूर्व जम्बूद्वीपादि सार्धद्वयद्वीपस्य भरतादिक्षेत्रेषु मनुष्याणामुत्पत्ति प्ररूपिता, सम्प्रति—तासु भूमिषु मनुष्याणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाञ्च क्रियती स्थितिरायु प्रमाणरूपा भवतीति जिज्ञासायामाह—“तत्थ मणुस्साणं तिरिक्खजोणियाणं य ठिई तिण्णि पल्लिओवमाइं अंतो मुहुत्तं उक्कोसजहणिया —” इति ।

तत्र तासु पूर्वोक्तासु भरतादिभूमिषु मनुष्याणां तिर्यग्योनिकानाञ्च गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पद स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाञ्चेत्यर्थं स्थितिरायु परिमाणरूपा, उत्कृष्टेन पल्योपमानि, जघन्येन चाऽन्तर्मुहर्तं भवतीतिभावः ॥३४॥

प्रश्न—कर्मभूमियाँ कितने प्रकार की है ?

उत्तर कर्मभूमियाँ पन्द्रह प्रकार की है—पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच महाविदेह ।

प्रश्न—अकर्मभूमियाँ कितने प्रकार की हैं ?

उत्तर—अकर्मभूमियाँ तीस प्रकार की है—पाँच हैमवत, पाँच हरिवर्ष, पाँच रम्यकवर्ष पाँच हैरण्यवत, पाँच देवकुरु, और पाँच उत्तरकुरु । ये अकर्मभूमिया है । ॥ ३३ ॥

‘तत्थ मणुस्साण’ इत्यादि । सू ३४—

सूत्रार्थ—भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों और तिर्यचों को स्थिति उत्कृष्ट तीन पल्योपम की और जघन्य अन्तर्मुहर्त की है ॥ ३४ ॥

तत्त्वार्थदीपिका—इससे पहले जम्बूद्वीप आदि अढाई द्वीपों में विद्यमान भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों की उत्पत्ति की प्ररूपणा की गई है । अब इन क्षेत्रों के मनुष्यों और पचेन्द्रिय तिर्यचों की आयु कितनी होती है, इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं—

पूर्वोक्त भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों की और गर्भज चतुष्पद स्थलचर तिर्यचों की आयु प्रमाण रूप स्थिति उत्कृष्ट तीन पल्योपम की और जघन्य अन्तर्मुहर्त की होती है ॥ ३४ ॥

तत्त्वार्थनिर्युक्तिः - पूर्वं तावद् भरतादि क्षेत्रेषु मनुष्याणामुत्पत्ति प्ररूपिता, सम्प्रति-
तेषु क्षेत्रेषु मनुष्याणा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाञ्च कियन्त काल स्थिति भवतीति शब्दा
समाधानुमाह—“तत्थ मणुस्साणं तिरिक्खजोणियाणं य ठिडं तिणिण पत्तिओवमाडं अंतोमु-
हुत्तं उक्कोसजहणिया—” इति ।

तत्र तेषु भरतादिक्षेत्रेषु मनुष्याणा तिर्यग्योनिक्कानाञ्च गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचर-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना स्थिति. आयु परिमाणं त्रीणि पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तञ्च उत्कृष्टजघ-
न्यिका भवति । तत्रोत्कृष्टा स्थिति खिलयोपमा जघन्या च स्थितिरन्तर्मुहूर्तपरिमाणा भवतीति
भाव । तत्र मनुष्याणा तिर्यग्योनिक्कानाञ्च द्विविधा स्थिति प्रज्जता, भवस्थिति कायस्थितिश्च ।
तत्र भवस्थिति स्तावद् मनुष्यजन्म प्राप्य—तिर्यगजन्म वा लब्ध्वा कियन्त काल जीवति जीवो
जघन्येन उत्कृष्टेन वा इत्येव रूपा बोध्या ।

कायस्थिति पुनर्मनुष्यो भूत्वा तिर्यग्योनिर्वा भूत्वा मरणञ्च प्राप्य भूमौ मनुष्येष्वेव मनुष्य,
तिर्यग्योनिष्वेव तिर्यग्योनिश्च निरन्तरतया कतिवार समुत्पद्यते इत्येव रूपाऽवगन्तव्या तत्र—मनुष्याणां
त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते परापरे भवस्थिती बोधये कायस्थितिस्तु—सप्ताष्टौवा भवग्रहणानि नैरन्तर्येण-
उत्कृष्टतो बोध्या ।

तत्त्वार्थनिर्युक्ति—पहले भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों की उत्पत्ति का निरूपण किया
गया है । अब उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों और पंचेन्द्रिय तिर्यचो की आयु कितनी
होती है, इस शंका का समाधान करने के लिये कहते हैं —

उन भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों की तथा गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो
की आयु उत्कृष्ट तीन पल्योपम की ओर जघन्य अन्तर्मुहूर्त की होती है ।

मनुष्यों और तिर्यचो की स्थिति दो प्रकार की कही गई है—भवस्थिति और काय-
स्थिति । मनुष्य का, या तिर्यच का जन्म पाकर जीव उस जन्म में जितने काल तक जीवित
रहता है, वह उसकी भवस्थिति कहलाती है । कोई जीव मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर
जीवित रहता है, फिर मृत्यु होने पर मरता है और पुन. मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होता है । इस
प्रकार जितने काल तक वह लगातार मनुष्य भव करता है, उस कालमर्यादा को कायस्थिति
कहते हैं । इसी प्रकार तिर्यच जितने भवों तक लगातार तिर्यचपर्याय में बना रहता है, वह
उसकी कायस्थिति कहलाती है । यह कायस्थिति मनुष्यों और तिर्यचो की ही होती है,
क्योंकि इन्हीं के लगातार अनेक भव हो सकते हैं । देवों और नारकों के लगातार अनेक भव
नहीं होते हैं अर्थात् देव मरकर पुन देव और नारक मरकर पुन नारक नहीं होता, अतएव
उनकी भवस्थिति से भिन्न कोई कायस्थिति नहीं है । जितनी भवस्थिति है उतनी ही इनकी
कायस्थिति समझनी चाहिए ।

तत्र-पूर्वकोटचायुर्मनुष्यो मृत्वा पुन पुनः पूर्वकोटचायुरेव मनुष्य सप्तवारं प्रादुर्भवति अष्ट-
मभवे पुनर्देवकुरुत्तरकुरुपु समुत्पद्यते पश्चात् - देवलोक गच्छति तिर्यग्योनिजानाञ्च-उत्कृष्टजघन्ये-
भवे स्थिती त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्तं सक्षेपेणाऽवगन्तव्ये । उक्तञ्चोत्तराऽध्ययने ३६-अध्ययने ११८-
गाथायाम्—“पलिओवमा उ तिण्णिय’ उक्कोसेण विगाहिया आउट्टिईमणुस्साणं’ अंतोमुहुत्तं
जहन्निया-॥ १ ॥ इति ” पल्योपमास्तु तिस्रश्च-उत्कृष्टेन व्याख्याता.

आयु स्थितिर्मनुष्याणामन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका—” इति ॥

प्रज्ञापनाया ४-पदेचोक्तम्—“मणुस्साणं भंते- ! केवइकालं ठिई पण्णत्ता-! गोयमा-!
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं-उक्कोसेणं तिण्ण पलिओवमाई—” इति मनुष्याणा भदन्त ! कियन्त-
कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता- गौतम- ! जघन्येना-ऽन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि-” इति ।
समवायाद्दे ३ समयाये चोक्तम्—“असखिज्जवासाउय सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं-
उक्कोसेणं तिण्ण पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता—”इति । असख्येयवर्षायुष्कसज्जिपञ्चेन्द्रिय-
तिर्यग्योनिकानामुत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता—इति ।

पुनरुत्तराध्ययने ३६-अध्ययने १३८ गाथायाम्चोक्तम्—“पलिओवमाई तिण्ण उ उक्को-
सेणवियाहिया-आउट्टिई थलयराणं अंतोमुहुत्तं जहणिया-” ॥ इति ।

“पल्योपमानि-त्रीणितु-उत्कृष्टेन व्याख्याता ।

आयुःस्थितिःस्थलचराणा-मन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका--॥ १ ॥ इति । ”

मनुष्य की उत्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्योपम की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है, उत्कृष्ट
कायस्थिति सात-आठ भवप्रहण प्रमाण समझना चाहिये ।

यदि करोड पूर्व आयु वाला मनुष्य मरकर करोड पूर्व की आयुवाले मनुष्य के रूप में
पुनः पुनः उत्पन्न हो तो लगातार सात बार ही होता है । अठवीं बार देवकुरु-उत्तरकुरु में
उत्पन्न होता है और तत्पश्चात् देवलोक में गमन करता है ।

तिर्यचो की उत्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्योपम की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की समझना
चाहिये उत्तराध्ययनसूत्र के अध्ययन ३६ की गाथा १९८ मे कहा है-

मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की कही गई है,
प्रज्ञापनासूत्र के चौथे पद में कहा गया है-“भगवन् ! मनुष्यों की स्थिति कितने
काल को कही गई है ४ (उत्तर) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की उत्कृष्ट तीन पल्योपम की ।
समवायाग सूत्र के तीसरे समवाय मे भी कहा गया-“असख्यात् वर्ष आयु वाळे सज्जी पचे-
न्द्रिय तिर्यचो की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की कही है ।

उत्तराध्ययन के ३६ वे अध्ययन में भी कहा है- स्थलचर तिर्यचो की उत्कृष्ट आयु
तीन पल्योपम की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की कही गई है ।’

पुन प्रज्ञापनायां ४-पदे चोक्तम्—गर्भवक्कंतियचउत्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणि-
यार्ण पुच्छा जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाइं—” इति । गर्भव्युक्कान्तिक-
चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्योनिकानां पृच्छा-जघन्येनाऽन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि,
इति विस्तारेण तु—शुद्धपृथ्वीकायस्य द्वादशसहस्रवर्षाणि-उत्कृष्टेन स्थिति, खग्गृथिवीकायस्य तु-
द्वाविंशतिसहस्रवर्षाणि--उत्कृष्टा स्थितिरवगन्तव्या, अप्कायस्य पुन-सप्तसहस्रवर्षाणि-उत्कृष्टा
स्थितिः वायुकायस्य-त्रिवर्षसहस्राणि उत्कृष्टेन स्थिति, तेज.कायस्य त्रीणि रात्रिन्दिवानि—उत्कृष्टेन
स्थितिः, वनस्पतिकायस्य पुन-दशवर्षसहस्राणि-उत्कृष्टा स्थिति, इत्येव रूपा भवस्थितिर्गपामवसेया
कायस्थितिस्तु—एतेषामसख्येया अवसर्पिण्युत्सर्पिण्य, वनस्पतिकायस्य पुनरनन्ता कायस्थितिरवग-
न्तव्या, द्वीन्द्रियाणां भवस्थितिरुत्कृष्टेन द्वादशवर्षाण्यवसेया ।

त्रीन्द्रियाणां भवस्थितिरुत्कृष्टा एकोनपञ्चाशद्वारात्रिन्दिवानि, चतुरिन्द्रियाणामुत्कृष्टा भव-
स्थितिषण्मासा अवगन्तव्या, एतेषाञ्च—द्वीन्द्रिय—त्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रियाणा कायस्थिति सख्येयानि
वर्षसहस्राणि, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्योनिजा. पञ्चविधा सन्ति मत्स्या --उरगा परिमर्षा --पक्षिण -
चतुष्पदाश्चेति तत्र—मत्स्या-नाम्-उरगाणा-भुजगानाञ्चोत्कृष्टेन पूर्वकोटचेव भवस्थिति पल्योपमा-
सख्येयभागरूपा, ।

पुन. प्रज्ञापनासूत्र के चौथे पद में कहा है—‘गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो
के विषय में पृच्छा अर्थात् उनकी आयु कितने काल की है ? (उत्तर) जघन्य अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट तीन पल्योपम ।’

विस्तार में कहा जाय तो शुद्ध पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट स्थिति बारह हजार वर्ष की, खर
पृथ्वीकाय की बाईस हजार की और जलकाय की सात हजार वर्ष की स्थिति कही गई है । वायुकाय
की तीन हजार की, तेजस्काय की तीन दिन—रात की तथा वनस्पतिकाय की दस हजार वर्ष की
उत्कृष्ट स्थिति है । यह भवस्थिति समझना चाहिए । कायस्थिति इनकी असख्यात उत्सर्पिणी
अवसर्पिणी की तथा वनस्पतिकाय की अनन्त कायस्थिति द्वीन्द्रिय जीवो की उत्कृष्ट भवस्थिति
बारह वर्ष की है, त्रीन्द्रियो की उनपचास दिन की है, चतुरिन्द्रियों की छह मास की है इन
द्विन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो की कायस्थिति सख्यात हजार वर्ष की है ।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यच पाँच प्रकार के है—(१) मनुष्य (२) उरग (३) परिसर्प (४) पक्षी और
(५) चतुष्पद । इनमे से मत्स्य, उरग और भुजग तिर्यचो की उत्कृष्ट भवस्थिति कोटिपूर्व
की होती है । पक्षियों की उत्कृष्ट भवस्थिति एक पल्योपम के असख्यात भाग की और गर्भज
चतुष्पदो की तीन पल्योपम की है । विशेष रूप से असञ्ज्ञी मनुष्यो की भवस्थिति करोड पूर्व
की, उरगों की त्रेपन हजार वर्ष की भुजगों को बयालिस हजार वर्ष की, स्थलचर समूर्द्धिमों
की चौरासी हजार वर्ष की और खेचर की बहत्तरहजार वर्ष की भवस्थिति होती है ।

તત્ત્વાર્થટીકાનુવાદ—

મંગલાચરણ

દેવગણુ જેમના ચરણોમા નમસ્કાર કરે છે, જેઓ તન્દ્રાથી મુક્ત છે અર્થાત્ જેમના જ્ઞાનની અનુપયોગ—અવસ્થા દૂર થઈ ગઈ છે— જેઓ સતત ઉપયોગમય ક્ષાયિક કેવળજ્ઞાનથી સંપન્ન છે અથવા મોહુજનિત પ્રમાદથી સર્વથા રહિત થઈ ગયા છે તથા જેમણે ભદ્ર કહેતા કલ્યાણને પૂર્ણ રૂપથી પ્રાપ્ત કરી લીધું છે તે જિનેન્દ્ર ભગવાન રૂપી ચન્દ્રને પ્રણામ કરીને હૂં મુનિ ઘાસીલાલ નવ તત્ત્વોના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા વાળા ભવ્ય એવા આ તત્ત્વાર્થસૂત્રની રચના કરે છું ૧

‘જીવાલીવ વંધ પુણ્ણપાવાસવ’ ઇત્યાદિ

દીપિકાથ—જેઓ સ સારસાગરથી પાર ઉતરવાના અભિલાષી છે તેમજ તે માટે અહીં ત ભગવાન દ્વારા પ્રતિપાદિત તત્ત્વોનું જ્ઞાન સ પાઠન કરવાની ઇચ્છાવાળા છે એવા ભવ્ય જનોના સ્વાધ્યાય માટે સમસ્ત આગમોના સારનો પોતાની સ શોધનાત્મક પ્રજ્ઞાથી યથાશક્તિ સ ગ્રહ કરીને, પ્રાકૃતભાષામાં નવ અધ્યાયોમાં મે તત્ત્વાર્થસૂત્રની રચના કરી છે આ રચના પોતાની બુદ્ધિથી તત્ત્વોની નવીન કલ્પના કરીને નહીં પરતુ કયાક કયાક આગમોનો શબ્દશ સ ગ્રહ કરીને અને કયાંય કયાક આગમના અર્થને સક્ષિપ્ત કરીને કરેલ છે કયાંક કયાક આગમોમા વિસ્તૃત રૂપથી પ્રતિપાદિત કરેલ વિષયોનું સુભગરૂપથી વર્ણન કરવામાં આવેલ છે આ રીતે જૈનાગમોના સમન્વયરૂપ આ તત્ત્વાર્થસૂત્ર નામના ગ્રંથનું નિર્માણ કરવામા આવેલ છે

આ તત્ત્વાર્થસૂત્ર નામના ગ્રન્થનો આશય સ્પષ્ટ કરવા માટે શાસ્ત્રોને અનુકૂળ મારી બુદ્ધિ અનુસાર તત્ત્વાર્થદીપિકા નામની ટીકાની રચના કરે છું

પ્રથમ ઉત્તરાધ્યયન—એવ સ્થાનાંગસૂત્ર અનુસાર પ્રાકૃતગ્રન્થમાં કહેવામા આવનારા નવ તત્ત્વોનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ —

(૧) જીવ (૨) અજીવ (૩) બન્ધ (૪) પુન્ય (૫) પાપ (૬) આશ્રવ (૭) સવર (૮) નિર્જરા અને (૯) મોક્ષ આ નવ તત્ત્વ છે

(૧) જીવ ઉપયોગ લક્ષણુ ચૈતન્ય સ્વભાવ યોધસ્વરૂપ એવ જ્ઞાનમય છે જેવી રીતે દીવાનો પ્રકાશ નાની જગ્યામા પણ સમાઈ જાય છે અને વિસ્તૃત ક્ષેત્રમા પણ ફેલાઈ જાય છે એવી જ રીતે જીવ બ્યારે કીડીના પર્યાયમા ઉત્પન્ન થાય છે તો તેના નાનકડા શરીરમા સમાઈ જાય છે અને હાથીરૂપે જો પેદા થાય છે તો મોટેરૂપે થઈ તે સુબળ શરીરને વ્યાપ થઈને રહે છે આવા ત્રસ અને સ્થાવર વગેરે પ્રાણીયોને જીવ કહેવામા આવે છે

(૨) ચૈતના રહિત, અજ્ઞાન સ્વરૂપ (જ્ઞાનશૂન્ય) ધર્માસ્તિકાય વગેરે અજીવતત્ત્વ છે

(૩) લાભ તથા લાકડા જેવા અથવા દ્વંધ અને પાણી જેવા જીવ તથા કર્મપુદ્ગલોનું એકાકાર થઈ જવું યાની કર્મણુ વર્ગણુ ના પુદ્ગલોના આઠાનને બધ કહેવાય છે,

(૪) શુભ કર્મ પુણ્ય કહેવાય છે પુણ્ય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ, આ પ્રમાણે છે—જે આત્માને પવિત્ર કરે તે પુણ્ય છે

(૫) આત્માનું દુર્ગતિમા પતન થવાના કારણરૂપ અશુભ કર્મ પાપ કહેવાય છે

(૬) શુભ અને અશુભ કર્મોના આગમનનો માર્ગ, ભવબ્રમણના કારણ પ્રાણાતિપાત વિગેરે ક્રિયારૂપ આશ્રવ છે અર્થાત્ જેનાથી કર્મ આવે તે આશ્રવ છે

(૭) આશ્રવનું રોકાઈ જવું તે સવર તત્ત્વ છે તાત્પર્ય એ છે કે આત્મામા પ્રવેશવા જતા કર્મ જે આત્મપરિણામ દ્વારા અટકી બંધ છે તે ત્રણ ગુપ્તિ, પાત્ર સમિતિ વગેરેને સવર કહે છે જે આશ્રવના પ્રવાહ દ્વારને રોકી દે છે હાકી દે છે તે સવર છે વળી કહ્યું છે કે આશ્રવ સસારનું કારણ છે તો સવર મોક્ષનું કારણ છે

(૮) અગાઉ જેઓ કર્મ કરી ચૂકેલ છે તે કર્મોનું તપ મયમ વગેરેથી બળી જવું અથવા આશિક રૂપથી ક્ષય થઈ જવું તેને નિર્જરા કહે છે અથવા પહેલાના કર્મો યથા સમયે પોતાનું ફળ આપીને અથવા તપ વિગેરે દ્વારા નાશ પામે તે નિર્જરા તત્ત્વ કહેવાય છે અભિ-પ્રાય એ છે કે પહેલાના બધાયેલા કર્મોનું તપ ધ્યાન વગેરે દ્વારા એકદેશથી નાશ થવું અર્થાત્ આત્મપ્રદેશોથી જુદા પડવું તે નિર્જરા છે

(૯) કાયમને માટે સધળા કર્મોનો ક્ષય થઈ જવો તે મોક્ષ છે ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્ય-યનમા કહ્યું છે

જીવ, અજીવ, બન્ધ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સવર નિર્જરા અને મોક્ષ આ નવ તત્ત્વો છે ૧

તત્વાર્થનિર્ચુકિત —બત્રીસ આગમોની ટીકા રચ્યા બાદ મે સસારસાગર પાર કરવા ઈચ્છતા તથા જિનપ્રતિપાદિત તત્ત્વોની જાણકારીના અભિલાષી સુમુક્ષુઓના સ્વાધ્યાય માટે મારી શકિત તથા ખુદ્ધિ અનુસાર આગમોનો સાર સગ્રણુ કરીને નવ અધ્યાયોમા તત્વાર્થસૂત્રનું નિર્માણ કર્યું છે પ્રસ્તુત તત્વાર્થસૂત્રમા કોઈક-કોઈક સ્થળે આગમોના શબ્દોને જેમ છે તેમ જ ગ્રહણ કરવામા આવેલ છે અને ક્યારેક-ક્યારેક આગમના અર્થનું ટુંકમા વર્ણન કરેલ છે આ રીતે આ ગ્રન્થ આહુત આગમનો એક સમન્વયાત્મક ગ્રન્થ છે ટુંકમા રચેલ આ તત્વાર્થસૂત્રના રહસ્યને સ્પષ્ટ કરવા માટે મારી ખુદ્ધિ અનુસાર નિર્ચુકિતની રચના કરવામા આવે છે

(૧) જીવ (૨) અજીવ (૩) બન્ધ (૪) પુણ્ય (૫) પાપ (૬) આશ્રવ (૭) સવર (૮) નિર્જરા અને (૯) મોક્ષ, આ નવ તત્ત્વ છે સ્થાનાગસૂત્રમાં ૬૬૫મા સૂત્રમા નવમા સ્થાનમા કહ્યું છે કે—નવ સદ્ભાવરૂપ પદાર્થ અર્થથી તિર્થકરોએ અને શબ્દથી ગણુધરોએ કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે છે—જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સવર, નિર્જરા બન્ધ અને મોક્ષ

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનાં ૨૮મા અધ્યયનમાં પણ આજ નવ તત્ત્વોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે તેમા પહેલું તત્ત્વ જીવ જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાનમય છે જેવી રીતે દ્વીપકના પ્રકાશમા સ કુચન-વિસ્તરણનો ગુણ છે, તેવી રીતે જીવમા પણ છે આ ગુણના કારણે જીવ હાથી અને કીડી-કુચવા વગેરેના નાના મોટા શરીર અનુસાર સ કુચીત અને વિસ્તૃત થઈ બંધ છે સાસારિક અવસ્થામા તે પોતાના વડે ઉપાહુત નામ કર્મ અનુસાર, ત્રસ-સ્થાવર, દેવ નારક, એકેન્દ્રિય-દ્વિચન્દ્રિય વગેરે કહેવાય છે અથવા જીવ ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક વગેરે ભાવેથી યુક્ત હોય છે સાકાર ઉપયોગ (જ્ઞાન) તથા અનાકાર ઉપયોગ (દર્શન) રૂપ છે, શબ્દ રૂપ વગેરે વિષયોના

ભાણુકાર, પુણ્યપાપનાં કર્તા અને તેમના ક્ષણના માધ્યાત્ ભોક્તા અને સ્વભાવત અમૂર્ત અર્થાત્ રૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શથી રહિત છે ઉત્તરાધ્યયન સત્રના ૨૦મા અધ્યયન ગાથા ૩૭મા કહ્યું છે— આત્મા, પોતે જ પોતાના મુખદુ બનો કર્તા હતાં છે જીવના ભેદ—પ્રભેદનુ વર્ણન આગળ કરવામા આવશે

જેમા ચેતના ન હોય જે જડ હોય તે અજીવ તત્વ છે તેના ચાર ભેદ છે (૧) ધર્માસ્તિકાય (૨) અધર્માસ્તિકાય (૩) આકાશાસ્તિકાય (૪) પુદ્ગલાસ્તિકાય

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્યયનમા કહ્યું છે ધર્મ અધર્મ આકાશ આ પ્રમાણે જીવ અને અજીવ આ બે તત્વોને જાણવા પરમઆવશ્યક હોવાના કારણે બીજે પણ કહ્યું છે જે ઉપાદેય—ગ્રાહ્યને ગ્રહણ કરવા ઇચ્છે છે અને હેયનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છે છે તેના માટે બે મૂળભૂત તત્વો છે જીવ અને અજીવ

રાગ દ્વેષ વગેરે અને તેમાથી ઉત્પન્ન થતા અજ્ઞાન વગેરે હોય છે જ્યારે ઉપયોગ રૂપ પરમ જ્યોતિ તે ઉપાદેય છે અગ્નિ અને લોહાના ગોળાની જેમ અથવા ક્ષીર અને નીરની જેમ કાર્મણુવર્ગીણાઓના આત્મપ્રદેશની સાથે એકમેક થઈ જવું તે “બન્ધ” કહેવાય છે આગળ કહેવામા આવનાર આશ્રવના કારણેથી ગૃહીત કર્મ પુદ્ગલોના પ્રકૃતિ, સ્થિતિ વિગેરે વિશેષણોથી વિશિષ્ટ સંયોગ થવો તે બન્ધ છે

શુભકર્મ પુણ્ય કહેવાય છે અન્ન પુણ્ય વગેરેના ભેદ થી તેના નવ પ્રકાર છે આ ભેદો આગળ ઉપર કહેવાશે પુણ્ય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે—પુનાતિ એટલે જે આત્માને પવિત્ર કરે તે પુણ્ય છે

અશુભ કર્મ પાપ છે પ્રાણાતિપાત વગેરે ૧૮ તે પ્રકારોથી છે તેનું સ્પટીકરણ આગળ કરવામાં આવશે જે આત્માને દુર્ગતિમા પતનનું કારણ હોય તે પાપ છે આ પાપની વ્યુત્પત્તિમાં થી કરેલો અર્થ છે

જેના દ્વારા કર્મો આવે છે તે આશ્રવ છે એટલે કે શુભાશુભ કર્મોના ઉપાજનનો હેતુ આશ્રવ કહેવાય છે જેનાથી જીવનું સ સારમા પરિભ્રમણ થાય છે

આશ્રવનું રોકાઈ જવું તે સવર છે આશય એ છે કે આત્મામા પ્રવેશતા કર્મ જેનાથી રોકાઈ જાય છે તે ત્રણ ગુપ્તિ અને પાચ સમિતિ વગેરે પરિણામને સવર કહેવાય છે આ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર સવર શબ્દનો અર્થ છે—જે આશ્રવરૂપ પ્રવાહને રોકી દે એટલે કે અટકાવી દે તે સવર છે કહ્યું પાણુ છે—આશ્રવ ભવભ્રમણનું કારણ છે અને સવર મોક્ષનું કારણ છે આમા સ પૂર્ણ તત્વની સમાપ્તિ થઈ જાય છે શેષ કથન તો આનો જ વિસ્તાર છે અથવા પ્રાણાતિપાત આદિ આશ્રવો મનોગુપ્તિ વગેરે દ્વારા અટકી જાય તે સવર છે પૂર્વોપાર્જિત કર્મનું તપ અને સયમ વગેરે કારણેથી જીર્ણુ થઈ જવું—ક્ષય થઈ જવો તે નિર્જરા છે અથવા ઉપાર્જિત કર્મોનો વિપાક અથવા તપ વગેરે દ્વારા નષ્ટ થઈ જવું તે નિર્જરા છે—સારાશ એ છે કે તપસ્યા, ધ્યાન વગેરે કારણેથી પ્રથમ બાધેલા કર્મોનું આશિક રૂપથી અલગ થઈ જવું તે નિર્જરા છે

પૂર્ણ રૂપથી સર્વ કર્મોનો ક્ષય થઈ જવો તે મોક્ષ કહેવાય છે—બોધ, શમ, વીર્ય, દર્શન અને આત્યતિક તથા એકાતિક અનાબાધ અને સર્વોત્તમ સુખ સ્વરૂપ આત્માનું પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમા અવસ્થિત થઈ જવું તે મોક્ષ છે

જે કે વાચકવર્ગ ઉમાસ્વાતિ સ્વામીએ પુણ્ય અને પાપને છેડીને માત્ર જ તત્વને તત્વાર્થ-સૂત્રમા પ્રતિપાદિત કરેલ છે તેમ છતાં સ્થાનાગ વગેરે મૂત્રોમા અગાઉ કહેલા નવ પદાર્થનું જ કથન કરવામા આવેલ છે આથી અહીં પણ તે જ નવ તત્વોને લેવામા આવેલ છે જેવી રીતે હેય ઉપાદેય રૂપથી સાત તત્વોનું પરિજ્ઞાન થવું ખામ જરૂરી છે તેવી જ રીતે પુણ્ય અને પાપનું પરિજ્ઞાન થવું એટલું જ જરૂરી છે આથી નવ તત્વોનું વિવરણ કરવું જ યોગ્ય ગણાયે પુણ્ય અને પાપનો આશ્રવ તથા બધ તત્વમા સામાવેશ થઈ જાય છે આથી તેમને ગુદા ગણવા યેઝ્ય નથી એવું કહીએ તો પછી આશ્રવ વગેરે પાત્ર તત્વોને પણ જીવ અને અજીવ તત્વોમા મેળવી દઈ માત્ર બે જ તત્વ કહેવા બેઈતા હતા આમ આશ્રવ મિથ્યાદર્શન વગેરે રૂપ જીવના પરિણામ વિશેષ છે તે આત્મા અને પુદ્ગલ સિવાય બીજું કશું જ નથી આ રીતે આત્મપ્રદેશો સાથે બધાયેલ કર્મ પણ પુદ્ગલ હોવાથી ભિન્ન નથી સવર આશ્રવનો વિરુદ્ધ શબ્દ છે તે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ રૂપ આત્માનું પરિણામ જ છે

એક દેશથી કર્મોનું ગુદું પડવું એ નિર્જરા છે જીવ પોતાની શક્તિથી કર્મોને ગુદા પાડે છે તે પણ જીવ અને અજીવથી ભિન્ન નથી સર્વ કર્મોથી રહિત આત્મા જ મોક્ષ છે. આ રીતે આશ્રવ વગેરે પાત્રે તત્વોનો જીવ અને અજીવ તત્વમા જ અન્તર્ભાવ થઈ જાય છે આવી સ્થિતિમાં “જીવાજીવાસ્તત્ત્વમ્” અર્થાત્ જીવ અને અજીવ એ બે તત્વ છે એવી સૂત્રરચના જ યોગ્ય હતી તો પછી એવું સૂત્ર કેમ ન રચાયું ? કદાચ એવી દલીલ કરવામા આવે કે શિષ્યો તથા અન્ય જિજ્ઞાસુઓને હેયઉપાદેયનું શિક્ષણ આપવા માટે આશ્રવ અને બધ સ સારના કારણ-રૂપ હોઈ હેય છે અને સવર તથા નિર્જરા મોક્ષના કારણરૂપ હોઈ ઉપાદેય છે તથા મોક્ષતો મુખ્ય સ્વરૂપે ઉપાદેય છે જ એવું સમજાવવા માટે ઉપર કહેલ પાત્ર તત્વોનું અલગ નિદર્શન કરવામા આવ્યું છે જો આ પ્રમાણે હોય તો આ દલીલ પુણ્ય-પાપના વિષયને પણ લાગુ પડે છે ટુંકમા પુણ્ય ઉપાદેય અને પાપ હેય (છાંડવા યોગ્ય) છે એ કારણે તેમનો પણ પ્રસ્તુત સૂત્રમા ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે

આ નવ તત્વોના લક્ષણ તથા ભેદનું સમ્યક્ વિવેચન સવિસ્તર આગળ કરવામા આવશે જેમ કે જીવનું લક્ષણ ઉપયોગ છે આ ભાવજીવનું લક્ષણ કહ્યું છે ભેદ-પ્રભેદની વિવેચાથી જીવ અનેક પ્રકારના છે દાખલાતરીકે પ્રથમ તો જીવ, દ્રવ્ય અને ભાવની અપેક્ષાથી બે પ્રકારના છે. પછી તો સાકાર અનાકાર, સ સારી અસ સારી, ત્રસ સ્થાવર, સૂક્ષ્મ બાદર, પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત વગેરે ભેદોથી અનેક પ્રકારના છે. આવી જ રીતે અજીવ વગેરેના ભેદ અને લક્ષણ પણ આગળ ઉપર કહીશું ૧

‘ઉચ્ચોગલક્ષણો જીવો ।’

મૂલસૂત્રનો અર્થ—જીવ ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે ॥ ૨ ॥

તત્વાર્થદીપિકાનો અર્થ—પ્રથમ સૂત્રમા જીવ વગેરે નવ તત્વોનું સામાન્ય રૂપથી કથન કરવામા આવેલ છે નવ અધ્યાયોમા નવ તત્વોનું વિવેચન કરવું છે. આથી પ્રથમ અધ્યાયમા પહેલા જીવ તત્વની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહે છે—જીવ, ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે

વસ્તુના સ્વરૂપને જાણવા માટે વસ્તુની તરફ જે ઉપયુક્ત અર્થાત્ પ્રેરિત કરાય તેને ઉપયોગ કહે છે આનો અર્થ એ છે કે અતરંગ અને બહિરંગ કારણોથી ઉત્પન્ન થવાવાળું ચૈતન્યરૂપ પરિણામ ઉપયોગ છે આ રીતનો ઉપયોગ જેનું લક્ષણ છે તે જીવ છે

ઉપયોગના બે ભેદ છે - જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ સામાન્ય, વિગેય ધર્માત્મક વસ્તુનાં વિશેષ ધર્મને જાણવાવાળો જ્ઞાનોપયોગ અને સામાન્ય ધર્મને વિષય કરવાવાળો દર્શનોપયોગ કહેવાય છે જ્ઞાનોપયોગ ૮ પ્રકારનો છે, (૧) મતિજ્ઞાન, (૨) શ્રુતજ્ઞાન, (૩) અવધિજ્ઞાન, (૪) મન-પર્યાવજ્ઞાન, (૫) કેવળજ્ઞાન, (૬) મત્યજ્ઞાન, (૭) શ્રુત અજ્ઞાન અને (૮) વિલગ જ્ઞાન દર્શનોપયોગ ચાર પ્રકારના છે અશુદ્ધદર્શન, અચ્છુદ્ધદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન

અથવા-જીવ ઉપયોગલક્ષણવાળો છે ત્યા ઉપયોગનો અર્થ છે-કોઈ પદાર્થને નિશ્ચય રૂપથી જાણવો આ ઉપયોગ જેનો અસાધારણ ગુણ છે તે જીવ ભાવજીવ કહેવાય છે જીવના બે ભેદ છે ભાવજીવ અને દ્રવ્યજીવ ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક ઔદયિક અને પારિણામિક ભાવથી યુક્ત જે ભાવજીવ છે તે ઉપયોગલક્ષણવાળો કહેવાય છે

જે ગુણ અને પર્યાયથી રહિત હોય, ખુદ્ધિ દ્વારા કલ્પિત અને અનાદિ પારિણામિક ભાવથી યુક્ત હોય તે દ્રવ્યજીવ છે

આ રીતે ઉપયોગલક્ષણવાળા જીવના જ્ઞાનરૂપ તેમ જ દર્શનરૂપ બને પ્રકારના વ્યાપારમાં ચૈતન્યરૂપ જે સ્વાભાવિક પરિણામ છે તે તો સરખા જ હોય છે જીવમા જ્ઞાન અથવા દર્શનરૂપ સ્વાભાવિક ચૈતન્ય પરિણામ રહે છે જ

બે કે કર્મપુદ્ગલ આત્મ પ્રદેશોની સાથે એવી રીતે એકમેક થઈ જાય છે કે જેમ તપા-વેલો લોખ ડનો ગોળો અને અગ્નિ તો પણ જેવી રીતે જીવ્યતા ગુણના કારણે અગ્નિ અને ચુરતાગુણના કારણે લોખ ડનો ગોળો અલગ એળખી શકાય છે તે જ રીતે ચોતાના અસાધારણ ઉપયોગગુણથી જીવ જુદી રીતે એળખી કઢાય છે

કાર્મણુ વર્ગણાના અનન્તાનન્ત પ્રદેશ યોગ અને કષાયનુ નિમિત્ત પામી આત્મપ્રદેશો સાથે બેકોઈ જાય છે તે સમયે જીવના પ્રદેશો અને કર્મપ્રદેશો એકબીજામા મિશ્રણ થઈ જાય છે જેમ હૂધ અને પાણીનુ મિશ્રણ કરવાથી બને એકમેક થઈ જાય છે તેવી જ રીતે આત્મા અને કર્મ પણ એકમેક થઈ રહ્યા છે અનાદિ કાળથી બનેની મિશ્રિત સ્થિતી હોવા છતાં ઉપયોગ ગુણના કારણે જીવને જુદો સમજવામા આવે છે કારણ કે ઉપયોગ રૂપ પરિણતી જીવમા જ હોય છે કર્મ ભલે જીવની સાથે મળી ગયેલ હોય તો પણ તેમનુ ચૈતન્ય ઉપયોગ રૂપ પરિણમન કઢાપી થતુ નથી આજ ભાવજીવ છે જ્યારે આ શરીરમા સ્થિત જીવની જ્ઞાન વગેરે ભાવોથી રહિત રૂપમાં વિવક્ષા કરાય ત્યારે તે દ્રવ્યજીવ કહેવાય છે ॥ સૂ. ૨ ॥

તત્વાર્થ નિરુકિત -શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ ત્રણ રીતે થાય છે ઉદ્દેશ્યથી, લક્ષણથી અને પરીક્ષાથી વસ્તુઓના નામમાત્રને કહી દેવુ ઉદ્દેશ્ય કહેવાય છે તેમના અસાધારણ ધર્મનુ કથન એટલે લક્ષણ અને જેનુ લક્ષણ કહુ હોય તે લક્ષણ યોગ્ય છે કે નહી એ ખાખત વિચાર કરવો પરીક્ષા છે

પ્રથમ સૂત્રમા જીવાદિ પદાર્થોના નામનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે હવે જીવાદિ નવ પદાર્થોના અનુક્રમે લક્ષણ ખતાવવા માટે સર્વપ્રથમ જીવના લક્ષણનુ કથન કરવામા આવે છે

જીવ ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે અને ઉપયોગનો અર્થ છે કોઈ પદાર્થને એળખવારૂપ વ્યાપાર આ ઉપયોગ જેનો અસાધારણ ધર્મ છે અને બીજે કોઈનામા પણ ન મળી શકે તેવો ગુણ છે તે જ ભાવજીવ કહેવાય છે

જીવના પ્રથમ બે ભેદ છે દ્રવ્યજીવ અને ભાવજીવ જે ગુણ અને પર્યાયથી રહિત હોય, પ્રજ્ઞામા સ્થાપિત ડરેલો હોય અર્થાત્ હક્રીકતમા ન હોવા છતાં પણ જે કેવળ કલ્પનાથી સ્વીકારી લેવામા આવ્યો હોય, એવા પારિણામિક ભાવથી યુક્ત જીવ દ્રવ્યજીવ કહેવાય છે (હક્રીકતમા કોઈ પણ જીવ, પત્રી ભલે તે સારી હોય અગર મુક્ત હોય પરંતુ કદાપી તે પાતાના ગુણ અને પર્યાય થી અલગ હોઈ શકતો નથી) કોઈને કોઈ ગુણ અને પર્યાય તેમા હમેશા વિદ્યમાન રહે છે તેમ છતાં દ્રવ્યનો ભગ શૂન્ય ન રહે એ પ્રયોજન થી એવી કલ્પના કરવામા આવે છે જે જીવ ઔપશમિક ભાવોથી યુક્ત છે તેમજ જેમા ઉપયોગ લક્ષણ મળી આવે છે તે ભાવજીવ કહેવાય છે તેના બે ભેદ છે સસારી અને મુક્ત

ઉપયોગ લક્ષણવાળા જીવના જ્ઞાનરૂપ અને દર્શનરૂપ બંને પ્રકારના વ્યાપારમા ચૈતન્ય રૂપની જેમ સ્વાભાવિક પરિણમન થાય છે કારણકે જ્ઞાન અને દર્શન જીવના ચૈતન્ય રૂપમા સ્વાભાવિક પરિણામ છે આ પૈકી જ્ઞાન સાકાર અથવા વિશેષ ધર્મોનો જ્ઞાપક છે અને દર્શન નિરાકાર અર્થાત્ સામાન્ય ધર્મનો જ યોગ્ય હોય છે

સ્વાભાવિક ચૈતન્યરૂપ પરિણતીને પ્રાપ્ત હોવા થકા જ્ઞાન-દર્શન રૂપ ઉપયોગ કર્મોની સાથે મળેલ હોવાના કારણે એકમેક હોવા છતાં પણ આત્માની ભિન્નતાનુ જ્ઞાન કરાવે છે

અભિપ્રાય એવો છે કે કર્મ ન્યારે યોગ અને કષાયના કારણે આત્મપ્રદેશોની સાથે બધા-ચેલા હોય છે ત્યારે એકમેક થઈ જાય છે બંધના કારણે જીવ જુદો રહેતો નથી-કર્મની સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે - જુદો જણાતો નથી જેવી રીતે પાણીની સાથે મેળવેલ દૂધ પાણી સાથે એકાકાર થઈ જાય છે જુદુ જણાતુ નથી તે જ રીતે બંધ થવાથી જીવ અને કર્મ પણ જુદા જુદા જણાતા નથી પરંતુ એકાકાર થઈ જાય છે આમ છતાં ઉપયોગરૂપ લક્ષણના કારણે જીવની કર્મોથી જુદાઈ જાણી શકાય છે જીવની સાથે મળી જવા છતાં પણ કર્મપુદ્ગલોની ચૈતન્યરૂપ પરિણતી થતી નથી તે તો માત્ર જીવમા જ સભવી શકે છે

ન્યારે શરીરમા સ્થિત જીવ જ્ઞાનાદિ ભાવોથી રહિત વિવક્ષા કરવામા આવે છે ત્યારે તે દ્રવ્ય જીવ કહેવાય છે લોહમા ભેઈ શકાય છે કે ભવિષ્યમા રાજ થનાર રાજપુત્ર પણ રાજ જ કહેવાય છે, આ મજોગોમા તે માત્ર દ્રવ્ય છે અથવા જેવી રીતે મુનિજીવનુ શરીર પૃથ્વી અગર શિલા ઉપર અથવા સસ્તારક ઉપર રહેલ હોય તો તે મુનિ કહેવાય છે

આ રીતે જીવના ચાર પ્રકાર છે - નામજીવ, સ્થાપનાજીવ, દ્રવ્યજીવ તથા ભાવજીવ, નામનો અર્થ છે સજ્ઞા કોઈ સચેતન અથવા અચેતન દ્રવ્યનુ જીવ એવુ નામ રાખવામા આવે તો તે દ્રવ્ય નામ જીવ કહેવાય છે કાષ્ટ, પુસ્તક, ચિત્ર, કર્માક્ષ નિદ્રેષ વગેરેમા જીવના આકારને સ્થાપિત કરવો સ્થાપના જીવ કહેવાય છે દ્રવ્યજીવ તથા ભાવજીવ અગાઉ કહેવાઈ ગયેલ છે આ પૈકી દ્રવ્યજીવ અને ભાવજીવ યુક્તિથી સપન્ન છે ન્યારે નામજીવ તથા સ્થાપનાજીવ સર્વથા જ્ઞાન વગેરે ગુણોથી પર હોવાના કારણે અનુપાદેય છે તેઓ ક્યારેય પણ ઉપાદેય નથી પદાર્થનુ નામ રૂપ નામનિક્ષેપ અને આકૃતિ વિશેષરૂપ સ્થાપનાનિક્ષેપ છે આ બંને તુચ્છ હોવાના કારણે લગીર પણ વસ્તુના જ્ઞાપક નથી

આ બંને નિરૂપે જ્ઞાન ક્રિયા વગેરે ગુણોથી ગૂન્ય હોવાના કારણે તથા ભાવગૂન્ય હોવાના કારણે કોઈ ભરવાડના બાળકનું ઈન્દ્ર આદિ નામ રાખવામાં આવે તો પણ તે ઈન્દ્ર ગણને અનુરૂપ અર્થક્રિયા કરી શકતો નથી. ધરાધર આ વાત સ્થાપનાનિરૂપમા પણ છે તેમાં પણ મૂળવસ્તુને અનુરૂપ અર્થક્રિયા કરવાનું સામર્થ્ય હોતું નથી એ પ્રત્યક્ષથી મિદ્ર થયેલ છે કોઈનું મતવ્ય છે કે જેવી રીતે મૂર્તિમા રૂપ સ્થાપના જોવાથી ભાવમા ઉદ્ધામ થાય છે તેમ નામ માલજવાથી ઉદ્ધાસ થતો નથી આ જ નામ અને સ્થાપનાનો તફાવત છે આ જ કારણ છે કે ઈન્દ્ર વગેરેની પ્રતિમા રૂપ સ્થાપનામા લોકોની ભાવનાની પ્રબળતાથી પૂજની પ્રવૃત્તિ અને ઈષ્ટિતની પ્રાપ્તિ દેખાવ છે તેવું નામ ઈન્દ્ર વગેરેમા હોતું નથી આ પણ નામ અને સ્થાપનાનો ભેદ છે આવી જ રીતે બીજાં લેદો પણ સમજી લેવા જોઈએ આ કથન અત્ર વિરૂદ્ધ પ્રરૂપણથી ઉત્પન્ન થનારા અનતા સસારનું કારણ છે.

આગમમા જે કહેલું છે કે તથારૂપ અરિહંતોના નામગોત્રના શ્રવણમાત્રથી પણ મહાન કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમાં નામનિરૂપનો વિષય કોઈ પણ રીતે આવતો નથી “અરિહંત ભગવતોના” એમ કહેવાથી તેજ અર્થમા પ્રયુક્ત નામના શ્રવણથી જ મહાન કૃષ્ણ મેળવી શકાય છે ગોપાલક (ભરવાડ)ના બાળક વગેરેમા પ્રયુક્ત નામના સાંભળવાથી તો ભારવાડ-પુત્ર વગેરે વગેરે વસ્તુઓનો જ યોધ થાય છે તે આત્મપરિણામનો હેતુ નથી નામનિરૂપના સ્થળે ભગવાન અરિહંતનું સ્મરણ થવું અસંભવ છે કારણકે નામ નિરૂપે ભાવગૂન્ય હોય છે.

ભાવ જિનના યોધક નામનું શ્રવણ જ મહાન કૃષ્ણ આપનાર છે એવી રીતે સ્થાપના પણ ભાવરૂપ અર્થથી ગૂન્ય હોય છે સ્થાપનાનો ભાવરૂપ અર્થથી કોઈ જ સબધ નથી, ભાવજિનના દેહની જે આકૃતિ હતી તેના આશ્રય-આશ્રયી ભાવ સબધ ભાવજિન સાથે તે સમયે વિદ્યમાન હતી જેવી રીતે ભાવજિનનું દર્શન કરનાર કોઈ પુરુષને તે સમયે ભાવોદ્ધાસ પણ માનો કે થયો તેવી જ રીતે ભક્તિપૂર્વક તે આકૃતિનું સ્મરણ કરનાર પુરુષને પણ તેવો જ ભાવો-ઉદ્ધાસ સંભવી શકે છે કારણ કે તે સમયે પેલી આકૃતિનો સબધ ભાવજિન સાથે હોય છે પરંતુ સ્થાપનાનો ભાવજિનની સાથે સબધ હોતો નથી આવી સ્થિતિમા પ્રતિમા રૂપ સ્થાપના ભાવજિન સાથે સબધ ન હોવાના કારણે ભાવજિનનું અથવા તેમના ગુણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરાવી શકે. આથી તેમા ભાવજિનની સ્થાપના કરવી તે જીનેશ્વરની આજ્ઞાથી ત્યાજ્ય છે તેમ જ પ્રવચનથી વિરૂદ્ધ છે આમ કરવું ઉચિત નથી.

સર્વથા કુપ્રાવચનિકોના દ્રવ્યાવશ્યકની જેવી મૂર્તિનું પૂજન કરનાર તથા કરાવનાર મિથ્યા-દષ્ટિપણુ જ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે તેઓ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત નથી જ કરતા અનુયોગદ્વારમા કથિત ટીકા અનુસાર અત્રે પણ નામ તથા સ્થાપના નિરૂપે તુચ્છ હોવાના કારણે વસ્તુના સાધક થઈ શકતા નથી એવું સમજી લેવું જોઈએ ॥ સૂ. ૨ ॥

‘સમણાયાડમણાયા’

મૂલસૂત્રનો અર્થ - સસારી જીવ બે પ્રકારના છે- સમનસ્ક અને અમનસ્ક ॥ ૩ ॥

પૂર્વસૂત્રમા જીવના લક્ષણનું નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે હવે લેદ વગેરે દ્વારા જીવના વિશેષ સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ-“સમણાયા ઈત્યાદિ સસારી જીવ સક્ષેપથી

બે પ્રકારના છે સમનસ્ક અને અમનસ્ક મન બે પ્રકારના છે દ્રવ્યમન અને ભાવમન, પુદ્ગલ-વિપાકી કર્મના ઉદયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યમન કહેવાય છે અને વીર્યાન્તરાય તથા નોઈન્દ્રીયાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમની અપેક્ષાથી આત્માની વિશુદ્ધતાને ભાવમન કહે છે

આ પ્રકારના દ્રવ્યમન અને ભાવમનથી જોડાયેલા જીવો સમનસ્ક કહેવાય છે અગાઉ કહેલા દ્રવ્યમનથી રહિત, માત્ર ભાવમનથી જ ઉપયોગ માત્રથી યુક્ત જીવ અમનસ્ક કહેવાય છે આ રીતે દ્રવ્યમન હોવાથી અથવા ન હોવાથી સ સારી જીવ અનુક્રમે બે પ્રકારના હોય છે સમનસ્ક અને અમનસ્ક.

આશય આ છે કે—મનની નિષ્પત્તિ માટે વસ્તુના સ્વરૂપને ઓળખવા માટે આત્મા દ્વારા ગ્રહણ કરેલ સમસ્ત આત્મપ્રદેશોમાં રહેલા દલિકદ્રવ્ય રૂપ મનપર્યાપ્તીકરણ દ્વારા જીવ ચિતન કરવા માટે જે અનન્તપ્રદેશી મનોવર્ગણાના યોગ્ય પુદ્ગલસ્ક ધોને ગ્રહણ કરે છે તે મન પર્યાપ્તિ રૂપ કરણવિશેષ વડે ગ્રહણ કરાયેલા પુદ્ગલસ્કન્ધ દ્રવ્યમન કહેવાય છે

ચિત્ત, ચેતના, યોગ અધ્યયસાન, અવધાન સ્વાન્ત તથા મનસ્કાર રૂપ જીવનો ઉપયોગ ભાવમન કહેવાય છે આ મન રૂપ કરણને અરિહુત ભગવાન શુત જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થવાં વાળા માને છે તાત્પર્ય આ છે કે મન વાળા જીવને જ ધારણા જ્ઞાન હોય છે બીજાને હોતુ નથી આ રીતે દ્રવ્યમન અને ભાવમનથી યુક્ત જીવ જ સમનસ્ક અથવા સ જી કહેવાય છે જે જીવો મન પર્યાપ્તિ રૂપ પ્રકારથી રહિત છે પરન્તુ ફક્ત ઉપયોગ રૂપ ભાવમનથી યુક્ત છે, તે જીવો અમનસ્ક કહેવાય છે આ અમનસ્ક જીવોની મન પર્યાપ્તિ રૂપ કરણની પ્રાપ્તિ થવા પર ચેતના અત્યન્ત ક્ષણિક હોય છે જેવી રીતે કેઈ ઘરડા માણસને લાકડીનો સહારો મળે તેમ દ્રવ્યમનની મદદથી સ જી જીવ સ્પષ્ટ રૂપથી ચિતન કરે છે

(૩) નારક, દેવ, ગર્ભજમનુષ્ય તથા પ ચેન્દ્રિય તિર્યચ સમનસ્ક હોય છે આ સિવાયના બીજા જીવ અમનસ્ક કહેવાય છે ઈહા, અપોહથી યુક્ત અને સમ્પ્રધારણ સ જ્ઞાથી સ જી જીવ સમનસ્ક કહેવાય છે

તત્ત્વાર્થનિર્દ્યુક્તિ — પૂર્વસૂત્રમાં જીવના લક્ષણનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે હવે લેદ વગેરે કહીને તેના વિશેષ સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ “સમનાયાડમનાયા સ સારી જીવ સ શ્લેષથી બે પ્રકારના છે સમનસ્ક અને અમનસ્ક અત્રે સમનસ્કામનસ્ક એવા સમા-સયુક્ત પદના પ્રયોગ દ્વારા એ પ્રગટ કરમા આવ્યું છે કે આહી સ સારી જીવોનો જ સમ્યન્ધ છે, મુક્ત જીવોનો નહી સમનસ્ક તથા અમનસ્કનો લેદ સ સારી જીવોમા જ હોય છે, મુક્ત જીવોમાં નહીં.

સિદ્ધજીવ નોઅમનસ્ક કહેવાય છે બારમાં ગુણસ્થાનવર્તી° જીવ સ જી જ માનેલા છે તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનવર્તિ જીવ તથા સિદ્ધનોસ જી નોઅસ જી કહેવાય છે બીજા સ્થાનના બીજા ઉદેશમા કહ્યું છે પહેલું નરક, ભવનપતિ, વાનવ્ય તર ત્યા સુધી અસ જીતિર્યચ પંચેન્દ્રિય જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાક સમય સુધી અસ જી રહી પાછા તે સ જી થઈ જાય છે. ॥ સૂ૦ ૩ ॥

સંસારિણો મુક્તાય

મૂલાર્થ—જીવ બે પ્રકારના છે સસારી અને મુક્ત ॥ ૪ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા સસારી જીવોના અમનસ્ક તથા અમનસ્ક એ બે લેદ બેદ ગયા હવે સામાન્ય જીવોના બે લેદ કહીએ છીએ—સસારી અને મુક્ત અસંગત એટલે સસાર અર્થાત્ જેના કારણે જીવ એક ભવથી બીજા ભવમા ગમન કરે છે તે જ્ઞાનાવરણ વગેરે આઠ કર્મ સસાર કહેવાય છે તે આઠ કર્મ આ પ્રમાણે છે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ ગોત્ર અને અન્તરાય

આ રીતે સસારમાં ભ્રમણ કરવાવાળા જીવ સસારી કહેવાય છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે કષાય અથવા બળવાન મોહ રૂપ સસાર જેમનામા વિદ્યમાન છે તેઓ સસારી કહેવાય છે જેઓ આ પ્રકારના સસારથી છૂટી ગયા હોય તે મુક્ત કહેવાય છે સમસ્ત કર્મોથી રહિત જીવ સસારથી મુક્ત હોવાના કારણે મુક્ત કહેવાય છે

અથવા દ્રવ્યપરિવર્તન, ક્ષેત્રપરિવર્તન, કાલપરિવર્તન ભવપરિવર્તન અને ભાવપરિવર્તન, આ પાંચ પ્રકારના પરિવર્તન રૂપ સસારથી મુક્ત જીવ સસારી કહેવાય છે અને જે એનાથી મુક્ત થઈ ગયા છે તે મુક્ત જીવો કહેવાય છે

આ પૈકી દ્રવ્યપરિવર્તન બે પ્રકારના છે—કર્મદ્રવ્યપરિવર્તન તથા નો કર્મ દ્રવ્યપરિવર્તન એક સમયમાં એક જીવે જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મોનાં જે પુદ્ગલોને ગ્રહણ કર્યા તે કર્મપુદ્ગલ એક સમય વધુ આવલિકાનો ત્યાગ કરી બીજા સમયોમાં નિર્જીર્ણ થઈને તેજ પૂર્વોકિત કર્મથી તે જીવના કર્મરૂપમા પ્રાપ્ત થાય છે એટલો સમય દ્રવ્યકર્મપરિવર્તન સમજવો

એક જીવે ઔદારિક વૈક્રિય આહારક એ ત્રણ શરીરો તથા છ પર્યાપ્તિઓને અનુરૂપ જે પુદ્ગલોને એક સમયમાં ગ્રહણ કર્યા હોય તે પુદ્ગલો સ્તિગ્ધ રક્ષ વર્ણ, ગધ રસ તીવ્રતા-મન્દતા અગર મધ્યમ રૂપથી સ્થિત થયા ત્યારબાદ બીજા વગેરે સમયોમા નિર્જરણે પામેલા, નહીં ગ્રહણ કરેલા મિશ્ર તથા ગૃહીત પુદ્ગલોને અનત વાર છોડીને તેજ રીતે, તે જીવના, જેટલા કાળમા નો કર્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે તેટલો કાળ નો કર્મદ્રવ્યપરિવર્તન કહેવાય છે આજ રીતે ક્ષેત્રપરિવર્તન વગેરે માટે પણ સમજી લેવું જોઈએ ॥૨૦૦ ॥૪॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પૂર્વસૂત્રમા સમનસ્ક તથા અમનસ્કના લેદથી જીવોના બે લેદોતુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું હવે એ જ જીવોના બીજા પ્રકારથી લેદ બતાવવામા આવે છે

અગાઉ કહેલ ઉપયોગ દક્ષણવાળા જીવ સક્ષેપથી બે પ્રકારના છે—સસારી અને મુક્ત જેના કારણે આત્માતુ સસરણ અર્થાત્ એક ભવથી બીજા ભવમા ગમન થાય છે—તે આઠ કર્મ સસાર કહેવાય છે કર્મ આઠ પ્રકારના છે—જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય જે જીવો આવા સસારને વશીભૂત છે, તેઓ સસારી કહેવાય છે

અથવા—બળવાન મોહ રૂપ સસારવાળા જીવ સસારી કહેવાય છે અથવા—નારક આદિ અવસ્થા રૂપ સસારવાળા જીવ સસારી કહેવાય છે

જે જીવો આ પ્રકારના સસારથી નિવૃત્ત થઈ ગયા હોય તે મુક્ત કહેવાય છે અર્થાત્ સમસ્ત કર્મોથી રહિત જીવ સસારથી મુક્ત કહેવાય છે

અહીં સમાસ રહિત નિર્દેશ કરવાથી એવું સૂચિત કરવામાં આવે છે કે આગળ ઉપર કહેવામાં આવનાર ઔપશમિક ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક ઔદયિક, પારિણામિક તથા ચાન્નિપાતિક સ્વભાવવાળા, સસારી જીવ હોય છે

મુક્ત જીવ ક્ષાયિક અને પારિણામિક ભાવો શિવાયના અન્ય ભાવોથી રહિત હોય છે બહુવચનના પ્રયોગથી એવું સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે સસારી જીવ પણ અનન્ત છે અને મુક્ત જીવ પણ અનન્ત છે “ચ” પદના પ્રયોગથી એમ સૂચિત થાય છે કે સસારી જીવોના સસારી-અસસારી વગેરે અનેક પ્રકારના ભેદ હોય છે

સ્થાનાગ સૂત્રના બીજા સ્થાન, પ્રથમ ઉદ્દેશક, સૂત્ર ૧૦૧મા કહ્યું છે સર્વ જીવ બે પ્રકારના કહેલા છે સિદ્ધ અને અસિદ્ધ મુક્તજીવ અનન્તરસિદ્ધ, પરમ્પરસિદ્ધ વગેરેના ભેદથી જુદાં છે ૥સૂ૦ ૪૥

સંસારિણો દુવિહા તસા થાવરા ચ ॥૧૥॥

મૂલાર્થ — સસારી જીવ બે પ્રકારના છે—ત્રસ અને સ્થાવર

તત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જીવોના ટુકડાંમા સસારી અને મુક્ત, એ બે ભેદ કહેવાઈ ગયા છે હવે સસારી જીવોના ભેદ કહીએ છીએ અગાઉ કહેવાયેલા સસારી જીવો બે પ્રકારના છે— ત્રસ અને સ્થાવર જે જીવ ત્રસનામકર્મના ઉદયથી સ્પષ્ટ સુખ દુઃખ, ઈચ્છા દ્રેષ વગેરેથી ભેડાયેલા છે તે ત્રસ કહેવાય છે સ્થાવરનામકર્મના ઉદયથી જે જીવોના દુઃખ વગેરેના અનુભવ અસ્પષ્ટ હોય છે તે સ્થાવર કહેવાય છે બેઈન્દ્રિયવાળા જીવોથી શરૂ કરી દેવપર્યન્તના તમામ જીવો ત્રસ છે પૃથ્વીકાયથી લઈને વનસ્પતિકાય સુધીના એકેન્દ્રીય જીવો સ્થાવર કહેવાય છે અત્રે સરળતાથી સમજવામા આવે તે માટે પ્રથમ ત્રસ લેવામા આવ્યા છે કારણકે તેમના મા જીવના લક્ષણ, સુખ વગેરે સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે—ચ શબ્દના પ્રયોગથી એમ સૂચિત કરવામા આવ્યું છે કે આ બંને પ્રકારનાં જીવો બદલાતા રહે છે અર્થાત્ ત્રસ જીવો મરીને સ્થાવરમા અને સ્થાવર જીવો ત્રસમા ઉત્પન્ન થાય છે, બ્યારે બહુવચનો પ્રયોગ કરીને એવું કહેવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો છે કે ત્રસ જીવો પણ ઘણા છે અને સ્થાવર પણ તેટલા જ છે ૥સૂ૦ ૫૥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—આના પહેલાના સૂત્રમા સસારી અને મુક્તના ભેદથી જીવોના બે પ્રકાર દર્શાવ્યા હતા અત્રે પ્રથમ નિર્દિષ્ટ સસારી જીવોના ભેદ દર્શાવવા માટે કહે છે—સસારી જીવ બે પ્રકારના છે—ત્રસ અને સ્થાવર જે જીવ ત્રસનામકર્મને આધીન છે તેઓ ત્રસ અને જે સ્થાવર નામકર્મને આધીન છે તે સ્થાવર જીવો કહેવાય છે. બેઈન્દ્રીય, તેઈન્દ્રીય, ચતુરિન્દ્રીય વગેરેથી લઈને અયોગી કેવળી પર્યન્ત ત્રસ જીવ છે.

પૃથ્વીકાય અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય તથા વનસ્પતિકાય એ પાચ પ્રકારના એકેન્દ્રીય જીવો સ્થાવર છે આ રીતે ત્રસત્વ અને સ્થાવરત્વ ત્રસનામકર્મ તથા સ્થાવર નામકર્મના ઉદયથી થાય છે ચાલવા ન ચાલવા પર ત્રસ સ્થાવરપણું નિર્ભર નથી કહેવા માની લઈએ કે જે ગતિ કરે તે ત્રસ અને જે જડ હોય તે સ્થાવર તે આ માન્યતા આગમથી વિકૃદ્ધ ગણાશે કારણ કે આગમમા બેઈન્દ્રિયથી લઈને અયોગિકેવળી પર્યન્તના જીવોને ત્રસ કહેલા છે આથી ત્રસત્વ કર્મોદયની અપેક્ષાથી જ સ્વીકારવું બેઈએ અને નહીં કે અચુરપત્તિનિમિત્તની અપેક્ષાથી.

ત્રસ જીવોમાં બાર ઉપયોગ મળી આવે છે આથી મુખ્ય હોવાના કારણે સૂત્રમાં તેમને ઉલ્લેખ પ્રથમ કરવામાં આવેલ છે સ્થાવર જીવોમાં ત્રણ જ ઉપયોગ હોય છે આથી તેઓ મુખ્ય ગણાય નહીં એ કારણથી જ તેમને પાછળથી ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે સ્થાનાંગ મરના બીજા સ્થાન-પ્રથમ ઉદ્દેશના પાત્રમાં સૂત્રમાં કહ્યું છે-સંસાર મમાપન્ન જીવ બે પ્રકારના હોય છે-ત્રસ અને સ્થાવર—

“જીવાલિગમ” સૂત્રની પ્રથમ પ્રતિપત્તિના ૨૭મા સૂત્રમાં કહ્યું છે-ઉદાર-સ્થૂળ ત્રસ પ્રાણી કેટલા પ્રકારનાં છે ?

ઉત્તર-ચાર પ્રકારના છે-એષન્દ્રિય તેષન્દ્રીય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય ॥ સૂ૦ ૫ ॥

તં દુવિહા સુહુમા વાયરાય સૂ૦ ૬

મૂલાર્થ—સંસારી જીવ પુન બે પ્રકારના છે-સૂક્ષ્મ અને બાહર ॥ સૂ૦ ૬ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં સંસારી જીવોના ત્રસ તથા સ્થાવર એ બે લેહ કહેવાયા છે હવે તેજ સંસારી જીવોના પ્રકારાન્તરથી બે લેહ બતાવીએ છીએ—

સંસારી જીવ પુન બે પ્રકારના છે-સૂક્ષ્મ અને બાહર આ પૈકી સૂક્ષ્મ જીવ આઠ પ્રકારના છે—

(૧) સ્નેહ સૂક્ષ્મ (૨) પુષ્પસૂક્ષ્મ (૩) પ્રાણિસૂક્ષ્મ (૪) ઉત્તિગસૂક્ષ્મ (૫) પનકસૂક્ષ્મ (૬) બીજસૂક્ષ્મ (૭) હરિતસૂક્ષ્મ (૮) અણ્ડસૂક્ષ્મ આથી ભિન્ન પૃથ્વીકાય વગેરે બાહર જીવ છે તે અનેક પ્રકારના છે મુક્તજીવો નથી સૂક્ષ્મ, નથી બાહર કે નથી ત્રસ અથવા સ્થાવર ॥ સૂ૦ ૬ ॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમાં સંસારી જીવોના ત્રસ અને સ્થાવરના લેહથી બે પ્રકાર કહ્યા છે હવે એમના જ પ્રકારાન્તરથી બે લેહોતુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ-સંસારી જીવો બે પ્રકારના છે-સૂક્ષ્મ અને બાહર દશવૈકલિક સૂત્રના આઠમા અધ્યયનની ૧૫મી ગાથામાં કહ્યું છે-આઠ સૂક્ષ્મ આ રીતે છે-સ્નેહસૂક્ષ્મ, પુષ્પસૂક્ષ્મ, પ્રાણિસૂક્ષ્મ, ઉત્તિગસૂક્ષ્મ, પનકસૂક્ષ્મ, બીજસૂક્ષ્મ હરિતસૂક્ષ્મ તથા અણ્ડસૂક્ષ્મ

(એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે અત્રે જે આઠ સૂક્ષ્મ બતાવવામાં આવ્યા છે તે સૂક્ષ્મ નામકર્મના ઉદયની અપેક્ષાથી નથી, પરંતુ પરિણામની અપેક્ષાથી છે આ આઠ સૂક્ષ્મ સામાન્યતયા દૃષ્ટિગોચર થતા નથી માટે જ એમને સૂક્ષ્મ કહ્યા છે)

બાહર જીવ પૃથ્વીકાય વગેરેના લેહથી અનેક પ્રકારના છે શુદ્ધ પૃથિવી, શર્કરા પૃથિવી, વાલુકા-પૃથિવી-એવી જ રીતે ઉપલા, શિલા, લવણ, ત્રપુ તામ્ર સીસુ ચાદી સોતુ, હડતાળ, હિંચુલ, મૈનસિલ, સસ્યક, અજન, પ્રવાળ, અબ્રપટલ, અબ્રવાલુકા, ગોમેદ, રુચકાંગ, સ્ફટિક, લોહિતાક્ષ મરકત, મસારોલ્લ, ભુજંગેન્દ્ર, નીલ, ચન્દન, ગૈરિક, હસગલ, પુલક, સૌગન્ધિક, ચન્દ્રકાન્ત, સૂર્યકાન્ત, વૈડૂર્ય, જલકાન્ત વગેરે બાહર પૃથ્વીકાયિક જીવોના લેહો છે.

એમના સ્થાન આઠ પૃથ્વીઓ, પાતાલ વન, નરક પ્રસ્તર વગેરે બાણવા જોઈએ.

સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક જીવો કાળજથી ભરેલી કુખીની જેમ સંપૂર્ણ લોકમાં પ્રસરેલા છે.

બાહર પૃથ્વીકાયિક જીવોમાં ચાર લેશ્યાઓ કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેને લેશ્યા-હોય છે.

અહીં સમાસ રહિત નિર્દેશ કરવાથી એવુ સૂચિત કરવામા આવે છે કે આગળ ઉપર કહેવામાં આવનાર ઔપશમિક ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક ઔદયિક, પારિણામિક તથા સાન્નિપાતિક સ્વભાવવાળા, સસારી જીવ હોય છે

મુક્ત જીવ ક્ષાયિક અને પારિણામિક ભાવો શિવાયના અન્ય ભાવોથી રહિત હોય છે બહુવચનના પ્રયોગથી એવુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે સસારી જીવ પણ અનન્ત છે અને મુક્ત જીવ પણ અનન્ત છે “અ” પદના પ્રયોગથી એમ સૂચિત થાય છે કે સસારી જીવોના સસી-અસસી વગેરે અનેક પ્રકારના ભેદ હોય છે

સ્થાનાગ સૂત્રના બીજા સ્થાન, પ્રથમ ઉદ્દેશક, સૂત્ર ૧૦૧માં કહ્યું છે સર્વ જીવ એ પ્રકારના કહેલા છે સિદ્ધ અને અસિદ્ધ, મુક્તજીવ અનન્તરસિદ્ધ, પરમ્પરસિદ્ધ વગેરેના ભેદથી જુદાં છે ॥સૂ. ૪॥

સંસારિણો દુચિહા તસા યાવત ય ॥૫॥

મૂલાર્થ—સસારી જીવ એ પ્રકારના છે—ત્રસ અને સ્થાવર

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જીવોના દુક્રમા 'સસારી અને મુક્ત,' એ એ ભેદ કહેવાઈ ગયા છે હવે સસારી જીવોનાં ભેદ કહીએ છીએ અગાઉ કહેવાયેલા સસારી જીવો એ પ્રકારના છે— ત્રસ અને સ્થાવર જે જીવ ત્રસનામકર્મના ઉદયથી સ્પષ્ટ સુખ દુ ખ, ઈચ્છા દ્વેષ વગેરેથી બેડાયેલા છે તે ત્રસ કહેવાય છે સ્થાવરનામકર્મના ઉદયથી જે જીવોના દુ ખ વગેરેનો અનુભવ અસ્પષ્ટ હોય છે તે સ્થાવર કહેવાય છે યેઈન્દ્રિયવાળા જીવોથી શરૂ કરી દેવપર્યન્તના તમામ જીવો ત્રસ છે પૃથ્વીકાયથી લઈને વનસ્પતિકાય સુધીના એકેન્દ્રીય જીવો સ્થાવર કહેવાય છે અત્રે સરળતાથી સમજવામાં આવે તે, માટે પ્રથમ ત્રસ લેવામા આવ્યા છે કારણકે તેમના માં જીવના લક્ષણ, સુખ વગેરે સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે—અ શબ્દના પ્રયોગથી એમ સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે કે આ બંને પ્રકારનાં જીવો બદલાતા રહે છે અર્થાત ત્રસ જીવો મરીને સ્થાવરમા અને સ્થાવર જીવો ત્રસમા ઉત્પન્ન થાય છે, બ્યારે બહુવચનો પ્રયોગ કરીને એવુ કહેવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો છે કે ત્રસ જીવો પણ ઘણા છે અને સ્થાવર પણ તેટલા જ છે ॥સૂ. ૫॥

તત્ત્વાર્થનિરુકિત—આના પહેલાના સૂત્રમા સંસારી અને મુક્તનાં ભેદથી જીવોના એ પ્રકાર દર્શાવ્યા હતા અત્રે પ્રથમ નિર્દિષ્ટ સસારી જીવોના ભેદ દર્શાવવા માટે કહે છે—સસારી જીવ એ પ્રકારના છે—ત્રસ અને સ્થાવર જે જીવ ત્રસનામકર્મને આધીન છે તેઓ ત્રસ અને જે સ્થાવર નામકર્મને આધીન છે તે સ્થાવર જીવો કહેવાય છે। યેઈન્દ્રીય, તેઈન્દ્રીય, ચતુરિન્દ્રીય વગેરેથી લઈને અયોગી કેવળી પર્યન્ત ત્રસ જીવ છે ।

પૃથ્વીકાય અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય તથા વનસ્પતિકાય એ પાંચ પ્રકારના એકેન્દ્રીય જીવો સ્થાવર છે આ રીતે ત્રસત્વ અને સ્થાવરત્વ ત્રસનામકર્મ તથા સ્થાવર નામકર્મના ઉદયથી થાય છે ચાલવા ન ચાલવા પર ત્રસ સ્થાવરપણુ નિર્ભર નથી કદાચ માની લઈએ કે જે ગતિ કરે તે ત્રસ અને જે જડ હોય તે સ્થાવર તો આ માન્યતા આગમથી વિકૃદ્ધ ગણ્યુ શે કારણુ કે આગમમા યેઈન્દ્રિયથી લઈને અયોગિકેવળી પર્યન્તનાં જીવોને ત્રસ કહેલા છે આથી ત્રસત્વ કર્મોદયની અપેક્ષાથી જ સ્વીકારવુ બેઈએ અને નહીં કે વ્યુત્પત્તિનિમિત્તની અપેક્ષાથી.

તે આહારપર્યાપ્તિ છે શરીર રૂપ કરાગુની નિબ્પત્તિ થવી તે શરીરપર્યાપ્તિ છે એજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ વગેરે પણ જાણી લેવા જોઈએ જે જીવો આ પ્રકારની પર્યાપ્તિઓથી યુક્ત હોય છે તે પર્યાપ્ત કહેવાય છે જે જીવો આહાર વગેરે પર્યાપ્તિઓથી રહિત હોય છે તેમને અપર્યાપ્ત કહે છે ॥સૂ૦ ૭॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા સૂક્ષ્મ અને બાહરના ભેદથી જીવોના બે ભેદ કહેવામા આવેલ છે હવે તેમનાજ પ્રકારાન્તરથી બે ભેદ દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ—તે જીવો પર્યાપ્ત તથા અપર્યાપ્તના ભેદથી પુન બે પ્રકારના છે પર્યાપ્ત અર્થાત્ શક્તિ ૬ પ્રકારની છે (૧) આહારપર્યાપ્તિ (૨) શરીરપર્યાપ્તિ (૩) ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ (૪) શ્વાસોછ્વાસપર્યાપ્તિ (૫) ભાષાપર્યાપ્તિ અને (૬) મન પર્યાપ્તિ કોઈ જીવો આહાર વગેરે પર્યાપ્તિથી યુક્ત હોય છે અને કોઈ-કોઈ તેનાથી રહિત હોય છે તેઓ ન્યાંસુધી પૂર્ણ પર્યાપ્તિ નથી બાધતા ત્યાંસુધી અપર્યાપ્ત કહેવાય છે આ કારણથી કોઈ જીવ પર્યાપ્ત અને કોઈ અપર્યાપ્ત કહેવાય છે ॥સૂ૦ ૭॥

વેદંદિય તેદંદિય इत्यादि

મૂલાર્થ—બે ઇન્દ્રિય, ત્રણિન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય જીવ ત્રય છે ॥સૂ૦ ૮॥

તત્વાર્થદોષિકા—ત્રસ અને સ્થાવરના ભેદથી સ સારી જીવ બે પ્રકારના કહેવાઈ ગયા છે હવે તે ત્રસ અને સ્થાવર જીવોનું સ્વરૂપ ક્રમશઃ વિસ્તારપૂર્વક કહીએ છીએ.

બે ઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય ચઉરિન્દ્રિય, પચ્ચેન્દ્રિય અને ચ શબ્દને ગ્રહણ કરવાથી બાહર તેજસ્કાયિક તથા વાયુકાયિક જીવ ત્રસ કહેવાય છે

આ પૈકી જે જીવો સ્પર્શ અને જીભ એ બે ઇન્દ્રિયોથી યુક્ત હોય છે તે બેઇન્દ્રિય કહેવાય છે । જેવા કે-શબ, છીપ, કોડી વગેરે । જેઓને સ્પર્શ, જીભ તથા નાક એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો છે તે ત્રણઇન્દ્રિયવાળા જીવ કહેવાય છે જેવા કે-ક થવા, વિ છી શતપદી ઇન્દ્રગોપ, ટૂ લીખ, માકડ, કીડી વગેરે । સ્પર્શ જીભ, નાક તથા આંખ, ધારણ કરનારા ચતુરિન્દ્રિય જીવો છે જેવા કે-ડાસ, મનુષ્ય, પતંગીયા, ભમરો વીછી વગેરે । અંજ (ઇડામાંથી ઉત્પન્ન થનારા) પોતજ, તથા જરાયુજ ચામડાની પાતળી કોથળીમાંથી ઉત્પન્ન થનાર જીવ-પચ્ચેન્દ્રિય કહેવાય છે ॥સૂ૦ ૮॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—ત્રસ અને સ્થાવરના ભેદથી સ સારી જીવોના બે ભેદ કહેવાઈ ગયા છે હવે તેમનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરવા માટે બે સૂત્ર કહીએ છીએ

બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય તથા “ચ” શબ્દના ગ્રહણથી બાહર તેજસ્કાયિક અને વાયુકાયિક જીવ ત્રસ કહેવાય છે એમા કૃમિ વગેરે બેઇન્દ્રિય કીડિ વગેરે તેઇન્દ્રિય ભ્રમર વગેરે ચઉરિન્દ્રિય તથા મનુષ્ય વગેરે પચ્ચેન્દ્રિય જાણવા જોઈએ “જીવાભિગમ”ની પહેલી પ્રતિપત્તિના, ૨૭માં સૂત્રમાં કહ્યું છે—ઉદાર ત્રસ પ્રાણી કેટલા પ્રકારનાં છે—બેઇન્દ્રિય તેઇન્દ્રિય ચઉરિન્દ્રિય તથા પચ્ચેન્દ્રિય જે જીવોમા સ્પર્શન તથા જીભ બે ઇન્દ્રિયો હોય તે બેઇન્દ્રિય એવી જ રીતે જેઓ સ્પર્શન જીભ તથા નાક એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાળા હોય તે તેઇન્દ્રિય કહેવાય છે તેમા આંખ ઉમેરતા ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો તથા સ્પર્શન જીભ, નાક આંખ તથા કાનવાળા જીવો પચ્ચેન્દ્રિય કહેવાય છે

શબ, છીપ, કોડી વગેરે તેષન્દ્રિય જીવો છે, કથવા, વીછી શતપદી જૂ ઇન્દ્રગોપ, લીખ, માકડ, વગેરે તેષન્દ્રિય છે, ડાસ, મન્છર, પતગીયા, ભમરો, માળી વગેરે ચતુરિન્દ્રિય છે જ્યારે માણસ, ગાય, ભેસ, સાપ, ગરોળી વગેરે પચેન્દ્રિય છે ॥સૂ૦ ૮॥

ષર્ગિદિયા પુઢવોકાહયા પંચથાવરા સૂ૦ ૯

મૂલાર્થ—પૃથિવીકાયિક આદિ પાંચ સ્થાવર એકેન્દ્રિય છે ॥સૂ૦ ૯॥

તત્વાર્થદીપિકા—આપણે પ્રથમ સસારી જીવોનો એક પ્રકાર-સ્થાવર કહ્યો-હવે તેના પાચ ભેદના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવા માટે કહે છે —

જે જીવોમા ફક્ત એક-સ્પર્શન ક્રિયા દેખાય છે તે પૃથ્વીકાયિક આદિ સ્થાવર કહેવાય છે આદિ શબ્દથી અપ્કાયિક તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિકનું ગ્રહણ થાય છે એ પાચ પ્રકારના સ્થાવર જીવો છે પરંતુ દેશાન્તર પ્રાપ્તિરૂપ ગતિક્રિયાની અપેક્ષાથી તેજસ્કાયિક તથા વાયુકાયિક પણ ત્રસ કહેવાય છે ॥સૂ૦ ૯॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—હવે પૂર્વોક્ત સ્થાવરોનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહે છે એક સ્પર્શેન્દ્રિયવાળા જીવો સ્થાવર કહેવાય છે પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિક પાચ સ્થાવર છે સ્થાનાંગસૂત્રના પાચમા સ્થાનના પ્રથમ ઉદ્દેશકના ૩૯૪માં સૂત્રમા કહ્યું છે—

સ્થાવરકાય પાંચ કહેવાય છે—(૧) પૃથ્વીસ્થાવરકાય (૨) અપ્સ્થાવરકાય (૩) તેજસ્થાવરકાય (૪) વાયુસ્થાવરકાય અને (૫) વનસ્પતિસ્થાવરકાય ॥સૂ૦ ૯॥

તસા અણેગવિહા અંડયાહયા

મૂલાર્થ—ત્રસજીવ, અડજ વગેરેના ભેદથી અનેક પ્રકારના છે ॥સૂ૦ ૧૦॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા સામાન્યરૂપથી કહેવાઈ ગયેલા ત્રસજીવોના વિશેષ સ્વરૂપ અને ભેદ ખતાવવા માટે કહે છે—

ત્રસનામકર્મના ઉદ્યને આધીન દ્વીન્દ્રિય તેષન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય પચેન્દ્રિય વગેરે અયોગિ કેવળી પર્યન્ત છે તે અનેક પ્રકારના હોય છે તેઓ આ પ્રમાણે છે—અણ્ડજ, જરાયુજ, રસજ, સસ્વેદજ, સમૂર્છિમ ઉદ્ભિજ અને ઔપપાતિક જીવોનો જન્મ ત્રણ પ્રકારનો છે—ગર્ભ, સમ્મૂર્છિમ અને ઉપપાત આમાંથી અન્ડજ, પોતજ તથા જરાયુજ જીવ ગર્ભજન્મથી ઉત્પન્ન થાય છે ઈડાથી ઉત્પન્ન થનાર સાપ, ગરોળી વગેરે અડજ છે જે વગર આવરણથી પેદા થાય છે એવા સિહ વાઘ, ચિત્તો વગેરે જરાયુજ છે આમડાના પાતળા-આવરણમા ઉત્પન્ન થનાર ગાય ભેસ મનુષ્ય વગેરે પણ જરાયુજ કહેવાય છે દારૂ વગેરે રસમા પેદા થનાર કૃમિ વગેરે ઈડા રસજ કહેવાય છે પરસેવામા ઉત્પન્ન થનાર જૂ વગેરે સસ્વેદજ જીવ છે સ્ત્રી પુરુષના સમાગમ વગર ઉત્પન્ન થનાર જીવ સમ્મૂર્છિમ કહેવાય છે સાપ દેડકા મનુષ્ય વગેરે પણ સમ્મૂર્છિમ જન્મથી ઉત્પન્ન થવાના કારણે સમ્મૂર્છિમ કહેવાય છે તો-શુ તેઓ ત્રમજીવ છે ? પતગીયા વગેરે ઉદ્ભિજ કહેવાય છે જ્યારે દેવ તથા નારક ઔપપાતિક હોય છે ॥સૂ૦ ૧૦॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વોક્ત ત્રસજીવના લેહ કહીને હવે તેનું વિગતવાર રૂપથી પ્રતિપાદન કરવા માટે સૂત્રકાર કહે છે ત્રસ અર્થાત્ જો, ત્રણ ચાર પાચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવ અનેક પ્રકારના છે જેમકે—અન્ડજ પોતજ જરાયુજ, રસજ, સસ્વેદજ સમૂર્છિમ ઉલ્લિજજ, અને ઔપપાતિક—આગળ ઉપર કહેવામા આવનાર ગર્ભથી, સમૂર્છિમ અને ઉપપાત—આ ત્રણ પ્રકારનાં જન્મોપૈકી અન્ડજ, પોતજ, જરાયુજ જીવોનો ગર્ભથી જન્મ થાય છે.

સાપ ઘો ગરોળી, મચ્છ, કાચળો, શિશુમાર વગેરે તથા હસ, પોપટ, ગીધ, ખાજ, કખૂતર, કાગડો મોર, જળકુકડી, ખગલો, ખતક મેના વગેરે અન્ડજ જીવો છે

હાથી, કુતરો, ખિલાડી, સસલુ, નોળિયો, ઉંદર, વાગોળ દૂવડ તથા ભારડ પક્ષી તથા વિરાલ વગેરે પોતજ છે

મનુષ્ય, ગાય, ભેસ, ખકરી ઘેટુ, ઉટ, હરણુ, ચમરીગાય, સૂવર, મિહ, વાઘ, દીપડો, કુતરો, ગીધ, ખીલાડો, વગેરે જરાયુજ છે આ અન્ડજ, પોતજ અને જરાયુજ જીવોનો ગર્ભજન્મ થાય છે

ખગડી ગયેલા દૂધ વગેરે રસોમા ઉત્પન્ન થનાર કૃમિ વગેરે રસજ કહેવાય છે માકડ વિગેરે જીવો પરસેવાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેને સસ્વેદજ કહે છે માતા-પિતાના સયોગ વગર જ ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ જેઓ ગર્ભજોથી લિન્ન હોય છે, તે સમૂર્છિમ છે પૃથ્વીને લેહીને ઉત્પન્ન થનારા જીવ ઉલ્લિજજ કહેવાય છે નારક, ભવનપતિ વાણુવ્યતર, જ્યોતિષ્ક વૈમાનિક વિગેરે સિદ્ધોને છોડીને ખીજ તમામ ઔપપાતિક કહેવાય છે આ સઘળાં ત્રસ છે. સિદ્ધ ભગવાન નથી ત્રસ કે નથી સ્થાવર ખેઇન્દ્રિય વગેરે તિર્યચ અને કેટલાક મનુષ્ય સમૂર્છિમ હોય છે

ગર્ભને લપેટનાર આમડાની પાતળી કોથળીને જડ-જેર કહે છે તેથી ઉત્પન્ન થનારા જીવ જરાયુજ કહેવાય છે પોતનો અર્થ થાય છે શાવક જે જરાયુથી ઢકાયેલા હોતા નથી તેમજ જન્મતાની સાથે જ ચાલવા-ફરવા લાગે છે તે જીવ પોતજ છે

જે પક્ષી તથા સાપ વગેરે ઇડામા પેદા થાય છે તે અન્ડજ કહેવાય છે જેઓ પોત રૂપ જ જન્મ લે છે, જરાયુથી ઢકાયેલા નથી જન્મતા, યોનિથી ખહાર આવતા જ ચાલવા-ફરવા લાગે છે તેવા હાથી વગેરે પોતજ કહેવાય છે

અથવા પોતનો અર્થ છે આમડું, તેનાથી વિટાયેલા હોય છે આથી પોત અર્થાત્ ગર્ભના ઢકાયેલી આમડીથી જુદા પડવાના કારણે કપડાથી લુછેલા શરીરથી જે પેદા થાય છે તે પોતજ કહેવાય છે

જે જરા પ્રાપ્ત કરે તે જરાયુ છે અર્થાત્ ગર્ભને લપેટવાવાળી આમડી તેનાથી જન્મ લેનાર મનુષ્ય, ગાય, ભેસ વગેરે જરાયુજ કહેવાય છે

રસ અર્થાત્ દારૂ અગર વિકૃત મીઠાં રસ વગેરેમાં જન્મનાર જીવ રસજ કહેવાય છે હૈમકોષમા કહ્યું છે—દારૂનોકીડો રસજ કહેવાય છે પરસેવાથી ઉત્પન્ન થનાર જૂ, લીખ, માકડ વગેરે સસ્વેદજ કહેવાય છે

જે જીવ માત-પિતાના સયોગ વગર જ પેદા થાય છે તે અમનસ્ક જીવ સમૂર્છિમ છે અથવા આમ તેમથી શરીરનું બની જવું અવયવોનો સયોગ થઈ જવો 'મૂર્છન' કહેવાય

છે તેનાથી જે ઉત્પન્ન થાય તે પણ સમ્બૂદ્ધિમ કહેવાય છે કિડી, માખી, માંકડ વગેરે જીવ માતા-પિતાના સંયોગ વગર જ જન્મ લે છે પૃથ્વીને ભેદીને ઉત્પન્ન થનાર પતંગીયા જેવા જીવો ઉદ્ભવિજ્જ કહેવાય છે

જે ઉપપાતથી જન્મ લે છે તે ઔપપાતિક છે ઉપપાતનો અભિપ્રાય છે દેવતા અને નારકોનો ગર્ભ અને સમ્બૂદ્ધિન જન્મથી જુદા જ પ્રકારનો જન્મ હોય છે દેવ સેજમા (પથારીમા) ઉત્પન્ન થાય છે અને નારક કુલ વગેરેમા બાલે જ ઉત્પન્ન છે

દશવૈકાલિકસૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—“અહ્ય, પોતજ જરાયુજ રસજ સસ્વેદજ, સમ્બૂદ્ધિમ ઉદ્ભવિજ્જ અને ઔપપાતિક-ગર્ભજ અને સમ્બૂદ્ધિમ—પ્રજ્ઞાપનાના પ્રથમ પદમાં કહ્યું છે કે—એ પ્રકારના જીવોનો ઔપપાતિક જન્મ થાય છે દેવોનો તથા નારકોનો—“સ્થાનાંગના ૨-સ્થાન ૩, ઉદ્દેશકમા ૮૫ મા સૂત્રમા કહેલ છે

દારૂ વગેરે રસમા જે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે તે રસજ કહેવાય છે મજ્જા અને શુક્ર, સસ્વેદ અથવા પરસેવાથી ઉત્પન્ન થનારા સસ્વેદજ જીવ છે આમ તેમથી પુદ્ગલોના ભેગા થઈ જવાથી ઉત્પન્ન થનાર જીવો સમ્બૂદ્ધિમ છે સાપ, દેડકા અને મનુષ્ય વગેરે પણ સમ્બૂદ્ધિમ જન્મથી પેદા થાય છે

ભૂમિ લાકડુ પથ્થર વગેરેને ભેદીને ઉપર આવી જવું તેને ઉદ્ભેદ કહેવાય છે તેનાથી જે જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તેને ઉદ્ભવિજ્જ કહેલા છે જેમ કે એ પ્રસિદ્ધ છે કે કોઈએ પથ્થરને ખોદીને દેડકા કાઢેલો ॥સૂ૦ ૧૦॥

અદ્વિદ્વા સુદ્ધમા સિનેદ્ધકાયાદ્યા, સૂ૦ ૧૧

મૂલાર્થ—સ્નેહકાય, આઠ પ્રકારના સૂક્ષ્મ છે ॥સૂ૦ ૧૧॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા સસારી જીવોના એ ભેદ-સૂક્ષ્મ તથા બાહર કહેવાઈ ગયા હવે સૂક્ષ્મ જીવોના ભેદ અને તેમના સ્વરૂપની પ્રજ્ઞાણ કરવા માટે કહીએ છીએ-સ્નેહકાય આદિ આઠ પ્રકારના સૂક્ષ્મ છે (૧) સ્નેહકાયસૂક્ષ્મ (૨) પુષ્પસૂક્ષ્મ કાય સૂક્ષ્મ (૩) પ્રાણિસૂક્ષ્મ (૪) ઉત્તિગસૂક્ષ્મ (૫) પનકસૂક્ષ્મ (૬) ખીજ સૂક્ષ્મ (૭) હરિત સૂક્ષ્મ અને (૮) અન્ડજ સૂક્ષ્મ

આનો અર્થ આ પ્રમાણે છે અકળ, ખરકે ધુમ્મસ વગેરે સ્નેહસૂક્ષ્મ કહેવાય છે અહીં “સ્નેહ” શબ્દથી પાણી એ અર્થ લેવાનો છે ગુલર વગેરેના સૂક્ષ્મ ફૂલ પુષ્પસૂક્ષ્મ કહેવાય છે જે પ્રાણી હલન ચલનથી જ દેખાય છે અને સ્થિત હોવાથી ન દેખાય તેઓ પ્રાણી સૂક્ષ્મ કહેવાય જેવા કે કથવા વગેરે નાની નાની કીડીઓનો સમૂહ-કીડી નગર-ઉત્તિગસૂક્ષ્મ છે આ પ્રાણી ધનીભૂત હોવા છતાં પૃથ્વી વગેરે જેવા હોવાથી સહેજમા દેખી શકાતા નથી વર્ષાકાળમા ભૂમિ અને લાકડા વગેરેની ઉપર જે પાચ વર્ણોની લીલ-ફૂગ ઉત્પન્ન થાય છે તે પનકસૂક્ષ્મ છે શાલિ આદિ તુષના મોઢા જેનાથી અકુર ઉત્પન્ન થાય છે તે ખીજસૂક્ષ્મ કહેવાય છે નવું ઉત્પન્ન થનાર અને રૂપરગતું હોવાના કારણે જે સહેલાઈથી દેખાતું નથી તે હરિતસૂક્ષ્મ છે માખી, કીડી, ગરોળી વગેરેના નાના નાના ઈંડા અન્ડસૂક્ષ્મ કહેવાય છે ॥સૂ૦ ૧૧॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પ્રથમ કહેવાઈ ગયું છે કે સૂક્ષ્મ તથા બાહરના ભેદથી જીવ એ પ્રકારના છે-હવે એમાથી સૂક્ષ્મ જીવોના ભેદોનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ તીર્થકર વગેરેએ સ્નેહસૂક્ષ્મ વગેરે પર્યોક્ત આઠ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો કહેલા છે તીર્થકર વગેરેએ

આઠ પ્રકારના સૂક્ષ્મ નાના નાના જીવો કહેલા છે તે આ પ્રમાણે છે—(૧) સ્નેહસૂક્ષ્મ (૨) પુષ્પ-સૂક્ષ્મ (૩) પ્રાણિસૂક્ષ્મ (૪) ઉત્તિગસૂક્ષ્મ (૫) પનકસૂક્ષ્મ (૬) બીજસૂક્ષ્મ (૭) હરિતસૂક્ષ્મ અને (૮) અન્ડજસૂક્ષ્મ કહ્યું પણ છે આઠ સૂક્ષ્મ છે જેમકે—સ્નેહસૂક્ષ્મ પુષ્પસૂક્ષ્મ પ્રાણીસૂક્ષ્મ ઉત્તિગસૂક્ષ્મ પનકસૂક્ષ્મ બીજસૂક્ષ્મ, હરિતસૂક્ષ્મ અને અન્ડજસૂક્ષ્મ

અહીં “સ્નેહ” પદથી અપૂકાય વિશેષ ગ્રહણ કરવામા આવેલ છે

કુજટિકા-ધુમ્મસ (ઝાકળનું પાણી) હીમ વિગેરે સ્નેહસૂક્ષ્મ કહેવાય છે

ગૂલર (એક બાતનું ઝાંડ) ના ફૂલની જેમ જે અત્યંત સૂક્ષ્મ પુષ્પ છે તેઓ પુષ્પ સૂક્ષ્મ કહેવાય છે જે પ્રાણીઓ એટલા નાના છે કે જે હાલતા-ચાલતા હોય ત્યારે જ દેખાય છે સ્થિર હોય ત્યારે દેખાતા નથી તે કથવા વગેરે પ્રાણિસૂક્ષ્મ કહેવાય છે નાની-નાની કીડીઓ વગેરેનો સમૂહ-કીડીયારા ઉત્તિગ સૂક્ષ્મ કહેવાય છે આ જીવ એટલા નાના હોય છે કે ઘણી સખ્યામા ભેગા થવા છતાં પણ પૃથ્વીના રૂપ-રંગ ના જેવા હોવાથી જીવ રૂપે દેખાતાં નથી ચોમાસામાં જમીન તથા લાકડા વગેરે ઉપર પચવણી જે કેઈ લીલ-ફૂલ કૃમી થાય છે. તે જ્યારે સહજ પણ દેખાતા નથી ત્યારે પનકસૂક્ષ્મ કહેવાય છે ડાગર વગેરેના પુષ્પના મુખ જેનાથી અકુરની ઉત્પત્તિ થાય છે તેને બીજસૂક્ષ્મ કહેવાય છે નવા-નવા ઉત્પન્ન થનાર જમીનના રગના હરિતકાય હરિત સૂક્ષ્મ કહેવાય છે, જે સાધારણતથા દેખાતા નથી, માખી કીડી ખીસકોલી, વગેરેના ઘણા જ નાના-નાના અન્ડોને અન્ડજસૂક્ષ્મ કહે છે ॥સ્તૂં ૧૧॥

વાયરા બળેગવિહા પુઢવીકાદયા, સૂં ૧૨

મૂલાર્થ—બાહર જીવ પૃથ્વિકાય વગેરેના લેહથી અનેક પ્રકારના છે ॥સ્તૂં ૧૨॥

તત્વાર્થદીપિકા—પ્રથમ સ સારી જીવોનો એક લેહ બાહર કહેવાય ગયો—પૃથ્વીકાયિક આદિ બાહર જીવ અનેક પ્રકારના છે જેમ કે—પૃથ્વીકાયિક અપૂકાયિક વાયુકાયિક તેજસ્કાયિક અને વનસ્પતિકાયિક એમા સૂક્ષ્મતા હોવા છતાં પણ બાહરતા પણ દેખાઈ શકે છે ॥૧૨॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા સૂક્ષ્મજીવોના આઠ પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે હવે બાહર જીવોના લેહ બતાવીએ છીએ—પૃથ્વીકાય આદિ બાહર જીવ અનેક પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે અહીં આદિ શબ્દથી અપૂકાયિક વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિક આદિ સમજી લેવા ભેદ એ

આ જીવ સૂક્ષ્મ હોવા થકા બાહર પણ હોય છે અર્થાત્ એમા જે અત્યંત નાના હોય છે તે સૂક્ષ્મ, અને જે અનાયાસે જ દષ્ટિગોચર થઈ જાય છે તે બાહર કહેવાય છે

એ પહેલાં પણ કહેવાઈ ગયું છે કે અહીં સૂક્ષ્મ અને બાહરના જે લેહ કહેવામા આવ્યા છે તે જીવોના શરીરની સૂક્ષ્મતા અને સ્થૂળતાની અપેક્ષા એ છે સૂક્ષ્મ નામકર્મનાં ઉદય અને બાહર નામકર્મનાં ઉદયવાળા જે સૂક્ષ્મ અને બાહર જીવ શાસ્ત્રોમા કહેવામા આવ્યા છે અરે તેમનો ઉલ્લેખ નથી. ॥૧૨॥

મુક્તા મળેગવિદ્યા તિત્થસિદ્ધાદ્યા

મૂલસૂત્રાર્થ—મુક્તજીવ તીર્થસિદ્ધ આદિના લેહથી અનેક પ્રકારના હોય છે

તત્વાર્થદીપિકા—સ સારી અને મુક્તના લેહથી બે પ્રકારના જીવોનું કથન કરવામાં આવ્યું છે તેમાથી અહીં મુક્તજીવોનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ—સમસ્ત કર્મોના ક્ષય રૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થવાવાળા મુક્ત જીવ અનેક પ્રકારના છે તે આ મુખ્ય છે—તીર્થસિદ્ધ અતીર્થસિદ્ધ આદિ નન્દીસૂત્રના ૨૧ સૂત્રમા કહેલા છે. આ રીતે અનન્તરસિદ્ધ પરમ્પરા સિદ્ધ આદિ લેહ પણ જાણી લેવા બેઠાં છે ॥૧૩॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—સ સારી અને મુક્તના લેહથી બે પ્રકારના જીવોમાં સ સારી જીવોની આઠ સૂત્રોમા પ્રરૂપણા કરેલ છે હવે કર્મપ્રાપ્ત મુક્ત જીવોનું પ્રતિપાદન કરવામાં છે—

સઘળા કર્મોના ક્ષયરૂપ મોક્ષ મેળવનારા જીવો મુક્ત કહેવાય છે તે અનેક પ્રકારના છે એમા અનન્તરસિદ્ધ જીવ પદ્મ પ્રકારના છે—(૧) તીર્થસિદ્ધ (૨) અતીર્થસિદ્ધ (૩) તીર્થકરસિદ્ધ (૪) અતીર્થકરસિદ્ધ (૫) સ્વયંબુદ્ધ (૬) પ્રત્યેકબુદ્ધ (૭) બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ (૮) સ્ત્રીલિંગસિદ્ધ (૯) પુરુષલિંગસિદ્ધ (૧૦) નપુસકલિંગસિદ્ધ (૧૧) સ્વલિંગસિદ્ધ (૧૨) અન્યલિંગસિદ્ધ (૧૩) ગૃહસ્થલિંગસિદ્ધ (૧૪) એકસિદ્ધ અને (૧૫) અનેકસિદ્ધ

આ લેહ નન્દીસૂત્રના ૨૧ માં સૂત્રમા કહેલ છે, એનો અર્થ સુસ્પષ્ટ છે તીર્થકર દ્વારા તીર્થની સ્થાપના થઈ જવા પર જેઓ સિદ્ધ થાય તેઓ તીર્થસિદ્ધ કહેવાય છે વળી કહ્યું પણ છે સમસ્ત કર્મોના ક્ષય થવાથી જીવ ઉપર નિર્વાણ તરફ જાય છે જેવી રીતે બળતાણ બળી જવાથી અને નવું બળતાણ ન મળવાથી અગ્નિ નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ ॥સૂ. ૧૩॥

જીવસ્સ હ બ્રાવા ઈત્યાદિ

મૂલાર્થ—જીવના છ ભાવ હોય છે ઔદયિક ઔપશમિક, ક્ષાયિક, મિશ્ર (ક્ષાયોપશમિક) પારિણમિક અને સાન્નિપાતિક ॥સૂ. ૧૪॥

તત્વાર્થદીપિકા—પ્રથમ સ સારી અને મુક્તના લેહથી તથા સૂક્ષ્મ-ખાંદર સમનસ્ક-અમનસ્ક વગેરેના લેહથી, જીવોનું નિરૂપણ કરવામા આવેલ છે હવે તે, જીવોનાં, સ્વરૂપભૂત ઔદયિક વગેરે છ લેહોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—બોધમય ઉપયોગવાન જીવના તીર્થકરોએ છ ભાવ કહ્યા છે (૧) ઔદયિક (૨) ઔપશમિક (૩) ક્ષાયિક (૪) મિશ્ર (ક્ષાયોપશમિક) (૫) પારિણમિક અને (૬) સાન્નિપાતિક

જીવની ભવન અથવા થવા વાળી પરિણતિને ભાવ કહે છે દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ, ભાવના નિમિત્તથી કર્મોના ફળની પ્રાપ્તિ થવી ઉદ્દેશ્ય કહેવાય છે જેવી રીતે પાણીમાં કાદવનું ઉભરાવું

એ રીતે કર્મોદયથી ઉત્પન્ન થવા વાળો ભાવ ઔદયિક ભાવ કહેવાય છે

આત્મામા કર્મની શક્તિને કારણવશ અનુદ્ભવ થવા તે ઉપશમ કહેવાય છે જેવી રીતે ફટકડી વગેરે દ્રવ્યોના ઉપયોગથી પાણીમા કચરાનું તળીયે-ખેસી જવું

કર્મોનું કાયમ માટે શાન્ત થઈ જવું તે ઔપશમિક છે જેવી રીતે કાચ વગેરે પાત્રમા સ્થિત અગર વાહળમા સ્થિત પાણીમા મેલનો અત્યંત ચલાવ હોય છે તેમ કર્મોના સર્વથા નાશ થવો એ ક્ષાયિક ભાવ છે બને અવસ્થાઓનું મિશ્રણ મિશ્ર અગર ક્ષયોપશમ કહેવાય

છે. જેવી રીતે કુવા અગર તળાવના પાણીમાં કચરાલુ થોડુ થોડુ ઝોડ્યુ થવુ અગર ન થવુ તે ક્ષાયોપશમિક ભાવ છે જે ભાવ સ્વત રહે છે કર્મના ઉદય વગેરેની અપેક્ષા રાખતો નથી તે પારિણામિક ભાવ છે

આ રીતે કર્મના ક્ષણ-વિપાકના પ્રગટ થવા રૂપ ઉદયથી જન્મનાર ભાવ ઔદયિક છે રખ્યાથી ઢકાયેલ અગ્નિની જેમ કર્મની અનુત્પાદ અવસ્થાને ઉપશમ કહે છે ઉપગમથી ઉત્પન્ન ભાવ ઔપશમિક કહેવાય છે

કર્મના ક્ષયથી નિષ્પન્ન થવાવાળો ભાવ ક્ષાયિક છે કર્મના ક્ષય અને ઉપગમથી થવાવાળો ભાવ મિશ્રભાવ કહેવાય છે જે ભાવ કોઈ કર્મના ઉદય, ઉપશમ, ક્ષય અગર ક્ષયોપશમથી નહીં પરંતુ સ્વભાવથી જ થાય છે તે પારિણામિક ભાવ છે અને ઔદયિક વગેરે ભાવોના સમ્મિલનથી ઉત્પન્ન થવાવાળો ભાવ સાન્નિપાતિક ભાવ કહેવાય છે

આમાં ઔદયિક વગેરે પાચ ભાવ કર્મનિ અપેક્ષાથી થાય છે આથી તેઓ નૈમિત્તિક છે પરંતુ પારિણામિક ભાવ કર્મના ઉદય વગેરેથી થતા નથી આથી તેઓ સ્વાભાવિક કહેવાય છે આ છ પ્રકારના ભાવ યથાયોગ્ય ભવ્ય અથવા અભવ્ય જીવના સ્વરૂપ છે મિથ્યાદષ્ટિ અને અભવ્ય જીવોને ઔપશમિક તથા ક્ષાયિક ભાવની પ્રાપ્તિ કદાપી થતી નથી આ બંને ભવ્ય જીવોને જ થાય છે પારિણામિક ભાવ બંને પ્રકારના જીવોને થાય છે

સાન્નિપાતિક ભાવ એક સાથે એક જીવમાં પ્રાપ્ત થાય છે ઔપશમિક આદિ ભાવોમાંથી બે કે ત્રણ વગેરેના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે મિશ્રભાવમાં તેનો અન્તર્ભાવ થઈ શકે છે તેમ છતાં આગમસાધીતિના કારણે તેને જુદુ ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે અને ઔદયિક વગેરે સાન્નિપાતિકનો મિશ્રમા અન્તર્ભાવ થતો પણ નથી ॥સ્ક૦ ૧૪॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પ્રથમ જીવોના સ સારી તથા સુકતના ભેદ બતાવી તથા તેમના અવાન્તર ભેદોનું પ્રતિપાદન કરીને વિશદ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે હવે તે જીવોના સ્વરૂપ ભૂત ઔદયિક વગેરે છ ભાવોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ એતના લક્ષણવાળા જીવના છ ભાવ કહેવામાં આવ્યા છે જેમકે—(૧) ઔદયિક (૨) ઔપશમિક (૩) ક્ષાયિક (૪) મિશ્ર (૫) પારિણામિક (૬) અને સાન્નિપાતિક

કોઈ પદાર્થને ગ્રહણ કરવાના વ્યાપારરૂપ લક્ષણવાળા જીવના જ્ઞાન અને દર્શન બંને પ્રકારના વ્યાપારમાં ચૈતન્યરૂપથી સ્વાભાવિક પરિણામ સરખું જ હોય છે, જ્ઞાન તથા દર્શન ચૈતન્ય કહેવાય છે

આ જીવનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે એમાં જ્ઞાન સાકાર છે બ્યારે દર્શન નિરાકાર હોય છે

સ્વાભાવિક ચૈતન્યરૂપ પરિણતિને પ્રાપ્ત કરતો થકો જ્ઞાન દર્શન રૂપ ઉપયોગ કર્મની સાથે આત્માના અયોગોલક (લોખ ડના ગોળા) ની જેમ પરસ્પર પ્રદેશબન્ધ હોવા છતાં પણ ભિન્નતાનું જ્ઞાન કરાવે છે તાત્પર્ય એ છે કે આત્માને કે કર્મોથી બંધાયેલ છે—એક એક થઈ રહ્યો છે તો પણ પોતાના ચૈતન્ય સ્વભાવથી તેમનાથી જુદા તરીકે યોગબાધ છે અવયવ રૂપ પ્રદેશ જીવાવયવોનો પરસ્પર સંયોગ કદી-કદી દંઢ હોય છે અને કદી-કદી શિથિલ હોય છે.

પોતાનુ ફલ પ્રદાન કરવા માટે ઉન્મુખ, ઉદ્યમા આવેલા કર્મના અવયવ જીવાત્માના અવયવ-સ યોગને શિથિલ કરીને અદર પ્રવેશ કરી જાય છે જીવ અને કર્મના પરસ્પર મિશ્રણ રૂપ પ્રવેશ બંધના કારણે જીવ કર્મની સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે તે લોહાના પિન્ડાની જેમ લિન્ન થતો નથી

સારાશ એ છે કે જેમ દૂધ અને પાણી એકબીજામા મળી જવાથી અલગ-અલગ પ્રતીત થતા નથી તેવી જ રીતે આત્મા અને કર્મ એક મેક થઈ જાય છે તો બને પૃથક્-પૃથક્ જણાતા નથી, તો પણ ઉપયોગ રૂપ લક્ષણ ના કારણે જીવ પોતાની સાથે આવેલા કર્મદળોથી પૃથક્ જોળખાય છે ઉપયોગની અવસ્થામા કર્મ પુદ્ગલોના ચૈતન્ય રૂપથી પરિણતી થતી નથી આથી જીવ પણામા સમાન રૂપથી મળતા ચૈતન્ય, ઉપશમ, ક્ષય અને ક્ષયોપશમથી ઔપશમિક ક્ષાયિક ક્ષાયોપશમિક ભાવથી તથા કર્મોદ્યના વશથી કલુષિત આકારથી પરિણુત જીવપર્યાયની વિવક્ષામા જીવના સ્વરૂપ હોય છે

ભવત્ અર્થાત્ થવાને “ભાવ” કહે છે અહીં ભાવમા ઘ્ન પ્રત્યય થયો છે એવી રીતે જીવ ભવન રૂપ પરિણામને ભાવ કહે છે

દ્રવ્યાદિનુ નિમિત્ત મેળવીને કર્મોના ફળની પ્રાપ્તિ થવી ઉદ્ય કહેવાય છે જેમ પાણીમા કાદવનુ આવવુ તેમ કર્મના ઉદ્યથી ઉત્પન્ન થનાર ભાવ ઔદ્યિક ભાવ કહેવાય છે કર્મની શક્તિનુ આત્મામા કારણવશાત્ દબાઈ રહેવુ ઉપશમ છે, જેમ ફટકડી આદિ દ્રવ્યોના સ યોગથી પાણીમા કચરો નીચે ખેસી જાય છે કર્મોની આત્યન્તિક નિવૃત્તિને ક્ષય કહે છે, ક્ષય અને ઉપશમના મિશ્રણને ક્ષાયોપશમ કહેવાય છે જેવી રીતે કુવામા રહેલા પાણીમા કાદવની થોડી ક્ષીણતા અને થોડી અક્ષીણતા હોય છે દ્રવ્યનુ સ્વાભાવિક રૂપ પરિણામ કહેવાય છે કર્મના વિપાકનું પ્રકટ થવુ ઉદ્ય છે અને ઉદ્યથી ઉત્પન્ન થનારા ભાવને ઔદ્યિક ભાવ કહેવામા આવેલ છે જેમ અગ્નિને રખાથી ઢાકી દઈએ તો તેની શક્તિ પ્રકટ થતી નથી તેવી જ રીતે કર્મની શક્તિનુ દબાયેલ અવસ્થામા રહેવુ ઉપશમ કહેવાય છે અને ઉપશમથી ઉત્પન્ન થનારો ભાવ ઔપશમિકભાવ છે આ પણ જીવની એક અવસ્થા છે

આવી જ રીતે કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનારો ભાવ ક્ષાયિક અને ઉપશમથી ઉત્પન્ન થનારો ભાવ ક્ષાયોપશમિક અને આત્માનુ પરિણામ જ પારિણામિક ભાવ છે પરિણામ જેનુ પ્રયોજક હોય અથવા પરિણામથી જે ઉત્પન્ન થાય તે પારિણામિક ભાવ એમ સમજવુ ન જોઈએ હકીકતના પારિણામિક ભાવ તેજ કહેવાય છે જે કેઈપિણુ કર્મના ઉદ્ય ક્ષય, ક્ષયોપશમ અગર ઉપશમની અપેક્ષા રાખતો નથી-બદકે સ્વભાવથી જ હોય છે પારિણામિક કર્મના નિમિત્તથી માનવામા આવે તો જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ સમ્યક્દર્શન આદિની જેમ સાદિ થઈ જશે

પરિણામ જેનુ પ્રયોજન હોય તે પારિણામિક ભાવ છે એવી વ્યુત્પત્તિ માની લઈએ તો તેનાથી પહેલી અવસ્થામા જીવનોઅભાવ હોવાથી તેની આદિ થઈ જશે એવી જ રીતે પરિણામથી ઉત્પન્ન થનારા ભાવને જે પારિણામિક ભાવ માનીએ તો ઉત્પત્તિથી પહેલા તેની અનુત્પત્તિ માનવી પડશે કારણ કે જે ઉત્પન્ન થતુ નથી તેની જ અનુત્પત્તિ હોય છે આમ માનવાથી પણ પૂર્વોક્ત દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે આ જ વાત ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વતા વિષયમા પણ સમજવી જોઈએ

એટલા માટે એજ માનવુ યોગ્ય છે કે પારિણામિક ભાવ અનાદિ કાળથી પ્રમિદ્ધ છે અને તેજ સમસ્ત 'ભાવોનો આધાર છે તેના વગર કોઈ પણ ભાવની નિષ્પત્તિ થતી નથી મિદ્ધ થવા યોગ્ય ભાવ ભવ્યત્વ અને સિદ્ધ ન થવાયોગ્ય ભાવ અભવ્યત્વ કહેવાય છે

સન્નિપાત જેનુ પ્રયોજન હોય તે સાન્નિપાતિક ભાવ કહેવાય છે આ છ એ ભાવો જીવ પર્યાયની વિવક્ષા થવા પર જીવના સ્વરૂપ કહેવાય છે

કૃમથી થનારી અવસ્થાઓ પર્યાય કહેવાય છે જેમ માટીનો ઘડો, ઠીકરા કપાલિકા-શકેરા વિગેરે પર્યાય છે, જે એકની પછી બીજા પર્યાયને પ્રાપ્ત થાય છે તે દ્રવ્ય છે દાખલા તરીકે- માટી એવી રીતે કૃમીનો ઉદય થવાથી ઉત્પન્ન થનારો ભાવ ઔદયિક કહેવાય છે તપ, મયમ, વૈરાગ્ય વગેરેના કારણે અનુદય રૂપ કૃમીના ઉપશમથી ઉત્પન્ન થનારો ભાવ ઔપશમિક કહેવાય છે જેમ પાણીમા ગદકી ઉત્પન્ન કરનાર કાદવ જ્યારે ફટકડી આદિ રમાયણિક દ્રવ્યોના સબધથી તળીએ ખેસી જાય છે તો પાણી સ્વછ થઈ જાય છે

અહીં ત ભગવાન દ્વારા પ્રતિપાદિત તત્ત્વોના અનુસ ધાનથી જ્ઞાનાવરણ આદિ કૃમીમળનો ક્ષય થઈ જવાથી નિર્મળતા ઉત્પન્ન કરવા વાળો ભાવ ક્ષાયિક કહેવાય છે તાત્પર્ય એ છે કે કૃમીના ક્ષયથી જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તે ક્ષાયિક ભાવ કહેવાય છે જેમ કચરો લુદો પાડેલ, નિર્મળ તથા સ્ફટિક પાત્રની અદરારાખેલા જળમા મલીતાનો અત્યંત અભાવ થઈ જાય છે

જે ભાવ કૃમીના ઉપશમ વિગેરેની અપેક્ષા રાખતો નથી પરંતુ સ્વભાવથી જ થાય છે તે ચૈતન્ય આદિ પારિણામિક ભાવ કહેવાય છે એવી જ રીતે ઔદયિક વગેરે ભાવોના સન્નિપાતથી અર્થાત્ ગદકીથી ઉત્પન્ન થનારો ભાવ સાન્નિપાતિક ભાવ કહેવાય છે

આમા ઔદયિક આદિ પાંચ ભાવો કર્મોદય આદિની અપેક્ષાથી થવાના કારણે નૈમિત્તિક છે, પરંતુ ચૈતન્ય આદિ રૂપ પારિણામિક ભાવ સ્વાભાવિક હોય છે તેમા કૃમીના ઉદય આદિની અપેક્ષા રહેતી નથી આ જ છ પ્રકારના ભાવ ભવ્ય અથવા અભવ્ય જીવોનુ સ્વરૂપ કહેવાય છે

આ છ પ્રકારના ભાવોમાંથી મિથ્યાદષ્ટિ અને અભવ્ય જીવોને ઔપશમિક અને ક્ષાયિક ભાવ કદાપી થતા નથી આ બંને ભાવ ભવ્ય જીવોને જ પ્રાપ્ત થાય છે પારિણામિક, ઔદયિક, ક્ષાયોપશમિક અને સાન્નિપાતિક ભાવ ભવ્યો અને અભવ્યો-બંનેમા જ મળે છે

મિશ્રભાવ ક્ષય અને ઉપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે તે કઇક-કઇક એકલાવાયેલી અને કઇક-કઇક શાત અગ્નિના જેવો છે ઉદયાવલિકામા પ્રવિષ્ટ (પિસેલા) કૃમીનો ક્ષય થઈ જવાથી તથા ક્ષેત્ર કૃમીનો અનુદ્રેક થવા પર આ રીતે બંનેની અવસ્થામા ક્ષયોપશમિક (મિશ્ર) ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે.

શકા-ઔપશમિક ભાવ અને ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં કોઈપણ તફાવત નથી કારણ કે ઔપશમિક ભાવમાં પ્રણું ઉદિત-ઉદયાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ કૃમીનો ઉદય થતો નથી અને અનુદિત કૃમી ઉપશાન્ત રહે છે

સમાધાન-ક્ષયોપશમભાવમા કૃમીનો ઉદય પણ રહે છે ત્યાં પ્રદેશ પણાથી કૃમીનુ વેદન સ્વીકાર કરવામા આવ્યું છે પરંતુ તે વિધાનકારી હોતુ નથી અર્થાત્ ત્યા વિપાકની વેદના થતી નથી-ઉપશમ-અવસ્થામા કૃમીનો પ્રદેશોદય પણ થતો નથી આ જ આ બંનેમા અન્તર છે

જે કે ઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થસૂત્રમા ઔપશમિક આદિ પાંચ જ ભાવ કહ્યા છે, સાન્નિ-
પાતિક ભાવ કહેલ નથી તો પણ આગળ ઉપર કહેવામાં આવનારા આગમપ્રમાણ અનુસાર
સાન્નિપાતિક ભાવને પણ પૃથક્ કહેવો જરૂરી છે સ્થાનાંગસૂત્રના છઠા સ્થાનના પૃથ્થમા
સૂત્રમા કહ્યું છે—છ પ્રકારના ભાવ કહેવામા આવ્યા છે તે આ મુજબ છે—(૧) ઔદયિક (૨)
ઔપશમિક (૩) ક્ષાયિક (૪) ક્ષાયોપશમિક (૫) પારિણામિક અને (૬) સાન્નિપાતિક એવી
સ્થિતીમા મિશ્રનુ ગ્રહણ કરવાથી એક જીવમાં ઉત્પન્ન થનારા સાન્નિપાતિક ભાવનો, કે જે
ઔપશમિક આદિ ભાવોમાથી જે, ત્રણ ચાર વગેરેના સયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે, અન્તર્ભાવ
થવા પર પણ ઉપરખતાવેલ આગમના પ્રમાણથી તેને જુદો ગ્રહણ કરવો જ યથાયોગ્ય છે ॥૧૪॥

પગ્ગ્વીસદ્દ વેનોદ્વાદસત્તિનેગમેયા જહાકમં

મૂળસૂત્રાર્થ—પૂર્વોક્ત છ ભાવોના અનુક્રમથી ૨૧, ૨, ૬, ૧૮, ૩ અને અનેક
લેહ છે ॥૧૫॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જીવના ઔદયિક વગેરે છ ભાવોના સ્વરૂપ અને લક્ષણનું
નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે હવે તેમનામાથી પ્રત્યેકના લેહ બતાવવા માટે કહીએ છીએ—

અનુક્રમથી ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ છે, ઔપશમિક ભાવના ૨ લેહ છે, ક્ષાયિક ભાવના
૬ લેહ છે, મિશ્રરૂપ ક્ષાયોપશમિક ભાવના ૧૮ લેહ છે, પારિણામિક ભાવના ૩ લેહ છે અને
સાન્નિપાતિકભાવના અનેક લેહો છે

ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ—(૧-૪) નરકગતિ, તિર્યચગતિ, મનુષ્યગતિ અને દેવગતિના
લેહથી ચાર પ્રકારની ગતિ, (૫-૮) ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભના લેહથી ૪ ક્રોધાય, (૯-૧૧)
સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, અને નપુસકવેદના લેહથી ૩ લીંગ, (૧૨) મિથ્યાદષ્ટિ (૧૩) અજ્ઞાન (૧૪)
(૧૫) અસિદ્ધત્વ અને (૧૬-૨૧) કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા, કપોતલેશ્યા, તેજલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા,
અવિરતિ શુકલલેશ્યા આ ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ છે

જે જોડાયેલ હોય તેને લેશ્યા કહે છે મનોયોગના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા પરિણામ
વિશેષ લેશ્યા કહેવાય છે અથવા જે કર્મપુદ્ગલ લિશ્યન્તે અર્થાત્ આત્માની સાથે એકમેક થઈ
બંધ તેને લેશ્યા કહે છે લેશ્યા બે પ્રકારની છે—દ્રવ્યલેશ્યા અને ભાવલેશ્યા કાળા વગેરે રગવાળા
દ્રવ્યવિશેષકોને દ્રવ્યલેશ્યા અને કાળા વગેરે દ્રવ્યોના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા-અધ્યવસાયને
ભાવલેશ્યા કહે છે આ ભાવલેશ્યા કર્મબંધના કારણે થાય છે.

કાળા વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી જે અશુદ્ધ પરિણામ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે તે કૃષ્ણ-
લેશ્યા કહેવાય છે “જે લેશ્યાવાળા દ્રવ્યોને જીવ ગ્રહણ કરે છે તેજ લેશ્યાને અનુરૂપ તેના પરિ-
ણામ થાય છે” એમ પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના લેશ્યાપદમા કહ્યું છે એવી જ રીતે વાદળી દ્રવ્યના
નિમિત્તથી નીલલેશ્યા થાય છે નીલ અને રક્ત બંને વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી કપોતલેશ્યા,
રક્તવર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી તેજલેશ્યા, પીત વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી પદ્મલેશ્યા અને
શુકલ વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી શુકલ લેશ્યા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યા અન્તિમ ત્રણે લેશ્યાઓ
ક્રમિક ઈષ્ટ, ઈષ્ટતર ઈષ્ટતમ હોય છે આદિની ત્રણે લેશ્યાઓ ક્રમશઃ અનિષ્ટતમ, અનિષ્ટતર,
અનિષ્ટ હોય છે

આ રીતે બધા મળીને ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ હોય છે, જે કે અનુયોગદ્વાર સૂત્રમા છ ભાવોના પ્રકરણમાં ઔદયિકભાવના ઘણા લેહ ખતાવવામા આવ્યા છે, જેમનુ કથન આગળ કહેવાશે. તો પણ તે બધા ઔદયિક ભાવોનો સૂત્રમા કહેલા ૨૧ લેહોમાજ સમાવેશ થઈ જાય છે આથી કોઈ દોષ સમજવો ન જોઈએ અનુયોગદ્વાર સૂત્રનુ કથન આ પ્રકારે છે—

“ઔદયિકભાવ કેટલા પ્રકારના છે ? બે પ્રકારના—ઔદયિક અને ઉદય નિષ્પન્ન ઔદયિક ભાવ શુ છે ? ઔદયિક ભાવ આઠ કર્મપ્રકૃતિઓના ઉદયથી થાય છે તેજ ઔદયિક છે ઉદય નિષ્પન્ન શુ છે ? ઉદય નિષ્પન્ન બે પ્રકારના છે—જીવોદયનિષ્પન્ન અને અજીવોદય નિષ્પન્ન

જીવોદયનિષ્પન્ન કેને કહે છે ? તે અનેક પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે જેમ કે—નૈરયિક તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ, પૃથિવીકાયિક—ત્રસકાયિક, ક્રોધક્રપાથી—લોભક્રપાથી—ક્રીવેદક, પુરુષવેદક, નપુંસકવેદક, કૃષ્ણલેશ્યાવાળો, યાને શુકલલેશ્યાવાળો, મિથ્યાદષ્ટિ, અવિરત, અસંગી, અજ્ઞાની, આહારકે છદ્મસ્થ સયોગી, સસારમાં રહેલ જે સિદ્ધ થયેલ નથી તે જીવોદય નિષ્પન્ન છે

હવે અજીવોદયનિષ્પન્ન શુ છે ? તે પણ અનેક પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે, જેમ કે—ઔદારિક શરીર, ઔદારિકશરીરપ્રયોગપારિણામિક દ્રવ્ય, વૈક્રિય શરીર, વૈક્રિયશરીર પ્રયોગપારિણામિક દ્રવ્ય આજ રીતે આહારકે શરીર, તે જ શરીર કર્મણુ શરીર પણ કહી લેવું જોઈએ પ્રયોગપરિણામિક વર્ણુ ગદ્ય રસ સ્પર્શ એ બધા અજીવોદયનિષ્પન્ન છે આ ઉદયનિષ્પન્નનુ વર્ણુન પુરૂ થયું અને તેની સાથે ઔદયિકભાવનુ પ્રતિપાદન પણ સ પૂર્ણ થયુ

ઔપશમિકભાવ સ ક્ષેપથી બે પ્રકારના છે—સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર અનુયોગદ્વારસૂત્રમા ઔપશમિક ભાવના પણ અનેક લેહ કહેવામા આવ્યા છે પરતુ આ સૂત્રમાં હુ કર્મમાં જ વર્ણુન છે આથી સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર આ બને લેહોમાં જ તે સઘળાનો અન્તર્ભાવ સમજી લેવો જોઈએ. અનુયોગદ્વારમાં કહ્યું છે—

ઔપશમિક ભાવ કેટલા પ્રકારના છે ? ઔપશમિક ભાવ બે પ્રકારના છે—ઔપશમિક તથા ઉપશમનિષ્પન્ન ઔપશમિક ભાવ શુ છે ? મોહનીય કર્મના ઉપશમથી ઔપશમિક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ઉપશમનિષ્પન્ન ભાવ શુ છે ? ઉપશમનિષ્પન્નના અનેક લેહ છે જેવા કે—ઉપશાન્તક્રોધ, ઉપશાન્તલોભ, ઉપશાન્તરાગ, ઉપશાન્તદ્વેષ, ઉપશાન્તદર્શનમોહનીય, ઉપશાન્તચારિત્રમોહનીય, ઉપશાન્ત સમ્યક્ત્વલપ્ધિ, ઉપશાન્ત ચારિત્રલપ્ધિ, ઉપશાન્તકષય છદ્મસ્થવીતરાગ અહીં ઉપશમનિષ્પન્ન અને ઔપશમિકભાવોનુ નિરૂપણ સમાપ્ત થયું

જેનુ સ્વરૂપ મહેલા કહેવાઈ ગયુ તે ક્ષાયિક ભાવના નવ લેહ છે—(૧) જ્ઞાન (૨) દર્શન (૩) દાન (૪) લાભ (૫) ભોગ (૬) ઉપભોગ (૭) વીર્ય, (૮) સમ્યક્ત્વ તથા (૯) યથાખ્યાત ચારિત્ર સમસ્ત જેય પદાર્થોને જાણવાવાળા અર્થાત સમ્પૂર્ણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનાર કેવળજ્ઞાન જ આહીં “જ્ઞાન” શબ્દથી ગ્રહણ કરવુ જોઈએ કેવળજ્ઞાન સિવાયના બાકીનાં ચાર જ્ઞાન ક્ષાયિક નહીં પરતુ ક્ષાયોપશમિક છે કારણ કે તેઓ જ્ઞાનાવરણુ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે દર્શન શબ્દથી અત્રે સમ્પૂર્ણ દર્શનાવરણુકર્મના ક્ષયથી અસ્તિત્વમાં આવનાર કેવળદર્શન જ સમજવું જોઈએ, ચક્ષુદર્શનાદિ નહીં ચક્ષુદર્શનાદિ ક્ષાયિક થઈ શકે, નહીં તે ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે સ્વને ત્યજી દેવુ તેને દાન કહે છે આ દાન સમ્પૂર્ણ

ને કે ઉભાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ઔપશમિક આદિ પાચ જ ભાવ કહ્યા છે, સાન્નિ-
પાતિક ભાવ કહેલ નથી તેો પણ આગળ ઉપર કહેવામાં આવનારા આગમપ્રમાણ અનુસાર
સાન્નિપાતિક ભાવને પણ પૃથક્ કહેવો જરૂરી છે સ્થાનાંગસૂત્રના છઠા સ્થાનના પઠમાં
સૂત્રમા કહ્યું છે—છ પ્રકારના ભાવ કહેવામા આવ્યા છે તે આ મુજબ છે—(૧) ઔદયિક (૨)
ઔપશમિક (૩) ક્ષાયિક (૪) ક્ષાયોપશમિક (૫) પારિણામિક અને (૬) સાન્નિપાતિક એવી
સ્થિતીમા મિશ્રનુ ગ્રહણ કરવાથી એક જીવમાં ઉત્પન્ન થનારા સાન્નિપાતિક ભાવને, કે જે
ઔપશમિક આદિ ભાવોમાથી બે, ત્રણ ચાર વગેરેના સયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે, અન્તર્ભાવ
થવા પર પણ ઉપરખતાવેલ આગમના પ્રમાણથી તેને જુદો ગ્રહણ કરવો જ યથાયોગ્ય છે ॥૧૪॥

પગલીસદ્દ બેનોદ્વાદસતિનેગમેયા જહાકમં

મૂળસૂત્રાર્થ—પૂર્વોક્ત છ ભાવોના અનુક્રમથી ૨૧, ૨, ૬, ૧૮, ૩ અને અનેક
લેહ છે ॥૧૫॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જીવના ઔદયિક વગેરે છ ભાવોના સ્વરૂપ અને લક્ષણનુ
નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે હવે તેમનામાથી પ્રત્યેકના લેહ બતાવવા માટે કહીએ છીએ—

અનુક્રમથી ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ છે, ઔપશમિક ભાવના ૨ લેહ છે, ક્ષાયિક ભાવના
૬ લેહ છે, મિશ્રરૂપ ક્ષાયોપશમિક ભાવના ૧૮ લેહ છે, પારિણામિક ભાવના ૩ લેહ છે અને
સાન્નિપાતિકભાવના અનેક લેહો છે

ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ—(૧-૪) નરકગતિ, તિર્યચગતિ, મનુષ્યગતિ અને દેવગતિના
લેહથી ચાર પ્રકારની ગતિ, (૫-૮) ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભના લેહથી ૪ કષાય, (૯-૧૧)
સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, અને નપુસકવેદના લેહથી ૩ લીંગ, (૧૨) મિથ્યાદષ્ટિ (૧૩) અજ્ઞાન (૧૪)
(૧૫) અસિદ્ધત્વ અને (૧૬-૨૧) કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા, કૃપોતલેશ્યા, તેન્નેલેશ્યા, પક્ષલેશ્યા,
અવિરતિ શુકલલેશ્યા આ ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ છે

જે જેડાયેલે હોય તેને લેશ્યા કહે છે મનોયોગના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા પરિણામ
વિશેષ લેશ્યા કહેવાય છે અથવા જે કર્મપુદ્ગલ લિશ્યન્તે અર્થાત્ આત્માની સાથે એકમેક થઈ
બંધ તેને લેશ્યા કહે છે લેશ્યા બે પ્રકારની છે—દ્રવ્યલેશ્યા અને ભાવલેશ્યા કાળા વગેરે ૨ ગવાળા
દ્રવ્યવિશેષકોને દ્રવ્યલેશ્યા અને કાળા વગેરે દ્રવ્યોના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા-અધ્યવસાયને
ભાવલેશ્યા કહે છે આ ભાવલેશ્યા કર્મબંધના કારણે થાય છે

કાળા વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી જે અશુદ્ધ પરિણામ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે તે કૃષ્ણ-
લેશ્યા કહેવાય છે “જે લેશ્યાવાળા દ્રવ્યોને જીવ ગ્રહણ કરે છે તેજ લેશ્યાને અનુરૂપ તેના પરિ-
ણામ થાય છે” એમ પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના લેશ્યાપદમા કહ્યું છે એવી જ રીતે વાદળી દ્રવ્યના
નિમિત્તથી નીલલેશ્યા થાય છે નીલ અને રકત બંને વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી કૃપોતલેશ્યા,
રકતવર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી તેન્નેલેશ્યા, પીત વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી પક્ષલેશ્યા અને
શુકલ વર્ણવાળા દ્રવ્યના નિમિત્તથી શુકલ લેશ્યા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં અન્તિમ ત્રણે લેશ્યાઓ
ક્રમિક ઈષ્ટ, ઈષ્ટતર ઈષ્ટતમ હોય છે આદિની ત્રણે લેશ્યાઓ ક્રમશઃ અનિષ્ટતમ, અનિષ્ટતર,
અનિષ્ટ હોય છે

આ રીતે બધા મળીને ઔદયિક ભાવના ૨૧ લેહ હોય છે, જે કે અનુયોગદ્વાર સૂત્રમા છ ભાવોના પ્રકરણમાં ઔદયિકભાવના ઘણા લેહ બતાવવામા આવ્યા છે, જેમનું કથન આગળ કહેવાશે. તે પછુ તે બધા ઔદયિક ભાવોનો સૂત્રમાં કહેલા ૨૧ લેહોમાંજ સમાવેશ થઈ બધુ છે આથી, કેઈ દોષ સમજવો ન જોઈએ અનુયોગદ્વાર સૂત્રનુ કથન આ પ્રકારે છે—

“ઔદયિકભાવ કેટલા પ્રકારના છે ? બે પ્રકારના—ઔદયિક અને ઉદય નિષ્પન્ન ઔદયિક ભાવ શુ છે ? ઔદયિક ભાવ આઠ કર્મપ્રકૃતિઓના ઉદયથી થાય છે તેજ ઔદયિક છે ઉદય નિષ્પન્ન શુ છે ? ઉદય નિષ્પન્ન બે પ્રકારનાં છે—જીવોદયનિષ્પન્ન અને અજીવોદય નિષ્પન્ન.

જીવોદયનિષ્પન્ન કોને કહે છે ? તે અનેક પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે જેમ કે—નૈરયિક તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ, પૃથિવીકાયિક—ત્રસકાયિક, ક્રોધક્રપાથી—લોભક્રપાથી—હ્રીનેદક, પુરુષવેદક, નયુંસકવેદક, કૃષ્ણલેશ્યાવાળો, યાને શુકલલેશ્યાવાળો, મિથ્યાદષ્ટિ, અવિરત, અસરી, અજ્ઞાની, આહારકે છદ્મસ્થ સયોગી, સ સારમાં રહેલ જે સિદ્ધ થયેલ નથી તે જીવોદય નિષ્પન્ન છે.

હવે અજીવોદયનિષ્પન્ન શુ છે ? તે પછુ અનેક પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે જેમ કે—ઔદારિક શરીર, ઔદારિકશરીરપ્રયોગપારિણામિક દ્રવ્ય, વૈક્રિય શરીર, વૈક્રિયશરીર પ્રયોગપારિણામિક દ્રવ્ય આજ રીતે આહારક શરીર, તેજસ શરીર કર્મણુ શરીર પછુ કહી લેવું જોઈએ. પ્રયોગપરિણામિક વર્ણુ ગદ્ય રસ સ્પર્શ એ બધા અજીવોદયનિષ્પન્ન છે આ ઉદયનિષ્પન્નનું વર્ણુન પુરૂ થયું અને તેની સાથે ઔદયિકભાવનુ પ્રતિપાદન પછુ સંપૂર્ણ થયુ

ઔપશમિકભાવ સહોપથી બે પ્રકારના છે—સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં ઔપશમિક ભાવના પછુ અનેક લેહ કહેવામાં આવ્યા છે પરતુ આ સૂત્રમાં ટુકડા બ વર્ણુન છે આથી સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર આ બને લેહોમાં જ તે સઘળાનો અન્તભાવ સમજી લેવો જોઈએ. અનુયોગદ્વારમાં કહ્યું છે—

ઔપશમિક ભાવ કેટલા પ્રકારના છે ? ઔપશમિક ભાવ બે પ્રકારના છે—ઔપશમિક તથા ઉપશમનિષ્પન્ન ઔપશમિક ભાવ શુ છે ? મોહનીય કર્મના ઉપશમથી ઔપશમિક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ઉપશમનિષ્પન્ન ભાવ શુ છે ? ઉપશમનિષ્પન્નના અનેક લેહ છે જેવા કે—ઉપશાન્તક્રોધ, ઉપશાન્તલોભ, ઉપશાન્તરાગ, ઉપશાન્તદ્વેષ, ઉપશાન્તદર્શનમોહનીય, ઉપશાન્તચારિત્રમોહનીય, ઉપશાન્ત સમ્યક્ત્વલબ્ધિ, ઉપશાન્ત ચારિત્રલબ્ધિ, ઉપશાન્તક્રપાય છદ્મસ્થનીતરાગ આદી ઉપશમનિષ્પન્ન અને ઔપશમિકભાવોનું નિરૂપણ સમાપ્ત થયું

જેનું સ્વરૂપ પ્રહેલા કહેવાઈ ગયુ તે ક્ષાયિક ભાવના નવ લેહ છે—(૧) જ્ઞાન (૨) દર્શન (૩) દાન (૪) લાભ (૫) ભોગ. (૬) ઉપભોગ (૭) વીર્ય, (૮) સમ્યક્ત્વ તથા (૯) યથાખ્યાત ચારિત્ર. સમસ્ત જ્ઞેય પદાર્થોની જાણવાવાળા અર્થાત સમ્પૂર્ણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનાર કેવળજ્ઞાન જ આદી—“જ્ઞાન” શબ્દથી ગ્રહણ કરવું જોઈએ કેવળજ્ઞાન સિવાયના બાકીનાં ચાર જ્ઞાન ક્ષાયિક નહીં પરતુ ક્ષાયોપશમિક છે કારણ કે તેઓ જ્ઞાનાવરણુ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે દર્શન શબ્દથી અત્રે સમ્પૂર્ણ દર્શનાવરણુકર્મના ક્ષયથી અસ્તિત્વમાં આવનાર કેવળદર્શન જ સમજવું જોઈએ, અક્ષુદર્શનાદિ નહીં અક્ષુદર્શનાદિ ક્ષાયિક થઈ શકે, નહીં તે ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે સ્વને ત્યજી દેવુ તેને દાન કહે છે આ દાન સમ્પૂર્ણ

દાનાન્તરાય કર્મના ક્ષયથી પેદા થાય છે, તે ત્રણેય લોકોના જીવોને નવાઈમાં ડૂબાડનારા હોય છે અને યાચક જનો દ્વારા તેનો કદી પણ પ્રતિષેધ થતો નથી.

બીજાથી સમસ્ત સાધનોની પ્રાપ્તિ થવી તે લાભ છે તે સમ્પૂર્ણ લાભાન્તરાય કર્મના ક્ષયથી અચિન્તનીય માહાત્મ્ય અર્થાત્ વિભૂતિ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે જેની પણ વાંચના કરવામાં આવે છે, આના વડે તે બધાની પ્રાપ્તિ થાય છે, ક્યારે પણ કોઈ ઠેકાણે તેનો નિષેધ હોતો નથી.

શુભ વિષયક સુખાનુભવ લોગ કહેવાય છે આ સમ્પૂર્ણ લોગાન્તરાય, કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે એનો કોઈ પ્રત્યાઘાત થતો નથી અર્થાત્ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ ન થાય એવું કદાપી બનતું નથી.

વિષય-સમ્પત્તિની વિદ્યમાનતામાં ઉત્તર ગુણોનાં પ્રકર્ષથી વિષય-સમ્પત્તિનો અનુભવ કરવો તે ઉપલોગ છે સમ્પૂર્ણ ઉપલોગાન્તરાય કર્મના ક્ષયથી યથેષ્ટ ઉપલોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માની ક્યારેય પણ નીરુદ્ધ ન થવાવાળી શકિતને વીર્ય કહે છે. સમ્પૂર્ણ વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયથી અપ્રતિહત સામર્થ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અનન્તાનુભધી કષાય મિથ્યાત્વ મોહનીય મિશ્રમોહનીય અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય વગેરે આ સાત પ્રકૃતિઓનો સર્વથા ક્ષય થઈ જવાથી જીવાદિ તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન્ત ઉત્પન્ન થાય તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે આ સમ્યક્ત્વ એકવાર ઉત્પન્ન થયા પછી કદી પણ નાશ પામતું નથી કહેવાતું એ કે ચાર અનન્તાનુભધી કષાય મિથ્યાત્વ મોહનીય મિશ્રમોહનીય અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય આ સાત પ્રકૃતિઓના ક્ષયથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે સમસ્ત મોહનીય કર્મના ક્ષયથી ક્ષાયિક ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે આ નવ ક્ષાયિક લાવ છે.

જો કે અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં છ ભાવોનાં પ્રકરણમાં ક્ષાયિક ભાવના ઘણા બધા લેઈ પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યા છે પરંતુ અહીં તો ટુકના જ વર્ણન કરવામાં આવેલું છે આથી તે બધાનો નવ લેદોમા સમાવેશ થઈ જાય છે વળી કહ્યું પણ છે—

ક્ષાયિકલાવ શુ છે ? ક્ષાયિક લાવ એ પ્રકારના કહેલા છે—ક્ષાયિક અને ક્ષય નિબ્ધન્ન ક્ષાયિક શુ છે ? ક્ષાયિક આઠ કર્મપ્રકૃતિઓથી ઉત્પન્ન થાય છે ક્ષયનિબ્ધન્ન શુ છે ? ક્ષય નિબ્ધન્ન અનેક પ્રકારના છે જેમ ઉત્પન્ન જ્ઞાન દર્શનધર, અહન, જિન કેવળી, ક્ષીણાભિનિગ્રોધિક જ્ઞાનાવરણ, ક્ષીણશ્રુતજ્ઞાનાવરણ, ક્ષીણાવધિજ્ઞાનાવરણ, ક્ષીણમન પર્યવજ્ઞાનાવરણ, ક્ષીણકેવળજ્ઞાનાવરણ, નિરાવરણ, ક્ષીણાવરણ, જ્ઞાનાવરણીય, કર્મવિપ્રસુકત, કેવળદર્શી, સર્વદર્શી ક્ષીણનિદ્ર ક્ષીણનિદ્રાનિદ્ર, ક્ષીણપ્રચલ, ક્ષીણપ્રચલાપ્રચલ, ક્ષીણસ્ત્યાનધિ ક્ષીણ ચક્ષુદર્શનાવરણ, ક્ષીણાચક્ષુદર્શનાવરણ, ક્ષીણાવધિદર્શનાવરણ, ક્ષીણકેવળદર્શનાવરણ, અનાવરણ.

નિરાવરણ, ક્ષીણાવરણ, દર્શનાવરણીયકર્મવિપ્રસુકત, ક્ષીણસાતાવેદનીય, ક્ષીણ-અસાતાવેદનીય અવેદન, નિવેદન, ક્ષીણવેદન, શુભાશુભવેદનીય, કર્મ વિપ્રસુકત ક્ષીણક્રોધ યાવત ક્ષીણદોભ, ક્ષીણરાગ, ક્ષીણદ્વેષ, ક્ષીણદર્શનમોહનીય, ક્ષીણચરિત્રમોહનીય, અમોહ, નિર્મોહ, મોહનીયકર્મવિપ્રસુકત,

ક્ષીણનૈરયિકાયુ ક્ષીણ તિર્યંચાયુ ક્ષીણમનુષ્યાયુ, ક્ષીણદેવાયુ, અનાયુ, નિરાયુ, ક્ષીણાયુ આયુકર્મવિપ્રસુકત,

ગતિ-નતિ-શરીર-અ ગોપાગ-બ ધન-સ ધાનન-મ હનન-અ સ્થાન-અનેકશરીરવૃન્દસ ઘાત-વિપ્રમુકત ક્ષીણશુભનામ, ક્ષીણ-અશુભનામ, નિર્નામ, ક્ષીણનામ, શુભાશુભનામ કર્મવિપ્રમુકત 'ક્ષીણ ઉચ્ચગોત્ર, ક્ષીણનીચગોત્ર, અગોત્ર નિગોત્ર, ક્ષીણગોત્ર, ગોત્રાકર્મવિપ્રમુકત

ક્ષીણદાનાન્તરાય, ક્ષીરુલાલાન્તરાય, ક્ષીણભોગાન્તરાય, ક્ષીણોપભોગાન્તરાય, ક્ષીણવીર્યાન્તરાય અનન્તરાય, નિરન્તરાય, ક્ષીણાન્તરાય અનન્તરાયકર્મવિપ્રમુકત મિદ્, યુદ્, મુકત, પરિનિવૃત્ત અનન્તકૃત, સર્વદુ બ પ્રક્ષીણ, આ બધા ક્ષય નિધ્યન્ન છે

અગાઉ કહેલા સ્વરૂપવાળા ક્ષાયોપશમિક લાવના અઠાર ભેદ છે—ચાર પ્રકારનુ જ્ઞાન અર્થાત્ મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યવજ્ઞાન ત્રણ પ્રકારનુ અજ્ઞાન-મત્યજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, અને વિભગજ્ઞાન, ત્રણ પ્રકારના દર્શન, ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન અવધિ દર્શન—પાંચ પ્રકારની લબ્ધિઓ દાનલબ્ધિ લાભલબ્ધિ, ભોગલબ્ધિ ઉપભોગલબ્ધિ અને વીર્યલબ્ધિ સમ્યક્ત્વચારિત્ર તથા સયમાસયમ આ બધા ભોગ મળીને ક્ષાયોપશમિકના અઠાર ભેદ થાય છે.

મતિજ્ઞાનાવરણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, અવધિજ્ઞાનાવરણીય, અને મન પર્યવજ્ઞાનાવરણીય, કર્મોના સ્પર્ધક સર્વ ઘાતી પણ હોય છે અને દેશઘાતી પણ હોય છે જ્યારે સમસ્ત સર્વઘાતી સ્પર્ધક નાશ પામે છે અને આત્માની વિશુદ્ધિના કારણે સમયે સમયે દેશઘાતી પણ સ્પર્ધકોના અનન્ત ભાગ ક્ષયને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને તેના ભાગ ઉપશાન્ત થઈ જાય છે ત્યારે સમ્યક્ દર્શનના સાહચર્યથી જીવ જ્ઞાની થાય છે

ક્ષાયોપશમથી ઉત્પન્ન થનાર મતિજ્ઞાન વગેરે જ્યારે મિથ્યાત્વની સાથે હોય છે ત્યારે અજ્ઞાન અથવા મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે અહીં “અજ્ઞાન” શબ્દથી કુત્સિત અર્થમા નગ્ સમાસ કરવામા આવ્યો છે જેમ કે કુપુત્રને “અપુત્ર” કહે છે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવનુ અવધિજ્ઞાન વિભગ કહેવાય છે ભગનો અર્થ ‘પ્રકાર’ છે ‘વિ’ ઉપમર્ગ કુત્સિત અર્થમા છે અર્થાત્ અપ્રશસ્ત ભગને વિભગ કહે છે વિભગ રૂપજ્ઞાન વિભગજ્ઞાન કહેવાય છે આ પ્રકારના અજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી જ ઉત્પન્ન થાય છે ચક્ષુદર્શન શ્રોત્રાદિ રૂપ અચક્ષુદર્શન અને અવધિદર્શન આ ત્રણેય દર્શનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે દાન ઈત્યાદિપાંચ લબ્ધિઓ પાંચ પ્રકારના અન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે સમ્યક્ત્વ અનન્તાનુબંધી કષાય મિથ્યાત્વીય મિશ્રમોહનીય અને સમ્યક્ત્વમોહનીય એ સાત કર્મપ્રકૃતિઓના ક્ષયોપશમથી ક્ષયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે

સર્વવિદિત ચારિત્ર, દર્શન મોહનીય અને ખાર કષાયોના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે સયમાસયમ અર્થાત્ દેશવિરતિ જેમા સકલ્પપૂર્વક કરવામા આવનારી હિ સાનો ત્યાગ કરવામા આવતો નથી તે દર્શન મોહનીય તથા અનન્તાનુબંધી કષાય અને અપ્રત્યાખ્યાની કષાયના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે-

જે કે અનુયોગદ્વાર સૂત્રમા છ લાવેના પ્રકરણમા ક્ષાયોપશમિક લાવના પણ ઘણા ભેદ કહેવામા આવ્યા છે તેમ છતાં ટુકમા પ્રતિપાદિત આ અઠાર ભેદોમા જ તે સઘળાનો સમાવેશ થઈ જાય છે એ પૂર્વોક્ત કથન આ રીતે છે

ક્ષાયોપશમિક ભાવ શુ છે ? ક્ષાયોપશમિક ભાવ બે પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે—ક્ષયોપશમિક અને ક્ષયોપશમ નિષ્પન્ન ક્ષયોપશમિક શુ છે ? ચાર ઘાતી કર્મોના અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય મોહનીય અને અન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી ક્ષયોપશમિક ભાવ થાય છે.

ક્ષયોપશમનિષ્પન્ન ભાવ શુ છે ? તે અનેક પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે—ક્ષાયોપશમિક આભિનિષેધિક જ્ઞાનલબ્ધિ જેવા કે ક્ષયોપશમિક મન પર્યવજ્ઞાનલબ્ધિ ક્ષયોપશમિક મત્યજ્ઞાનલબ્ધિ ક્ષયોપશમિક શ્રુતાજ્ઞાનલબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક વિભગજ્ઞાનલબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક ચક્ષુદર્શનલબ્ધિ અવધિદર્શન લબ્ધિ આ રીતે સમ્યગ્દર્શન લબ્ધિ મિથ્યા દર્શનલબ્ધિ સમ્યક્ મિથ્યાદર્શન લબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક ચારિત્ર લબ્ધિ છેદોપસ્થાપનીય લબ્ધિ પરિહાર વિશુદ્ધિ લબ્ધિ સૂક્ષ્મ સાપરાયિક લબ્ધિ ચારિત્રાચારિત્રલબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક દાનલબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક લાલલબ્ધિ ભોગલબ્ધિ ઉપભોગલબ્ધિ વીર્યલબ્ધિ પડિતવીર્યલબ્ધિ બાળવીર્યલબ્ધિ બાળપડિતવીર્યલબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક શ્રોત્રેન્દ્રિયલબ્ધિ ક્ષાયોપશમિક સ્પર્શેન્દ્રિયલબ્ધિ

ક્ષાયોપશમિક આચારાગધર, એવી જ રીતે સૂત્રકૃતાગધર, સ્થાનાગધર, સમવાયાગધર, વિવાહપ્રજ્ઞસિધર, જાતાધર્મકથાગધર, ઉપાસકદશાગધર, અન્તકૃત્દશાગધર, અનુત્તરોપપાતિકદશાગધર, પ્રશ્નવ્યાકરણુધર, વિપાકશ્રુતધર, ક્ષાયોપશમિક દૃષ્ટિવાદધર, ક્ષાયોપશમિક નવપૂર્વ ક્ષાયોપશમિક અને ચતુર્દશપૂર્વ ક્ષાયોપશમિક ગણી ક્ષાયોપશમિક વાચક આ તમામ ક્ષયોપશમનિષ્પન્નના ભેદ કહેવામા આવ્યા છે

પારિણામિક ભાવ ત્રણ પ્રકારના હોય છે—જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ જીવનો ભાવ અર્થાત્ જીવપાણુ, જીવત્વ કહેવાય છે અર્થાત્ અસખ્યાતા પ્રદેશમય ચૈતન્ય જે જીવ સિદ્ધિગમનને પાત્ર હોય તે ભવ્ય અને જે સિદ્ધિગમનને યોગ્ય ન હોય તે અભવ્ય કહેવાય છે એમના ભાવને ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ કહેવામા આવ્યા છે જીવના આ ત્રણેય ભાવો સ્વાભાવિક જ છે, કર્મકૃત નહીં અર્થાત્ કોઈ કર્મના ઉદય, ઉપનામ, ક્ષય અગર ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતા નથી આત્મા પોતાના સ્વભાવથી જ જીવત્વ, ભવ્યત્વ, અગર અભવ્યત્વ રૂપથી પરિણુતશીલ થાય છે

જો કે અસ્તિત્વ અન્યત્વ, કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ, ગુણત્વ, અસર્વજ્ઞત્વ અનાદિકર્મસન્તાન બદ્ધત્વ, પ્રદેશત્વ, અરૂપિત્વ નિત્યત્વ વગેરે પણ જીવના અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે અને અનુયોગદ્વાર સૂત્રમા, છ ભાવોના પ્રકરણુમા અન્ય ઘણા જ ભેદો પણ પ્રતિપાદિત કરવામા આવ્યા છે તેમ છતાં અત્રે સંક્ષેપમા જ પારિણામિક ભાવનુ નિરૂપણુ કરવામા આવ્યુ છે આથી આ આ ત્રણ ભેદોમા જ એ સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે અનુયોગદ્વારમા કહ્યુ છે —

પારિણામિક ભાવ એટલે શુ ? પારિણામિક ભાવ બે પ્રકારના છે—સાદિ પારિણામિક અને અનાદિ પારિણામિક સાદિ પારિણામિક ભાવ શુ છે ? તે અનેક પ્રકારના છે જેવા કે—ઉદ્ધકાપાત, દિગ્ગાદાહ ગર્જના, વિઘ્નત-નિર્ઘાત બૂપદા, યક્ષાદિત્ય, ધૂમિકા, મિહિકા, રજ ઉદ્ધાત, ચન્દ્રગ્રહણુ, સૂર્યગ્રહણુ, ચન્દ્રપરિવેષ, સૂર્યપરિવેષ, પ્રતિચન્દ્ર, પ્રતિસૂર્ય ધન્દ્રધનુષ્ય ઉદ્ધકમત્સ્ય, કપિહસિત, અમોઘવર્ષ, વર્ષધાગ, ગ્રામ, નગર, ગ્રહ, પર્વત, પાતાળ, ભવન, નરક, રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વલુકાપ્રભા, પદ્મપ્રભા, ધૂમપ્રભા, તમ પ્રભા, તમસ્તમ પ્રભા, સૌધર્મ યાવત અચ્યુત, ઐવેયક. અનુત્તર વિમાન, ધ્વજત્ પ્રાગભાગ પૃથ્વી યન્માણુપુદ્ગલ, દિપ્રદેગિકચ્ક ધ અનન્તપ્રદેગિક ચ્ક ધ આ સર્વ સાદિ પારિણામિક ભાવ છે.

અનાદિ પારિણામિક ભાવ શુ છે ? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય ચાદાગ્નમય લોક અલોક ભવન્નિદ્ધિક એ ગદ્યા અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે

છક્રો ભાવ સાન્નિપાતિક પણ અનેક પ્રકારનો છે એક જીવાત્મામા એકી સાથે ઉત્પન્ન થનારો ભાવ સાન્નિપાતિક ભાવ કહેવાય છે આ સાન્નિપાતિક ભાવ પૂર્વોક્ત ઔદયિક ઔપશમિક વગેરે ભાવોમાથી યથાયોગ્ય બે ત્રણ વગેરેના સંયોગથી બને છે જો કે એના ભેદ ઘણા છે પરંતુ અત્રે મુખ્યરૂપથી પદ્મ પ્રકારના દર્શાવવામા આવે છે ઔદયિક ધાયોપશમિક અને પારિણામિક એ ત્રણ ભાવો એકી સાથે એક જીવમા ઉત્પન્ન થાય છે

નારક, તિર્થંજ્યાનિઃ, મનુષ્ય તથા દેવગતિના ભેદથી ચાર (૪) ભેદ થાય છે એવી જ રીતે ઔદયિક ઔપશમિક, ધાયોપશમિક, પારિણામિક, ક્યારેક ત્રણપુ જ ન કરવાવાળા જીવના ઉપનામ સભ્યનો સદ્ભાવ હોવાથી, ગતિના ભેદથી ચાર (૪) ભેદ થઈ જાય છે—ઔદયિક, ધાયિક, ધાયોપશમિક અને પારિણામિક તો વળી ક્યારેક ધાયિકનો સદ્ભાવ હોવાથી, શ્રેણિક વગેરેની જેમ ગતિભેદથી થાય છે ઔદયિક, ઔપશમિક, ધાયિક ધાયોપશમિક અને પારિણામિકનો એક ભેદ મનુષ્ય ગતિમા ઉપનામ શ્રેણીના સદ્ભાવમા જ થાય છે આ ભાવ દર્શન સમકથી રહિત સમ્પૂર્ણ મોહનીય કર્મના ઉપશમથી, શેષ કર્મોના ધાયોપશમ વગેરે થવાથી થાય છે (૧)

એવી જ રીતે ઔદયિક, ધાયિક અને પારિણામિકનો એક જ ભાગ થાય છે જેમકે કેવળીમા ઔદયિક મનુષ્યત્વ, ધાયિક કેવળજ્ઞાન અને પારિણામિક ભાવ જીવત્વ મળી આવે છે (૧)

એવી જ રીતે ધાયિક અને પારિણામિકનું એક અગ છે જેવી રીતે સિદ્ધમા કેવળજ્ઞાન સમ્યક્ત્વ આદિ ધાયિક તથા જીવત્વ પારિણામિક ભાવ હોય છે એવી જ રીતે મતભેદ માટે પણ સમજવું અત્રે આ વાત સમજવા જેવી છે—ઔપશમિક, ધાયિક અને ધાયોપશમિક, એ ત્રણ ભાવ કર્મોના નાશથી ઉત્પન્ન થાય છે જેવી રીતે રજકણોના સમૂહનો નાશ થવાથી સૂર્યના કિરણોનો સમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે તે નાશ બે પ્રકારે થાય છે—સ્વવીર્યની અપેક્ષાથી કર્મોના એક ભાગનો ધાય અને સર્વધાય તથા પોતાના વડે ઉપાર્જિત કર્મોના ઉદયથી આત્માથી નરકગતિ વગેરે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે દાખલા તરીકે દારૂના નામ વગેરે વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે, રોવે છે, ગાય છે, ક્રોધ કરે છે એવી જ રીતે ગતિ વગેરે કર્મોના ઉદ્રેકથી જીવ ગતિ કષાય વગેરે વિકારોને પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ પારિણામિક ભાવ સ્વાભાવિક છે તે કોઈ પણ નીમિત્તકરણથી ઉત્પન્ન થતો નથી ॥૧૫॥

‘ઉચ્ચોગો દુર્વિહો સાગારો અજાતારોય’ ઇત્યાદિ

મૂલાર્થ—ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે સાકાર અને અનાકાર

તત્ત્વાર્થ—દિપીકા—પહેલા કહેવામા આવ્યું હતું કે જીવનું લક્ષણ ઉપયોગ છે હવે ઉપયોગનું સ્વરૂપ તથા ભેદ દર્શાવવા કહે છે—ઉપયોગ બે પ્રકારના છે—સાકારોપયોગ અને નિરાકારોપયોગ

જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રવૃત્તિને અર્થાત્ પોતપોતાના વિષયની તરફ અભિમુખ થવું તેને ‘યોગ’ કહે છે ઉપ અર્થાત્ જીવનું સમીપવર્તી યોગ તે ‘ઉપયોગ’ કહેવાય છે ઉપયોગને નિત્ય સબધ પણ કહી શકાય

તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પદાર્થને યોગબધા માટે જીવનો જે વ્યાપાર હોય છે તે ઉપયોગ કહેવાય છે એમા જે ઉપયોગ સાકાર હોય તે જ્ઞાનોપયોગ અને જે ઉપયોગ નિરાકાર હોય તે

દર્શનોપયોગ કહેવાય છે ઈ દ્રિયોની પ્રણાલીથી જ્ઞાનનુ વિષયાકાર પરિણુત થવાથી સાકાર વ્યાપાર થાય છે પરતુ દર્શન, વિષયાકાર પરિણુત થતુ નથી, આથી તે નિરાકાર અગર અનાકાર કહેવાય છે જ્ઞાનોપયોગ આઠ પ્રકારના છે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મન પર્યવજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મત્યજ્ઞાન, શ્રુતાજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન

દર્શનોપયોગ ચાર પ્રકારના છે—અક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન જે આકારથી યુક્ત હોય તે સાકાર જ્ઞાન. અને એનાથી વિપરીત હોય તે અનાકાર દર્શન કહેવાય છે અથવા જે ઉપયોગ પ્રકાર યુક્ત હોય તે જ્ઞાન અને એથી રહિત હોય તે દર્શન છે “કઠક છે” બસ એટલુ માત્ર જ પ્રતીત થાય છે ॥૧૬॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—ઉપયોગ જીવનુ લક્ષણ છે તે પહેલા કહેવાઈ ગયુ ઉપયોગને ઉપલભ પણ કહે છે અને તેનો અર્થ છે પોતપોતાની હૃદનુ ઉલ્લઘન ન કરીને જ્ઞાન અને દર્શનનો વ્યાપાર થવો અથવા જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રવૃત્તિ અગર વિષયના નિર્ણય માટે અભિસુખ થવુ ઉપયોગ છે ઉપ અર્થાત જીવનો સમીપવર્તી યોગ ઉપયોગ અથવા નિત્ય સખ ધી પણ કહેવાય છે સાર એ નીકળ્યો કે કોઈ પણ પદાર્થને ગ્રહણ કરવા માટે આત્માનો વ્યાપાર થવો ઉપયોગ કહેવાય છે

ઉપયોગના ભેદ બતાવતા પ્રકારાન્તરથી તેની વિશેષતાનુ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહે છે—ઉપયોગ બે પ્રકારના છે—સાકાર અને નિરાકાર જ્ઞાન સાકાર ઉપયોગ છે દર્શન નિરાકાર છે જે ઉપયોગ પ્રતિનિયત હોય છે યાની ભતિ, વસ્તુ વગેરે વિશેષને ગ્રહણ કરે છે તે સાકાર ઉપયોગ જ્ઞાન કહેવાય છે કહ્યુ પણ છે—આકાર વિશેષને કહે છે જે ઉપયોગમા વસ્તુના વિશેષ અશનુ ગ્રહણ થતુ નથી તે અનાકાર ઉપયોગ છે તાત્પર્ય એ છે કે દર્શન વિશેષ રહિત સામાન્ય માત્રનુ જ ગ્રાહક હોય છે કહ્યુ પણ છે જ્ઞાન સાકાર અને દર્શન નિરાકાર હોય છે મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન પર્યય, કેવળજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન, કુમતિજ્ઞાન તથા કુશ્રુતજ્ઞાન સાકાર હોય છે ચાર પ્રકારના દર્શન અનાકાર છે

કોઈ એ આવેથી વૃક્ષોનો સમૂહ ભોયો પરતુ તેને સાલ, તમાલ, બકુલ, અશોક, ચ પક, કદબ, ભાષુ, લીમડો વગેરે વિશેષનુ જ્ઞાન થયુ નહિ—સામાન્ય રૂપથી ભડ માત્રની જ પ્રતીતિ થઈ “કઠક છે” એવી અપરિપકવ પ્રતીતિ થઈ તો પછી તે દર્શન છે કેમકે જે ઉપયોગમા વિશેષનુ ગ્રહણ થતુ નથી તે જ દર્શનોપયોગ કહેવાય છે જ્યારે તે જ વ્યકિત નજીક આવે છે ત્યારે તાલ, તમાલ, સાલ આદિ આદિ વિશેષ રૂપમા નિશ્ચય કરે છે ત્યારે તે પરિસ્કુટ પ્રતિભાસ જ્ઞાન કહેવાય છે મતલબ એ છે કે વિશેષ ધર્મોને ગ્રહણ કરવાવાળો ઉપયોગ જ્ઞાનોપયોગ છે

જ્ઞાનોપયોગને સાકાર અને દર્શનોપયોગને નિરાકાર કહેવામા આવે છે ઈ દ્રિયોની પ્રણાલી દ્વારા વિષયના આકારમા પરિણામ થવાનુ કારણ જ્ઞાન આકાર કહેવાય છે

હકીકતમા આકારનો અર્થ છે—વિકલ્પ જે જ્ઞાન વિલ્કલ્પ મહિત હોય તે મવિકલ્પ અને એથી વિપરીત હોય તે નિવિકલ્પ તેજ અનાકાર કહેવાય છે આથી પ્રકારયુક્ત જ્ઞાન મવિકલ્પ અને પ્રકારનાથી ગુન્ય હોય તે નિવિકલ્પ કહેવાય છે એટલે પ્રકાર રહિત વિશિષ્ટની વૈશિષ્ટતા ને જમાવવાવાલા જ્ઞાનને મવિકલ્પ અથવા આકાર કહેવામા આવે છે અને જે પ્રકારનાથી ગુન્ય હોય છે તે, “કઠક છે” આ પ્રકાર નો આભાસ માત્ર જ હોય તે નિવિકલ્પ અથવા અનાકાર કહેવાય છે

સાકારોપયોગ ઉપરોક્ત પ્રમાણે મતિજાનોપયોગ વગેરે આઠ પ્રકારનો છે
અનાકાર, દર્શનોપયોગ ના ચાર ભેદ છે—ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, આવધિદર્શન કેવળદર્શન
તેના ભેદથી ચક્ષુદર્શનોપયોગ, અચક્ષુદર્શનોપયોગ, અવધિદર્શનોપયોગ અને કેવળદર્શનોપયોગ
પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ઓગણત્રીસમા પદમા કહ્યું છે :-

ભગવન્ । ઉપયોગ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ?

જવાબ —ઉપયોગ બે પ્રકારના કહ્યા છે—સાકારોપયોગ અને અનાકારોપયોગ

પ્રશ્ન—ભગવન્ । સાકારઉપયોગ કેટલા પ્રકારના છે ?

જવાબ —ગૌતમ । સાકારોપયોગ આઠ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે જેમકે—મતિજાનો-
પયોગ, શ્રુતજ્ઞાનોપયોગ, અવધિજ્ઞાનોપયોગ મન પર્યાવજાનોપયોગ, કેવળજાનોપયોગ, મતિ-
અજ્ઞાનોપયોગ, શ્રુતઅજ્ઞાનોપયોગ તથા વિભંગજાનોપયોગ

પ્રશ્ન—હું ભગવન્ । અનાકારોપયોગ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉ૦—ગૌતમ । તે ચાર પ્રકારના છે જેવાકે—ચક્ષુદર્શનોપયોગ, અચક્ષુદર્શનોપયોગ,
અવધિદર્શનોપયોગ અને કેવલદર્શનોપયોગ ॥ ૧૬ ॥

इद्वियं पंचविहं

મૂલાર્થ—ઈન્દ્રિયો પાચ પ્રકારની છે ॥ ૧૭ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા :—આની પહેલા જીવનું લક્ષણ જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગ કહેલ છે તે
ઉપયોગ સ સારી જીવોને ઈન્દ્રિયો દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે આથી તેના ભેદ બતાવતા ઈન્દ્રિયની
પરૂપણા કરીએ છીએ—

ઈન્દ્રિયો પાચ છે ઈન્દ્ર અર્થાત્ આત્મા દ્વારા જે અધિષ્ઠાયુક્ત હોય અથવા ઈન્દ્ર નામ-
કર્મદ્વારા જેની રચના કરવામા આવી હોય અથવા ઈન્દ્ર કહેતા આત્માનુ જે ચિહ્ન-લિંગ
હોય તેને ઈન્દ્રિય કહે છે તાત્પર્ય એ છે કે ઈન્દ્ર અર્થાત્ જીવ જે કે સ્વભાવથી જ જ્ઞાનમય
છે પરંતુ આવરણોના કારણે બંધે અર્થોને ગ્રહણ કરવા માટે સમર્થ નથી આથી પદાર્થોને
ગ્રહણ કરવામા જે મદદરૂપ-નિમિત્ત હોય તે ઈન્દ્રિય છે આ રીતે ઈન્દ્ર-જીવનુ લિંગ હોવાથી
ઈન્દ્રિય કહેવાય છે

અથવા—સૂપાયેલા પદાર્થ (આત્મા) ને જે જ્ઞાન કરાવે છે તેને ઈન્દ્રિય કહે છે આત્મા
અતિ સૂક્ષ્મ છે તેનુ અસ્તિત્વ ઈન્દ્રિયોની દ્વારા જ બાહ્યી શકાય છે જેવી રીતે ધુમાડો અગ્નિ
વગર ન હોવાથી જ અગ્નિને બાણુવા માટે કારણ હોય છે તેજ રીતે સ્પર્શન વગેરે કરણુ કર્તા
અર્થાત્ આત્માનાં જ્ઞાપક હોય છે, કેમકે જે સ્પર્શન આદિ કરણુ છે તેા કર્તા જરૂર હોવો
જેઈએ । કર્તાના અભાવમા કરણુ હોતુ નથી આ રીતે સ્પર્શનાદિ કરણુથી કર્તા-આત્માનુ
અસ્તિત્વ બાહ્યી શકાય છે

સ્પર્શન, રસના, ઘ્રાણુ, ચક્ષુ અને શ્રોત્રના ભેદથી ઈન્દ્રિયો પાચ પ્રકારની છે અરે ઉપ-
યોગનુ પ્રકરણુ હોવાથી પરિકલ્પિત વાદ્ (વચન), પાણિ (હાથ) પાદ (પગ) પાચુ (શુદ્ધા)
અને ઉપસ્થ (મૂત્રેન્દ્રિય) ને ઈન્દ્રિય માનવામા આવતા નથી અહી જ્ઞાનના કારણો નેજ
ઈન્દ્રિય કહેવામા આવે છે મન અનિન્દ્રિય છે ॥ ૧૭ ॥

દર્શનોપયોગ કહેવાય છે ઈ દ્રિયોની પ્રણાલીથી જ્ઞાનનું વિષયાકાન્ન પચિણ્ન થવાથી માકાન્ન વ્યાપાર થાય છે પરન્તુ દર્શન, વિષયાકાન્ન પચિણ્ન થતુ નથી, આથી તે નિગકાન્ન અગર અનાકાર કહેવાય છે જ્ઞાનોપયોગ આઠ પ્રકારના છે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મન પર્યવ જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મત્યજ્ઞાન, શ્રુતાજ્ઞાન અને વિલગજ્ઞાન

દર્શનોપયોગ ચાર પ્રકારના છે—અશુદ્ધદર્શન, અઅશુદ્ધદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન જે આકારથી યુક્ત હોય તે આકાર જ્ઞાન અને એનાથી વિપરીત હોય તે અનાકાર દર્શન કહેવાય છે અથવા જે ઉપયોગ પ્રકાર યુક્ત હોય તે જ્ઞાન અને એથી સહિત હોય તે દર્શન છે “ક ઈક છે” બસ એટલુ માત્ર જ પ્રતીત થાય છે ॥૧૬॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—ઉપયોગ જીવનુ લક્ષણ છે તે પહેલા કહેવાઈ ગયુ ઉપયોગને ઉપલલ પણુ કહે છે અને તેનો અર્થ છે પોતપોતાની હલ્તુ ઉલ્લઘન ન કરીને જ્ઞાન અને દર્શનનો વ્યાપાર થવો અથવા જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રવૃત્તિ અગર વિષયના નિર્ચુકિત માટે અભિમુખ થવુ ઉપયોગ છે ઉપ અર્થાત્ જીવનો સમીપવર્તી યોગ ઉપયોગ અથવા નિત્ય મળ ધી પણુ કહેવાય છે સાર એ નીકળ્યો કે કોઈ પણુ પદાર્થને અહણુ કરવા માટે આત્માનો વ્યાપાર થવો ઉપયોગ કહેવાય છે

ઉપયોગના ભેદ બતાવતા પ્રકારાન્તરથી તેની વિશેષતાનુ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહે છે—ઉપયોગ બે પ્રકારના છે—સાકાર અને નિરાકાર જ્ઞાન સાકાર ઉપયોગ છે દર્શન નિરાકાર છે જે ઉપયોગ પ્રતિનિયત હોય છે યાની બતિ, વસ્તુ વગેરે વિશેષને અહણુ કરે છે તે સાકાર ઉપયોગ જ્ઞાન કહેવાય છે કહ્યુ પણુ છે—આકાર વિશેષને કહે છે જે ઉપયોગમા વસ્તુના વિશેષ અશનુ અહણુ થતુ નથી તે અનાકાર ઉપયોગ છે તાત્પર્ય એ છે કે દર્શન વિશેષ સહિત સામાન્ય માત્રનુ જ આહક હોય છે કહ્યુ પણુ છે જ્ઞાન સાકાર અને દર્શન નિરાકાર હોય છે મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન પર્યય, કેવળજ્ઞાન અને વિલગજ્ઞાન, કુમતિજ્ઞાન તથા કુશ્રુતજ્ઞાન સાકાર હોય છે ચાર પ્રકારના દર્શન અનાકાર છે

કોઈ એ આવેથી વૃક્ષોનો સમૂહ જોયો પરન્તુ તેને સાલ, તમાલ, બકુલ, અશોક, ચ પક, કદબ, બળુ, લીમડો વગેરે વિશેષનુ જ્ઞાન થયુ નહિ—સામાન્ય રૂપથી બલ માત્રની જ પ્રતીતિ થઈ “ક ઈક છે” એવી અપરિપકવ પ્રતીતિ થઈ તો પછી તે દર્શન છે કેમકે જે ઉપયોગમા વિશેષનુ અહણુ થતુ નથી તે જ દર્શનોપયોગ કહેવાય છે જ્યારે તે જ વ્યકિત નજીક આવે છે ત્યારે તાલ, તમાલ, સાલ આદિ આદિ વિશેષ રૂપમા નિશ્ચય કરે છે ત્યારે તે પરસ્કિટ પ્રતિભાસ જ્ઞાન કહેવાય છે મતલબ એ છે કે વિશેષ ધર્મોને અહણુ કરવાવાળો ઉપયોગ જ્ઞાનોપયોગ છે

જ્ઞાનોપયોગને આકાર અને દર્શનોપયોગને નિરાકાર કહેવામા આવે છે ઈ દ્રિયોની પ્રણાલી દ્વારા વિષયના આકારમા પરિણામ થવાનુ કારણુ જ્ઞાન સાકાર કહેવાય છે

હકીકતમા આકારનો અર્થ છે—વિકલ્પ જે જ્ઞાન વિકલ્પ સહિત હોય તે સવિકલ્પ અને એથી વિપરીત હોય તે નિવિકલ્પ તેજ અનાકાર કહેવાય છે આથી પ્રકારયુક્ત જ્ઞાન સવિકલ્પ અને પ્રકારતાથી શૂન્ય હોય તે નિવિકલ્પ કહેવાય છે એટલે પ્રકાર સહિત વિશિષ્ટની વૈશિષ્ટતા ને જમાવવાવાલા જ્ઞાનને સવિકલ્પ અથવા સાકાર કહેવામા આવે છે અને જે પ્રકારતાથી શૂન્ય હોય છે તે, “ક ઈક છે” આ પ્રકાર નો આભાવ માત્ર જ હોય તે નિવિકલ્પ અથવા અનાકાર કહેવાય છે

સાકારોપયોગ ઉપરોક્ત પ્રમાણે મતિજ્ઞાનોપયોગ વગેરે આઠ પ્રકારનો છે
અનાકાર, દર્શનોપયોગ ના ચાર ભેદ છે—ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, આવધિદર્શન કેવળદર્શન
તેના ભેદથી ચક્ષુદર્શનોપયોગ, અચક્ષુદર્શનોપયોગ, અવધિદર્શનોપયોગ અને કેવળદર્શનોપયોગ.
પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ઓગણત્રીમમા પદમા કહ્યું છે :-

ભગવન્ ! ઉપયોગ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ?

જવાબ—ઉપયોગ બે પ્રકારના કહ્યા છે—સાકારોપયોગ અને અનાકારોપયોગ

પ્રશ્ન:-ભગવન્ ! સાકારઉપયોગ કેટલા પ્રકારના છે ?

જવાબ—ગૌતમ ! સાકારોપયોગ આઠ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે જેમકે—મતિજ્ઞાનો-
પયોગ, શ્રુતજ્ઞાનોપયોગ, અવધિજ્ઞાનોપયોગ મન પર્યવજ્ઞાનોપયોગ, કેવળજ્ઞાનોપયોગ, મતિ-
અજ્ઞાનોપયોગ, શ્રુતઅજ્ઞાનોપયોગ તથા વિલંબજ્ઞાનોપયોગ

પ્રશ્ન—હે ભગવન્ ! અનાકારોપયોગ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉ૦—ગૌતમ ! તે ચાર પ્રકારના છે જેવાકે—ચક્ષુદર્શનોપયોગ, અચક્ષુદર્શનોપયોગ,
અવધિદર્શનોપયોગ અને કેવલદર્શનોપયોગ ॥ ૧૬ ॥

इदियं पञ्चविहं

મૂલાર્થ—ઈન્દ્રિયો પાચ પ્રકારની છે ॥ ૧૭ ॥

તત્વાર્થદીપિકા :-આની પહેલા જીવનું લક્ષણ જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગ કહેલ છે તે
ઉપયોગ સ સારી જીવોને ઈન્દ્રિયો દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે આથી તેના ભેદ બતાવતા ઈન્દ્રિયની
પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

ઈન્દ્રિયો પાચ છે ઇન્દ્ર અર્થાત આત્મા દ્વારા જે અધિષ્ઠાયુક્ત હોય અથવા ઇન્દ્ર નામ-
કર્મદ્વારા જેની રચના કરવામા આવી હોય અથવા ઇન્દ્ર કહેતા આત્માનું જે ચિહ્ન-લિંગ
હોય તેને ઈન્દ્રિય કહે છે તાત્પર્ય એ છે કે ઇન્દ્ર અર્થાત જીવ જે કે સ્વભાવથી જ જ્ઞાનમય
છે પરંતુ આવરણોના કારણે ભલે અર્થોને ગ્રહણ કરવા માટે સમર્થ નથી આથી પદાર્થોને
ગ્રહણ કરવામા જે મહદરૂપ-નિમિત્ત હોય તે ઈન્દ્રિય છે આ રીતે ઇન્દ્ર-જીવનું લિંગ હોવાથી
ઈન્દ્રિય કહેવાય છે

અથવા—છૂપાયેલા પદાર્થ (આત્મા) ને જે જ્ઞાન કરાવે છે તેને ઈન્દ્રિય કહે છે આત્મા
અતિ સૂક્ષ્મ છે તેનું અસ્તિત્વ ઈન્દ્રિયોની દ્વારા જ બાહ્યી શકાય છે જેવી રીતે ધુમાડો અગ્નિ
વગર ન હોવાથી જ અગ્નિને બાણવા માટે કારણ હોય છે તેજ રીતે સ્પર્શન વગેરે કરણ કર્તા
અર્થાત આત્માનું જ્ઞાપક હોય છે, કેમકે જે સ્પર્શન આદિ કરણ છે તે કર્તા જરૂર હોવો
જેઈએ ! કર્તાના અભાવમા કરણ હોતું નથી આ રીતે સ્પર્શનાદિ કરણોથી કર્તા-આત્માનું
અસ્તિત્વ બાહ્યી શકાય છે

સ્પર્શન, રસના, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને ઓગણત્રીમમા ભેદથી ઈન્દ્રિયો પાચ પ્રકારની છે અને ઉપ-
યોગનું પ્રકરણ હોવાથી પરિકલ્પિત વાદ્ (વચન), પાણિ (હાથ) પાદ (પગ) પાચુ (ગુહા)
અને ઉપસ્થ (મૂત્રેન્દ્રિય) ને ઈન્દ્રિય માનવામા આવતા નથી અહી જ્ઞાનના કારણે તેજ
ઈન્દ્રિય કહેવામા આવે છે મન અનિન્દ્રિય છે ॥ ૧૭ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વગ્રન્થમા દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિયના ભેદથી બે પ્રકારની ઇન્દ્રિયો કહી હવે ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—ભાવેન્દ્રિય બે પ્રકારની છે—લબ્ધિ અને ઉપયોગ

જ્ઞાનાવરણ કર્મના એક વિગિષ્ટ ક્ષયોપશમને લબ્ધી કહે છે મૂળમાં તે ઇન્દ્રિયાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી ગતિ-જાતિ વગેરે નામ કર્મથી તથા મતિજ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થવાવાળું સામર્થ્ય અથવા ઇન્દ્રિયાશ્રય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થવાવાળું સામર્થ્ય અગર અતગયકર્મના ક્ષયોપશમની અપેક્ષાથી થનારા ઇન્દ્રિય વિષયના ઉપયોગની તથા જ્ઞાનની શક્તિને લબ્ધી કહે છે

બેના સુન્નિધાનથી આત્મા આગળ પર કહેવામાં આવનાર દ્રવ્યેન્દ્રિયની નિષ્પત્તિની તરફ વ્યાપાર કરે છે—તે કારણે આત્માનું પગિણામ ઉપયોગ કહેવાય છે ઉપયોગ શ્રોત્રોપયોગ આદિના ભેદથી પાચ પ્રકારનો છે જોકે ઉપયોગ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય છે પરંતુ કાર્યકર્મ કાળનું ઉપચાર કરીને તેને ઇન્દ્રિય કહી છે સ્પર્શનેન્દ્રિયલબ્ધિ વગેરેના ભેદથી લબ્ધિ પણ પાચ પ્રકારની છે ટાડુ, ઉનુ વગેરે સ્પર્શને બાણુવાની શક્તિ, જે ઉપયોગના રૂપમા અભિવ્યક્ત ન થઈ હોય, તે સ્પર્શનેન્દ્રિયલબ્ધિ કહેવાય છે એવી ગીતે રસનેન્દ્રિયલબ્ધિ વગેરે પણ સમજવા જોઈએ ૧૧૯૧

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—આના આગાઉના સૂત્રમાં ભાવેન્દ્રિય તથા દ્રવ્યેન્દ્રિયના ભેદથી ઇન્દ્રિયોના બે-બે ભેદોનું કથન કરવામા આવેલ છે હવે તેમાંથી ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ દર્શાવીને તેનું સ્વરૂપ કહે છે ભાવેન્દ્રિય બે પ્રકારની છે—લબ્ધિ અને ઉપયોગ

પોત—પોતાના ઇન્દ્રિયાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન ગતિ જાતિ વગેરે નામકર્મ દ્વારા ઉત્પન્ન મતિજ્ઞાનાવરણ તથા દર્શનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન તે આત્માની શક્તિ છે

ઉપયોગ શ્રોત્રોપયોગ વગેરેના ભેદથી પાચ પ્રકારના છે જો કે ઉપયોગ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય છે તો પણ અહીં કાર્યમા કારણનો ઉપચાર કરી તેને ઇન્દ્રિય કહી છે એવી જ રીતે લબ્ધિ પણ સ્પર્શનેન્દ્રિયલબ્ધિ વગેરેના ભેદથી પાચ પ્રકારની છે ટાડા અગર ગરમ સ્પર્શને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જે ઉપયોગ રૂપમા પ્રકટ ન થઈ હોય તે સ્પર્શનેન્દ્રિય લબ્ધિ કહેવાય છે એવી જ રીતે રસનેન્દ્રિયલબ્ધિ વગેરે પણ સમજવા

અથવા ઇન્દ્રિયાશ્રય કર્મના ઉદયથી જીવમા સામર્થ્ય ઉદય થાય છે અન્તરાયકર્મના ક્ષયોપશમની અપેક્ષાથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ઉપભોગ અથવા જ્ઞાનની જે શક્તિ હોય છે તે લબ્ધિ કહેવાય છે તે લબ્ધિ પાચ પ્રકારની છે—(૧) સ્પર્શનેન્દ્રિય લબ્ધિ (૨) રસનેન્દ્રિયલબ્ધિ (૩) દ્રાણેન્દ્રિયલબ્ધિ (૪) ચક્ષુરિન્દ્રિયલબ્ધિ (૫) શ્રોત્રેન્દ્રિયલબ્ધિ ઠાડા, ગરમ વગેરે સ્પર્શોના પરિજ્ઞાનનું—સામર્થ્ય જે ઉપયોગ રૂપથી વ્યક્ત ન થયું હોય તે સ્પર્શનેન્દ્રિય લબ્ધિ કહેવાય છે, એજ પ્રમાણે રસનેન્દ્રિય લબ્ધિ વગેરે પણ કહી લેવી જોઈએ

પોતાના વિષયમા વ્યાપાર હોવો તે ઉપયોગ કહેવાય છે તે આત્માનું વીર્ય રૂપ છે અથવા હવે પછી કહેવામા આવનારીનિવૃત્તિ તથા ઉપકરણના કર્મથી, લબ્ધીન્દ્રિય હોવાથી ઉપયોગ થાય છે તો અતીન્દ્રિય ઉપયોગનો અભાવ થઈ જશે કારણકે તેમા નિવૃત્તિ વગેરેની આવશ્યકતા નથી રહેતી અવધિજ્ઞાન વગેરેનો અભાવ થઈ જશે કારણકે તેઓ અતીન્દ્રિય છે

અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોથી જન્મતા નથી આ આશકાનું સમાધાન આ છે કે—એવો કોઈ નિયમનથી કે બધા ઉપયોગ નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ ઇન્દ્રિયથી જ ઉત્પન્ન થાય પરંતુ એક મતિજાનનો ઉપયોગ થાય છે. તે ઉપયોગ—પ્રાણિઘાત રૂપ વ્યાપાર વિશેષ છે

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ૧૫મા ઇન્દ્રિયપદના ખીજા ઉદ્દેશ્યમા કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવાન્ ! ઇન્દ્રિયલઘ્નિ કેટલા પ્રકારની છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાચ પ્રકારની ઇન્દ્રિયલઘ્નિ કહી છે, જેમ કે— સ્પર્શનેન્દ્રિયલઘ્નિ, હૃદયેન્દ્રિયલઘ્નિ મ્રાણેન્દ્રિયલઘ્નિ, ચક્ષુરિન્દ્રિયલઘ્નિ, શ્રોત્રેન્દ્રિયલઘ્નિ

પ્રશ્ન—ભગવાન્ ! ઇન્દ્રિયઉપયોગદ્વારના કેટલા પ્રકાર છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાચ પ્રકારના છે—શ્રોત્રેન્દ્રિય-ઉપયોગદ્વા-સ્પર્શનેન્દ્રિય-ઉપયોગદ્વા ॥૧૬॥

‘દુષ્કિં દ્વિવિદ્યં નિવૃત્તિ ઉચ્ચરણં ચ’

દ્રવ્યેન્દ્રિય બે પ્રકારની છે—નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ ॥ ૨૦ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ કહેવાઈ ગયા હવે દ્રવ્યેન્દ્રિયની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહે છે—દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે ભેદ છે—નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ વિલિન્ન ઇન્દ્રિયોના બુદ્ધા બુદ્ધા આકારનું ઉત્પન્ન થવું નિવૃત્તિરૂપ ઇન્દ્રિયને નિવૃત્તિ-ઇન્દ્રિય કહે છે નિવૃત્તિ બે પ્રકારની હોય છે—આભ્યંતર અને બાહ્ય ધનરૂપ વ્યવહારઆગળના અસંખ્યાતમા ભાગ પરિમિત, આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયોનાં આકારમા સ્થિત શુદ્ધ હવપ્રદેશોની આભ્યંતરવૃત્તિથી યુક્ત આભ્યંતર નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય કહેવાય છે તે આત્મપ્રદેશોમા જેઓ ઇન્દ્રિય કહેવાય છે નામકર્મના ઉદ્યથી ઉત્પન્ન અવસ્થા વિશેષરૂપ નિયત આકારવાળા પુદ્ગલોનો સમૂહ બાહ્યનિવૃત્તિ છે આશય એ છે કે શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોના—આકારમા પુદ્ગલોની જે રચના છે તે બાહ્યનિવૃત્તિ કહેવાય છે આ રચના નામકર્મના ઉદ્યથી થાય છે.

જે ઉપકાર કરે છે તેને ઉપકરણ કહે છે અભિપ્રાય એવો છે કે નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનો ઉપકાર કરનારને ઉપકરણેન્દ્રિય કહે છે ઉપકરણના પણ બે ભેદ છે—આભ્યંતર અને બાહ્ય આંખનો કાળો તથા ઘોળો જે કાળો છે તે—આભ્યંતર ઉપકરણ છે અને બ્રમર તથા પાપણ વગેરે બાહ્ય ઉપકરણ છે એવી રીતે આ બન્ને નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ ઇન્દ્રિયો પૌદ્ગલિક છે અને પૂર્વોક્ત ભાવ ઇન્દ્રિયની સહાયક હોય છે એમને દ્રવ્યેન્દ્રિય કહેવાનું કારણ એ છે કે આત્મપરિણામ રૂપ ઉપયોગ ભાવેન્દ્રિયને મદદ કરવામા સમર્થ છે તેમજ દ્રવ્ય છે

મૂળશુષ્ટિ નિર્વર્તના નિર્વૃત્તિને નિર્વૃત્તિ-દ્રવ્યેન્દ્રિય કહે છે તે અગોપાંગનામકર્મ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, ઉપયોગ રૂપ ભાવેન્દ્રિયનું છિદ્ર છે કર્મવિશેષ દ્વારા સસ્કૃત શરીરનો પ્રદેશ રૂપ છે તથા નિર્માણનામકર્મ તથા અગોપાંગકર્મની નિમિત્ત હોય છે.

બંને પ્રકારની ઉપકરણેન્દ્રિય શ્રોત્રેન્દ્રિય વગેરે નામની નિર્વૃત્તિદ્રવ્યેન્દ્રિયની અનુપધાત તથા અનુબ્રહ્મ દ્વારા ઉપકારક હોય છે અર્થાત્ ઉપકરણેન્દ્રિય, નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિયનો ઉપધાત ન થઈ બધે તેમજ અનુબ્રહ્મ થાય, એ રૂપે સહાયક હોય છે ॥ ૨૦ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વસૂત્રમા ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ કહેવાઈ ગયા હવે દ્રવ્યેન્દ્રિયોના ભેદોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—દ્રવ્યેન્દ્રિય બે પ્રકારની છે—નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ ૦

સ્વરૂપ અને લેહથી જે રચના થાય તેને નિર્વૃત્તિ કહે છે નિર્વૃત્તિનો અર્થ છે ભુદ્દી ભુદ્દી ઇન્દ્રિયોનો પોત પોતાનો આકાર ઉત્પન્ન થવો તે જે ઉપકાર કરે-મદદ કરે તે ઉપકરણ છે-નિર્વૃત્તિ ઇન્દ્રિય અને ઉપકરણેન્દ્રિય, બંને હુકીકતમા પુદ્ગલના પરિણમન છે છતાં પણ તેઓ ઇન્દ્રિય કહેવાય છે એનું કારણ એ છે કે જે ઉપયોગ રૂપ ભાવેન્દ્રિયનું કારણ છે કહેવાનો હેતુ એ છે કે જે દ્રવ્ય ઉપયોગ ભાવેન્દ્રિયની મદદ કરવામા અમર્થ હોય છે એને દ્રવ્યેન્દ્રિય કહે છે

નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય અગોપાગનામકર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે, ઉપયોગ રૂપ ભાવેન્દ્રિયનું છિદ્ર છે-નિર્માણનામકર્મ અને અગોપાગ નામકર્મના કારણે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે મૂળગુણનિર્વૃત્તિ-રૂપ છે

ઉપકરણેન્દ્રિય બે પ્રકારની છે-બાહ્ય અને આભ્યંતર શ્રોત્રાદિ દ્રવ્યેન્દ્રિયને ઉપઘાતથી બનાવવા તથા તેમના અનુગ્રહ કરવામા ઉપકરણેન્દ્રિય મદદરૂપ થાય છે

તાત્પર્ય એ છે કે નિર્માણ નામનું નામકર્મ અહર રહેલા સુધાર બેનું છે જે કર્ણશબ્દની વગેરે અવયવોની આકૃતિ બનાવવામા કુશળ છે એવી રીતે ઔદારિક વૈક્રિય અને આહારક એ ત્રણે શરીરોના અગોપાગ નામ કર્મ પણ અવયવોની રચના કરનાર છે એનાથી પેટ માથુ આદિ અગો અને આગળી આદિ ઉપાગોની રચના થાય છે આ બંને કર્મ નિર્વૃત્તિ ઉપકરણ રૂપ બંને દ્રવ્યેન્દ્રિયોના નિર્માણ કરવામાટે પ્રયત્ન કરે છે અગોપાગ નામક અત્યંત વિશિષ્ટ કર્મ છે તે ઉપયોગ રૂપ ભાવેન્દ્રિયને અવધાન આપવા માટે જે માર્ગ રૂપ છિદ્રો ઉત્પન્ન કરે છે તેજ કર્ણ શબ્દની આદિ જે રૂપ છિદ્ર જે રૂપ બહારથી જણાય છે તેમને એક નિર્વૃત્તિ કહે છે, બીજી આભ્યંતર નિર્વૃત્તિ કહેવાય કે અથવા અગોપાગ નામકર્મ અને નિર્માણનામ કર્મના વડે વિશિષ્ટ પ્રકારની અવયવરચનાથી રચિત ઔદારિક વગેરે ત્રણ શરીરોના કર્ણશબ્દની વગેરે પ્રદેશ નિર્માણ નામક અને અગોપાગ નામકર્મ નિમિત્તક ઉત્તર ગુણ નિર્વૃત્તિનાની અપેક્ષા મૂલગુણનિર્વૃત્તિના રૂપ નિર્વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે

કાનો વિધવા તથા તેમા લબાઈ ઉત્પન્ન કરવી આગનું કાજળથી તથા સુગંધીનું નાક દ્વારા ઉપકાર થયો, ઔષધ પ્રદાન કરી જીભની જડતા દૂર કરવી, તથા ભુદા ભુદા પ્રકારના ચૂર્ણ પટવાત તથા ગદ્ગદ્યોનું ઘસવાથી સ્પર્શનેન્દ્રિયનું સ્વપ્ન થવું આ તમામ ઉત્તરગુણ નિર્વૃત્તિના છે

એવી જ રીતે ભુદા ભુદા વિશેષોથી નિરપેક્ષ જેવી ઉત્પન્ન થઈ હોય તેવી જ રહેલી, ઔદારિક શરીરના યોગ્ય દ્રવ્યવર્ગણુ મૂળકારણવ્યવસ્થિત ગુણનિર્વૃત્તિના કહેવાય છે તલવારની ધાર જેવી નિર્વૃત્તિ રૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિયનું અસ્તિત્વ હોવા છતાં તેના પાછલા ભાગની જેમ ઉપકરણેન્દ્રિયની અપેક્ષા તો રહે જ છે પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવાની શક્તિથી યુક્ત છેદન કરવા માટે સમર્થ તલવારની ધારની જેમ શક્તિ રૂપ ઇલાયદી ઇન્દ્રિયનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અથવા નિર્વૃત્તિ હોવા છતાં પણ શક્તિનો ઉપઘાત થવાથી ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી આથી નિર્વૃત્તિ રૂપ અવણાદિ સજ્ઞાવાળા દ્રવ્યેન્દ્રિયની વિઘ્નમાનતાક જે અનુપઘાત અને અનુગ્રહના દ્વારા ઉપકારક થાય છે તેને ઉપકરણેન્દ્રિય કહે છે ઉપકરણેન્દ્રિયના બે લેહ છે-બાહ્ય અને આભ્યંતર જ્યાં નિર્વૃત્તિ દ્રવ્યેન્દ્રિય હોય છે ત્યાં ઉપકરણેન્દ્રિય હોય છે તે તેનાથી ભિન્ન ભાગમા રહેતી નથી હવે ઇન્દ્રિયોનો આકાર કહેવામા આવે છે સ્પર્શનેન્દ્રિયનો આકાર કોઈ એક નિશ્ચીત નથી તેના આકાર વિવિધ પ્રકારના હોય છે રસનેન્દ્રિયનો

આકાર લાભો અને ત્રિકોણ છરા જેવો હોય છે અતિ સુકતકના પુખ્ત-દાર ચન્દ્રકના આકાર જેવી કષ્ટક કષ્ટક કેસર સહિત ગોળાકાર અને મધ્યમા કષ્ટક વિનત ઘ્રાણેન્દ્રિય હોય છે મધ્યમાં કિચિત્ ઉચી ઉઠેલી ગોળાકાર મસૂરની દાળ નામના અનાજ જેવી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય છે શ્રોત્રેન્દ્રિયનો આકાર કદળના પુખ્ત જેવો છે પ્રજ્ઞાપનસૂત્રના ઇન્દ્રિયપદમા કહ્યુ પણ છે

પ્રશ્ન—ભગવાન ! ઇન્દ્રિય-ઉપચય કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ઇન્દ્રિય-ઉપચય પાચ પ્રકારના છે તે આ પ્રમાણે છે—શ્રોત્રેન્દ્રિય-ઉપચય ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય-ઉપચય ઘ્રાણેન્દ્રિય-ઉપચય જિહ્વેન્દ્રિય-ઉપચય અને સ્પર્શનેન્દ્રિય-ઉપચય

પ્રશ્ન—ભગવાન ! ઇન્દ્રિયનિર્વર્તના કેટલા પ્રકારની છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાચ પ્રકારની ઇન્દ્રિયનિર્વર્તના કહી છે જેમકે—શ્રોત્રઇન્દ્રિનિર્વર્તના ચક્ષુરિન્દ્રિય નિર્વર્તના ઘ્રાણેન્દ્રિયનિર્વર્તના જિહ્વેન્દ્રિય નિર્વર્તના અને સ્પર્શેન્દ્રિયનિર્વર્તના

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! સ્પર્શેન્દ્રિય કેવા આકારની કહેવામા આવી છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! વિવિધ આકારની કહેવાય છે

પ્રશ્ન—હે ભગવન્ જીહ્વા ઇન્દ્રિય કેવા આકારની કહી છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! છરાના આકારની કહી છે

પ્રશ્ન—હે ભગવન્ ઘ્રાણેન્દ્રિય કેવા આકારની કહી છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! અતિસુકતકના ચન્દ્રકના આકાર જેવી છે.

પ્રશ્ન—હે ભગવન્ ! ચક્ષુરિન્દ્રિય કેવા આકારની કહી છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! મસૂરની દાળ જેવા આકારની કહી છે.

પ્રશ્ન—હે ભગવન્ શ્રોત્રેન્દ્રિય ! કેવા આકારની કહી છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ કદમ્બપુષ્પના આકારની જેમ છે

આ રીતે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના પદરમા પદમા ૧૯૧મા સૂત્રમાં કહેવામાં આવેલ છે ॥૨૦॥

इन्द्रियवित्तप पंचविहै फाले रसे गंधे वण्णे सहै य ॥२१॥

ઇન્દ્રિયોના વિષય પાચ પ્રકારના છે— સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણુ તથા શબ્દ ॥૨૧॥

તત્વાર્થદીપિકા— પ્રથમ કહેવાઈ ગયુ છે કે શ્રોત્ર વગેરે પાચ ઇન્દ્રિયો દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી બે-બે પ્રકારની છે-હવે તેમના વિષય બતાવવા માટે કહીએ છીએ-ઇન્દ્રિયોના વિષય પાચ છે-સ્પર્શ, રસ ગંધ વર્ણુ અને શબ્દ

જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા નાણી શકાય છે, તે ઇન્દ્રિયોનો વિષય કહેવાય છે તેના પાંચ ભેદ છે. (૧) સ્પર્શ-જેને અડકીને નાણી શકાય (૨) રસ-જે ચાખવાથી નાણી શકાય (૩) ગંધ-જે સુધવાથી માલમ પડે (૪) વર્ણુ-જેવાથી જેનુ રાન થાય અને (૫) શબ્દ-જે કાનથી પ્રતીત થાય સ્પર્શ આઠ પ્રકારના છે-(૧) કર્કશ (૨) મૃદુ (૩) ભારે (૪) હલકો (૫) ઠડો (૬) ઉનો (૭) ચિકણુ અને (૮) સૂકો રસ પાચ પ્રકારના છે (૧) તીળો (૨) કડવો (૩) કસેલો (૪) ખારો (૫) મીઠો ગંધના બે ભેદ છે-સુગંધ અને દુર્ગંધ વર્ણુના પાચ ભેદ છે-કાળો, નિલો, રાતો, પીળો અને ઘોળો શબ્દ ત્રણ પ્રકારના છે-જીવશબ્દ, અજીવશબ્દ અને મિશ્રશબ્દ

વચનયોગથી નિકળેલો, અનન્તાનદ પ્રદેશી પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો સ્કંધ અગર પુદ્ગલ દ્રવ્યના સંધાનથી ઉત્પન્ન ધ્વનિને શબ્દ કહે છે

આ સ્પર્શ વગેરે પાચે વિષય ક્રમશઃ સ્પર્શન વગેરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરવામા આવે છે. જીવ તેમની અભિલાષા કરે છે આથી તેમને અર્થ પશુ કહે છે ॥ ૨૧ ॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પહેલા સ્પર્શન જીભ, નાક, ચક્ષુ અને કાન એ પાચ ઇન્દ્રિયો કહેવાઈ ગઈ હવે એમના પાચ વિષયોનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—ઇન્દ્રિયોના વિષય પાચ છે—સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ તથા શબ્દ

ઇન્દ્રિયો વડે જેનું જ્ઞાન થાય તે ઇન્દ્રિયોનો વિષય કહેવાય છે તેના પાંચ લેહ છે—સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ જેને અટકાય તે સ્પર્શ જે આઠ પ્રકારનો છે—કઠોર, કેમળ, ભારે, હલકો, ઠંડો, ગરમ, ચિકણો તથા લુખો

જીભ વડે જે ચાખી શકાય તે રસ કહેવાય તીખો, મધુર, કટુ, કષાય તથા ખાટાના લેહથી રસના પાચ લેહ છે મીઠું મીઠા રસમા આવી બન્ય છે ગંધના—સુગંધ તથા દુર્ગંધ—જે પ્રકાર છે વર્ણ પાચ પ્રકારના હોય છે—કાળો, લીલો, રાતો, પીળો તથા સફેદ વચનયોગથી નિકળેલ અનન્તાનદ પ્રદેશી પુદ્ગલસ્કંધનું એક વિશિષ્ટ પરિણમન શબ્દ કહેવાય છે શબ્દ ક્યારેક પુદ્ગલ દ્રવ્યોથી અથકાઈ જવાને અને જુદા જુદા થવાને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે તેના ત્રણ લેહ છે—જીવશબ્દ અજીવશબ્દ તથા મિશ્રશબ્દ—એમ ત્રણ લેહ છે

આ સ્પર્શ વગેરે પાચ વિષયો અનુક્રમે, સ્પર્શન જીભ, ઘ્રાણ, ચક્ષુ તથા શ્રોત્રેન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય હોય છે આથી એમને—અર્થ વર્ણ કહે છે કારણ કે જીવ તેમની અભિલાષા કરે છે આ બધા મળીને ૨૩ વિષય છે સ્થાનાગસૂત્રના પાચમા સ્થાનમા, ત્રીબ ઉદ્દેશકના ૪૪૩મા સૂત્રમા કહ્યું છે—ઇન્દ્રિયોના પાચ વિષય કહેલા છે—શ્રોત્રેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય તથા સ્પર્શનેન્દ્રિયના વિષયો ॥ ૨૧ ॥

જો હૃદયં મણે તા વિસપ સુખં ॥૨૨॥

મૂળસૂત્રાર્થ—મન નો ઇન્દ્રિય છે અને તેનો વિષય શ્રુત છે ॥ ૨૨ ॥

તત્વાર્થદ્વિપિકા—પહેલા ઇન્દ્રિયોનું અને એમના વિષયોનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું શ્રોત્ર વગેરે ઉપયોગનું કારણ હોવાથી ઇન્દ્રિય છે અને શબ્દ વગેરે એમના વિષય નિશ્ચીત છે, અર્થાત્ શ્રોત્ર શબ્દને જ જણાવે છે, ચક્ષુ રૂપને જ ગ્રહણ કરે છે એ રીતે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયનો પોત પોતાનો વિષય ચોક્કસ છે પરંતુ મનનો વિષય નિશ્ચીત નથી—તે શબ્દ રૂપ રસ વગેરે બધા વિષયોમા પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે એથી એને ઇન્દ્રિય માનવામા આવ્યું નથી મનને નો ઇન્દ્રિય કહેવું જ યોગ્ય છે આ માટે કહે છે—

મન નો ઇન્દ્રિય કહેવાય છે કારણકે તેનો વિષય શબ્દ વગેરે નિશ્ચીત નથી તો પશુ તે શ્રોત્ર આદિની જેમ ઉપયોગમા નિયત હવે થાય જ છે એમના વિના શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોની શબ્દ વિગેરે વિષયોમા સ્વપ્રયોજનભૂત પ્રવૃત્તિ હોતી નથી

આ રીતે મન બધી ઇન્દ્રિયોનું તેમજ માથે સાથે ઉપયોગનું પણ મદદરૂપ સાબીત થાય છે પરંતુ મન માત્ર ઇન્દ્રિયોના સહાયક માત્ર નથી પરંતુ સ્વતંત્ર રૂપથી શ્રુત જ્ઞાનના વિષયને પણ જાણે છે આથી સૂત્રમા કહ્યું છે— મનનો વિષય શ્રુત છે—અર્થાત્ મનનો વિષય શ્રુતજ્ઞાન છે

અહીં શ્રુતજ્ઞાન શબ્દથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય મમજવો જોઈએ અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનનો જે વિષય છે તેજ મનનો વિષય છે જે આત્માને શ્રુતજ્ઞાનાવરણ ક્રમનો ક્ષયોપશમ છે તે શ્રુતજ્ઞાનના વિષયમા મનની મદદથી જ પ્રવૃત્તિ કરે છે મગલગ શ્રુતજ્ઞાનનો જે વિષય છે તે મનનો સ્વતંત્ર વિષય છે

આ પ્રકરણમાં શ્રુત શબ્દનો અર્થ ભાવશ્રુતજ્ઞાન મમજવો જોઈએ આ ભાવશ્રુતજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે, દ્રવ્ય શ્રુતને અનુસરણ કરે છે તેમજ આત્માનું જ એક વિશિષ્ટ પરિણમન છે અથવા અર્થાવગ્રહની પછી મતિજ્ઞાન જ શ્રુતજ્ઞાન રૂપમા પરિણત થાય છે પરંતુ બધી ઇન્દ્રિયોથી થનાર અર્થાવગ્રહ ના અંતર મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન રૂપ પરિણમન ન થવું વગ્યન અને મનથી થનાર અર્થ વિગ્રહની પછી જ શ્રુતજ્ઞાન રૂપ હોય છે

ચોક્કસ રીતથી શ્રુતજ્ઞાન શ્રુતશાસ્ત્ર અનુસાર હોય છે મનનો વિષય જે શ્રુતજ્ઞાન છે તેજ પ્રકારનો છે-અગબાહ્ય અને અગપ્રવિષ્ટ આવશ્યક વગેરે અગબાહ્યશ્રુતજ્ઞાન અનેક પ્રકારના છે અગપ્રવિષ્ટ બાર પ્રકારના છે, જેમ આચારાગાદિ—

આખની જેમ મન પણ અપ્રાપ્યકારી છે કારણ કે જ્યારે મનથી અગ્નિનું ચિત્તન કરવામાં આવે છે ત્યારે મનમા જલન થતું નથી અને જ્યારે પાણીનું ચિત્તવન કરે છે ત્યારે ઠંડું થતું નથી મનના બે લેહ છે-દ્રવ્યમન અને ભાવમન-દ્રવ્યમન પોતાના શરીરની બરાબર છે જ્યારે ભાવમન આત્મા જ છે તે ભાવમન રૂપ આત્મા ત્વચા પર્યાન્ત દેશમાં વ્યાપ્ત રહે છે

ભાવમન દ્રવ્યમનનું અવલમ્બન કરીને પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું મનન કરે છે આથી તે દ્રવ્યમનના વ્યાપારનું જ અનુસરણ કરે છે-તાત્પર્ય એ છે કે શ્રોત્રની પ્રણાલીથી ગ્રહણ કરવામા આવેલા શબ્દોના વાક્યનો વિચાર કરવાવાળા મનનો વિષય શ્રુતજ્ઞાન છે શ્રુતજ્ઞાન પ્રયોગ વિશેષ અને સંસ્કારજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે વર્ણ, પદ, વાક્ય, પ્રકરણ અધ્યયન વગેરેના જ્ઞાન રૂપ છે તેને મન શિવાય બીજું કોઈ ઇન્દ્રિય ગ્રહણ કરવા માટે સમર્થ નથી આથી મનનો અવશ્ય સ્વીકાર કરવો જોઈએ ॥ ૨૨ ॥

તત્વાર્થનિરુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા સ્પર્શન વગેરે ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શ વગેરે વિષયોનું પ્રતિપાદન કરવામા આવેલ છે હવે મનનું વિસ્તાર કરીને તેના વિષયનું પ્રજ્ઞાપન કરીએ છીએ-મન નો ઇન્દ્રિય કહેવાય છે તેનો વિષય શ્રુત છે શ્રુતજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થઈને દ્રવ્યશ્રુતનું અનુસરણ કરવાવાળા પોતાના અર્થથી ઉપસંગત આત્મપરિણતિનો પ્રમાદ તથા તત્વાર્થને જાણવાવાળા સ્વરૂપવાળો મતિશ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે અથવા અર્થાવગ્રહના સમય પછી મતિજ્ઞાન જ શ્રુતજ્ઞાન બની જાય છે પરંતુ બધી ઇન્દ્રિયોથી થનાર અર્થાવગ્રહની પછી થતું નથી પરંતુ માનસિક અર્થાવગ્રહના અનન્તર જ મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન બને છે, વિશેષ રૂપથી તો શ્રુતશાસ્ત્રના અનુસાર શ્રુતજ્ઞાન થાય છે મનનો વિષય તે શ્રુતજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે-અગબાહ્ય અને અગપ્રવિષ્ટ—

આવશ્યક વગેરેના લેહથી અગબાહ્ય અનેક પ્રકારના છે તે મન નો ઇન્દ્રિય કહેવાય છે કારણકે રૂપ વગેરેને ગ્રહણ કરવામા તે સ્વતંત્ર નથી, અપૂર્ણ છે અને ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય કરતું નથી જેમ અક્ષુ અપ્રાપ્યકારી છે તેવી જ રીતે મન પણ અપ્રાપ્યકારી છે કારણ કે પાણી તથા અગ્નિનું ચિત્તન કરતી વખતે ન તો તેનો ઉપકાર હોય છે કે ન તો ઉપઘાત

મન બે પ્રકારના છે દ્રવ્યમન અને ભાવમન દ્રવ્યમન શરીર છે તે ભાવમન આત્મા ભાવમન દ્રવ્યમનનું અવલબન કરીને ઇન્દ્રિયપરિણામનું મનન કરે છે તે દ્રવ્યમનનું જ અનુસરણ કરે છે

આ રીતે શ્રોત્રની પ્રણાલી દ્વારા ગ્રહીત શબ્દોના અર્થનો વિચાર કરનાર અતીન્દ્રિય થયેલ રૂપ મનનો વિષય શ્રુતજ્ઞાન છે પ્રયોગ-વિશેષથી મ સ્કૃત તે શ્રુતનો વર્ણ, પદ, વાક્ય, પ્રકરણ, અધ્યયન વગેરે લેદવાગો છે મન શિવાય અન્ય કોઈ ઇન્દ્રિય જાણવા માટે સમર્થ નથી આ કારણે આત્માની પરિણી વિશેષ રૂપ શ્રુતજ્ઞાન જ મનનો વિષય છે શબ્દ સ્વરૂપ શ્રુત મનનો વિષય હોઈ શકે નહી

શબ્દાત્મક શ્રુત પ્રતિઘાત અને અભિભવથી જોડાયેલા હોવાથી તેમજ મૂર્તિક હોવાથી શ્રોત્ર દ્વારા જ ગ્રાહ્ય હોય છે મન દ્વારા નહી આ રીતે મન ઇન્દ્રિય હોઈ શકતું નથી કારણકે તેમા ઇન્દ્રિયનું પૂર્વોક્ત લક્ષણ ઘટિત હોતું નથી આથી જ મન નો ઇન્દ્રિય કહેવાય છે ॥૨૨॥

પોગલ જીવગદ્ દુવિદ્વા અણુસેદ્ધીય વિસેદ્ધીય

મૂળસૂત્રાર્થ:—પુદ્ગલ અને જીવની ગતિ બે પ્રકારની હોય છે અનુશ્રેણિગતિ અને વિશ્રેણિગતિ ॥ ૨૩ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—અગાઉ જીવોનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદિત કરવામા આવ્યું એજ પ્રસંગને લઈને એ બતાવીએ છીએ કે જીવોની ભવાન્તરને પ્રાપ્ત કરાવવા વાળી જે ગતિ હોય છે તે અનિયત અર્થાત્ ગમે તેવી હોય છે કે તેનો કોઈ નિયમ છે ? આ જિજ્ઞાસાનું સમાધાન કરવા માટે પ્રથમ ગતિનું સ્વરૂપ કહે છે—પુદ્ગલો અને જીવોની ગતિ અર્થાત્ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોચવાના બે પ્રકાર હોય છે—અનુશ્રેણિ અને વિશ્રેણિ

પરમાણુપુદ્ગલોની દ્વિપ્રદેશી વગેરે સ્કધોની તરફ જીવોની દેશાન્તરપ્રાપ્તિ ગતિ રૂપ ગતિ એક પ્રકારની હોય છે—અનુશ્રેણિરૂપ પરમાણુપુદ્ગલોની સાથે દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કધોની ગતિ અનુશ્રેણિ હોય છે

જીવોને પણ અનુશ્રેણિ જ ગતિ હોય છે લોકના મધ્યભાગથી શરૂ કરીને ઉપર નીચે અને તીર્થે અનુક્રમે રહેલા આકાશપ્રદેશોની હુરોળને શ્રેણિ કહે છે આ શ્રેણી અનુસાર જીવો અને પુદ્ગલોની જે ગતિ થાય છે તે અનુશ્રેણિ ગતિ કહેવાય છે

આ પૈકી અનુશ્રેણિ ગતિ પુદ્ગલો અને જીવોની હોય છે પુદ્ગલોમા પણ જીવ મરીને ન્યારે બીજા ભવમા જાય છે અને મુક્ત જીવ ન્યારે ઉર્ધ્વગમન કરે છે ત્યારે તેની અનુશ્રેણિ-ગતિ થાય છે

પરપ્રયોગ વગર પુદ્ગલોની પણ સ્વાભાવિક ગતિ શ્રેણી અનુસાર જ થાય છે, પરપ્રયોગથી અર્થાત્ બહ્ય દબાણથી 'પુદ્ગલોની' અનુશ્રેણિગતિ થાય છે, એ વસ્તુસ્થિતિ છે ॥ ૨૩ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—જીવોના સ્વરૂપનું નિરૂપણ પ્રથમ કરવામા આવ્યું હોયે જીવોની ભવાન્તરમા જે ગતિ થાય છે તે ગમે તેવી થઈ જાય છે અથવા તે શુ તેનો કોઈ નિયમ છે ? આ રીતની શકા હોવાથી પ્રથમ ગતિનું નિરૂપણ કરે છે

પુદ્ગલો અને જીવોની ગતિ એક પ્રકારની છે અનુશ્રેણિ ગમન કરવું તેને ગતિ કહે છે અને ગમનનો અર્થ છે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહોચવું

પરમાણુપુદ્ગલોની, દ્વિપ્રદેશી વગેરે સ્કંધોની અને જીવોની ગતિ એક પ્રકારની હોય છે— અનુશ્રેણિરૂપ, એમાંથી પરમાણુપુદ્ગલો અને દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કંધોની અનુશ્રેણિ ગતિ જ હોય છે

જીવોની ગતિ એક પ્રકારની હોય છે— અનુશ્રેણિ રૂપ પોતાના શરીરની અવગાહના જેટલા આકાશના પ્રદેશોની હરોળને શ્રેણિ કહે છે—અમૂર્ત શ્રેણને પરમાણુ પ્રદેશ કહેવાય છે તે ઘણાજ ખારીક હોય છે અને નિરન્તર વ્યાપ્ત રહે છે આકાશના પ્રદેશોની પકિત અર્થાત્ શ્રેણી જીવગતિની અપેક્ષાથી અમ્બ્યાતા પ્રદેશોવાળી હોય છે પુદ્ગલગતિની અપેક્ષાથી મોતીના હાર જેવી એક-એક આકાશપ્રદેશની ગ્યના વાળી પણ મમજી લેવી જોઈએ

પરમાણુપુદ્ગલોનું તેટલી જ શ્રેણીમા અવસ્થાન હોય છે પરંતુ દ્વિપ્રદેશી વગેરે પુદ્ગલોનું તેટલું અને તેથી વિશિષ્ટ શ્રેણીમા અવસ્થાન હોય છે આ રીતે અપ્રદેશી સ્કંધ પર્યન્ત પુદ્ગલદ્રવ્યના વિષયમા પણ કહીદેવું જોઈએ,

શ્રેણી અનુસાર જે ગતિ થાય તે અનુશ્રેણિ કહેવાય છે—

જેમાં મિલન અને વિયોગ જોવામા આવે તેને પુદ્ગલ કહે છે તે પુદ્ગલોની તથા મ સારી જીવોની ઉચી નીચી અથવા તિર્છી જે ગતિ થાય છે તે આકાશના પ્રદેશોની શ્રેણી અનુસાર થાય છે

પુદ્ગલોનો અવગાહ લાખો હોય છે એવી જ રીતે ઉપર-નીચે પણ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય પર્યન્ત જે શ્રેણિઓ છે તે શ્રેણિઓમા જ ગતિ થાય છે—તેમને લેદીને કદાપી પુદ્ગલો ગમન કરતા નથી

આ રીતે જીવો અને પુદ્ગલોના અવગાહરૂપ આકાશના પરમાણુરૂપ અમૂર્ત પ્રદેશોની લાખી શ્રેણી અમ્બ્યાતા પ્રદેશોની હોય છે પરંતુ તે જીવોના ગમનમા જ હોય છે પુદ્ગલોના ગમનમા તે સજ્યાતા પ્રદેશવાળી શ્રેણી પણ હોય છે આ પ્રકારની શ્રેણીમા જ ગમન થાય છે આકાશના પ્રદેશોની જે શ્રેણી છે તે પ્રમાણે જ જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ થઈ શકે છે

સ્વત ગતિ પરિણામને પામેલા જીવની દેશાતર પ્રાપ્તિ રૂપ ગતિ આકાશશ્રેણીનું ઉલ્લઘન નહી કરીને, ગતિના કારણભૂત તથા સમસ્ત લોકમા વ્યાપ્ત ધર્મદ્રવ્યના નિમિત્તથી થાય છે પરલઘમા જવા માટે અભિમુખ થયેલો જીવ મનક્રિયાવાળું હોવાથી જે આકાશપ્રદેશોની મદદ લઈને શરીરનો ત્યાગ કરે છે, તેનું લેહન ન કરતો થકો, ઉપર, નીચે અથવા મધ્ય દેશાન્તરમા ગતિ કરે છે તેની અનુશ્રેણી ગતિ હોય છે

આગળ જતા ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ હોવાથી લોકના પર્યન્ત ભાગમાં ગતિ એક થઈ જાય છે લોકના નિષ્કુટ-નેવા નિશ્ચલ ઉપપાતન ક્ષેત્રના વશથી જીવ ધર્માસ્તિકાયની સહાયતાથી વાકી ગતિ કરે છે પુદ્ગલોની પણ પરપ્રેરણા વગર જે સ્વાભાવિક ગતિ હોય છે તે અનુશ્રેણી રૂપ જ હોય છે જેવી રીતે પરમાણુ પૂર્વદિશાના લોકાન્તથી પશ્ચિમ દિશાના લોકાન્ત સુધી એક સમયમા પ્રાપ્ત થાય છે વસ્તુગતિના અનુરોધથી સૂત્ર દ્વારા પ્રતિબન્ધન કરવામા આવેલ છે

ખીબની પ્રેરણાની અપેક્ષાથી પુદ્ગલોની પણ અનુશ્રેણી રૂપ પણ ગતિ હોય છે વ્યાખ્યા- પ્રક્રમિના રપમા શતકમા, ખીબ ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—

મન બે પ્રકારના છે દ્રવ્યમન અને ભાવમન દ્રવ્યમન શરીર છે તે ભાવમન આત્મા ભાવમન દ્રવ્યમનનું અવલબન કરીને ઇન્દ્રિયપરિણામનું મનન કરે છે તે દ્રવ્યમનનું જ અનુસરણ કરે છે

આ રીતે શ્રોત્રની પ્રણાલી દ્વારા ગ્રહીત શબ્દોના અર્થનો વિચાર કરનાર અતીન્દ્રીય થયેલ રૂપ મનનો વિષય શ્રુતજ્ઞાન છે પ્રયોગ-વિશેષથી સસ્કૃત તે શ્રુતનો વર્ણુ, પદ, વાક્ય, પ્રકરણ, અધ્યયન વગેરે ભેદવાગો છે મન શિવાય અન્ય કોઈ ઇન્દ્રિય બાણુવા માટે સમર્થ નથી આ કારણે આત્માની પરિણતી વિશેષ રૂપ શ્રુતજ્ઞાન જ મનનો વિષય છે શબ્દ સ્વરૂપ શ્રુત મનનો વિષય હોઈ શકે નહી

શબ્દાત્મક શ્રુત પ્રતિષ્ઠાત અને અભિભવથી બેઠાયેલા હોવાથી તેમજ મૂર્તિક હોવાથી શ્રોત્ર દ્વારા જ ગ્રાહ્ય હોય છે મન દ્વારા નહી આ રીતે મન ઇન્દ્રિય હોઈ શકતું નથી કારણકે તેમા ઇન્દ્રિયનું પૂર્વોક્ત લક્ષણ ઘટિત હોતું નથી આથી જ મન નો ઇન્દ્રિય કહેવાય છે ॥૨૨॥

પોગલ જીવગઈ હુવિહા અણુસેઢીય વિસેઢીય

મૂળસૂત્રાર્થ:—પુદ્ગલ અને જીવની ગતિ બે પ્રકારની હોય છે અનુશ્રેણિગતિ અને વિશ્રેણિગતિ ॥ ૨૩ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—અગાઉ જીવોનું સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠાિત કરવામા આવ્યું એજ પ્રસંગને લઈને એ બતાવીએ છીએ કે જીવોની ભવાન્તરને પ્રાપ્ત કરાવવા વાળી જે ગતિ હોય છે તે અનિયત અર્થાત્ ગમે તેવી હોય છે કે તેનો કોઈ નિયમ છે ? આ જિજ્ઞાસાનું સમાધાન કરવા માટે પ્રથમ ગતિનું સ્વરૂપ કહે છે—પુદ્ગલો અને જીવોની ગતિ અર્થાત્ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોચવાના બે પ્રકાર હોય છે—અનુશ્રેણિ અને વિશ્રેણિ

પરમાણુપુદ્ગલોની દ્વિપ્રદેશી વગેરે સ્કધોની તરફ જીવોની દેશાન્તરપ્રાપ્તિ ગતિ રૂપ ગતિ એક પ્રકારની હોય છે—અનુશ્રેણિરૂપ પરમાણુપુદ્ગલોની સાથે દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કધોની ગતિ અનુશ્રેણિ હોય છે

જીવોને પણ અનુશ્રેણિ જ ગતિ હોય છે લોકના મધ્યભાગથી શરૂ કરીને ઉપર નીચે અને તીર્થે અનુક્રમે રહેલા આકાશપ્રદેશોની હુરોળને શ્રેણિ કહે છે આ શ્રેણી અનુસાર જીવો અને પુદ્ગલોની જે ગતિ થાય છે તે અનુશ્રેણિ ગતિ કહેવાય છે

આ પૈકી અનુશ્રેણિ ગતિ પુદ્ગલો અને જીવોની હોય છે પુદ્ગલોમા પણ જીવ મરીને ન્યારે બીજા ભવમા જાય છે અને મુક્ત જીવ ન્યારે ઉર્ધ્વગમન કરે છે ત્યારે તેની અનુશ્રેણિ-ગતિ થાય છે

પરપ્રયોગ વગર પુદ્ગલોની પણ સ્વાભાવિક ગતિ શ્રેણી અનુસાર જ થાય છે, પરપ્રયોગથી અર્થાત્ ગાહ્ય દબાણથી પુદ્ગલોની અનુશ્રેણિગતિ થાય છે, એ વસ્તુસ્થિતિ છે ॥ ૨૩ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—જીવોના સ્વરૂપનું નિરૂપણ પ્રથમ કરવામા આવ્યું હુવે જીવોની ભવાન્તરમા જે ગતિ થાય છે તે ગમે તેવી થઈ વ્તય છે અથવા તો શુ તેનો કોઈ નિયમ છે ? આ રીતની શકા હોવાથી પ્રથમ ગતિનું નિરૂપણ કરે છે

પુદ્ગલો અને જીવોની ગતિ એક પ્રકારની છે અનુશ્રેણિ ગમન કરવું તેને ગતિ કહે છે અને ગમનનો અર્થ છે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહોચવું

પરમાણુપુદ્ગલોની, દ્વિપ્રદેશી વગેરે સ્કંધોની અને જીવોની ગતિ એક પ્રકારની હોય છે— અનુશ્રેણિરૂપ, એમાંથી પરમાણુપુદ્ગલો અને દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કંધોની અનુશ્રેણિ ગતિ જ હોય છે.

જીવોની ગતિ એક પ્રકારની હોય છે— અનુશ્રેણિ રૂપ પોતાના ગતીરની અવગાહના જેટલા આકાશના પ્રદેશોની હરોળને શ્રેણિ કહે છે—અમૂર્ત ક્ષેત્રને પરમાણુ પ્રદેશ કહેવાય છે તે ઘણાજ ખારીક હોય છે અને નિરન્તર વ્યાપ્ત રહે છે આકાશના પ્રદેશોની પકિત અર્થાત્ શ્રેણી જીવગતિની અપેક્ષાથી અસંખ્યાતા પ્રદેશોવાળી હોય છે પુદ્ગલગતિની અપેક્ષાથી મોતીના હાર જેવી એક-એક આકાશપ્રદેશની રચના વાળી પણ સમજ લેવી જોઈએ

પરમાણુપુદ્ગલોનું તેટલી જ શ્રેણીમા અવસ્થાન હોય છે પરંતુ દ્વિપ્રદેશી વગેરે પુદ્ગલોનું તેટલું અને તેથી વિશિષ્ટ શ્રેણીમા અવસ્થાન હોય છે આ રીતે અપ્રદેશી સ્કંધ પર્યન્ત પુદ્ગલદ્રવ્યના વિષયમા પણ કહીદેવું જોઈએ,

શ્રેણી અનુસાર જે ગતિ થાય તે અનુશ્રેણિ કહેવાય છે—

જેમા મિલન અને વિયોગ જોવામા આવે તેને પુદ્ગલ કહે છે તે પુદ્ગલોની તથા સ સારી જીવોની ઉચી નીચી અથવા તિર્છી જે ગતિ થાય છે તે આકાશના પ્રદેશોની શ્રેણી અનુસાર થાય છે

પુદ્ગલોનો અવગાહ લાગો હોય છે એવી જ રીતે ઉપર-નીચે પણ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય પર્યન્ત જે શ્રેણિઓ છે તે શ્રેણિઓમા જ ગતિ થાય છે—તેમને લેદીને કદાપી પુદ્ગલો ગમન કરતા નથી

આ રીતે જીવો અને પુદ્ગલોના અવગાહરૂપ આકાશના પરમાણુરૂપ અમૂર્ત પ્રદેશોની લાગી શ્રેણી અસંખ્યાત પ્રદેશોની હોય છે પરંતુ તે જીવોના ગમનમા જ હોય છે પુદ્ગલોના ગમનમા તો સંખ્યાત પ્રદેશોવાળી શ્રેણી પણ હોય છે આ પ્રકારની શ્રેણીમા જ ગમન થાય છે આકાશના પ્રદેશોની જે શ્રેણી છે તે પરમાણુ જ જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ થઈ શકે છે

સ્વત ગતિ પરિણામને પામેલા જીવની દેશાંતર પ્રાપ્તિ રૂપ ગતિ આકાશશ્રેણીનું ઉલ્લંઘન નહી કરીને, ગતિના કારણભૂત તથા સમસ્ત લોકમા વ્યાપ્ત ધર્મદ્રવ્યના નિમિત્તથી થાય છે પરભવમા જવા માટે અભિમુખ થયેલો જીવ મનક્રિયાવાળું હોવાથી જે આકાશપ્રદેશોની મદદ લઈને શરીરનો ત્યાગ કરે છે, તેનું લેહન ન કરતો થકો, ઉપર, નીચે અથવા મધ્ય દેશાંતરમા ગતિ કરે છે તેની અનુશ્રેણી ગતિ હોય છે

આગળ જતા ધર્માન્નપ્રાપ્તને અભાવ હોવાથી લોકના પર્યન્ત લાગમાં ગતિ એક થઈ જાય છે લોકના નિષ્કુટ-^૧ જેવા નિશ્ચલ ઉપપાતન ક્ષેત્રના વશથી જીવ ધર્માસ્તિકાયની સહાયતાથી વાકી ગતિ કરે છે પુદ્ગલોની પણ પરપ્રેરણા વગર જે સ્વાભાવિક ગતિ હોય છે તે અનુશ્રેણી રૂપ જ હોય છે જેવી રીતે પરમાણુ પૂર્વદિશાના લોકાન્તથી પશ્ચિમ દિશાના લોકાન્ત સુધી એક સમયમા પ્રાપ્ત થાય છે વસ્તુગતિના અનુરોધથી સૂત્ર દ્વારા પ્રતિબંધન કરવામા આવેલ છે

ખીનની પ્રેરણાની અપેક્ષાથી પુદ્ગલોની પણ અનુશ્રેણી રૂપ પણ ગતિ હોય છે વ્યાખ્યા- પ્રસિના રપમા શતકમા, ખીન ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—

પ્ર૦—ભગવાન્ ! પરમાણુપુદ્ગલોની ગતિ અનુશ્રેણી—શ્રેણી અનુમાર થાય છે ?

જવાબ—ગૌતમ ! અનુશ્રેણી ગતિ હોય છે, વિશ્રેણી ગતિ હોતી નથી

પ્ર૦—ભગવાન્ ! દ્વિપ્રદેશી સ્કંધોની અનુશ્રેણી ગતિ હોય કે વિશ્રેણી ગતિ ?

જ —આ પ્રશ્નનો જવાબ પૂર્વવત્ છે આવીજ રીતે અનતપ્રદેશી સ્કંધો સુધી સમ-જવાબુ છે

પ્ર —ભગવન્ નારકી જીવોની ગતિ અનુશ્રેણી હોય છે કે વિશ્રેણી

જ—આનો જવાબ પણ પૂર્વવત્ જ છે આ જ રીતે વૈમાનિક દેવો સુધી સમજવુ ॥૨૩॥

‘જીવગર્હં ચ દુવિહા વિગઢા અવિગઢા ચ’

મૂળસૂત્રાર્થ :—જીવની ગતિ બે પ્રકારની છે—સવિગ્રહ અને અવિગ્રહ ॥ ૨૪ ॥

તત્વાર્થદિપીકા—પહેલા જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિની પ્રરૂપણા કરી તેમા જીવોની તે ગતિ ભવાન્તર પ્રાપિણી અને પુદ્ગલોની ગતિદેશાન્તર પ્રાપિણી હોય છે એવુ સમજી લેવુ શુ જીવ અગર પુદ્ગલ સીધા જ આવીને રોકાઈ બંધ છે અથવા વાકા-ચુકા જઈને પણ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા રોકાઈ બંધ છે ? એવા પ્રકારની જિજ્ઞાસાનુ સમાધાન એ છે કે પુદ્ગલો માટે નિયમો ન હોવાથી પરપ્રયોગના અભાવમા તેમની મીઠી જ ગતિ હોય છે, પરંતુ પરપ્રયોગના નિમિત્તથી બને પ્રકારની ગતિ હોય છે

સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાવાળા જીવોની ગતિ નિયમથી વગર-વિગ્રહ (વળાક) ની સરલ હોય છે આ સિવાયના સ સારી જીવોની ગતિ વાકી પણ હોય છે અને સીધી પણ હોય છે આ પ્રકારની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

જીવોની ગતિ બે પ્રકારની હોય છે—સવિગ્રહ ગતિ અને અવિગ્રહ ગતિ

એક ભવથી બીજા ભવને પ્રાપ્ત કરાવનાર જીવની ગતિ બે પ્રકારની હોય છે—વિગ્રહવાળી અર્થાત્ વક્રગતિ અને અવિગ્રહવાળી અર્થાત્ સરળગતિ વિગ્રહરહિત—સીધી ગતિ એક સમયની જ હોય છે મોક્ષગામી સિદ્ધજીવની અવિગ્રહ ગતિ હોય છે અવિગ્રહ ગતિ એક સમય બે સમય અને ત્રણ સમયની હોય છે જઘન્ય એક સમયની અને ઉત્કૃષ્ટા ત્રણ સમયની બાણવી આ રીતે એકેન્દ્રિય બેધન્દ્રિય વગેરે ભૂતિયોની અદર સક્રમણ કરવામા અથવા સ્વભૂતિમા સક્રમણ કરવામા સ સારી જીવની ગતિ અવિગ્રહ અર્થાત્ વક્ર અને અવિગ્રહ અર્થાત્ સરળ-સીધી ગતિ

ક્યારેક વક્રગતિ અને ક્યારેક સરળગતિ હોવાનુ કારણ ઉપપાત ક્ષેત્રની અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતા છે જે ક્ષેત્રમા જીવ જન્મ લેનાર છે, તે ક્ષેત્રની અનુકૂળતા હોવાથી, મધ્યમા, ઉપર અગર નીચે, દિશાઓમા અથવા વિદિશાઓમા મરતો થકો, જેટલી આકાશશ્રેણીમા અવ-ગાહના હોય છે, તેટલી જ પ્રમાણવાળી શ્રેણીનો પરિત્યાગ ન કરતો થકો, ચારવિગ્રહથી પહેલા વિગ્રહગતિથી ઉત્પન્ન થતો થકો એક વિગ્રહવાળી, બે વિગ્રહવાળી અગર ત્રણ વિગ્રહવાળી ગતિથી ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ અન્તર્ગતિ તેા એકક્રમ જ ત્રણ વિગ્રહવાળી હોય છે એવા નિયમનો સ્વીકાર ન કરવો ભ્રેષ્ટ એ પરંતુ જે જીવોની ગતિ વિગ્રહવાળી હોય છે, ઉપપાત ક્ષેત્રના કારણે તેની વિગ્રહવાળી ગતિ ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ વિગ્રહવાળી હોય છે

એજ રીતે વિગ્રહની દૃષ્ટિથી ચાર ગતિ છે—એક વિગ્રહવાળી, બે વિગ્રહવાળી, ત્રણ વિગ્રહ-વાળી તે ચાર સમયની હોય છે આમા વિગ્રહરહિત ગતિ એક સમયની હોય છે અને વિગ્રહ-

વાણી ગતિ ત્રણ પ્રકારની છે—એક સમયની, બે—સમયની અને ત્રણ સમયની એથી વિગેય હોતી નથી કારણકે તેનો સ્વભાવ જ એવો છે, પ્રતિઘાતનો અભાવ છે અને વિગ્રહના નિમિત્તનો અભાવ છે જે જીવનુ ઉપપાતક્ષેત્ર સમશ્રેણીમાં રહેલ છે તે જીવ ઋતુશ્રેણીથી જઈને ઉત્પન્ન થાય છે

વક્રગતિ નહીં કરનાર જીવ એક જ સમયમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અર્થાત્ પોતાના ઉપપાતક્ષેત્ર સુધી પહોંચી જાય છે પરંતુ તેનું ઉપપાતક્ષેત્ર બે વિશ્રેણીમાં રોય છે ત્યારે એક સમય અને ત્રણ સમયવાળી પણ વિગ્રહ ગતિ હોય છે

અત્રે “વિગ્રહ” શબ્દ ‘વિરામ’ અર્થમાં લેવો જોઈએ અને નહીં કે ‘કુટિલ’ અર્થમાં આથી ફલિતાર્થ એ થયો કે એક સમયમાં ગતિના અવગ્રહેદથી અર્થાત્ વિરામથી ઉત્પન્ન થાય છે, બે સમયમાં ગતિના અવગ્રહેદથી યાની વિરામથી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ત્રણ સમયમાં ગતિના અવગ્રહેદ અર્થાત્ વિરામથી ઉત્પન્ન થાય છે

આહી એવું સમજવું જોઈએ—અવિગ્રહ ગતિ ઈષ્ટુગતિ (ખાણુ જેવી સીધી ગતિ) કહેવાય છે જેવી રીતે ખાણુનું પોતાનું લક્ષ્ય સીધી ગતિ હોય છે એવી જ રીતે સિદ્ધો તથા મસારી જીવોની અવિગ્રહુગતિ એક સમય જેવી સરખી જ હોય છે સવિગ્રહુગતિ સસારી જીવોની જ હોય છે તેના ત્રણ ભેદ છે હસ્તપ્રક્ષિપ્ત, લાગલિકા અને ગોમૂત્રિકા

જેમ હાથને એકબાજુ વાકો વીઝવામાં આવે તો એક તરફ તિરછી ગતિ હોય છે એવી જ રીતે સસારી જીવની હસ્તપ્રક્ષિપ્ત ગતિ એક વિગ્રહુવાળી બે સમયની હોય છે લાગલિકા ગતિ બંને તરફથી વાકી હોય છે જેવી રીતે હુળ બંને તરફથી વાકુ હોય છે તેજ રીતે સસારી જીવોની જે ગતિ બંને તરફથી વાકી હોય તે લાગલિકા કહેવાય છે, તે ગતિ ત્રણ સમયની હોય છે ગોમૂત્રિકા ગતિ ત્રણ વિગ્રહુવાળી હોય છે તે ગતિ ચાર સમયની હોય છે આ રીતે ભવાન્તરમાં ઉત્પન્ન થનારા સસારી જીવોની વિગ્રહુવાળી વક્રગતિ ચોથા સમયથી પહેલાં જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે ચોથા સમયમાં અગર ચોથા સમયના અન્તમાં વક્રગતિ હોતી નથી

વિગ્રહુવાળી ગતિ ચોથા સમયમાં કેમ થતી નથી ? આ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે સહુથી અધિક વિગ્રહના નિમિત્તભૂત લોકાગ્રના યુણાદ્વિપ નિષ્કુટ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થનારો જીવ નિષ્કુટ ક્ષેત્રને અનુકૂળ શ્રેણી ન હોવાના કારણે ઈષ્ટુગતિ કરી શકતો નથી આથી નિષ્કુટ ક્ષેત્રમાં જવા માટે પણ વિગ્રહુવાળી ગતિનો આરભ કરવો છે તેથી અધિક વિગ્રહુવાળી ગતિ કરતો નથી કારણકે એવું કોઈ પણ ઉપપાત ક્ષેત્ર નથી કે જ્યાં જવા માટે ત્રણથી વધારે વિગ્રહ કરવા પડે ॥ ૨૪ ॥

તત્ત્વાર્થનિરૂકિત—પૂર્વસૂત્રમાં કહોવામાં આવેલી જીવોની ભવાન્તર પ્રાપિણીગતિ તથા પુદ્ગલોની દેશાન્તર પ્રાપિણી ગતિ શુ સીધી જઈને વિરત થઈ જાય છે અથવા વિગ્રહ કરીને પણ ફરી ઉત્પન્ન થાય છે ? એવી આશકાના સમાધાન માટે કહે છે—પુદ્ગલો માટે કોઈ નિયમ નથી, સિદ્ધિગમન કરવાવાળા જીવોની ગતિ નિયમ રૂપે અવિગ્રહ—સરળ જ હોય છે.

સિદ્ધોથી ભુદા જે સસારી ભવો છે તેમની ગતિ સવિગ્રહ અને અવિગ્રહ બંને પ્રકારની હોય છે આ આશયને પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

ભવોની ગતિ બે પ્રકારની છે સવિગ્રહ અને અવિગ્રહ સામાન્યતયા ભવની બે પ્રકારની ગતિ હોય છે—વિગ્રહ અર્થાત્ વક્તાવાળી અને અવિગ્રહ અર્થાત્ સીધી—સરળ આમાં જે અવિગ્રહગતિ છે તે નિયમથી એક સમય વાળી જ હોય છે આવી ગતિ મોક્ષગામી ભવની જ હોય છે વિગ્રહવાળી ગતિ એક સમયની બે સમયની અગર તો ત્રણ સમયની હોય છે જઘન્ય એક સમયની અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણસમયની સમજવી જોઈએ ! આથી એકેન્દ્રિય વગેરે ખીલુ જાતિયોમા સક્રમણ સમયે અથવા પોતાની જ જાતિમાં સક્રમણ કરતી વેળાએ સસારી ભવની વિગ્રહવાળી વક્ અથવા વગર વિગ્રહની અવક્રગતિ હોય છે

આ રીતે ક્યારેક વાંકી અને ક્યારેક સીધી જે ગતિ હોય છે તેનું કારણ ઉપપાતક્ષેત્રની—વિશેષતા જ છે જે ક્ષેત્રમાં જઈને ભવને જન્મ લેવો છે તે જો અનુકૂળ હોય તો વચ્ચે ઉપર અગર નીચે, દિશા અગર વિદિશામાં મરીને જેટલી આકાશશ્રેણીમાં અવગાહ હોય તેટલા જ પ્રમાણવાળી શ્રેણીનો પરિત્યાગ ન કરતો થકો, ચાર વિગ્રહોથી પહેલા—પ્રથમ એક બે અગર ત્રણ વિગ્રહ કરીને ઉત્પન્ન થઈ જાય છે પરતુ એવો નિયમ સમજવો જોઈએ નહી કારણ અતર્ગતિ નિશ્ચિત રૂપથી વિગ્રહવાળી હોય છે પરતુ જે ભવોની ગતિ વિગ્રહવાળી હોય છે તેમની તે વિગ્રહવાળી ગતિ ઉપપાત ક્ષેત્ર મુજબ વધારેમાં વધારે ત્રણ વિગ્રહવાળી હોય છે આ રીતે સમયની અપેક્ષાથી ચાર (૪) પ્રકારની ગતિ હોય છે—એક સમયની અવિગ્રહગતિ, એક વિગ્રહવાળી, બે વિગ્રહવાળી અને ત્રણ વિગ્રહવાળી આનાથી વધુ વિગ્રહવાળી ગતિની શક્યતા નથી કારણકે ભવનો એવો જ સ્વભાવ છે, પ્રતિઘાતનો અભાવ હોય છે અને અધિક વિગ્રહ કરવા માટે જ કોઈ કારણ રહેતું નથી

વિગ્રહનો અર્થ છે વક્તા, અવગ્રહ અથવા એક આકાશશ્રેણીથી ખીલુ શ્રેણીમાં જવું આ તમામ પર્યાયવાચક શબ્દ છે અભિપ્રાય એવો છે કે ભવાન્તરમા ઉત્પન્ન થનારા ભવનું ઉપપાતક્ષેત્ર જો સમશ્રેણીમાં રહેલું હોય તો તે એજ શ્રેણી અનુસાર કયાય ફટયા વગર—સીધો જઈને એકજ સમયમા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે પરતુ જ્યારે ઉપપાતક્ષેત્ર વિશ્રેણીમા અર્થાત્ કોઈ ખીલુ શ્રેણીમાં હોય છે ત્યારે ત્યા સુધી પહોચવા માટે એક, બે અગર ત્રણવાર ફટાય છે જ્યારે તેને વળવું પડે છે ત્યારે વળાક મુજબ વધુ સમય લાગે છે આગમમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન —ભગવન્ ! અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક ભવે આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના પૂર્વ ચરમાન્તમા સમુદ્ઘાત કર્યો અને તે આજ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના પશ્ચિમ ચરમાન્તમા અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક રૂપે ઉત્પન્ન થનાર છે તો હે ભગવન્ ! તે ભવ કેટલા સમયનો વિગ્રહ કરીને ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! એક સમયનો બે સમયનો અથવા ત્રણ સમયનો વિગ્રહ કરીને ઉત્પન્ન થાય છે

પ્રશ્ન —ભગવન્ ! કયા હેતુથી આપે એવું કહેલ છે ?

ઉ—ગૌતમ, મે સાત શ્રેણીયોની પ્રજ્ઞાપના કરી છે,

(૧) ઋજવાયતાશ્રેણી (સીધી-લાળી શ્રેણી), (૨) એક તરફથી વાકી, (૩) બંને બાજુથી વાકી (૪) એક તરફથી બહા-એક બાજુ ત્રમ નાડી સીવાયના આકાશ વાળી-(૫) બંને તરફથી બહા બંને બાજુ ત્રમ નાડી સીવાયના આકાશ વાળી (૬) ચક્રવાલા-ગોળાકાર (૭) અર્ધચક્ર-વાલાઅર્ધગોળાકાર જે જીવ સીધી લાળી શ્રેણીથી ઉત્પન્ન થાય છે તે એક સમયના વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે-જે જીવ એક વક્ર શ્રેણીથી ઉત્પન્ન થાય છે તે બે સમય વાળા વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે, જે બે તરફ વાકી શ્રેણીથી ઉત્પન્ન થાય છે તે ત્રણ સમયના વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે આ હેતુથી જ હે ગૌતમ ! મેં આ પ્રમાણે કહેલ છે

ભગવતીસૂત્ર શ ૩૪ ઉ, ૧, સૂત્ર ૧ અહીં “વિગ્રહ”નો અર્થ ‘વિરામ’ છે, વક્રતા નહીં આથી સાર એ નીકળ્યો કે એક સમયની ગતિના વિરામથી અર્થાત્ એક સમય પરિમાણ ગતિકાળ પછી થનારા વિરામથી જીવ પેદા થાય છે. એ રીતે વક્રશ્રેણીથી ઉત્પન્ન થતો થકો જીવ બે પરિમાણવાળી ગતિની પછીથી થનારા વિરામથી ઉત્પન્ન થાય છે

બે કે ગતિનું પરિમાણ દર્શાવનારા સૂત્રમાં ત્રિવક્ર ગતિનું કથન કરવામાં આવ્યું નથી તેથી તેનું કથન ઉપર કહેવાઈ જ ગયું છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક જીવ અપોલોક-ક્ષેત્રની નાલ થી બહારના ક્ષેત્રથી ઉર્ધ્વલોકના ક્ષેત્રની નાલ થી બહારના ક્ષેત્રમાં અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિકના રૂપમાં ઉત્પન્ન થનાર છે, તે કેટલા સમયના વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ત્રણ અગર ચાર સમયના વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે

આ રીતે ત્રિવક્ર ગતિમાં જ ચાર સમય થઈ શકે છે આથી કોઈ દોષ નથી. એ રીતે ચક્રવાલા વગેરે પણ આ ચાર સમયોમાં અન્તર્ગત થઈ જાય છે, આથી જ તેમનું સ્વતંત્ર કથન કરવામાં આવ્યું નથી,

આ રીતે ઋજુ વગેરે ચાર પ્રકારની ગતિઓ ચાર સમયપર્યન્ત જ હોય છે ‘કોઈ પણ ગતિ એવી હોતી નથી કે ચારથી વધુ-પાંચ વગેરે સમયોની હોય આ ચાર ગતિમાંથી નારક વગેરેની અવિગ્રહા (સરળ) તથા એક અગર બે વિગ્રહવાળી ગતિ જ હોય છે, ત્રણ વિગ્રહવાળી નહીં એકેન્દ્રિય જીવોની ત્રણ વિગ્રહવાળી તથા બીજી ગતિઓ પણ હોય છે

સ્થાનાગસૂત્રના ત્રીજા સ્થાનના ચોથા ઉદ્દેશકના ૨૨મા સૂત્રમાં કહ્યું છે—નારકજીવ ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ સમયવાળા વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે એકેન્દ્રિયોને છોડી, વૈમાનિકો સુધી આજ પ્રમાણે સમજવું જોઈએ

એવી જ રીતે ભગવતીસૂત્રના ૩૪માં શતક પ્રથમ ઉદ્દેશકના પહેલા સૂત્રમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—નારક જીવ કેટલા સમયના વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉ૦—ગૌતમ ! એક સમય, બે સમય, ત્રણ સમય અથવા ચાર સમયના વિગ્રહથી ઉત્પન્ન થાય છે

સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થઈ શકે કે અવિગ્રહગતિ એક સમયની જ કેમ હોય છે ? બે અગર ત્રણ સમયની કેમ નહીં ? કાળના અવસરે કાળ કરીને કોઈ જીવ બે અગર ત્રણ સમય સુધી સીધું ગમન કેમ કરતો નથી ? પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે ત્રીજીગતિમા પ્રતિઘાત નથી અને વિગ્રહનું કોઈ કારણ હોતું નથી આ ઉપરાંત શાસ્ત્રની એજ માન્યતા છે જે જીવ ત્રીજીગતિથી પોતાના ઉપપાતક્ષેત્રમા જાય છે, તે વચ્ચે કોઈ પણ જગ્યાએ રોકાયા વગર એક જ સમયમા તેને પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યાં બે અગર બેથી વધારે સમય થવાનું કોઈ કારણ નથી આથી તેની આ ગતિ એકજ સમયની હોય છે ઔપપાતિકસૂત્રના મિદ્ધપ્રકરણમા દરમા સૂત્રની અમારા દ્વારા કરવામા આવેલી પીયૂષવર્ષિણી ટીકામા કહ્યું છે-ત્રીજીગતિને પ્રાપ્ત અસ્પર્શમાનગતિ વાળો જીવ એક સમયના અવિગ્રહથી જઈને સાકાર ઉપયોગથી યુક્ત થઈને સિદ્ધ થશે.

જેવી રીતે સસારી જીવોની ચાર ગતિ સભવિત છે તેજ રીતે પરમાણુ વગેરે પુદ્ગલોની પણ વિસ્ત્રમા તથા પ્રયોગ દ્વારા સમજી લેવી જોઈએ કાળનો તથા વિગ્રહનો આ નિયમ અન્તરાલ ગતિ માટે દર્શાવવામા આવેલ છે ભવસ્થ તથા ઔદારિક શરીરવાળા જીવોની પ્રયોગ-પરિણામના વશથી સવિગ્રહક અવિગ્રહક બંને પ્રકારની ગતિ થાય છે-તેના માટે કોઈ નિયમ નથી ઔદારિક વગેરે શરીરધારીઓ માટે વિગ્રહોનો નિયમ નથી-તે થોડા પણ હોય છે અને ઘણા પણ હોઈ શકે છે ॥ ૨૪ ॥

‘કમ્મજોગા વિગ્ગહગઈ’ ॥ સૂ૦ ૨૫ ॥

મૂળસૂત્રાર્થ —વિગ્રહગતિ કાર્મણુકાયયોગથી થાય છે ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થટીપિકા—પ્રથમ વિશિષ્ટ સસારી જીવોના જ મનોયોગનો નિયમ બતાવવામા આવ્યો હવે ભવાન્તગમનના માર્ગમા અન્તર્ગતિમા વર્તમાન જીવોનો કયો યોગ હોય છે એ દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ—

જીવની વિગ્રહગતિ કર્મયોગથી અર્થાત્ કાર્મણુશરીરના નિમિત્તથી થાય છે જે ગતિ વિગ્રહ અર્થાત્ વક્રતાથી યુક્ત હોય તે વિગ્રહગતિ કહેવાય છે જે શરીર સમસ્ત શરીરોની ઉત્પત્તિમા બીજની સમાન-કારણ-રૂપ હોય તે કાર્મણુ શરીર કહેવાય છે મનોવર્ગણુ કાય વર્ગણુ અને વચનવર્ગણુના નિમિત્તથી થનારા આત્માના પ્રદેશોનું પરિસ્પન્દન-હલન ચલન-યોગ કહેવાય છે એવી રીતે વિગ્રહગતિમા કાર્મણુકાયયોગ થાય છે તેનાથી નવીન કર્મોનું ગ્રહણ અને દેશાન્તરમા ગમન થાય છે

ન્યારે આત્મા એક શરીરને છોડી બીજું શરીર ધારણ કરવા માટે જાય છે, ત્યારે તે કાર્મણુ શરીરની માથે હોય છે આનો ફલિતાર્થ એ છે કે જીવ કાર્મણુ શરીરના આધારથી ભવાન્તગમા ગમન કરે છે-આનો પરમાર્થ એ છે કે ભવાન્તગમા ગમનના માર્ગમા સ્થિત તથા વિગ્રહગતિને પામેલા જીવની અન્તરાલ ગતિમા કાર્મણુ કાયયોગ થાય છે અન્તરાલગતિ સિવાય બીજા સમયમા આગમના કથન અનુચાર કાયયોગ વચનયોગ અને મનોયોગ ત્રણે યોગ હોઈ શકે છે એમ સમજી લેવું ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થનિયુકિત —અગાઉ ખાસ ખાસ સસારી જીવોના જ મનોયોગનો નિયમ પ્રતિપાદન કર્યો પરંતુ અન્તર્ગતિમા જીવોનો કયો યોગ હોય છે ? આ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—વિગ્રહગતિ કર્મયોગ અર્થાત્ કાર્મણુ કાયયોગથી થાય છે જેમા કાર્મણુ શરીર દ્વારા ચેષ્ટા થાય તે ગતિ-કર્મયોગ કહેવાય છે વિગ્રહગતિ કર્મયોગ છે,

વિગ્રહ અર્થાત્ વક્ત્રા આગ વળાક્રમી ચુકત નં ગતિ હોય તે 'વિગ્રહગતિ' અથવા યોગના રથ જેવા વિગ્રહની પ્રધાનતાવાળી ગતિ વિગ્રહગતિ કહેવાય છે જે હવ વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત છે, ભાવાન્તર ગમનના માર્ગમા સ્થિત છે, તે હવના કાર્મણકાયયોગ ન હોય છે ખીલ સમયમા આગમના અનુચાર કાયયોગ વચનયોગ અને મનોયોગ એ ત્રણ યોગ હોઈ શકે છે—

આ રીતે નારકી, ગર્ભજ, તિર્યચ અને મનુષ્ય તથા હવમા ત્રણે યોગ મળે છે મમ્મ-છિંમ જન્મવાળા તિર્યચો અને મનુષ્યોમા કાયયોગ અને વચનયોગ ન હોય છે અથવા અન્ત-રાહગતિ સિવાય ખીલ સમયમા ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયોમા સ્થિત દેવોના યથાયોગ્ય કાયયોગ વગેરે પદર ન યોગ હોય છે

એ પૈકી મનોયોગ ચાર પ્રકારના છે (૧) સત્ય મનોયોગ (૨) અસત્ય મનોયોગ (૩) સત્યાસત્ય (મિશ્ર) મનોયોગ અને (૪) અનન્યામૃપા (વ્યવહાર) મનોયોગ વચનયોગ પણ આ રીતે ચાર પ્રકારના છે (૧) ઔદારિક (૨) ઔદારિક મિશ્ર (૩) વૈક્રિય (૪) વૈક્રિયમિશ્ર (૫) આહારક (૬) આહારમિશ્ર (૭) કાર્મણયોગ તૈજન્ય કાર્મણની આયે ન હોય છે આથી કાર્મ-ણથી ભિન્ન નથી આથી યોગ પદર ન પ્રકારના છે, આજ પ્રકારના નથી

સત્યમનોયોગ અને વ્યવહાર મનોયોગ સગી મિશ્રઆદિષ્ટી લઈને સયોગ કેવળીપર્યન્ત હોય છે સત્ય વચનયોગ પણ આ સ્થાનોમા મળી આવે છે ચોથો વચનયોગ ગેહન્દ્રિયથી લઈને સયોગ કેવળી પર્યન્ત રહે છે ખીલે અને ત્રીજો વચનયોગ સગી ભાવદિષ્ટી લઈને ક્ષીણ કષાય વીતરાગ છદ્મસ્થ પર્યન્ત મળી આવે છે

આવી ન રીતે ખીલે તેમજ ત્રીજો કાયયોગ ન ભવાન્તરની પ્રાપ્તિ પર્યંત હોય છે અન્ત-રાહમા—ભવાન્તર ગમનના માર્ગમા યથાસભવ ઔદારિક અને વૈક્રિય કાયયોગ હોય છે વક્ર-ગતિમા ઔદારિક તથા વૈક્રિય કાયયોગની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે નારક અને દેવ વૈક્રિયયોગ વાળા હોય છે તિર્યચ અને મનુષ્ય ઔદારિક તથા વૈક્રિયયોગવાળા હોય છે આહારયોગનો પ્રમત્ત અનગાર ન પ્રારભ કરે છે, પછી તો અપ્રમત્તને પણ આહારકયોગ હોય છે આજ નારક વગેરે હવ ન્યારે અપર્યાપ્ત અવસ્થામા હોય છે ત્યારે તેઓ મિશ્રયોગવાળા હોય છે.

હવ આગામી ભવમા ઔદારિક શરીર ધારણ કરશે તેનો આહાર ગ્રહણ ન ઔદારિક મિશ્ર હોય છે અને જે હવ વૈક્રિય શરીર ધારણ કરે છે તેનો વૈક્રિય મિશ્ર હોય છે

કેવલીસમુદ્ઘાતના સમય ત્રીજો ચોથા અને પાચમા સમયોમા કાર્મણ' કાયયોગ ન હોય છે ખીલ, છઠા અને સાતમા સમયમા કાર્મણ યોગ ઔદારિક મિશ્ર હોય છે તથા પ્રથમ અને આઠમા સમયમા ઔદારિક યોગ ન હોય છે ઔદારિક ખીલ અવસ્થાઓમા અગાઉ કહેલ કાયયોગ વગેરેની યોજના કરી લેવી જોઈએ

શકા —જે વિગ્રહગતિમા કાર્મણયોગ થાય છે તો એ કાયગ્રહણવાળી ગતિમા પણ કાર્મણ-યોગ ન કેમ થતો નથી ? તે પણ વિગ્રહગતિ ન છે

સમાધાન —વિગ્રહગતિમા કાર્મણ કાયયોગની વ્યાપ્તિ તલ અને તેલની જેમ વિવક્ષિત નથી પરંતુ વિષ્કપમાત્રની વિવક્ષા કરવામા આવી છે જેવી રીતે આકાશમા પક્ષી અને જળમા

સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થઈ શકે કે અવિગ્રહગતિ એક સમયની જ કેમ હોય છે ? બે અગ્ર ત્રણ સમયની કેમ નહીં ? કાળના અવરને કાળ કરીને કોઈ જીવ બે અગ્ર ત્રણ સમય સુધી સીધું ગમન કેમ કરતો નથી ? પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે ત્રીજીગતિમા પ્રતિધાત નથી અને વિગ્રહતુ કોઈ કારણ હોતુ નથી આ ઉપરાત શાસ્ત્રની એજ માન્યતા છે બે જીવ ત્રીજીગતિથી પોતાના ઉપપાતક્ષેત્રમા જાય છે, તે વચ્ચે કોઈ પણ જગ્યાએ રોકાયા વગર એક જ સમયમા તેને પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યા બે અગ્ર બેથી વધારે સમય થવાતુ કોઈ કારણ નથી આથી તેની આ ગતિ એકજ સમયની હોય છે ઔપપાતિકસૂત્રના ચિદ્વપ્રકરણમા દરમા સૂત્રની અમારા દ્વારા કરવામા આવેલી પીચૂષવર્ષિણી ટીકામા કહ્યુ છે-ત્રીજીગતિને પ્રાગ્ત અસ્પર્શમાનગતિ વાળો જીવ એક સમયના અવિગ્રહથી જઈને સાકાર ઉપયોગથી યુક્ત થઈને ચિદ્વ થયે

બેવી રીતે સસારી જીવોની ચાર ગતિ સભવિત છે તેજ રીતે યજ્ઞમાણુ વગેરે પુદ્ગલોની પણ વિસ્તમા તથા પ્રયોગ દ્વારા સમજી લેવી જોઈએ કાળનો તથા વિગ્રહનો આ નિયમ અન્તરાલ ગતિ માટે દર્શાવવામા આવેલ છે ભવસ્થ તથા ઔદાગિક શરીરવાળા જીવોની પ્રયોગ-પરિણામના વશથી સવિગ્રહક અવિગ્રહક બને પ્રકારની ગતિ થાય છે-તેના માટે કોઈ નિયમ નથી ઔદારિક વગેરે શરીરધારીઓ માટે વિગ્રહોનો નિયમ નથી-તે થોડા પણ હોય છે અને ઘણા પણ હોઈ શકે છે ॥ ૨૪ ॥

‘કમ્મજોગા વિગ્ગહગઈ’ ॥ સૂ. ૨૫ ॥

મૂળસૂત્રાર્થ—વિગ્રહગતિ કાર્મણુકાયયોગથી થાય છે ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પ્રથમ વિશિષ્ટ સસારી જીવોના જ મનોયોગનો નિયમ બતાવવામા આવ્યો હવે ભવાન્તરગમનના માર્ગમા અન્તર્ગતિમા વર્તમાન જીવોનો કયો યોગ હોય છે એ દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ—

જીવની વિગ્રહગતિ કર્મયોગથી અર્થાત્ કાર્મણુશરીરના નિમિત્તથી થાય છે બે ગતિ વિગ્રહ અર્થાત્ વક્તાથી યુક્ત હોય તે વિગ્રહગતિ કહેવાય છે બે શરીર સમસ્ત શરીરોની ઉત્પત્તિમા બીજની સમાન-કારણ-રૂપ હોય તે કાર્મણુ શરીર કહેવાય છે મનોવર્ગણુ કાય વર્ગણુ અને વચનવર્ગણુના નિમિત્તથી થનારા આત્માના પ્રદેશોતુ પરિસ્પન્દન-હલન ચલન-યોગ કહેવાય છે એવી રીતે વિગ્રહગતિમા કાર્મણુકાયયોગ થાય છે તેનાથી નવીન કર્મોતુ ગ્રહણ અને દેશાન્તરમા ગમન થાય છે

ન્યારે આત્મા એક શરીરને છોડી બીજુ શરીર ધારણ કરવા માટે જાય છે, ત્યારે તે કાર્મણુ શરીરની સાથે હોય છે આનો ફલિતાર્થ એ છે કે જીવ કાર્મણુ શરીરના આધારથી ભવાન્તરમા ગમન કરે છે-આનો પરમાર્થ એ છે કે ભવાન્તરમા ગમનના માર્ગમા સ્થિત તથા વિગ્રહગતિને પામેલા જીવની અન્તરાલ ગતિમા કાર્મણુ કાયયોગ થાય છે અન્તરાલગતિ સિવાય બીજા સમયમા આગમના કથન અનુસાર કાયયોગ વચનયોગ અને મનોયોગ ત્રણે યોગ હોઈ શકે છે એમ સમજી લેવુ ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—અગાઉ ખાસ ખાસ સસારી જીવોના જ મનોયોગનો નિયમ પ્રતિપાદન કર્યો પરંતુ અન્તર્ગતિમા જીવોનો કયો યોગ હોય છે ? આ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—વિગ્રહગતિ કર્મયોગ અર્થાત્ કાર્મણુ કાયયોગથી થાય છે જેમા કાર્મણુ શરીર દ્વારા ચેષ્ટા થાય તે ગતિ-કર્મયોગ કહેવાય છે વિગ્રહગતિ કર્મયોગ છે.

વિગ્રહ અર્થાત્ વક્તા અગર વળાક્રમી યુક્ત જે ગતિ હોય તે 'વિગ્રહગતિ' અથવા ઘોડાના રથ જેવા વિગ્રહની પ્રધાનતાવાળી ગતિ વિગ્રહગતિ કહેવાય છે જે હવ વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત છે, ભવાન્તર ગમનના માર્ગમા સ્થિત છે, તે હવનો કાર્મણકાયયોગ જ હોય છે ખીલ મમયમા આગમના અનુચાર કાયયોગ વચનયોગ અને મનોયોગ એ ત્રણ યોગ હોઈ ગકે છે—

આ રીતે નારકી, ગર્ભજ, તિર્યચ અને મનુષ્ય તથા હવોમા ત્રણે યોગ મળે છે મમ્મૂ-છિંમ જન્મવાળા તિર્યચો અને મનુષ્યોમા કાયયોગ અને વચનયોગ જ હોય છે અથવા અન્ત-રાલગતિ સિવાય ખીલ મમયમા ભિન્ન ભિન્ન પચાયોમા સ્થિત દેવોના યથાયોગ્ય કાયયોગ વગેરે પદર જ યોગ હોય છે

એ પૈકી મનોયોગ ચાર પ્રકારના છે (૧) અત્ય મનોયોગ (૨) અમત્ય મનોયોગ (૩) સત્યાસત્ય (મિશ્ર) મનોયોગ અને (૪) અનત્યામ્મમા (વ્યવહાર) મનોયોગ વચનયોગ પણ આ રીતે ચાર પ્રકારના છે (૧) ઔદારિક (૨) ઔદારિક મિશ્ર (૩) વૈક્રિય (૪) વૈક્રિયમિશ્ર (૫) આહારક (૬) આહારમિશ્ર (૭) કાર્મણયોગ તેજગ્ય કાર્મણની આથે જ હોય છે આવી કાર્મ-ણથી ભિન્ન નથી આથી યોગ પદ્મ જ પ્રકારના છે, સોળ પ્રકારના નથી

સત્યમનોયોગ અને વ્યવહાર મનોયોગ મજી મિથ્યાદષ્ટિથી લઈને સયોગ કેવળીપર્યન્ત હોય છે સત્ય વચનયોગ પણ આ સ્થાનોમા મળી આવે છે ચોથો વચનયોગ ગેષ્ઠન્દ્રિયથી લઈને સયોગ કેવળી પર્યન્ત રહે છે ખીલે અને ત્રીલે વચનયોગ મજી ભાવદષ્ટિથી લઈને ક્ષીણ કષાય વીતરાગ છદ્મસ્થ પર્યન્ત મળી આવે છે

આવી જ રીતે ખીલે તેમજ ત્રીલે કાયયોગ જ ભવાન્તરની પ્રાપ્તિ પર્યત હોય છે અન્ત-રાલમા—ભવાન્તર ગમનના માર્ગમા યથામ ભવ ઔદારિક અને વૈક્રિય કાયયોગ હોય છે વક-ગતિમા ઔદારિક તથા વૈક્રિય કાયયોગની નિવૃત્તિ થઈ નય છે નારક અને દેવ વૈક્રિયયોગ વાળા હોય છે તિર્યચ અને મનુષ્ય ઔદારિક તથા વૈક્રિયયોગવાળા હોય છે આહારયોગનો પ્રમત્ત અનગાર જ પ્રારભ કરે છે, પછી તો અપ્રમત્તને પણ આહારકયોગ હોય છે આજ નારક વગેરે હવ ન્યારે અપર્યાપ્ત અવસ્થામા હોય છે ત્યારે તેઓ મિશ્રયોગવાળા હોય છે

હવ આગામી ભવમા ઔદારિક શરીર ધારણુ કરશે તેનો આહાર ગ્રહણુ જ ઔદારિક મિશ્ર હોય છે અને જે હવ વૈક્રિય શરીર ધારણુ રે છે તેનો વૈક્રિય મિશ્ર હોય છે

કેવલીસસુદ્ધાતના સમય ત્રીલે ચોથા અને પાચમા સમયોમા કાર્મણુ' કાયયોગ જ હોય છે ખીલ, છઠા અને સાતમા સમયમા કાર્મણુ યોગ ઔદારિક મિશ્ર હોય છે તથા પ્રથમ અને આઠમા સમયમા ઔદારિક યોગ જ હોય છે ઔદારિક ખીલ અવસ્થાયોમા અગાઉ કહેલ કાયયોગ વગેરેની યોજના કરી લેવી ભેઈએ

શ કા —જે વિગ્રહગતિમા કાર્મણુયોગ થાય છે તો એ કાયગ્રહણુવાળી ગતિમા પણ કાર્મણુ-યોગ જ કેમ થતો નથી ? તે પણ વિગ્રહગતિ જ છે

સમાધાન —વિગ્રહગતિમા કાર્મણુ કાયયોગની વ્યાપ્તિ તલ અને તેલની જેમ વિવક્ષિત નથી પરતુ વિષ્કપમાત્રની વિવક્ષા કરવામા આવી છે જેવી રીતે આકાશમા પક્ષી અને જળમા

માછલાની વિવક્ષા કરવામા આવે છે તે રીતે વિગ્રહગતિમા કાર્મણુ કાયયોગ કહેવામા આવે છે અન્યથા બે અગર ત્રણ વિગ્રહવાળી ગતિમા આદિ અને અત ના સમયમા પણ કાર્મણુયોગની પ્રાપ્તિ થતી પરંતુ બે વિગ્રહવાળી ગતિમા મધ્યમ સમયમા અથવા ત્રણ વિગ્રહવાળી ગતિમા બે મધ્યના સમયોમા જ કાર્મણુ કાયયોગ માનવામા આવે છે

શકા —એમ માની લઈયે તો પણ તાત્પર્ય તો એ નિકળ્યુ કે વિગ્રહગતિવાળો જીવ કાર્મણુ કાયયોગ દ્વારા જ સવાન્તરમા સક્રમણુ કરે છે તો પછી વિગ્રહગતિમા નિરૂપલોગતાનુ પ્રતિપાદન કેમ કરવામા આવ્યુ ? સવાન્તરમા સક્રમણુ કરવુ એ ઉપલોગ જ છે

સમાધાન —અહી ઉપલોગનો જે નિષેધ કરવામા આવ્યો છે તે સુખ અને દુઃખના વિશિષ્ટ ઉપલોગનો, કર્મબંધનો અનુભવ અને નિર્જરાનો નિષેધ કરવામા આવેલ છે ચોથારૂપ કાર્મણુયોગનો નિષેધ કરવામા આવ્યો નથી

શકા:—એવુ માનવામા પણ આગમની વિરૂદ્ધ ગણાય કારણકે આગમમા પ્રશ્ન કરવામા આવે છે કે—ભગવન્ ! આ જીવ જ્યાસુધી હાલતો ડોલતો, ગમન સ્પન્દન કરે છે ત્યાસુધી તે જ્ઞાનાવરણીય અને અન્તરાય કર્મનો બંધ કરે છે ? આનો જવાબ આપવામા આવ્યો છે કે હા, ગૌતમ ! જ્યાસુધી જીવ હાલતો, ડોલતો ગમન અગર સ્પન્દન કરે છે ત્યાસુધી તે જ્ઞાનાવરણીયથી અન્તરાય કર્મનો બંધ કરે છે ઉક્ત કથનમા આ સૂત્રમા મુશ્કેલી આવે છે કાર્મણુયોગના સમય ચલન હોય તો પછી બંધ વગેરે રૂપ ઉપલોગનો નિષેધ કેમ કરવામા આવ્યો છે ?

સમાધાન —ભવસ્થ જીવની અપેક્ષાથી જ ભગવાને ઉક્ત સૂત્રમાં પ્રણયન કર્યું છે કારણકે ભવસ્થ અવસ્થામા જ જ્ઞાનાવરણુ વગેરે કર્મોનો આશ્રવ થાય છે આના ઉપરાત બે સમય એટલો તો અદ્વકાળ છે કે તેમા ઉપલોગ વગેરેનો સબંધ થઈ શકે છે

અથવા—કાયયોગ નિમિત્તક બંધનો સમય હોવા છતા પણ અહી તેની વિવક્ષા કરવામા આવી નથી એટલે આ કારણે કોઈ દોષ નથી આ રીતે કહેવાનુ એ છે કે વિગ્રહગતિ કાર્મણુકાયયોગવાળી જ હોય છે ॥ ૨૫ ॥

‘સિદ્ધસ્સ અવિગ્ગહા’

સૂત્રાર્થ—સિદ્ધજીવની અવિગ્રહ ગતિ હોય છે ॥ ૨૬ ॥

તત્વાર્થટીપિકા—પહેલા કહેવામા આવ્યુ છે કે સાધારણુ તથા સવાન્તરમા જતી વખતે જીવોની ગતિ વિગ્રહવતી હોય છે હવે સિદ્ધિ-મુક્તિમા ગમન કરવાવાળા સિદ્ધ પુરુષની ગતિ કેવી હોય છે ? એ દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ—

સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા-મોક્ષગામી-પુરુષની ગતિ-અવક-સીધી હોય છે તે વિગ્રહવાળી હોતી નથી એવી ગતિ સિદ્ધ થનારા જીવની એકાન્ત રૂપથી વિગ્રહ રહિત ગતિ જ હોય છે સિદ્ધ થનારા ત્રિવાચના બીજા જીવોની સવિગ્રહ અને અવિગ્રહબંને પ્રકારની ગતિ હોય છે વિગ્રહનો અર્થ છે વ્યાઘાત અગર કુટિલતા અથવા વક્તતા આ જેમા ન હોય તે ગતિ અવિગ્રહા કહેવાય છે સિદ્ધજીવની આવી અવિગ્રહા ગતિ હોય છે અવિગ્રહા ગતિ એક સમયની હોય છે જ્યારે અવિગ્રહા ગતિ બે અથવા ત્રણ સમયની હોય છે એ પ્રથમ કહેવાઈ ગયુ છે ॥ ૨૬ ॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ:—પૂર્વસૂત્રમા આધારણતયા જીવોની વિગ્રહગતિનુ નિરૂપણુ કરવામા આબ્યુ હવે સિદ્ધજીવોની ગતિનુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

સિદ્ધગતિમા ગમન કરનારા સિદ્ધજીવોની ગતિ ઋતુ-ચરણ ન હોય છે, વાકી નડી તે ગતિ પ્રયોગ વગેરે ચાર કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે-ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યુ છે

મુક્તજીવની ગતિ કર્મ-અકર્મનો સંસર્ગ દૂર થવાના કારણે નિર્લેપ (બંધહીન) હોવાથી, જીવનુ ઉર્ધ્વગમન સ્વભાવના કારણે, બંધનોનો છેલ્લે થવાથી અને (નિરિન્ધન) કર્મરૂપી બળન-ણથી મુક્ત થવાના કારણે ભગ૦ ૨-૭ ઉ૦ ૧) હોવાના કારણે તથા પૂર્વપ્રયોગના કારણે થાય છે

તાત્પર્ય એ છે કે સિદ્ધમાન જીવની ગતિ એકાન્તત વિગ્રહ રહિત ન હોય છે સિદ્ધ-માન જીવ સિવાયના બીજા જીવોની ગતિ વિગ્રહવાળી પણ હોય છે અને વિગ્રહરહિત પણ હોય છે ઔપપાતિક સૂત્રના સિદ્ધાધિકારમાં, ૯૩માં સૂત્રની અમારી બનાવેલી પીચપવર્ષિણી ટીકામાં કહ્યુ છે-ઋતુ શ્રેણીને પ્રાપ્ત મુક્તજીવ અકુસમાન ગતિ કરતો થકે, ઉપર એકન સમયમાં, વિગ્રહ વગર સાકારોપયોગથી યુક્ત થઈને સિદ્ધ થાય છે ॥ ૨૬ ॥

તિસમયં સિયા અણાહારગો ॥ સૂ૦ ૨૭ ॥

મૂળસૂત્રાર્થ—વિગ્રહગતિવાળા જીવ વધારેમા વધારે ત્રણ સમય સુધી અનાહારક રહે છે ॥૨૭॥

તત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં સવિગ્રહા ગતિનું નિરૂપણ કરવામાં આબ્યુ, એ ન પ્રચ ગને લઈને હવે અવિગ્રહ ગતિને પ્રાપ્ત જીવની અનાહારકતાનુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ

વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત જીવ એક સમય સુધી બે સમય સુધી અથવા ત્રણ સમય સુધી અનાહારક રહે છે આ સિવાયના બીજા સમયોમાં જીવ નિરતર આહારક રહે છે બે વિગ્રહવાળી ગતિમાં એક સમય સુધી અનાહારક રહે છે ન્યારે ત્રણ વિગ્રહવાળી ગતિમા બે સમય સુધી અનાહારક રહે છે

કેવળી સમુદ્ઘાતના કાળમા ત્રીજા, ચોથા સમય સુધી અનાહારક રહે છે ॥૨૭॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પ્રથમ વિગ્રહગતિની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત જીવની અનાહારકતાની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

વિગ્રહ ગતિને પ્રાપ્ત જીવ એક, બે અથવા ત્રણ સમય સુધી અનાહારક હોય છે બાકીના કાળમા પ્રત્યેક સમય આહારક ન અનેદો હોય છે

બે વિગ્રહવાળી ગતિમા એક સમય અનાહારક હોય છે અને ત્રણ વિગ્રહવાળીગતિમા બે સમય પર્યન્ત અનાહારક રહે છે સમુદ્ઘાત કરવાના સમયે કેવળી ત્રીજા ચોથા અને પાચમા સમયમા આ રીતે ત્રણે સમયોમા અનાહારક હોય છે કોઈ કોઈ કહે છે કે અહીં વિગ્રહ-ગતિનુ ન પ્રકરણ હોવાથી કેવળી સમુદ્ઘાત અપ્રસ્તુત છે આથી સ્થાયિ અનાહારક એક અગર બે સમય સુધી ન જીવ અનાહારક રહે છે તેઓ ત્રણ સમય સુધી અનાહારક રહે છે એવુ માનતા નથી પરતુ તેમની આ માન્યતા સાચી નથી આ સૂત્રમા સામાન્યરૂપથી અનાહારકતુ ન પ્રકરણ છે આથી કેવલી સમુદ્ઘાતના સમયે થનારી અનાહારકતાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે હકીકતમા તે પાચ સમયવાળી વિગ્રહગતિમા જીવ ત્રણ સમય સુધી તેમા અનાહારક રહે છે, આ અભિપ્રાયથી ત્રણ સમયની અનાહારક અવસ્થા કહેવામાં આવી છે

શકા—પાચ સમયની વિગ્રહગતિથી કોઈ જીવ ઉત્પન્ન જ થતો નથી ?

સમાધાન—પાચ સમયની વિગ્રહગતિ પણ પ્રમાણથી મિદ્ધ છે, આથી કોઈ જીવની તેનાથી પણ ઉત્પત્તિનો સભવ છે

શૈલેશી અવસ્થા અર્ધ અન્તર્મુહૂર્ત સુધી અનાહારક અવસ્થા રહે છે આવી સ્થિતિમાં અર્ધ અન્તર્મુહૂર્ત સુધી અનાહારક રહેવાનું કેમ કહેવામા ન આવ્યું ? આ શકાનું પણ નિવારણ અનાથી થઈ જાય છે કે અત્રે વિગ્રહગતિનું જ પ્રકરણ છે અને શૈલેશી અવસ્થાનું પ્રકરણ નથી આથી શૈલેશી અવસ્થામા થનારી અનાહારક અવસ્થાને અત્રે ગ્રહણ કરવી વાજબી નથી

પ્રશ્ન—અહીં કોઈ ખાસ આહારની અપેક્ષાથી અનાહારક કહે છે અથવા સમ્પૂર્ણ આહારના નિષેધની અપેક્ષાથી ?

ઉત્તર—અહીં સમ્પૂર્ણ આહારનો નિષેધ જ પ્રસ્તુત છે આહાર ત્રણ પ્રકારના છે—

(૧) ઓજ આહાર (૨) લોમાહાર (૩) પ્રક્ષેપાહાર ઓજઆહાર અર્પ્યાપ્તક અવસ્થામા કાર્મણુ શરીર દ્વારા કરવામા આવે છે જેવી રીતે અગ્નિમા તપાવેલ પાત્રને પાણીમાં નાખવામા આવે તો તે સમ્પૂર્ણ અવયવોથી પાણી ગ્રહણ કરે છે તેજ રીતે પોતાની આપ્તિના પ્રથમ સમયમા જન્મ સ્થાનમા પહોંચતાના પ્રથમ સમયમા સમસ્ત આત્મપ્રદેશો દ્વારા પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે અથવા તે જેવી રીતે તવામાના ગરમ તેલ અગર ધીમા માલપુવા નાખીએ તો તે સર્વાંગથી તેલ તથા ધીને ચુસી લે છે, આ પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરવું એ જ ઓજ આહાર કહેવાય છે ઓજઆહાર અન્તર્મુહૂર્ત પર્યાન્ત જ હોય છે

પર્યાપ્ત અવસ્થાથી લઈને ભવના ક્ષય પર્યાન્ત ત્વચા દ્વારા પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરવું તે લોમાહાર છે પ્રક્ષેપાહારનો અર્થ છે કવલાહાર-ચોખા વગેરેના કોળીયાઓને ખાવું પીવું વગેરે

વિગ્રહમા ગતિમા આ ત્રણ પ્રકારના આહારોનો નિષેધ કરવામા આવ્યો છે આ ત્રણે આહાર ભવ-અવસ્થામા જ પ્રથમ સ્વીકારાયા છે

વિગ્રહગતિના પ્રથમ સમયમા જીવ ત્યાગ કરવામા આવનારા દેશમા અને અન્તિમ સમયમાં જન્મદેશમા રહેવાના કારણે આહારક હોય છે કારણકે તે સમયે તે ત્યજી દેનારા અને નવા ગ્રહણ કરવામા આવનારા પૂર્વ તથા ઉત્તર શરીરથી સખદ્ધ હોય છે

યોગ તથા ક્ષાયના નિમિત્તથી થનારા કર્મ પુદ્ગલોનું ગ્રહણ તો વિગ્રહગતિમા પણ પ્રત્યેક સ્થાન પર થતું જ રહે છે જેવી રીતે પાણી વરસતું હોય ત્યારે સળગતું બાણુ છોડવામા આવે તો તે પાણીને ગ્રહણ કરતું થકુ જાય છે તેવી જ રીતે સસારી જીવ કર્મોથી ઉષ્ણ હોવાના કારણે કાર્મણુ શરીર દ્વારા નિરન્તર કર્મપુદ્ગલોને ગ્રહણ કરતો થકો જ આગામી જન્મ માટે ગમન કરે છે પ્રકૃત સૂત્રમા આ પ્રકારના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવાનો કોઈ નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી પરંતુ ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરનું પોષણ કરનાર આહારનો જ નિષેધ કરવામા આવ્યો છે અથવા અનાહાર દશામા જીવ ઔદારિક, વૈક્રિય તથા આહારક શરીરના તથા છ પર્યાપ્તિયોને અનુરૂપ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરતો નથી આ કારણથી જ વિગ્રહ ગતિમા એક યે અથવા ત્રણ સમય સુધી અનાહારક રહે છે અગાઉ કહેલા એક યે અગર ત્રણ સમયને છોડીને બાકીના

તમામ સમયોમાં નિરન્તર આહારક જ રહે છે ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયમા આગળ કુળી અન્ત મુદ્દત્ત પર્યન્ત ઓળ આહાર કરે છે, ત્યારબાદ લવપર્યન્ત લોમાડાગ કહે છે આગ-પાચ વિગ્રહ વાળી ગતિમાં કવલાહારની દૃષ્ટિએ અનાહારક રહે છે, લગવતી સત્રના ગાત્રમા ગતકમાં પ્રથમ ઉદ્દેશના ૨૬૦માં સૂત્રમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન - લગવન્ ! જીવ કયા સમયે અનાહારક હોય છે ?

ઉત્તર - ગૌતમ ! પ્રથમ સમયમા કવચિત્ આહારક અને કવચિત્ અનાહારક હોય છે બીજા તથા ત્રીજા સમયમા પણ આવી જ સ્થિતિ હોય છે પરંતુ ચોથા સમયમા નિયમથી આહારક હોય છે આવી જ રીતે સમ્પૂર્ણ દન્ડક માટે સમજી લેવાનું છે ઘણા જીવ અને એકેન્દ્રિય ચોથા સમયમાં અને બાકીના તમામ જીવ ત્રીજા સમયમા કહેવા જોઈએ ॥૨૭॥

‘તિવિહં ગન્મ સંમુચ્છિણોવવાયા’ ॥સૂત્ર ૨૮॥

મૂળસૂત્રાર્થ—જન્મ ત્રણ પ્રકારના છે—ગર્ભજન્મ સમૂર્ણજન્મ અને ઉપપાત જન્મ

તત્વાર્થદીપિકા— પહેલા કહેવામા આગ્ય કે સ સારી જીવ પર્વગુહીત ઔદારિક અથવા વૈક્રિય શરીરનો ત્યાગ કરીને સવિગ્રહ અથવા અવિગ્રહ ગતિથી પોતાના ઉત્પત્તિસ્ત્રેત્રમા પહોંચે છે હવે એ બતાવીએ છીએ કે તેમનો ઉત્પાદ કેવા પ્રકારનો હોય છે ? જીવોનો જન્મ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે - (૧) ગર્ભ (૨) સમૂર્ણ (૩) ઉપપાત સ્ત્રીની યોનિમાં ભેગા થયેલા શુક તથા લોહીના જીવ માતા દ્વારા કરવામા આવેલા આહારના રસને પરિપોષણની અપેક્ષાથી ગ્રહણ કરે છે તે ગર્ભજન્મ કહેવાય છે ગર્ભ રૂપ જન્મને ગર્ભજન્મ કહે છે

સ્ત્રીની યોનિ, આવનારા શુક (વીર્ય) અને લોહીને ગ્રહણ કરે છે આથી ને ક્રંત શુક-શોષિત રૂપ નથી જન્મ બને શરીરથી સબન્ધ રાખવાવાળો હોવાથી આત્માનું પરિણુમન વિશેષ સમજવું જોઈએ

સમ્યક્ પ્રકારથી વૃદ્ધિ થવાને સમ્મૂર્ણ અથવા સમ્મૂર્ણ કહે છે જે જગ્યાએ જીવ જન્મ લેનાર છે ત્યાંના પુદ્ગલોનો સ ગ્રહ કરીને શરીર બનાવતો થકો વીર્ય તથા લોહી વગર જ વૃદ્ધિ પામવી ને સમૂર્ણ જન્મ છે

ત્રણ લોકમા ઉપર નીચે અને વચલા શરીરનું બધી ગાજુથી વધવું અથવા અવયવોની રચના થવી તે સમ્મૂર્ણ જન્મ છે. સ્ત્રીના પેટમાં વીર્ય અને લોહીનું મિશ્રણ થવું તે ગર્ભ કહેવાય છે. સમ્મૂર્ણ જન્મ ઉત્પત્તિ ક્ષેત્રમાં રહેલા પુદ્ગલ સમૂહો ગ્રહણ કર્યા વગરનો હોતો નથી લાકડાં વગેરેમાં જે કીડા વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે તેમનો સમૂર્ણ જન્મ કહેવાય છે લાકડાની છાલ તથા પાકા કૂળો વગેરેમાં ઉત્પન્ન થનારા કૃમિ વગેરે જ તુ તે લાકડાની છાલ અગર ફળ વગેરેના પુદ્ગલોને જ પોતાના શરીરના રૂપમાં પરિણુત કરી લે છે આ રીતે જીવતા ગાય ભે સ મનુષ્ય વગેરેના શરીરમા ઉત્પન્ન થનારાં કૃમિ (કરમીયા) વગેરે જીવ તેજ ગાય ભે શ વગેરેના શરીરના અવયવોને ગ્રહણ કરીને પોતાના શરીરના રૂપમાં પરિણુત કરે છે

આવી જ રીતે ઉપપાતક્ષેત્રમાં પહોંચવાનું જ જે જન્મનું કારણ હોય તે ઉપપાત કહેવાય છે પાથરેલા વસ્ત્રની ઉપર અને દેવદ્વ્યની નીચે વચમા વિદ્યમાન પુદ્ગલોને વૈક્રિય શરીરના રૂપમા ગ્રહણ કરીને દેવ-ઉત્પન્ન થાય છે આ જન્મ પૂર્વોકત બને પ્રકારના જન્મથી વિલક્ષણ છે આ ન તો શુક-શોષિત વગેરેથી થાય છે, કે ન દેવદ્વ્ય તથા પાથરેલા વસ્ત્રોના પુદ્ગલોથી

થાય છે અર્થાત્ વર્તમાનભવનો ડાય થાય છે ત્યારે તે જીવ જે ક્ષેત્રમા પુનર્જન્મ લેવાવાળો છે, તે ક્ષેત્રમા તે પોતાના પૂર્વભવના કર્મના સામર્થ્યથી જ જાય છે ભગવાન વગેરેની પ્રેરણાથી જતો નથી તે ઋતુ અગર વક્ર ઉત્પત્તિસ્થાનમા જાય ડાખા વ્હન જાય, અમુક સમયમા જાય અમુક યોનિમા ઉત્પન્ન થાય, ધીરે નહીં આ ધર્મી વાતોના નિયામક અગ્નિત્ય નામપ્રજાળી નામકર્મ વગેરે જ છે મરણ બાદ સમયની પ્રતીક્ષા કરતો થકો કોઈ સ્વર્ગ કે કાઈ ગંદતો નથી

આ પ્રકારે કર્મના પ્રભાવથી પોતાના ઉત્પત્તિક્ષેત્રમા પાંડાચી જઈ જીવ પોતાને યોગ્ય ઔદારિક અથવા વૈક્રિય શરીરની નિષ્પત્તિ માટે શરીરના યોગ્ય પુદ્ગલોને પ્રહણ કરે છે

પ્રશ્ન—શરીરના યોગ્ય પુદ્ગલોનો કયા કારણે સબન્ધ થાય છે ?

ઉત્તર—કપાયચુકત હોવાથી જીવ કર્મના યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે તે પુદ્ગલ એવી જ રીતે ચોટી જાય છે કે જેવી રીતે ચીકાશ લાગેલા શરીર અગર વસ્તુ ઉપર એક ચોટી જાય છે તેમ, કાય, વચન મન અને પ્રાણ પુદ્ગલોના ઉપકારક છે એ કથન અનુચિત પાચે શરીર પુદ્ગલોના ઉપકારક છે—પુદ્ગલોનાં નિમિત્તથી ઉત્પન્ન કરે છે આથી પ્રહણ કરવામા આવેલા તે પુદ્ગલ વિશેષ પ્રકારથી સ્વેપને પ્રાપ્ત થઈને શરીરના રૂપમા પરિણત થઈ જાય છે

તે પુદ્ગલો ચારે બાજુથી, યોગની વિશેષતા અનુસાર ગૃહીત, સક્રમ, એક જ ક્ષેત્રમા અવગાઢ અર્થાત્ જે આકાશપ્રદેશોમા જીવ રહેલો હોય તેજ આકાશપ્રદેશોમા સ્થિત તથા અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળા હોય છે આવી રીતે બન્ધ નામકર્મના ઉદયથી કર્મપુદ્ગલોનું ગ્રહણ થવું પ્રથમ ઉત્પત્તિ છે, ઉપકારભેદની વિવક્ષા દ્વારા મધ્યમ ઉત્પત્તિ છે અને પ્રદેશબન્ધના પ્રસ્તાવથી આકૃષ્ટ અન્તિમ ઉત્પત્તિ થાય છે આનાથી ત્રણે ઉત્પત્તિયોની સૂચના થાય છે આ ત્રણે ઉત્પત્તિઓ અભિન્ન એક વસ્તુ વિષયક નથી આમ હોવાથી પુનરક્રિત દોષનો પ્રચલ આવે છે કહેવાનું એ છે કે આવી રીતે પુદ્ગલોનું ગ્રહણ જન્મ કહેવાય છે

કેવા પ્રકારના સ્થાને સૌ પ્રથમ ઉત્પન્ન થતો થકો જીવ શુક્ર અને શોણિતનું ગ્રહણ કરે છે ? સમ્ભૂષિત કરે છે અથવા વૈક્રિયશરીરને ગ્રહણ કરે છે ? નારક તથા દેવ કેવા પ્રકારના ગુણવાળા અને વિશેષતાવાળા સ્થાનમા ઉત્પન્ન થાય છે ? આ શકાનું સમાધાન કરવા માટે પૂર્વોક્ત જન્મોના વિશેષ સ્થાનની પ્રરૂપણા કરવાના હેતુથી યોનિઓના સ્વરૂપનું કથન કરીએ છીએ—

સ સારી જીવોના ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારનાં જન્મોમા નવ યોનિઓ કહેલી છે તે આ પ્રકારે છે (૧) સચિત્ત (૨) અચિત્ત (૩) સચિત્તાચિત્ત (મિશ્ર) (૪) શીત, (૫) ઉષ્ણ (૬) શીતોષ્ણ (મિશ્ર) (૭) સવૃત્ત (૮) વિવૃત્ત અને (૯) સવૃત્તવિવૃત્ત (મિશ્ર) આ પૈકી નારકી અને દેવતાઓની અચિત્ત યોનિ હોય છે ગર્ભજ મનુષ્યો અને તિર્યંચોની સચિત્તાચિત્ત યોનિ હોય છે સમ્ભૂષિત મનુષ્યો અને તિર્યંચોની ત્રણે પ્રકારની યોનિ હોય છે—સચિત્ત, અચિત્ત અને સચિત્તાચિત્ત

ગર્ભજ તિર્યંચો તથા મનુષ્યોની તથા દેવતાઓની શીતોષ્ણ યોનિ હોય છે સમ્ભૂષિત તિર્યંચો તથા મનુષ્યોમા કોઈની શીત, કોઈની ઉષ્ણ અને કોઈની શીતોષ્ણ યોનિ હોય છે નારકીના જીવોની પ્રારભની ત્રણ પૃથ્વીઓમા શીત યોનિ હોય છે ચોથી અને પાચમી પૃથ્વીમાં કોઈ કોઈ નરકવાસમા શીત અને કોઈ કોઈમા ઉષ્ણ હોય છે છઠી અને માતમી નરકભૂમિમા ઉષ્ણ યોનિ હોય છે—

થાય છે અર્થાત્ વર્તમાનભવનો દાય થાય છે ત્યારે તે જીવ જે મેત્રના પુનર્જન્મ ક્રેવાવાળો છે, તે ક્ષેત્રમા તે પોતાના પૂર્વભવના કર્મના આમર્શથી જ જાય છે ભવવાન વગેરેની પ્રેરણાથી જતો નથી તે ઋજુ અગર વક્ર ઉત્પત્તિસ્થાનમા જાય ડાબા ઝડને જાય. અમુક અમયમા જાય અમુક યોનિમા ઉત્પન્ન થાય, ખીજે નહીં આ બધી વાતોના નિયામક અચિન્ત્ય નામકર્મશાળી નામકર્મ વગેરે જ છે મરણ બાદ અમયની પ્રતીક્ષા કરતો થકો કોઈ સ્વર્ગ કેકાઈ ગેલેના નથી

આ પ્રકારે કર્મના પ્રભાવથી પોતાના ઉત્પત્તિક્ષેત્રમા પહોંચી જઈ જીવ પોતાને યોગ્ય ઔદારિક અથવા વૈક્રિય શરીરની નિષ્પત્તિ માટે શરીરના યોગ્ય પુદ્ગલોને પ્રકાણ કરે છે

પ્રશ્ન — શરીરના યોગ્ય પુદ્ગલોનો ક્યા કાચ્છે સબન્ધ થાય છે ?

ઉત્તર — કપાયચુકત હોવાથી જીવ કર્મના યોગ્ય પુદ્ગલોને પ્રકાણ કરે છે તે પુદ્ગલ એવી જ રીતે ચોટી જાય છે કે જેવી રીતે ચીકણ લાગેલા શરીર અગર વજ વગર રેત ચોટી જાય છે તેમ, કાય, વચન મન અને પ્રાણ પુદ્ગલોના ઉપકારક છે એ કથન અનુચાર પાચે શરીર પુદ્ગલોના ઉપકારક છે—પુદ્ગલોના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન કરે છે આથી પ્રકાણ કરવામાં આવેલા તે પુદ્ગલ વિશેષ પ્રકારથી શ્લેષને પ્રાપ્ત થઈને શરીરના રૂપમા પચિજીત થઈ જાય છે

તે પુદ્ગલો ચારે બાજુથી, યોગની વિશેષતા અનુસાર ગૂડીત, સક્રમ, એક જ ક્ષેત્રમા અવગાઠ અર્થાત્ જે આકાશપ્રદેશોમા જીવ રહેલો હોય તેજ આકાશપ્રદેશોમા સ્થિત તથા અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળા હોય છે આવી રીતે બન્ધ નામકર્મના ઉદયથી કર્મપુદ્ગલોનું પ્રકાણ થવું પ્રથમ ઉત્પત્તિ છે, ઉપકારલેહની વિવક્ષા દ્વારા મધ્યમ ઉત્પત્તિ છે અને પ્રદેશબન્ધના પ્રસ્તાવથી આકૃષ્ટ અન્તિમ ઉત્પત્તિ થાય છે આનાથી ત્રણે ઉત્પત્તિયોની સૂચના થાય છે આ ત્રણે ઉત્પત્તિઓ અભિન્ન એક વસ્તુ વિષયક નથી આમ હોવાથી પુનરૂકિત દોષનો પ્રસંગ આવે છે કહેવાનું એ છે કે આવી રીતે પુદ્ગલોનું પ્રકાણ જન્મ કહેવાય છે

કેવા પ્રકારના સ્થાને સૌ પ્રથમ ઉત્પન્ન થતો થકો જીવ શુક્ર અને શોણિતનું પ્રકાણ કરે છે ? સમ્મૂર્છિત કરે છે અથવા વૈક્રિયશરીરને પ્રકાણ કરે છે ? નારક તથા દેવ કેવા પ્રકારના શુણ્વાળા અને વિશેષતાવાળા સ્થાનમા ઉત્પન્ન થાય છે ? આ શકાનું સમાધાન કરવા માટે પૂર્વોક્ત જન્મોના વિશેષ સ્થાનની પ્રરૂપણા કરવાના હેતુથી યોનિઓના સ્વરૂપનું કથન કરીએ છીએ—

સ સારી જીવોના ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના જન્મોમા નવ યોનિઓ કહેલી છે તે આ પ્રકારે છે (૧) સચિત્ત (૨) અચિત્ત (૩) સચિત્તાચિત્ત (મિશ્ર) (૪) શીત, (૫) જ્વળુ (૬) શીતોષ્ણુ (મિશ્ર) (૭) સવૃત્ત (૮) વિવૃત્ત અને (૯) સવૃત્તવિવૃત્ત (મિશ્ર) આ પૈકી નારકી અને દેવતાઓની અચિત્ત યોનિ હોય છે ગર્ભજ મનુષ્યો અને તિર્યંચોની સચિત્તાચિત્ત યોનિ હોય છે સમ્મૂર્છિત મનુષ્યો અને તિર્યંચોની ત્રણે પ્રકારની યોનિ હોય છે—સચિત્ત, અચિત્ત અને સચિત્તાચિત્ત

ગર્ભજ તિર્યંચો તથા મનુષ્યોની તથા દેવતાઓની શીતોષ્ણુ યોનિ હોય છે સમ્મૂર્છિત તિર્યંચો તથા મનુષ્યોમા કોઈની શીત, કોઈની જ્વળુ અને કોઈની શીતોષ્ણુ યોનિ હોય છે નારકીના જીવોની પ્રારભની ત્રણ પૃથ્વીઓમા શીત યોનિ હોય છે એથી અને પાચમી પૃથ્વીમાં કોઈ કોઈ નરકવાસમા શીત અને કોઈ કોઈમા જ્વળુ હોય છે છઠી અને માતમી નરકભૂમિમાં જ્વળુ યોનિ હોય છે—

થાય છે અર્થાત્ વર્તમાનભવનો કાય થાય છે ત્યારે તે જીવ ને દેવત્રમા પુનર્જન્મ લેવાવાળો છે, તે ક્ષેત્રમા તે પોતાના પૂર્વભવના કર્મના સામશ્ચર્યથી જ જાય છે, ભગવાન વગેરેની પ્રેરણાથી જતો નથી તે ઋતુ અગર વક ઉત્પત્તિસ્થાનમા જાય ડાળા અને જાય અમુક ગમયમા જાય અમુક યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય, ખીજે નહીં આ બધી વાતોના નિયામક અચિન્ત્ય પાનશ્ચર્યાળી નામકર્મ વગેરે જ છે મરણ બાદ અમયની પ્રતીક્ષા કરતો થકો કોઈ સ્થાને શેકાર્ક રહેતા નથી

આ પ્રકારે કર્મના પ્રભાવથી પોતાના ઉત્પત્તિયેત્રમા પહોંચી જઈ જીવ પોતાના યોગ્ય ઔદારિક અથવા વૈકિય શરીરની નિપ્પત્તિ માટે શરીરના યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે

પ્રશ્ન — શરીરના યોગ્ય પુદ્ગલોનો કયા કારણે સબન્ધ થાય છે ?

ઉત્તર — કષાયયુક્ત હોવાથી જીવ કર્મના યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે તે પુદ્ગલ એવી જ રીતે ચોટી જાય છે કે જેવી રીતે ચીકણા લાગેલા શરીર અગર વજ ઉપર રેત ચોટી જાય છે તેમ, કાય, વચન મન અને પ્રાણ પુદ્ગલોના ઉપકારક છે એ કથન અનુસાર પાચે શરીર પુદ્ગલોના ઉપકારક છે—પુદ્ગલોનાં નિમિત્તથી ઉત્પન્ન કરે છે ગાથી ગ્રહણ કરવામા આવેલા તે પુદ્ગલ વિશેષ પ્રકારથી શ્લેષને પ્રાપ્ત થઈને શરીરના રૂપમા પરિણવ થઈ જાય છે

તે પુદ્ગલો ત્યારે બાહ્યથી, યોગની વિશેષતા અનુસાર ગૃહીત, સૂક્ષ્મ એક જ ક્ષેત્રમા અવગાઠ અર્થાત્ જે આકાશપ્રદેશોમા જીવ રહેલો હોય તેજ આકાશપ્રદેશોમા સ્થિત તથા અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળા હોય છે આવી રીતે બન્ધ નામકર્મના ઉદ્દયથી કર્મપુદ્ગલોનું ગ્રહણ થવું પ્રથમ ઉત્પત્તિ છે, ઉપકારભેદની વિવક્ષા દ્વારા મધ્યમ ઉત્પત્તિ છે અને પ્રદેશબન્ધના પ્રસ્તાવથી આકૃષ્ટ અન્તિમ ઉત્પત્તિ થાય છે આનાથી ત્રણે ઉત્પત્તિયોની સૂચના થાય છે આ ત્રણે ઉત્પત્તિઓ અભિન્ન એક વસ્તુ વિષયક નથી આમ હોવાથી પુનરુદ્ધિ દોષનો પ્રસંગ આવે છે, કહેવાનું એ છે કે આવી રીતે પુદ્ગલોનું ગ્રહણ જન્મ કહેવાય છે

કેવા પ્રકારના સ્થાને સૌ પ્રથમ ઉત્પન્ન થતો થકો જીવ શુક અને શોણિતનું ગ્રહણ કરે છે ? સમ્બૂહિંત કરે છે અથવા વૈકિયશરીરને ગ્રહણ કરે છે ? નારક તથા દેવ કેવા પ્રકારના ગુણવાળા અને વિશેષતાવાળા સ્થાનમા ઉત્પન્ન થાય છે ? આ શકાતુ સમાધાન કરવા માટે પૂર્વોક્ત જન્મોના વિશેષ સ્થાનની પ્રરૂપણા કરવાના હેતુથી યોનિઓના સ્વરૂપનું કથન કરીએ છીએ—

સ સારી જીવોના ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના જન્મોમા નવ યોનિઓ કહેલી છે તે આ પ્રકારે છે (૧) સચિત્ત (૨) અચિત્ત (૩) સચિત્તાચિત્ત (મિશ્ર) (૪) શીત, (૫) જીણુ (૬) શીતોજીણુ (મિશ્ર) (૭) સવૃત્ત (૮) વિવૃત્ત અને (૯) સવૃત્તવિવૃત્ત (મિશ્ર) આ પૈકી નારકી અને દેવતાઓની અચિત્ત યોનિ હોય છે ગર્ભજ મનુષ્યો અને તિર્યંચોની સચિત્તાચિત્ત યોનિ હોય છે સમ્બૂહિંમ મનુષ્યો અને તિર્યંચોની ત્રણે પ્રકારની યોની હોય છે—સચિત્ત, અચિત્ત અને સચિત્તાચિત્ત

ગર્ભજ તિર્યંચો તથા મનુષ્યોની તથા દેવતાઓની શીતોજીણુ યોનિ હોય છે સમ્બૂહિંમ તિર્યંચો તથા મનુષ્યોમા કોઈની શીત, કોઈની જીણુ અને કોઈની શીતોજીણુ યોનિ હોય છે નારકીના જીવોની પ્રારભની ત્રણ પૃથ્વીઓમા શીત યોનિ હોય છે ચોથી અને પાચમી પૃથ્વીમાં કોઈ કોઈ નરકાવાસમા શીત અને કોઈ કોઈમા જીણુ હોય છે છઠી અને સાતમી નરકભૂમિમા જીણુ યોનિ હોય છે—

નારકી, પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વન-પતિકાય અને દેવતાઓની યોનિ સવૃત્ત અર્થાત્ ઢાકેલી હોય છે ગર્ભજ તિર્થંચો અને મનુષ્યોની નવૃત્ત-વિવૃત્ત અર્થાત્ ઢાકેલી-ઉઘાડેલી યોનિ હોય છે આ મિવાયના મમ્મૃછિંમ, ઝેન્દ્રિકલ વગેરે તિર્થંચો અને મનુષ્યોની વિવૃત્ત યોનિ કહેવામા આવી છે, કારણકે તે તત્ત્વ ઉવાડી-પુલ્લી કાય છે

જે સ્થાન જન્મના કાળગુણત દ્રવ્ય કાર્મણગીચની નાચે મિશ્રિત હોય છે તેને યોનિ કહે છે અથવા જે સ્થાન આશ્રયના રૂપમા મિશ્રિત કરવામા આવે છે તે યોનિ છે જીવના પ્રદેશોની જોડાયેલ હોવાના કાળગે કોઈ યોનિ સચિત કહેવાય છે અને અર્ચી ઉદ્દૃ હોય તેને અચિત કહેવાય છે અને પ્રકાશની અચિત્તાચિત કહેવાય છે ટાડી યોનિ શીત, ઝેલી વિપરીત હોય તે જીવ જ્યારે અને વ્યાભાવવાળી શીતોગ્ન કહેવાય છે જે ઢાકેલી હોય તે સવૃત્ત, ઉઘાડી હોય તે વિવૃત્ત જ્યારે અને પ્રકાશની હોય તે સવૃત્ત વિવૃત્ત કહેવાય છે

પાથરેલા વસ્ત્ર અને દેવદુહ્યના વસ્ત્રેનુ સ્થાન જીવપ્રદેશોથી જોડાયેલુ ન હોવાના કાળગે દેવોની યોનિ અચિત માનવામા આવી છે નારકીના જીવોની વજ્રમય નગ્ક્રમેત્રમા ગવાઇ જેવી, અનેક આકરોની કુલી યોનિ અચેતન હોય છે તિર્થંચ અને મનુષ્ય ત્રીયોની નાભિવી નીચે પુષ્પમાળા વૈકલ્યના આકાશની જે શિગઓ હોય છે એની ઉડળ અધોમુખ કોશના આકાશની યોનિ હોય છે તેની બહાર આળાની કળીના આકારની માસની મજ્જિયા હોય છે તે ઋતુ કાળ વખતે ફૂટી જાય છે અને તેમાંથી લોહી વહે છે તેમાંથી કેટલાક લોહીના કાળુ કોશાકાર યોનિમા પ્રવેશ કરીને સ્થિત થઈ જાય છે પાછળથી વીર્યથી મિશ્રીત તે લોહીકોશોને જીવ ગ્રહણ કરે છે જે લોહીકણ પોતાના સ્વરૂપમા ગહેતા નથી તે અચિત થઈ જાય છે મમ્મૃછિંમ તિર્થંચો અને મનુષ્યોમાંથી ગાય કૃમિ વગેરે જીવોની યોનિ અચિત હોય છે અને લાકડાના કીડા વગેરેની યોનિ અચિત હોય છે પૂર્વકૃત ધાવમા પેદા થનાગ કોઈ કોઈ કીડાની યોનિ સચિતઅચિત (મિશ્ર) હોય છે ગર્ભજ, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવોની શીતોજીવોની હોય છે

મમ્મૃછિંમ તિર્થંચો અને મનુષ્યોમા કોઈની શીત કોઈની જીવ અને કોઈની શીતોજીવ યોનિ હોય છે સ્થાન વિશેષના પ્રભાવથી આ યોનિભેદ થાય છે પ્રથમ ત્રણ નરકોમા યોની શીત અને કુલીથી બહાર આવવા પર ક્ષેત્રવેદના જીવ છે ૬ ઠી ૭મીમા યોનિ જીવ છે, અને કુલીથી બહાર આવવા પર ક્ષેત્રવેદના શીત છે કુલીમા તે થોડો વખત જ રહે છે અને શેષ આયુષ્ય બહાર જ પુરુ થાય છે અને તે ક્ષેત્ર તેમને પ્રતિકૂળ હોય છે જીવ વેદનાથી શીત વેદના ભય કર હોય છે

આગમમા ૮૪ લાખ યોનિઓ કહેવાઈ છે આ રીતે-પૃથ્વી અપ તેજ અને વાયુકાય દરેકની ૭ લાખ સુજબ કુલ ૨૮ લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિની ૧૦ લાખ અને સાધારણ વનસ્પતિની ૧૪ લાખ જે ઈન્દ્રક તે ઈન્દ્રય અને ચતુરિન્દ્રીય દરેકની ૨ લાખ ઉપર સુજબ ગણતા ૬ લાખ થાય છે બાકીના તિર્થંચો નારકી અને દેવતાની દરેકની ચાર ચાર લાખ સુજબ કુલ ૧૨ લાખ અને મનુષ્યોની ૧૪ લાખ મળી કુલ ૮૪ લાખ યોનિ થાય છે

આશકા સહેજે થાય કે જો ૮૪ લાખ યોનિઓ છે તે બહી માત્ર નવ યોનિઓનુ જ નિરૂપણ કેમ કર્યું ? આનુ સમાધાન એ છે કે શાસ્ત્રમા પ્રતિપાદિત ૮૪ લાખ યોનિઓનો કહેલી નવ યોનિમાજ સગ્રહ થઈ જાય છે ૮૪ લાખનુ કથન વિસ્તારની અપેક્ષાથી છે દાખલા તરીકે પૃથ્વીકાયની જે યોનિ કહી છે તે જ જાતિ લેદની. અપેક્ષાથી સાત લાખ પરિમાણવાળી છે.

શકરના વાલુકા વગેરે પૃથ્વીની જે ભતિઓ કહેવામા આવી છે પૃથ્વીકાયની યોનિઓ પણ તેટલી જ સમજવી તે યોનિઓ પોતાની મૂળયોનિથી ભુદી નથી પરંતુ ભતિભેદથી તેમા ભેદ પડી બન્ય છે. આથી આ વચન સુ ગ્રાહકવચન સમજવું ભેદ્ય એ આવી જ રીતે અન્ય જીવોની યોનિઓ પણ ભતિભેદની અપેક્ષાથી બહુ સખ્યક છે ॥૨૮॥

સરીરા પંચ ઓરાલિયવેરવિચય આહારગ તેયકમ્માઈ ॥૨૯॥

મૂળસૂત્રાર્થ:- શરીર પાચ છે-ઔદારિક, વૈકલ્પિક આહારક તૈજસ તથા કાર્મણુ ॥૨૯॥

તત્ત્વાર્થદિપીકા —પહેલા સ સારી જીવોના ગર્ભ, ઉપપાત અને સમૂહના ભેદથી ત્રણ પ્રકારના જન્મ બતાવેલા છે હવે એવું બતાવીએ છીએ કે તે જન્મોમા જીવોના કયા શરીર હોય છે ? કેટલા હોય છે ? તે શરીરોના લક્ષણ કયા છે ?

જે પ્રતિક્ષણુ વિનષ્ટ થતા રહે છે તે શરીર કહેવાય છે વિશિષ્ટ નામકર્મના ઉદ્ભવથી તેમની રચના થાય છે તે પાચ છે ઔદારિક, વૈકલ્પિક, આહારક તૈજસ તથા કાર્મણુ આ શરીર યથા-સભવ નરકાદિ ચાર ગતિઓનાં જીવોને જ હોય છે સિદ્ધ જીવોને નહીં આ બતાવવા માટે સૂત્રમા સર્વ પ્રથમ શરીર શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે શરીર નાશવત છે અને સિદ્ધોમા તેનું હોવું સભવિત નથી “શરીર” શબ્દની અપેક્ષા “કાય” શબ્દ નાનો છે તે પછી અન્ને કાયશબ્દનો પ્રયોગ નહીં કરતા શરીર શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે તેનો હેતુ શરીરની ક્ષણભગુરતા દર્શાવે છે “શરીર”નો વ્યુત્પત્ત્યર્થ જ એ છે કે જે નાશવત છે, આ રીતે સ સારી જીવોના ઉપયુક્ત પાચ શરીર હોય છે

આ પાચ શરીરોમા પ્રથમ-પ્રથમ શરીરની અપેક્ષા ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ હોય છે ઔદારિક શરીર સ્થૂળ છે તેની અપેક્ષા વૈકલ્પિક શરીર સૂક્ષ્મ છે, વૈકલ્પિક શરીરની અપેક્ષા આહારક સૂક્ષ્મ છે, આહારકની અપેક્ષા તૈજસ અને તૈજસની અપેક્ષા કાર્મણુ શરીર સૂક્ષ્મ છે

ઉદાર અર્થાત્ સ્થૂળ તથા અસાર દ્રવ્યથી બનેલું શરીર ઔદારિક કહેવાય છે આ શરીરની ઉત્પત્તિ ઔદારિકને યોગ્ય પુદ્ગલોના ગ્રહણના કારણભૂત પુદ્ગલવિચારી ઔદારિક શરીર નામકર્મનાં ઉદ્ભવથી થાય છે અર્થાત્ જે શરીર સ્થૂળ અથવા જેનું પ્રયોજન સ્થૂળ હોય તે ઔદારિક

એક, અનેક, નાના, મોટા ઇત્યાદિ હરેક પ્રકારના શરીર કરવા તે વૈકલ્પિક કહેવાય છે વિક્રિયા કરવી જેનું પ્રયોજન છે તે વૈકલ્પિક શરીર અથવા વિક્રિયાશક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામા આવેલું શરીર વૈકલ્પિક શરીર કહેવાય છે

હવેનું મૂળ શરીર તીર્થ કર લાગવતોના જન્મકલ્યાણક વગેરે સમયે પણ વૈકલ્પિક શરીર ધારણ કરીને જન્મ ઉત્સવના સ્થળે આવે છે મૂળ રૂપથી નહીં એક અથવા અનેક રૂપ ઉત્તર શરીર જ તેમના જન્મોત્સવ વગેરેમા સન્નિમલિત થાય છે વિક્રિયા, વિકાર, બહુરૂપતા અગર એકને અનેક બનાવવું, આ તમામ સમાનાર્થક શબ્દ છે દુકમા જે શરીર વિક્રિયાથી બનેલું હોય, અનેક આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનાર હોય, ભુદા ભુદા પ્રકારના ગુણોથી સુકત હોય, એવા વૈકલ્પિકવર્ણુના પુદ્ગલોથી બનેલું શરીર વૈકલ્પિક કહેવાય છે

સૂક્ષ્મતત્ત્વને બાણવા માટે અથવા અસયમનું નિવારણ કરવા માટે વગેરે કારણોથી પ્રમત્તસયત દ્વારા જે શરીર નિષ્પાદિત કરવામા આવે છે તે આહારક કહેવાય છે. આ શરીર

પ્રશ્ન બીજો જ છે કે વિક્રિયા કરવાવાળાની ઈચ્છાથી તેનું વૈક્રિય શરીર દ્રષ્ટિગોચર પણ હોઈ શકે છે આવી રીતે ઔદારિકથી વૈક્રિય વૈક્રિયથી આહારક-આહારકથી તૈજસ તૈજસથી કાર્મણ-શરીર સૂક્ષ્મ છે

બે કે શરીર અનુક્રમથી ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે તો પણ પુદ્ગલપ્રદેશોની અપેક્ષા એ ઔદારિક શરીરથી વૈક્રિય અને વૈક્રિયથી આહારક શરીર અસ બ્યાતગણા છે આહારકની અપેક્ષા તૈજસ શરીરમાં અને તૈજસની અપેક્ષા કાર્મણશરીરમાં અનન્તગણા પ્રદેશો છે આવી રીતે બહુતર દ્રવ્યોથી ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ તેમનું ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ પશ્ચિમન છે આથી જ તે મહમ કહેવાયા છે

આ પાચ શરીરોમાંથી કોઈ જીવને એક સાથે ચાર શરીર હોઈ શકે છે કોઈને બે, કોઈને ત્રણ અને કોઈને ચાર શરીર સુધી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે (૧) એકી સાથે એક જીવને બે શરીર હોય તો તૈજસ અને કાર્મણ હોય છે બે શરીર માત્ર વિશ્વહૃતિના મમથે જ હોય છે (૨) ત્રણ શરીર એક સાથે હોય તો તૈજસ કાર્મણ અને ઔદારિક હોય છે આ ત્રણ શરીર ઋદ્ધિવગરના તિર્થ ચ તથા મનુષ્યોમાં હોય છે (૩) અથવા ત્રણ શરીર તૈજસ, કાર્મણ અને વૈક્રિય હોય છે બે દેવગતિ અને નારકીના જીવોને પ્રાપ્ત હોય છે (૪) ચાર હોય તો તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક તથા વૈક્રિય હોય અથવા (૫) તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક તથા આહારક હોય આ ચાર શરીર વૈક્રિય લબ્ધિ અથવા આહારક લબ્ધિવાળા જીવને હોય છે

એક જીવમાં એકી સાથે પાચ શરીર હોતા નથી અને વૈક્રિય અને આહારક શરીર એકી સાથે મળી શકતા નથી કારણ કે એકી સાથે બે-વૈક્રિય અને આહારક લબ્ધિઓ હોતી નથી કાર્મણશરીર તો પ્રત્યેક સસારી જીવને હોય જ છે ॥ ૩૦ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—ઔદારિક વગેરે શરીર ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે જેમકે—ઔદારિકથી વૈક્રિય સૂક્ષ્મ છે વૈક્રિયથી આહારક આહારકથી તૈજસ તૈજસથી કાર્મણશરીર સૂક્ષ્મ છે આવી રીતે ઔદારિક પાચેશરીરોમાં એક બિબની અપેક્ષા એ ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ છે

આવી રીતે ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોથી બનેલા હોવાથી સૂક્ષ્મ છે અને આ કારણે ઔદારિક શરીર સિવાયના ચાર વૈક્રિય વગેરે શરીર પ્રાયઃ જોઈ શકાતા નથી પુદ્ગલોનું પરિણમન વિવિધ પ્રકારનું છે કોઈ-કોઈ પુદ્ગલ થોડા હોવા છતાં પણ પોલા-પોલા હોવાથી સ્થૂળ દેખાય છે જેમ ભીંડા અગર લાકડાંનાં પુદ્ગલ કોઈ આથી ઉલ્લુ, પણ અલ્પ ત સઘનરૂપમાં પરિણત થાય છે તે ઘણા વધારે હોવા છતાંપણ સૂક્ષ્મ-પરિણત હોવાથી અલ્પ દેખાય છે દાખલાતરીકે હાથી દાંતના પુદ્ગલ—

આ વાત ચોક્કસ છે કે લખાઈ-પહોળાઈમાં સરખા ભીંડા અને હાથીદાંતના ટુકડાને બે ત્રાજવામાં જોખવામાં આવે તો તેમના વજનમાં ઘણો તફાવત હોય છે આથી સાબીત થાય છે કે કોઈ પુદ્ગલ સઘન એવા સૂક્ષ્મ પરિણમનવાળા અને કોઈ શિથિલ પરિણમનવાળા હોય છે નહીંતર બે તેમનું પ્રમાણ તુલ્ય છે એ લઘુતા અને ગુરુતા કેમ થાય ? આ કારણે પહેલા-પહેલાના શરીર ઉત્તરોત્તર શરીરોની અપેક્ષા સ્થૂળ દ્રવ્યોથી બનેલા અને શિથિલ પરિણમનવાળા હોય છે અને ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોથી નિર્મિત, સઘન પરિણતિવાળા અને સૂક્ષ્મ હોય કે આ પુદ્ગલ દ્રવ્યોની પરિણમનની વિચિત્રતા છે આ રીતે ઔદારિક શરીર અલ્પદ્રવ્યવાળું,

અત્યન્ત શુભ, શકિત, તથા વિશુદ્ધ દ્રવ્યોથી નિર્મિત હોય છે વિદ્યેય પ્રયોગનથી બનાવાય છે તેમજ અન્તર્મૂર્ત્તની સ્થિતિવાળું હોય છે પ્રમત્તમયત મુનિ જ આ ગરીબને નિપન્ન કરે છે

બ્યારે પ્રમત્તમયતને કોઈ ઊંડા તત્ત્વમા અથવા મયમના વિષયમા ગદા ઊભી થાય છે, ત્યારે તીર્થ કર તથા કેવળી ભગવાનની પાસે ગદાને ફર કરવા અર્થે તાલુપ્રદેશના છિદ્રથી નિઠળીને એક હાથનું પુતળું ત્યાં બંધ છે, જઈને તીર્થ કર વગેરેને પૂછી સ્ત્રીને પાત્રુ કરે છે અને તેજ તાલુના છિદ્રથી પ્રમત્તમયતના ગરીબમા પેળી બંધ છે આવું કરવાથી તેનો ગદા ફર થઈ બંધ છે

તેજથી જે શરીર ઉત્પન્ન થાય છે તે તેજજ કહેવાય છે કર્મ ઠાગ નિપન્ન ગરીબને કાર્મણુ શરીર કહે છે જેથી રીતે બેાર વગેરેનો આધાર કુડ હોય છે તેજ પ્રકારે આ કાર્મણુ શરીર સમસ્ત કર્મરાશિનો આધાર છે અથવા જે શરીર કર્મોનું કાર્ય છે તે કાર્મણુ કહેવાય છે તે સમસ્ત કર્મોને ઉત્પન્ન કરવામા અર્થ હોય છે ॥ ૨૬ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત — પૂર્વોક્ત જન્મોમા પૂર્વોક્ત યોનિઓવાળા જીવોના કયા અને કેટલા શરીર હોય છે ? તે શરીરોના લક્ષણ કયા છે ? આ બનાવવા માટે કહીએ છીએ— શરીર પાચ છે ઔદારિક વૈક્રિય-આહારક-તૈજમ અને કાર્મણુ

ક્ષણે ક્ષણે શીર્ષુ-જીર્ણુ, નાશવત હોવાથી તેમજ ત્ર્ય અને અપત્ર્ય વાળું હોવાથી 'શરીર' સજ્ઞા પ્રદાન કરવામા આવી છે શરીર ઉપર મુજબ પાચ છે

આ પાચ શરીર નરક વગેરે ચાર ગતિના જીવોને જ હોય છે, મિદ્ધ જીવોને હોતા નથી મિદ્ધ જીવ સમસ્ત કર્મોથી રહિત હોવાથી સમસ્ત શરીરોથી પણ રહિત હોય છે આ મત્યને પ્રકટ કરવા માટે સૂત્રની શરૂઆતમા “શરીર” શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે શરીરશબ્દનો અર્થ છે—જે નાશવત હોય, પળે-પળે બદલાતું રહે આવું નાશવત શરીર મિદ્ધોમા મળી આવતું નથી આજ કારણ છે કે શરીર શબ્દની અપેક્ષા “કાય” શબ્દ નાનો છે અને જે તેનો પ્રયોગ કર્યો હોત તો સૂત્રમા લઘુતા આવત આમ છતાં અને કાય શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવી શરીર શબ્દનો મોટા હોવાના કારણેજ પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે તે તેની પ્રકટ કરવા માટે જ

અર્થ એ છે કે સસારી જીવોના ઔદારિક વૈક્રિય આહારક તૈજમ અને કાર્મણુ વગેરે ખરના શરીર હોય છે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ૨૧મા શરીરપદમા કહેલ છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! શરીર કેટલા કહેલા છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાચ શરીર છે (૧) ઔદારિક (૨) વૈક્રિય (૩) આહારક (૪) તૈજમ (૫) કાર્મણુ

જે શરીર સ્થૂળ અને અસાર પુદ્ગલદ્રવ્યોથી બન્યું હોય તે ઔદારિક કહેવાય છે વિક્રિયા શકિતથી ઉત્પન્ન થયું હોય તે વૈક્રિય કહેવાય છે વિક્રિયા વિકાર અનેક રૂપતા અથવા એકના અનેક રૂપો બનાવવા એ સર્વ સમાન અર્થવાલા શબ્દો છે જે શરીર વિક્રિયાથી બનેલ હોય નાનાપ્રકારના રૂપ અને અદ્ભૂત હોય નાના પ્રકારના શુભોથી યુક્ત પુદ્ગલવર્ગ-ણથી બનેલ હોય તે વૈક્રિય કહેવાય છે

જે શરીર અત્યંત શુભ, શુભ્ર, અને વિશુદ્ધ દ્રવ્યવર્ગીણુઓથી ઉત્પન્ન થાય તથા એક વિશેષ પ્રયોજનથી જ યાનાવાય તથા જેની સ્થિતિ અન્તર્મુદ્દર્ત માત્રા હોય તે આહારક શરીર કહેવાય છે

જે તૈજસ શુભ્રવાળા દ્રવ્યોથી નિર્મિત હોય, તેજનો વિકાર હોય અગર તેજ રૂપ જ હોય તે તૈજસ શરીર છે આ શરીર ઉચ્ચ શુભ્રવાળુ તથા શાપ અને અનુગ્રહના સામર્થ્યવાળુ પણ હોઈ શકે છે

આ શરીર જેને મળે છે અને જે તે તેનેલેશ્યા લબ્ધિવાળો હોય તો તે ન્યારે ક્રાધથી લભુકી ઉઠે છે ત્યારે બીજા જીવને, બાળી મુકવા માટે તેને બહાર કાઢે છે જેવી રીતે ગાશાબકે કાઢી હતી તેમ અને ન્યારે ખુશ હોય છે ત્યારે શીત તેજથી ઉપકાર પણ કરે છે જે જીવને ઉત્તરશુભ્રપ્રત્યયક લબ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી તેનું જ તૈજસ શરીર ખાધેલા અન્નને પચાવવાનું કાર્ય કરે છે, આ પ્રમાણે જે શરીર ખોરાક પચાવવાની શક્તિવાળુ હોય તે પણ તૈજસ કહેવાય આવીજ રીતે કર્મદ્વારા નિબ્ધન શરીર કાર્મણુ કહેવાય છે આ શરીર સમસ્ત કર્મરાશિનું એવી રીતે આધાર ભૂત છે જેવી રીતે ધોર વગેરેનો આધાર કુંડ વગેરે હોય છે અથવા આ શરીર બીજીની જેમ બધા કર્મોનો પિતા છે આ શરીરનામકર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ છે અર્થાત્ શરીરનામકર્મનો એક ઉપલેહ છે આથી આઠ કર્મોથી થોડુક લિન્ન છે કર્મ જ કાર્મણુ કહેવાય છે હકીકતમાં તે કર્મો દ્વારા નિબ્ધન, કર્મોમા થનારૂ અથવા કર્મ જ કાર્મણુ શરીર કહેવાય છે

ઔદારિક વગેરે શરીર પોતાને ગમે તે પુદ્ગલોથી બનતા નથી પરંતુ એમને યોગ્ય પુદ્ગલોની વર્ગીણા બુદ્ધી બુદ્ધી હોય છે ઔદારિક વર્ગીણાના પુદ્ગલોથી ઔદારિક શરીર, વૈક્રિય વર્ગીણાના પુદ્ગલોથી વૈક્રિય શરીર, આહારક વર્ગીણાના પુદ્ગલોથી આહારક શરીર, તૈજસવર્ગીણાના પુદ્ગલોથી તૈજસશરીર અને કાર્મણુવર્ગીણા ના પુદ્ગલોથી કાર્મણુ શરીરનું નિર્માણ થાય છે

પુદ્ગલોના સમૂહને વર્ગીણા કહે છે આનું વર્ગીકરણ અનેક પ્રકારથી કરવામાં આવેલ છે જેવી રીતે દ્રવ્યની અપેક્ષાથી સમસ્ત પરમાણુદ્રવ્યોની એક વર્ગીણા યાને (રાશિ) છે દ્વિપ્રદેશી સ્કંધોની એક વર્ગીણા છે એવી જ રીતે એક-એક પરમાણુની વૃદ્ધિ કરીને સખ્યાત વર્ગીણુઓ છે, અખખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધોની અસખ્યાત વર્ગીણુઓ છે અનન્તપ્રદેશી સ્કંધોની અનન્ત, વર્ગીણુઓ હોય છે

અદ્ય પુદ્ગલોવાળી કેટલીક એવી વર્ગીણા હોય છે કે જેનાથી ઔદારિક શરીર બની શકતું નથી અર્થાત્ તે ઔદારિક શરીર માટે અયોગ્ય હોય છે તેમની આગળની અનન્ત વર્ગીણુઓ ઔદારિક શરીરને યોગ્ય હોય છે આ યોગ્ય વર્ગીણુઓની આગળની તેમનાથી પણ અનન્તગણી એવી વર્ગીણા છે જે (વધારે દ્રવ્યવાળી હોવાને કારણે) ઔદારિક શરીર માટે યોગ્ય નથી આવી રીતે ઔદારિક વર્ગીણુઓ ત્રણ પ્રકારની છે (૧) અદ્ય પુદ્ગલોવાળી હોવાથી અયોગ્ય (૨) યોગ્ય પરિણામવાળી હોવાના કારણે યોગ્ય તથા (૩) બહુપુદ્ગલોવાળી હોવાથી અયોગ્ય આવી જ રીતે વૈક્રિય આહારક, તૈજસ ભાષા, આણુ પાણુ મન તથા કાર્મણુમાથી પ્રત્યેક ભતિની ત્રણ પ્રકારની વર્ગીણુઓ કહેલી છે-અયોગ્ય, યોગ્ય,

તાત્પર્ય એ છે કે ઔદારિક વગેરે શરીરોના તથા ભાષા આદિના નિર્માણુ માટે યોગ્ય પરિમાણુવાળી વર્ગીણુઓ જ યોગ્ય હોય છે આ ઉચિત પરિમાણુવાળી વર્ગીણુઓથી યોગ્ય

પ્રશ્ન બીજો જ છે કે વિક્રિયા કરવાવાળાની ઈષ્ટાથી તેનું વૈક્રિય શરીર દષ્ટિગોચર પણ હોઈ શકે છે આવી રીતે ઔદારિકથી વૈક્રિય વૈક્રિયથી આહારક-આહારકથી તૈજસ-તૈજસથી કાર્મણ-શરીર સૂક્ષ્મ છે

જે કે શરીર અનુક્રમથી ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે તેો પણ પુદ્ગલપ્રદેશોની અપેક્ષા એ ઔદારિક શરીરથી વૈક્રિય અને વૈક્રિયથી આહારક શરીર અમ બ્યાતગણા છે આહારકની અપેક્ષા તૈજસ શરીરમાં અને તૈજસની અપેક્ષા કાર્મણશરીરમાં અનન્તગણા પ્રદેશો છે આવી રીતે બહુતર દ્રવ્યોથી ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ તેમનું ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ પરિણમન છે આથી જ તે સૂક્ષ્મ કહેવાયા છે

આ પાંચ શરીરોમાંથી કોઈ જીવને એક સાથે ચાર શરીર હોઈ શકે છે કોઈને બે, કોઈને ત્રણ અને કોઈને ચાર શરીર સુધી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે (૧) એકી સાથે એક જીવને બે શરીર હોય તો તૈજસ અને કાર્મણ હોય છે બે શરીર માત્ર વિચ્છેદગતિના સમયે જ હોય છે (૨) ત્રણ શરીર એક સાથે હોય તો તૈજસ કાર્મણ અને ઔદારિક હોય છે આ ત્રણ શરીર ઋદ્ધિવગરના તિર્યચ તથા મનુષ્યોમાં હોય છે (૩) અથવા ત્રણ શરીર તૈજસ, કાર્મણ અને વૈક્રિય હોય છે જે દેવગતિ અને નારકીના જીવોને પ્રાપ્ત હોય છે (૪) ચાર હોય તો તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક તથા વૈક્રિય હોય અથવા (૫) તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક તથા આહારક હોય આ ચાર શરીર વૈક્રિય લબ્ધિ અથવા આહારક લબ્ધિવાળા જીવને હોય છે

એક જીવમાં એકી સાથે પાંચ શરીર હોતા નથી અને વૈક્રિય અને આહારક શરીર એકી સાથે મળી શકતા નથી કારણ કે એકી સાથે બે-વૈક્રિય અને આહારક લબ્ધિઓ હોતી નથી કાર્મણશરીર તો પ્રત્યેક સસારી જીવને હોય જ છે ॥ ૩૦ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—ઔદારિક વગેરે શરીર ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે જેમકે—ઔદારિકથી વૈક્રિય સૂક્ષ્મ છે વૈક્રિયથી આહારક આહારકથી તૈજસ-તૈજસથી કાર્મણશરીર સૂક્ષ્મ છે આપિ-રીતે ઔદારિક પાચેશરીરમાં એક બિબ્બની અપેક્ષા એ ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ છે

આવી રીતે ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોથી બનેલા હોવાથી સૂક્ષ્મ છે અને આ કારણે ઔદારિક શરીર સિવાયના ચાર વૈક્રિય વગેરે શરીર પ્રાયઃ જોઈ શકાતા નથી પુદ્ગલોનું પરિણુ-મન વિવિધ પ્રકારનું છે કોઈ-કોઈ પુદ્ગલ થોડા હોવા છતાં પણ પોલા-પોલા હોવાથી સ્થૂળ દેખાય છે જેમ ભીંડા અગર લાકડાનાં પુદ્ગલ કોઈ આથી ઉલ્લુ, પણ અત્યંત સઘનરૂપમાં પરિણુત થાય છે તે ઘણાં વધારે હોવા છતાંપણ સૂક્ષ્મ-પરિણુત હોવાથી અદ્ય દેખાય છે દાખલાતરીકે હાથી દાંતના પુદ્ગલ—

આ વાત ચોક્કસ છે કે લખાઈ-પહોળાઈમાં સરખાં ભીંડા અને હાથીદાંતના ટુકડાને જો ત્રાજવામાં જોખવામાં આવે તો તેમના વજનમાં ઘણો તફાવત હોય છે આથી સાળીત થાય છે કે કોઈ પુદ્ગલ સઘન એવા સૂક્ષ્મ પરિણુમનવાળા અને કોઈ શિથિલ પરિણુમનવાળા હોય છે નહીંતર જે તેમનું પ્રમાણ તુલ્ય છે એ લઘુતા અને ગુરુતા કેમ થાય ? આ કારણે પહેલા-પહે-લાના શરીર ઉત્તરોત્તર શરીરોની અપેક્ષા સ્થૂળ દ્રવ્યોથી બનેલા અને શિથિલ પરિણુમનવાળા હોય છે અને ઉત્તરોત્તર શરીર સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોથી નિર્મિત, સઘન પરિણુતિવાળા અને સૂક્ષ્મ હોય છે આ પુદ્ગલ દ્રવ્યોની પરિણુમનની વિચિત્રતા છે, આ રીતે ઔદારિક શરીર અદ્યદ્રવ્યવાળું,

સ્વૃણ અને પોણુ હોય છે અને તેની અપેક્ષા વૈક્રિય શરીર બાદુત્વ દ્રવ્યોવાળુ, મૂકમ અને મધન પગિભાગવાળુ હોય છે આ કાગળે તેને ઔદાગિકની અપેક્ષા મૂકમ કહેલ છે

પ્રશ્ન—ઔદાગિક શરીર ગામ્મમા વધુમા વધુ એક હુન્નર યોજનથી ઘોડુક વધારે પગિમાણવાળુ કહેવામા આવેલુ છે પરતુ વૈક્રિય શરીર કઈક વધુ એક લાખ યોજન પગિમાણવાળુ હોય છે તો પણ તેને મૂકમ કઈ રીતે કહ્યુ ?

ઉત્તર—જે કે પ્રમાણની અપેક્ષા વૈક્રિય શરીર ધાનુ મોટુ હોય છે તો પણ અમ્મ્ય હોવાથી તે સૂકમ જ કહેવાય છે હા, જે વૈક્રિય શરીર બનાવનાર ધારે તો તે દષ્ટિગોચર પણ થઈ શકે છે આથી તેને મૂકમ કહેવામા કોઈ દોષ નથી

આવી જ રીતે વૈક્રિયની અપેક્ષા આહારક શરીર મૂકમ હોય છે તે બહુમખ્યક દ્રવ્યોથી ઉત્પન્ન થવા છતા પણ મૂકમત્વ પરિમાણવાળુ હોવાથી મૂકમ છે આહારકની અપેક્ષા તૈજસ શરીર ધાનુ મૂકમ અને ઘણા દ્રવ્યોથી બનેલુ છે તૈજસ શરીરની અપેક્ષા કાર્મણુ શરીર બહુ અધિક દ્રવ્યોથી બનેલુ હોવા છતા પણ અત્યન્ત મૂકમ હોય છે અહી ઉત્તરોત્તર શરીરોમા જે સૂકમતાનુ વિધાન કરવામા આવેલુ છે તે આપેક્ષિક છે, સૂકમતા કર્મના ઉત્થથી ઉત્પન્ન સૂકમતા નથી

પ્રશ્ન—કારણોની સૂકમતા હોવાથી બહુમખ્યક પુદ્ગલો ઠાગ મ્ચિત હોવા છતા પણ પ્રચયની વિશેષતાને કારણે આગળ-આગળના શરીર ભલે સૂકમ હોય પરતુ તે શરીર બહુ-મખ્યક પુદ્ગલોથી બનેલા છે, તેની સાબીતી શી ?

ઉત્તર—ઔદારિક આદિ શરીરોનુ નિર્માણુ કમશ અમખ્યાતગણુ અધિક પ્રદેશોથી થાય છે અર્થાત્ ઔદારિક શરીરની અપેક્ષા વૈક્રિય શરીરના પ્રદેશ અમખ્યાતગણુ વધારે છે અને વૈક્રિય શરીરના પ્રદેશોથી આહારક શરીરના પ્રદેશ અસખ્યાતગણુ વધારે હોય છે આહારકની અપેક્ષા તૈજસના અને તૈજસની અપેક્ષા કાર્મણુ શરીરના પ્રદેશ અનન્તગણુ વધારે હોય છે પ્રવૃદ્ધદેશ પ્રદેશ કહેવાય છે આ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર જ્યારે અનન્તગુણુ સ્કન્ધ અન્ય અનન્તાણુક સ્કંધોથી અસખ્યાતવાર ગુણુવામા આવે ત્યારે તે વૈક્રિય શરીર માટે ગ્રહણુ કરવા યોગ્ય બને છે

આવીજ રીતે વૈક્રિય શરીર માટે ગ્રહણુ કરવા યોગ્ય એક અનન્તપ્રદેશી સ્કન્ધ જ્યારે અનન્તાણુક સ્કંધોથી અસખ્યાત વખત ગુણુવામા આવે છે ત્યારે તે આહારક શરીર માટે યોગ્ય બને છે પરતુ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરના વિષયમા આ નિયમ લાગુ થતો નથી એમના માટે ખીજે નિયમ છે જે હવે પછી કહેવામા આવશે આવી રીતે ઔદારિક શરીરને યોગ્ય સ્કંધ અનન્તાણુક હોવા છતા પણ ઉત્તર સ્કંધોની અપેક્ષા સહુથી નાનુ છે કારણુકે અનન્ત સખ્યાના અનન્ત ભેદ છે

આનો સારાશ એ છે કે ઔદારિક શરીરને યોગ્ય એક સ્કંધ જ્યારે અન્ય અનન્તપ્રદેશી સ્કંધો સાથે અસખ્યવાર ગુણુાય ત્યારે જ તે વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય બને છે આવી જ રીતે વૈક્રિય શરીરના યોગ્ય સ્કંધોથી આહારક શરીરના યોગ્ય સ્કંધ અસખ્યગણુ છે આનો ફલિ-તાર્થ એ છે કે વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય સ્કંધ જ્યારે અન્ય અનન્તપ્રદેશી અસખ્યાત સ્કંધોથી ગુણુાય છે ત્યારે તે આહારક શરીરને અનુરૂપ બને છે

તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર પૂર્વ-પૂર્વના શરીરની અપેક્ષા પ્રદેશોથી અનન્તગણુ હોય છે. આ રીતે આહારક શરીરથી તૈજસમા અનન્તગણુ પ્રદેશ છે અને તૈજસની અપેક્ષા કાર્મણુ

શરીર અનન્તગણા પ્રદેશવાળા છે તાગણુ એ થયુ કે આદ્યક શરીરને યોગ્ય અનન્તાતક સ્ક વ ન્યારે ધીબ અનન્ત અનન્ત પ્રદેશોવાળા સ્ક ધોથી ગુણવામા આવે ત્યારે તે તેજસ ગરીઠ માટે અહણુ કરવા યોગ્ય બને છે આવીજ રીતે તેજસ ગરીઠને યોગ્ય અનન્તાતક સ્ક અન્ય અનન્તાણુક સ્ક ધોથીગુણવામા આવે-ત્યારે કાર્મણુ શરીઠ માટે પ્રદાનુ કરવા યોગ્ય બને છે પ્રજાપનાસૂત્રના શરીરપદના ૨૧મા પદમા કહે છે—

દ્રવ્યની અપેક્ષા આહારક શરીર બધાથી ઓછા છે. વૈક્રિય ગરીઠ તેથી અસખ્યાતગણા વધારે છે, ઔદારિક શરીર તેથી પણ અસખ્યાતગણા છે તેજસ અને કાર્માનુ ગરીઠ બને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સરળા છે પરતુ અનન્તગણા છે, પ્રદેશોની અપેક્ષા મદુથી ઓછા આદ્યક શરીર છે, વૈક્રિય શરીર પ્રદેશોની અપેક્ષા તેમનાથી અસખ્યાતગણા છે, ઔદારિક ગરીઠ પ્રદેશોની અપેક્ષા અસખ્યાતગણા છે તેજસશરીઠ પ્રદેશોની અપેક્ષા અનન્તગણા છે વગેરે.

અન્ય શરીરોથી તેજસ અને કાર્મણુ શરીરની એક ધ્યાન એવતી બાબત એ છે કે આ બને લોકાન્ત સિવાય બધે જ અપ્રતિહત હોય છે, હા, લોકના અન્તમા આ બને પાનુ નાશ પામે છે કહેવાતુ એ છે કે જીવો અને અજીવોતુ આધારભૂત શ્રેત્ર લોક કહેવાય છે લોકનો અન્ત થાય છે ત્યારે તેજસ-કાર્મણુ શરીરની ગતિનો પણ અન્ત થઈ જાય છે લોકની બહાર ગતિને કારણુ ધર્મદ્રવ્ય અને સ્થિતિને કારણુ અધર્મદ્રવ્ય હોતુ નથી ધર્મદ્રવ્યના નિમિત્તથી જ જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ થાય છે આથી જ્યા ધર્મદ્રવ્યનો અભાવ છે ત્યા ગતિનો પણ અભાવ હોય છે

જેમ માછલાં વગેરે જળચરોની ગતિ પાણીની મદદથી થાય છે તેવી જ રીતે સમસ્ત જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ ધર્મદ્રવ્યની મદદથી જ થાય છે

લોકાન્તને છોડીને સમ્પૂર્ણ લોકમા કયાય પણ તેમનો પ્રતિઘાત થતો નથી-ગતિમાં રુકાવટ આવતી નથી જો કે આ બને શરીર પણ આકારવાળા છે તોપણ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે અપ્રતિહત છે-ભલે પર્વત હોય કે દરિયો, રણુ દ્વીપ પાતાળ નરક અથવા વૈમાનિક લોક આદિ તો પણ તેને ભેદીને તેઓ સર્વત્ર અપ્રતિહત ગતિમાં હોય છે જેવી રીતે લાલચોળ તેજના અવયવ લોહાના પિન્ડની અદર પેશી જાય છે અને કોઈ પણ પ્રકારે રોડી શકાતા નથી કારણુ કે તે સૂક્ષ્મ હોય છે તેજ રીતે તેજસ અને કાર્મણુ શરીર પણ રાબના પ્રિય પુરુષની જેમ સર્વત્ર પ્રવેશ કરે છે અને નિકળે છે, રાજપ્રકીય સૂત્રના ૬૬માં સૂત્રમા તેમને 'અપ્પહિહ્યગઈ' અર્થાત વગર કોઈ રોકટોક ગતિ કરનાર કહેવામા આવ્યા છે

તેજસ અને કાર્મણુ શરીરથી સસારી જીવ કદાપી રહિત હોતો નથી-સમસ્ત સસારી જીવોની સાથે તેમનો સબન્ધ અનાદિકાળથી છે-જેવી રીતે સુવર્ણુ અને પાષાણુનો સયોગ અનાદિ છે તથા આકાશ અને પૃથ્વી વગેરેનો સયોગ અનાદિકાલીન છે તેવી જ રીતે જીવની સાથે આ બને શરીરોનો સબન્ધ અનાદિકાલીન છે-પરતુ આ અનાદિ સબન્ધ એકાત રૂપથી ન સમજવો ભેઈએ પરતુ દ્રવ્યાથિકે નયની અપેક્ષાથી જ સમજવો ભેઈએ-બને શરીર પ્રવાહ સ્વરૂપે અનાદિકાલીન છે-તાર્પર્થ એ છે કે આ બને શરીરોની પરપરા અનાદિકાળથી અવિચ્છિન રૂપમા ચાલતી આવી છે અને જ્યા સુધી જીવને સુકિત મળતી નથી ત્યા સુધી ચાલતી જ રહે છે પરતુ પર્યાયની અપેક્ષા તેમનો સબન્ધ આદિમાન પણ છે

દ્રવ્યથી અનાદિ સમ્બન્ધ હોવા છતાંપણુ આ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર શુ બધાં સંસારી જીવોને હોય છે—અથવા કોઈ કોઈને જ હોય છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે બધા સંસારી જીવોનાં તૈજસ-કાર્મણુ શરીર હોય છે, એવુ નથી કોઈને હોય અને કોઈને ન હોય

પ્રશ્ન—જેમ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર અનાદિકાલીન સમ્બન્ધ હોવાથી બધા સંસારી જીવોને સાથે-સાથે હોય છે તેવી જ રીતે શુ અન્ય શરીર પણ એકી સાથે એક જીવને હોય છે નહી ?

ઉત્તર—ભજનાથી એક જીવને એકી સાથે ચાર શરીર સુધી હોઈ શકે છે-(૧) એક જીવને એકી સાથે તૈજસ અને કાર્મણુ-જે શરીર હોય છે (૨) કોઈને તૈજસ કાર્મણુ અને ઔદારિક હોય છે (૩) કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ અને વૈક્રિય હોય છે (૪) કોઈને તૈજસ કાર્મણુ ઔદારિક તથા વૈક્રિય હોય છે (૫) કોઈને તૈજસ, કાર્મણુ, ઔદારિક તથા આહારક હોય છે (૬) કોઈને માત્ર કાર્મણુ જ હોય છે (૭) કોઈને કાર્મણુ અને ઔદારિક (૮) કાર્મણુ અને વૈક્રિય (૯) કાર્મણુ, ઔદારિક અને વૈક્રિય (૧૦) કાર્મણુ, ઔદારિક, આહારક (૧૧) કોઈને કાર્મણુ, તૈજસ, ઔદારિક તથા વૈક્રિય હોય છે (૧૨) કોઈને કાર્મણુ તૈજસ અને ઔદારિક હોય છે—

એક જીવને પાચ શરીર કદી પણ હોઈ શકે નહી કારણુ કે આહારક અને વૈક્રિય શરીર સાથે-સાથે હોતા નથી, બને લબ્ધિઓ એક જીવને એકી સાથે હોતી નથી

આ બને લબ્ધીઓ એકી સાથે એક જીવમાં વ્યક્ત રૂપમાં હોઈ શકતી નથી જે કાળમાં વૈક્રિયલબ્ધિનેા પ્રયોગ કરવામા આવે છે તે સમયે આહારક લબ્ધિનેા પ્રયોગ થતો નથી—હા, આગળ પાછળ પ્રયોગ કરી શકાય પહેલા વૈક્રિય શરીર બનાવી તેના વ્યાપારથી નિવૃત્ત થઈ બન્ય પછી આહારક શરીર બનાવી શકે છે આવી સ્થિતિમાં એક જીવના એકી સાથે પાંચ શરીર હોઈ શકે નહી પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૧મા શરીર પદમા કહ્યુ છે કે—

પ્રશ્ન—હે ભગવત ! જે જીવને ઔદારિક શરીર છે તેમને વૈક્રિય અને વૈક્રિય શરીર હોય તેને ઔદારિક શરીર હોય છે કે નહી ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! જેને ઔદારિકશરીર છે તેને વૈક્રિય શરીર કોઈવાર હોય છે, કોઈવાર હોતુ નથી જેને વૈક્રિય શરીર છે તેને ઔદારિક શરીર હોય અગર ન પણ હોય

પ્રશ્ન—ભગવત ! જેને ઔદારિક શરીર છે તેને આહારક અને આહારકવાળાને ઔદારિક શરીર હોય છે ?

જવાબ —ગૌતમ ! જેને ઔદારિક શરીર હોય તેને આહારક શરીર કદાચિત હોય છે કદાચિત નથી પણ હોતુ જેને આહારક શરીર છે તેને ઔદારિક શરીર નિયમથી હોય છે

પ્રશ્ન—ઔદારિક શરીરવાળાને તૈજસ અને તૈજસવાળાને ઔદારિક શરીર હોય છે ?

જવાબ—જેને ઔદારિક શરીર છે તેને તૈજસ શરીર નિયમથી હોય છે પરતુ તૈજસવાળાને ઔદારિક શરીર હોય પણ ખરૂ અને ન પણ હોય આલુ જ કાર્મણુ શરીર માટે સમજવાતુ છે

પ્રશ્ન—વૈક્રિય શરીરવાળાને આહારક અને આહારક શરીરવાળાને વૈક્રિય શરીર હોય છે ?

જવાબ — ગૌતમ, વૈક્રિયવાળાને આહારક શરીર હોતું નથી અને આહારકવાળાને વૈક્રિય શરીર પણ હોતું નથી તેજસ અને કાર્મણુ શરીરના વિષયમા ઔદારિક શરીર માટે જે કહ્યું તેજ સમજવાતુ છે અને આહારક શરીરના વિષયમાં પણ તેજ પ્રમાણુ કહેવુ જોઈએ અર્થાત્ જેને વૈક્રિય અને આહારક શરીર હોય છે તેમને તેજસ અને કાર્મણુ શરીર નિયમથી હોય છે

પ્રશ્ન — ભગવત, ! જેમને તેજસ શરીર હોય છે તેમને કાર્મણુ અને કાર્મણુવાળાને તેજસ શરીર હોય છે ?

ઉત્તર — ગૌતમ, જેને તેજસ શરીર હોય છે તેમને કાર્મણુ શરીર નિયમથી હોય છે અને જેને કાર્મણુ શરીર હોય તેમને તેજસ શરીર નિયમથી હોય છે ॥ ૩૦ ॥

‘કમ્મવાં ઉબમોગવજ્જિપ’

મૂળસૂત્રાર્થ — કાર્મણુશરીર ઉપલોગથી રહિત છે ॥ ૩૧ ॥

તત્વાર્થદીપિકા — પૂર્વસૂત્રમા ઔદારિક વૈક્રિય આહારક તેજસ અને કાર્મણુ ના ભેદથી પાંચ પ્રકારના શરીરોનુ નિરૂપણ કરવામા આવ્યુ હવે કાર્મણુતુ પ્રકરણુ આવવાથી તેના વિષયમા થોડી વિશિષ્ટતાનુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

કર્મથી ઉત્પન્ન થનાર, પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળુ કાર્મણુ શરીર ઉપલોગથી રહિત છે ઇન્દ્રિયોદ્વારા શબ્દ, રૂપ, ગંધ રસ અને સ્પર્શ વગેરેની ઉપલબ્ધિ થાય તેને ઉપલોગ કહેવાય છે. કાર્મણુ શરીર આ ઉપલોગથી રહિત છે વિગ્રહગતિમા કાર્મણુશરીરનુ અસ્તિત્વ હોવા છતાપણુ લબ્ધિરૂપ ભાવેન્દ્રિયતુ વિદ્યમાનપણુ હોવા છતાપણુ દ્રવ્યેન્દ્રિયોનો અભાવ હોવાથી શબ્દ વગેરે ભોગ, ઉપલોગ થતો નથી

ઔદારિક વગેરે શરીરોના સદ્ભાવમા સુખ દુઃખ રૂપ વિષયોનો ઉપલોગતો પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ છે પરતુ જ્યારે વિગ્રહગતિમા કાર્મણુશરીર હોય છે ત્યારે આ શરીરથી શબ્દ વગેરે વિષયોનો ઉપલોગ થઈ શકતો નથી આથી જ કાર્મણુ શરીરને ઉપલોગથી રહિત કહેવામા આવ્યુ છે ॥ ૩૧ ॥

‘ઘોરાલ્પિ દુચિદ્દે સમ્મુચ્છિમે ગમ્મવવકતિપ ય’ ।

મૂળસૂત્રાર્થ — ઔદારિક શરીર જે પ્રકારના છે—સમ્મૂચ્છિમ અને ગર્ભવ્યુત્કાન્તિક ॥૩૨॥

તત્વાર્થદીપિકા — પહેલા ત્રણ પ્રકારના જન્મ કહેવામા આવ્યા છે તેમાંથી કયા જન્મમાં ઔદારિક આદિ પાંચે શરીરોમાંથી કયુ શરીર હોય છે, આવીજિજ્ઞાસા થવાથી કહેવામાં આવે છે કે—ઉદાર અર્થાત્ સ્થૂળ પુદ્ગલોથી જનનારુ શરીર ઔદારિક કહેવાય છે તેના જે ભેદ છે—સમ્મૂચ્છિમ અને ગર્ભવ્યુત્કાન્તિક આ રીતે સમ્મૂચ્છિમ જન્મ અને ગર્ભજન્મથી ઉત્પન્ન થનારા જીવોને ઔદારિક શરીર હોય છે અહીં એવી અટકળ કરવાની નથી કે તેમને માત્ર ઔદારિક શરીર જ હોય છે કારણકે તેમને તેજસ અને કાર્મણુ શરીર પણ હોય છે લબ્ધિનિમિત્તક વૈક્રિય અને આહારક શરીર પણ ગર્ભજ જીવોને આગળ જતા હોઈ શકે છે ઔદારિક શરીર જઘન્યથી આગળીના અસખ્યાત ભાગ પ્રમાણુ અને ઉત્કૃષ્ટથી હજાર થોજન પ્રમાણુથી કઈકે વધારે હોય છે

ઔદારિક શરીર, જેમ-જેમ આયુષ્ય વધતુ જાય છે તેમ-તેમ વધતુ જાય છે અને જ્યારે આયુષ્યનો ક્ષય થવા લાગે છે ત્યારે જીવું થવા માટે છે પછીથી જ્યારે ગાત્રો ઠીલા પડી

બય છે અને ચામડી લટકવા માટે છે તો શીર્ણ થઈ બય છે ॥ ૩૨ ॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પૂર્વોક્ત ઔદારિક વગેરે પાચ શરીરોમાથી કયુ શરીર સમ્ભૂર્ણિમ વગેરે ત્રણ જન્મોમાથી કયાં હોય છે ? આ જાતની શકા થવાથી કહીએ છીએ—

ઔદારિક શરીર—સમ્ભૂર્ણિમ અને ગર્ભજ એમ બે પ્રકારના છે આથી સમ્ભૂર્ણન જન્મવાળાં તથા ગર્ભજન્મવાળા પ્રાણીઓને ઔદારિક શરીર હોય છે પરંતુ એવો નિયમ નથી કે તેમને ઔદારિક શરીર જ હોય છે, કારણકે તેમને તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર પણ પ્રાપ્ત થાય છે આ શિવાય ગર્ભજન્મવાળાને આગળ જતાં લઘિજ જનિત વૈક્રિય અને આહારક શરીર પણ હોઈ શકે છે ઔદારિક શરીરની અવગાહના જન્મથી આગળીના અસખ્યાતા ભાગ અને જો ઉલ્કૃષ્ટા હોય તો એક હજાર થોજનથી થોડી વધારે હોય છે

ઉદાર અર્થાત્ ઉદ્દગમ, ઉદ્દગમનનો અર્થ છે પ્રદુર્ભાવ જે શરીર ઉત્પત્તિથી લઈને પ્રત્યેક સમયે ઉદ્દગમ કરે છે અર્થાત્ વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થતુ રહે છે, પછી જીર્ણુ અને શીર્ણુ થાય છે તે ઔદારિક શરીર કહેવાય છે આ શરીર ઉમરના પરિણુમન અનુસાર પુષ્ટ થતુ બય છે અને પાકી ઉમર થતા નાશ પણ પામે છે એના સાધા ન્યારે ઢીલા પડી બય છે અને ચામડી લટકવા માટે છે તો શીર્ણુ પણ થઈ બય છે ઘડપણુના ભારના કારણે વાકુ પણ વળી બય છે ઇન્દ્રિયોના વિષયને ગ્રહણુ કરવાની શક્તિ નબળી—અને વધુ નબળી થવા લાગે છે અને કરચળીઓ પડી બય છે આ રીતે કેમશ આ કઈનુ કઈ થઈ બય છે જ્યોળખી પણ શકાતુ નથી કે આ તેજ સુદર અને તાજુમાજુ શરીર છે આ પ્રકારનુ પરિણુમન પ્રત્યક્ષથી સાખીત થયેલુ છે આ ઔદારિક શરીરમાં આ જે વિશેષતા છે તે વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અથવા કાર્મણુ શરીરમાં નથી આ શરીર શરૂઆતથી છેવટ સુધી જેમનુ તેમ રહે છે તેનામાં ઔદારિક શરીરની જેમ પળે-પળે પરિવર્તન થતુ નથી તે ઘડપણુને લીધે ક્ષીણુ થતુ નથી અથવાતો વિશિષ્ટ પ્રયોગોથી વૃદ્ધિને પણ પ્રાપ્ત થતુ નથી આહારક શરીરમાં પણ આલુ પરિવર્તન થતુ નથી તૈજસ તથા કાર્મણુ શરીરમાં તો તેની શક્યતા જ નથી કારણકે તેમનામાં સાંગોપાંગોનુ નિર્માણુ હોતુ નથી

આ સિવાય ઔદારિક શરીર ગ્રાહ્ય હોવાના કારણે ગ્રહણુ કરી શકાય છે હાથ વગેરે અવયવો દ્વારા પણ ગ્રહણુ કરી શકાય છે તેમજ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ ગ્રહણુ કરી શકાય છે પશુ વગેરે દ્વારા તેનુ છેદન થઈ શકે, ખાણુ અગર ભાલા વગેરે દ્વારા ભેદન થઈ શકે, અગ્નિ અને સૂર્ય વગેરે દ્વારા ખાળી શકાય છે, મહાવાયુના વેગથી અપહરણુ કરી શકાય વગેરે અનેક પ્રકારના વિદારણુ શક્ય હોવાથી આ શરીર ઉદાર-ઔદારિક કહેવાય છે આ સિવાય માંસ, હાડકા, નસો વગેરેથી બનેલુ હોવાના કારણે પણ એને ઔદારિક કહે છે વૈક્રિય આદિ ખીબ શરીર ન તો માંસ, હાડકા વગેરેના બનેલા હોય છે અથવા ન તો તેમનુ ગ્રહણુ, વિદારણુ છેદન ભેદન વગેરે થઈ શકે છે

અથવા જે સ્થૂળ છે તે ઉદાર કહેવાય છે થોડા પ્રદેશોથી બનેલુ હોવા છતા પણ આ મોટુ હોય છે અથવા ઉદારનો અર્થ પ્રધાન પણ થાય છે પ્રધાન એ માટે કે આ શરીર દ્વારા સકલ સયમ, તીર્થકરત્વ, સુકિત વગેરેની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અથવા તો ભીંડાની જેમ પોલુ હોવાથી પણ આને ઉદાર કહેવામાં આવે છે ઉદારનો અર્થ ઉચો પણ થાય છે—આ શરીર મોટા પરિણુમ (પરિમાણુ) વાળુ હોય છે અથવા ઉદાર અર્થાત્ પુષ્ટ, કારણકે તે વીર્ય-લોહીથી યુક્ત છે ક્ષણે ક્ષણે તેની વૃદ્ધિ થાય છે ઉદારનો અર્થ મોટો પણ થાય છે કેમકે તે એક હજાર થોજ-

નની અવગાહનાવાળુ હોય છે જે ઉદાર છે તેજ ઔદારિક કહેવાય છે વૈક્રિય આદિ શરીર ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ હોય છે આથી એમનામાં આ પ્રકારની ઉદારતાની શક્યતા નથી પ્રજાપના-સૂત્રમા ૨૧માં શરીરપદમાં કહ્યુ છે—

પ્રશ્ન — ભગવંત ! ઔદારિકશરીર કેટલા પ્રકારનાં છે ?

ઉત્તર — ગૌતમ ! બે પ્રકારનાં છે—સમ્ભૂચ્છિમ અને ગર્ભવ્યુત્કાન્તિક ॥ ૩૨ ॥

‘વેડબ્ધિયં દુવિહં ઉવવાહયં લદ્ધિપત્તયં ચ’

મૂળસૂત્રાર્થઃ—વૈક્રિય શરીર બે પ્રકારનાં છે—ઔપપાતિક અને લબ્ધિપ્રત્યય ॥ ૩૩ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પ્રથમ ઔદારિક શરીરનુ નિરૂપણ કરવામા આચ્યુ હુવે વૈક્રિય શરીરનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ વૈક્રિયશરીરના બે લેહ છે—ઔપપાતિક અને લબ્ધિપ્રત્યય. જે શરીર વિક્રયાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેને વૈક્રિય કહે છે તે બે પ્રકારના છે ઔપપાતિક અને લબ્ધિપ્રત્યય જે ઉપપાત જન્મમાં હોય તે ઔપપાતિકશરીર કહેવાય છે અને જે શરીર લબ્ધિ અર્થાતુ વિશિષ્ટ તપસ્યા વગેરેથી ઉત્પન્ન—ઋદ્ધિવિશેષથી જન્મે છે તે લબ્ધિપ્રત્યય કહેવાય છે

લબ્ધિપ્રત્યય વૈક્રિયશરીર કોઈ—કોઈ મનુષ્ય અને તિર્થંચોને હોય છે તે ઉત્તર વૈક્રિય શરીરની જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની હોય છે તીર્થંકરના જન્મ વગેરે અવસરો પર દેવોને એવા કાર્ય કરવા પડે છે જે ઘણા સમયમાં સ પન્ન થઈ શકે છે, ત્યારે તે કાર્યો કરવા માટે તેઓ વૈક્રિય શરીર બનાવે છે

કમળના કન્દને તોડી નાખવામાં આવે ત્યારે તેના કકડાઓમાં જે તાંતણા લાગેલા હોય છે તે દ્વારા તે કકડા એકબીજાથી જોડાયેલા રહે છે તેજ રીતે ઉત્તર શરીરોમાં અન્તર્મુહૂર્તમાં તેઓ આત્મપ્રદેશોને પૂરા કરે છે આમ કરવાથી ઉત્તરવૈક્રિયશરીર યોગ્ય સમય સુધી ટકી રહે છે

અહીં ઉપપાતનો આશય ઉપપાતજન્મથી છે જે વૈક્રિય શરીર ઉપપાતજન્મમા હોય તે ઔપપાતિક વૈક્રિય શરીર કહેવાય છે આ શરીર ઔપપાતિક જન્મની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે કારણકે તેનુ કારણ ઉપપાતજન્મ જ છે નારકી અને દેવતાઓને જ ઔપપાતિક વૈક્રિય શરીર હોય છે, કોઈપણ ખીબ પ્રાણીને હોતુ નથી આના પણ બે લેહ છે—ભવધારણીય અને ઉત્તરવૈક્રિય

ભવધારણીય વૈક્રિય શરીરની અવગાહના જઘન્ય આગળીના અસખ્યાતા ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ ૫૦૦ ધનુષ્યોની હોય છે ઉત્તર વૈક્રિયની જઘન્ય અવગાહના આગળીનાં સખ્યાતા ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટ ૧,૦૦,૦૦૦ યોજનની હોય છે

લબ્ધિ પ્રત્યય વૈક્રિય શરીર તિર્થંચો અને મનુષ્યોને હોય છે લબ્ધિ, તપસ્યા વગેરેથી ઉત્પન્ન થનારી એક પ્રકારની વિશિષ્ટ શક્તિ છે જેને ઋદ્ધિ પણ કહે છે. એને કારણે જે વૈક્રિય શરીર ઉત્પન્ન થાય છે તે લબ્ધિ પ્રત્યય કહેવાય છે આ શરીર જન્મભવ હોતુ નથી પણ પાછળથી ઉત્પન્ન થાય છે વિશિષ્ટ તપ વગેરેના અનુષ્ઠાનથી ઘણા ગર્ભજતિર્થંચો તેમ જ મનુષ્યોને લબ્ધિ પ્રત્યય વૈક્રિય શરીર હોય છે તિર્થંચોમા ખીબ કોઈને હોતુ નથી. આમા અપવાદ એક જ છે અને તે એ કે વાચુકાયને લબ્ધિ પ્રત્યય વૈક્રિય શરીર પણ હોય છે. સ્થાનાગ સૂત્રના પ્રથમ સ્થાનના પ્રથમ ઉદ્દેશકના પચોતેરમા સૂત્રમા કહ્યુ છે—

નારક જીવોને જે શરીર હોય છે આલ્ય તર અને બાહ્ય આલ્ય તર કાર્મણુ શરીર અને બાહ્ય વૈક્રિય શરીર આવીજ રીતે દેવોને પણ આજ જે શરીર હોય છે

ઔપપાતિક સૂત્રનાં ૪૦માં સૂત્રમાં કહ્યું છે-વૈક્રિય લઘિધથી થનારુ શરીર વૈક્રિય કહેવાય છે ॥ ૩૩ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પહેલા ઔપપાતિક અને લઘિધ પ્રત્યય એમ જે પ્રકારનાં વૈક્રિય શરીર કહ્યા હુવે પહેલા અવયવવાર્થ કહે છે—વિક્રિયા વિકાર, વિકૃતિ, વિકરણુ આ બધા સમાનાર્થક છે વિવિધ પ્રકારની અથવા વિશિષ્ટ પ્રકારની ક્રિયાને વિક્રિયા કહે છે તેમાં જે ઉત્પન્ન થાય તે વૈક્રિય જે વસ્તુની જે પ્રકૃતિ છે તેમાં ભિન્નતા આવવી તે વિકાર છે વિચિત્ર કૃતિને વિકૃતિ કહે છે વિવિધ પ્રકારથી કરવું વિકરણુ છે જે શરીર અનેક પ્રકારનું બનાવાય તે વૈક્રિય કહેવાય છે

વિક્રિયા લઘિધ જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેની ઈચ્છા મુજબ જે શરીર એક થઈ અનેક થાય છે અનેકમાથી એક, નાનાથી મોટું અને મોટાથી નાનું, એક આકૃતિ થઈ અનેક આકૃતિવાળું, અનેક આકૃતિથી એક આકૃતિ, દશ્ય થઈ અદશ્ય, અદશ્ય થઈ દશ્ય, ભૂમિચર થઈ ખેચર અને ખેચર થઈ ભૂમિચર, સખળ ગતિવાળું થઈ અખળગતિ પ્રતિઘાતી થઈ અપ્રતિઘાતી અને અપ્રતિઘાતી થઈ પ્રતિઘાતી થઈ જાય છે આ બધાં ભાવોનો જે એકી સાથે અનુભવ કરે છે તે વૈક્રિય શરીર છે વૈક્રિય સિવાયનાં બીજા શરીર એકીસાથે આ ભાવોનો અનુભવ કરતાં નથી પહેલા સ્થૂલ હોવાના કારણે પ્રતિઘાતી હોય છે પછી સૂક્ષ્મ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીને અપ્રતિઘાતી થઈ જાય છે ભગવતી સૂત્રના બીજા શતકના પાચમા ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ત, ભાવિતાત્મા, અનગાર બદ્ધ પુદ્ગલોને ગ્રહણકરીતે એક મહાન સ્ત્રીરૂપની જેમ પાલબીના રૂપની વિક્રિયા કરવામા સમર્થ છે ? ઉત્તર—હા, સમર્થ છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ત, ભાવિતાત્મા, અનગાર કેટલાં સ્ત્રીરૂપોની વિક્રિયા કરવામા સમર્થ હોય છે

ઉત્તર—ગૌતમ, જેમ કોઈ યુવાન પુરૂષ કોઈ યુવતીના હાથને પોતાનાં હાથમા ગ્રહણ કરે અથવા ચક્રની નાભિ આરાથી યુક્ત હોય એ જ રીતે હે ગૌતમ, ભાવિતાત્મા, અણુગાર વૈક્રિય સમુદ્ઘાત કરીને સખ્યાત યોજનોનો દડ કાઢે છે એવી રીતે બીજા વાર વૈક્રિય સમુદ્ઘાત કરીને સ પૂર્ણ જ બૂદ્ધીપને ઘણી સ્ત્રીરૂપોથી વ્યાપ્ત કરી શકે છે આ ભાવિતાત્મા અનાગારની વિક્રિયા કરવાની શક્તિ બતાવી છે પરતુ કોઈ અનગાર આટલી વિક્રિયા કરતો નથી તેમ કરશે પણ નાહી

એ રીતે ચૌદમા શતકના આઠમા ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ત, શુ દેવ અવ્યાબાધ છે ?

ઉત્તર—હા, છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ત, કયા હેતુથી દેવ અવ્યાબાધ છે એમ કહેવાય છે

ઉત્તર—ગૌતમ, એક-એક અવ્યાબાધ દેવ એક-એક પુરૂષને એક-એક પળમા દિવ્ય દેવ ઋદ્ધિ, દિવ્યદેવધૃતિ, દિવ્યદેવાનુભાવ અને દિવ્ય બત્રીસ પ્રકારની નાટ્યવિધિ દેખાડવામાં સમર્થ છે. પરતુ તે દેવ તે પુરૂષને કોઈપણ બાધા કે મુશ્કેલી ઉત્પન્ન કરતો નથી ન તેની ચામડીનું છેદન કરે છે તે સૂક્ષ્મ રૂપથી આ બધું દેખાડે છે, આ અભિપ્રાયથી દેવ અવ્યાબાધ છે એમ સ્વાયુ છે.

આવી જ રીતે ભગવતી સૂત્રનાં ૧૮મા શતકનાં સાતમાં ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! મહાન ઋદ્ધિના ધારક અને યાવત્ મહેશ આ પ્રકારની આખ્યાવાળા દેવ શુ પોતાના એક હજાર રૂપોની વિક્રિયા કરીને આપસમાં એક બીજા સાથે મથામ કરવામાં સમર્થ છે ?

ઉત્તર—હા, સમર્થ છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! તેના તે એક હજાર શરીર શુ એક જ જીવથી યુક્ત છે ? અર્થાત્ તે હજાર શરીરોમાં એક જ જીવ વ્યાપ્ત છે ? અથવા તેઓ અનેક જીવોથી યુક્ત છે ? ભગવત ! તે જીવોનાં મધ્ય ભાગ એક જીવથી વ્યાપ્ત છે અથવા અનેક જીવોથી વ્યાપ્ત છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! એક જ જીવથી યુક્ત છે, અનેક જીવોથી યુક્ત નથી.

પ્રશ્ન—ભગવત ! શુ પુરુષ પોતાના હાથથી પગથી અગર તલવારથી ને અન્તરોતું વિચ્છેદ કરવામાં સમર્થ છે ?

ઉત્તર—ના આ અર્થ સમર્થ નથી—એવું થઈ શકતું નથી ત્યા શસ્ત્ર કામ કરતું નથી ॥૩૩॥

‘ત્રિયગં દુવિહં, લલ્લિપત્તય’ સહજં ચ । ॥સૂ૦ ૩૪॥

મૂળસૂત્રાર્થ—તૈજસ શરીર બે પ્રકારના છે—લલ્લિપત્તય અને સહજ ॥૩૪॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં કમપ્રાપ્ત વૈક્રિય શરીરનું સ્વરૂપ બતાવવામા આવ્યું હવે પ્રસંગથી પ્રાપ્ત તૈજસ શરીરનું સ્વરૂપ દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ

તૈજસ અર્થાત્ તૈજથી ઉત્પન્ન કરેલા શરીરના પ્રકાર બે છે—લલ્લિપત્તય અને સહજ.

વિશિષ્ટ પ્રકારની તપસ્યાથી ઋદ્ધિથી પ્રાપ્ત થવી લલ્લિપ છે આ લલ્લિપ જે શરીરનું કારણ હોય તે શરીર લલ્લિપપ્રત્યય કહેવાય છે સહજનો અર્થ થાય છે સ્વાભાવિક આવી રીતે તૈજસ શરીરના બે લેદ છે—નિઃશરણાત્મક અને અનિ શરણાત્મક કોઈ ઉચ્ચ ચારિત્રવાળો સાધુ કોઈનાથી અપમાનિત થવાથી બ્યારે ગુસ્સે થાય છે ત્યારે તેની ડાબી હુજથી તૈજસ શરીર જીવના પ્રદેશોની સાથે બહાર નિકળે છે તે પ્રજ્વલિત અગ્નિના પુંજ જેવું હોય છે તે જેને બાળવું છે તેને ઘેરીને રહી બાય છે બ્યારે ત્યાં લાખા સમય સુધી રોકાય છે તો તે બાળવા યોગ્ય વસ્તુને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે

એવી રીતનું તૈજસ શરીર નિ શરણાત્મક કહેવાય છે બીજું જે અનિઃશરણાત્મક તૈજસ શરીર છે તે ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીરની અદર રહે છે અને ત્રણે શરીરોની દીપ્તિનું કારણ હોય છે ॥૩૪॥

તત્વાર્થનિરૂપિત—તેજેમય અથવા તેજનું પિંડ તૈજસ શરીર બે પ્રકારનું કહેવામાં આવ્યું છે—લલ્લિપપ્રત્યય અને સહજ વિશિષ્ટ પ્રકારના તપથી જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે લલ્લિપ કહેવાય છે, તેના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનાર શરીર ને લલ્લિપ પ્રત્યય તૈજસ શરીર કહેવામા

આવે છે આવુ શરીર કોઈ-કોઈ મહાત્માઓને કોઈ-કોઈ વાર જ પ્રાપ્ત થાય છે બધાંને પ્રાપ્ત થતુ નથી

સ્થાનાંગસૂત્રના ત્રીજા સ્થાનક, બીજા ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—નિર્ગ્નથ શ્રમણ ત્રણ કારણોથી પોતાની વિપુલ તેજોદેશ્યાને સક્ષિપ્ત કરે છે (૧) આતાપના લઈને (૨) ક્ષમાલાવ ધારણ કરીને અને ચઉવિહાર તપસ્યા કરીને

બીજુ સહજ તૈજસ શરીર સમસ્ત સ સારી પ્રાણીઓને પ્રાપ્ત થાય છે અને રસ વગેરે આહારના પરિપાકને કારણે હોય છે અર્થાત્ આપણે જે ભોજન કરીએ છીએ તેને પચાવવુ તે જ આ તૈજસ શરીરનુ કામ છે ॥૩૪॥

‘આહારંગં યગવિહં પમત્તસંજયસ્સ ચેવ’ ॥સૂ. ૩૫॥

મૂળસૂત્રાર્થઃ—આહારક શરીર એક જ પ્રકારનુ છે અને તે પ્રમત્ત સચતને જ પ્રાપ્ત થાય છે ॥૩૫॥

તત્ત્વાર્થદિપીકા —પૂર્વ સૂત્રમા તૈજસ શરીરની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી હવે ક્રમ-પ્રાપ્ત આહારક શરીરનુ કથન કરવામા આવે છે

આહારક શરીર એક જ પ્રકારનુ હોય છે અને તે ૧૪ પૂર્વોના ધારક પ્રમત્તસચતને જ પ્રાપ્ત થાય છે

પ્રમત્ત સચત અર્થાત્ ૬ ગુણસ્થાનવર્તી સાધુના મનમાં બ્યારે હવે પછીથી કહેવામાં આવનારા પ્રાણિદયા, તત્ત્વજિજ્ઞાસા વગેરેમાથી કોઈ કારણ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે વિચારે છે—પરમદેવ તીર્થં કર ભગવતના દર્શન વગર આ શકાતુ નિવારણ થવાનુ નથી અને આ ક્ષેત્રમાં તો તીર્થં કર ભગવાન વિદ્યમાન નથી આ સન્નેગોમાં મારે શુ કરવુ જોઈએ ? આવુ ચિંતન કરવાવાળા પ્રમત્તસચતના શરીરથી તાલુપ્રદેશથી વિદ્યમાન વાળના અગ્ર ભાગના આઠમાં ભાગ બરાબર નાના એવા છિદ્રથી એક હાથ બરાબર બનેલુ સ્ફટિકમણિ જેવુ સ્વચ્છ એક પુતળુ નીકળે છે તે પુતળુ તે સ્થળે નય છે જ્યાં તીર્થંકર ભગવત અગર કેવળી સ્થિત હોય, ત્યા તેમના શરીરને સ્પર્શ કરી પોતાનુ પ્રયોજન પૂરુ કરીને પાછા આવી નય છે અને પાછુ તેજ સાધુના શરીરમાં પેસી નય છે આ પ્રમાણે થવાથી તે સાધુનો સશય-શકા દૂર થઈ નય છે આ આહારક શરીર આ ચાર કારણોથી ચાર વાર ધારણ કરી શકાય છે અને પછી તે સાધુને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ નય છે અને જ આહારક લખિષ પ્રકટ કરવી એમ કહે છે જે ચાર પ્રયોજનથી આહારક શરીરનુ નિર્માણ કરવામા આવે છે તે આ પ્રકારે છે— (૧) પ્રાણીદયા (૨) તીર્થંકર ભગવાનની ઋદ્ધિનુ દર્શન (૩) છન્દસ્થનુ અવગ્રહણ અર્થાત્ નવુ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવુ તે અને (૪) સશયનુ નિવારણ આ ચાર પ્રયોજનથી મુનિ આહારક લખિષ પ્રકટ કરીને આહારક શરીરનુ નિર્માણ કરે છે

મુનિએ આહારક શરીરનુ નિર્માણ કરીને તેને તીર્થંકર પાસે મોકલવુ અને કહાય જો ત્યા તીર્થંકર ન મળે તો તે એક હાથ પ્રમાણુ વાળા આહારક શરીરમાથી બધમુદ્દહી હાથની બરાબર બીજુ આહારક શરીર નીકળે છે અને તે તીર્થંકર પાસે નય છે ત્યા પોતાના મનનુ સમાધાન કરી ફરી પાછુ આવે છે અને એ એક હાથ પ્રમાણુ પ્રથમ શરીરમા પેસી નય છે અને તે પ્રથમ શરીર મુનિના અગ્રદ શરીરમા પેસી નય છે વળી કહ્યુ પણ છે—

“પ્રાણીની ક્ષયા માટે તીર્થકરની ઋદ્ધિનું દર્શન કરવા માટે અશયને દ્વંડ કરવા માટે, છદ્મસ્થના અવગ્રહણ માટે જીનેન્દ્ર લગવાનની પાદમૂળમાં ગમન કરે છે”

આહારક શરીર શુભકર્મના આહારક કાયથોગનું કારણ હોવાથી શુભ કહેવાય છે આ વિશુદ્ધ નિર્દોષ કર્મનું કાર્ય હોવાથી વિશુદ્ધ પણ કહેવાય છે આહારક શરીર કોઈને રુકાવટ કરતું નથી અથવા તેને રોકી પણ શકાતું નથી આ માટે તેને અપ્રતિઘાતિ કહે છે મુનિ ન્યારે આહારક શરીરનું નિર્માણ કરવાનો પ્રારંભ કરે છે ત્યારે પ્રમાદયુક્ત હોય છે આથી પ્રમત્તસય મીને જ આહારક શરીર હોય છે ખીજા કોઈને નહીં. પ્રમત્તસયતને ખીજું ઔદારિક શરીર તો હોય છે જ એ વાત લક્ષમા રાખવી જોઈ એ ॥૩૫॥

તત્વાર્થનિર્ચયકિત — આહારક શરીરના ભેદ-પ્રભેદ નથી તે એક જ પ્રકારનું હોય છે પ્રમત્તસયતને જ હોય છે અને તેનો સમય અન્તર્મુહૂર્ત માત્ર જ છે

આહારકશરીર શુભ દ્રવ્યોથી અર્થાત્ પ્રશસ્ત વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શવાળા દ્રવ્યોથી બને છે અને શુભ પરિણામ વાળું અર્થાત્ સમચતુરસ સંસ્થાનવાળું હોય છે

આ રીતે આહારકશરીર વિશુદ્ધ પુદ્ગલોથી ઉપચિત્ત હોવાથી નિરવધ હોય છે અર્થાત્ નિરવધ આહાર-પ્રાણીથી તેનું નિર્માણ થાય છે આહારક શરીર વિશુદ્ધ દ્રવ્યોથી બને છે એનો અર્થ એ છે કે તે સ્વચ્છ સ્ફટિકમણિના કંકડાની જેમ સમસ્ત પદાર્થોના પ્રતિબિમ્બના આધારભૂત હોય છે અથવા તે પાપમય હોતું નથી-તેનાથી પ્રાણિવધ વગેરે પાપોમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી આથી તે નિરવધ હોય છે

આહારક શરીર ન તો હિંસા આદિ પાપકર્મોમા કદી પ્રવૃત્ત થાય છે અથવા ન હિંસા વગેરે કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે આથી તે વિશુદ્ધ-અસાવધ હોય છે

આહારક શરીર અવ્યાઘાતી પણ હોય છે-અર્થાત્ ન તો તે કોઈને રોકાણ ઉત્પન્ન કરે છે અથવા ન કોઈ ખીજા વસ્તુ તેમા રુકાવટ ઉત્પન્ન કરી શકે છે આ શરીર ચૌદપૂર્વોના ધારક મુનિને લખિધના નિમિત્તથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ચૌદપૂર્વધારી એ પ્રકારના હોય છે-લિન્નાક્ષર અને અલિન્નાક્ષર જે ચૌદપૂર્વધારીને શ્રુત-જ્ઞાનનો એક એક અક્ષર અસ દિગ્ધ હોય છે અર્થાત્ જેને કોઈ પ્રકારનો સશય નથી હોતો તે લિન્નાક્ષર કહેવાય છે લિન્નાક્ષરને શ્રુતજ્ઞાન સબન્ધી સશય નિવૃત્ત થઈ જવાથી પ્રશ્ન ઉપ-સ્થિત થતો નથી અલિન્નાક્ષર આહારક લખિધનો પ્રયોગ કરે છે કારણકે તેને સમ્પૂર્ણ શ્રુત-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી અને તે વીતરાગ હોતો નથી

આ પ્રકારે ચૌદપૂર્વધારી જ આહારકલખિધ પ્રાપ્ત કરીને આહારક શરીર બનાવે છે તે પ્રમત્તસયત કહેવાય છે

પ્રમત્તસયત અને ચૌદપૂર્વધારક મુનિ આહારક લખિધનો આશ્રય કેમ લે છે ? એનું કારણ એ જ જણાય છે કે-શ્રુતજ્ઞાનના ગોચર કોઈ અત્યન્ત ગૂઢ પદાર્થમા તેને સશય ઉત્પન્ન થાય

છે ત્યારે તેનું સમાધાન મેળવવા માટે તેને તીર્થ કર ભગવતના ચરણકમળોમાં જવું અનિવાર્ય બની બંધ છે પરંતુ વિદેહ વગેરે દૂરવર્તી ક્ષેત્રમાં ઔદારિક શરીરથી જવું શક્ય હોતું નથી. આ પરિસ્થિતિમાં તે પોતાની પૂર્વ પ્રાપ્ત લબ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે અને તેની મદદથી આહારક શરીરનું નિર્માણ કરીને તેને તીર્થ કરના ચરણારવિન્દોમાં મોકલે છે અથવા એમ કહેવું યોગ્ય લેખાશે કે તે પેલા શરીર દ્વારા સ્વયં ભગવતના ચરણકમળોમાં હાજર થાય છે

હવે ત્યાં પહોંચ્યા બાદ એવા સમાચાર મળેકે તીર્થ કર ભગવત વિહાર કરીને અન્ય સ્થળે ચાલ્યા ગયા છે તો તે આહારક શરીરથી મુઠીબાધેલા હાથ જેટલું બીજું શરીર નિકળે છે અને આ બીજું શરીર તીર્થ કર ભગવતની પાસે બંધ છે, ત્યાં પહોંચી તુર્ત જ ભગવાનના દર્શન કરીને, તેમને નમસ્કાર કરીને અને પ્રશ્ન પૂછી સશય રહિત થઈ બંધ છે સશય ટળી જતા તે પછુ કરે છે બીજું આહારક શરીર પ્રથમ આહારકશરીરમાં વિલીન થઈ બંધ છે અને પ્રથમ આહારક શરીર મૂળ શરીરમાં સમાઈ બંધ છે આવી રીતે પોતાના પ્રયોજનને પ્રાપ્ત કરીને તે મુનિરાજ હતા તેવા થઈ બંધ છે

કોઈ કઠણ અને અત્યંત સૂક્ષ્મ અર્થમાં શકા ઉપસ્થિત થવાથી તેનો નિર્ણય કરવા માટે દૂર દેશવર્તી અહંત ભગવતના ચરણકમળમાં ઔદારિક શરીરથી જવાનું અસંભવિત સમજીને લબ્ધિ નિમિત્તક શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે ભગવાનથી પ્રશ્નોત્તરી થયા બાદ સશય રહિત થઈ પાછા આવી તે શરીરનો ત્યાગ કરી દે છે આ બધું એક અન્તર્મુહૂર્તમાં જ થઈ બંધ છે ભાષ્યનું આ કથન પણ આનાથી સગત થાય છે પ્રજ્ઞાપનાના ૨૧મા શરીરપદમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! આહારકશરીરનું સસ્થાન કેવું હોય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! સમચોરસ સસ્થાન હોય છે

આ રીતે ભાવાર્થ એ થયો કે જે શરીર કોઈ વિશિષ્ટ પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને તે પ્રયોજનની પ્રાપ્તિ થઈ જવા પર-ઉછીના લીધેલા દાગીનાની જેમ ત્યાગ કરવામાં આવે છે તે આહારક શરીર છે સશયનું નિવારણ કરવું, નવું જ્ઞાન સપાદન કરવું, ઋદ્ધિદર્શન વગેરે તેના પ્રયોજનો છે આ શરીર માત્ર અન્તર્મુહૂર્ત સુધી જ રહે છે અન્તર્મુહૂર્ત સમયમાં જ ઇચ્છિત પ્રયોજનની સિદ્ધિ થઈ બંધ છે પ્રયોજન સિદ્ધિ થઈ જવા પર આહારક શરીરનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. “ત્યારબાદ તે મુનિ તે લબ્ધિનો પ્રયોગ કરતા નથી.”

આહારકશરીરથી જે પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય છે તેને ઔદારિક વગેરે અન્ય કોઈપણ શરીર સિદ્ધ કરી શકતા નથી અન્ય શરીર નિયમથી અન્તર્મુહૂર્ત માત્રની સ્થિતિવાળા જ હોય એવો કોઈ નિયમ નથી

તેજ્ઞ શરીર તેજના વિકાર રૂપ તેજેમય, તેજ સ્વભાવ હોય છે તેનું પ્રયોજન શાપ અને અનુગ્રહ કરવાનું છે અત્રે તેનો અધિકાર નથી તેજનું લક્ષણ ઉબ્ધતા છે તે સમસ્ત

શરીરોમાં અનાજને પચાવનાર, જઠરાગ્નિના રૂપે પ્રસિદ્ધ છે આ તૈજસ્ય શરીર આહારકથી વૃદ્ધ છે

કાર્મણ્ય શરીર કર્મનો વિકાર જાનાવરણીય વગેરે કર્મોની વિકૃત્તિ કર્મમય અગર કર્મતમ્બ હોય છે જ્યારે ઔદારિક વગેરે શરીર આ પ્રકારના હોતા નથી જેવી રીતે ઉદારતા-સ્થૂલતા-ઔદારિક શરીરનું લક્ષણ છે તેવી જ રીતે આ પાચે શરીરના લક્ષણ વૃદ્ધાં વૃદ્ધાં છે અને વૃદ્ધાં જુદાં લક્ષણો હોવાથી એમનામા ભિન્નતા હોય છે જેમ ઘટ અને પટમાં ભિન્નતા હોય છે તેમ હા ઉકતવ્યુત્પત્તિના ભેદથી જ ઔદારિક વગેરે શરીરોમાં ભેદ નથી જો કે નિચે લખેલા કારણોથી પણ તેમનામા ભેદ સિદ્ધ થાય છે

સર્વપ્રથમ ઔદારિક વગેરે શરીરોના કારણ ભિન્ન-ભિન્ન છે ઔદારિક શરીર સ્થૂલ પુદ્ગલોથી અને છે, વૈક્રિય વગેરે શરીરો એ મુજબના નથી, તેઓ ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ હોય છે કારણકે તેમનું નિર્માણ તે પુદ્ગલોથી થાય છે તે ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ હોય છે

વિષય અર્થાત્ ગતિક્ષેત્રની અપેક્ષાથી પણ શરીરોમા ભેદ હોય છે વિદ્યાધરોના ઔદારિક શરીર નન્દીશ્વરદ્વીપ સુધી જ જઈ શકે છે જ ઘાચરણ મુનિ તિર્થો સમકર્પવત સુધી અને ઉપર પાન્ડુકવન સુધી જઈ શકે છે વૈક્રિય શરીરનો વિષય અસખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્ર છે અર્થાત્ વૈક્રિય શરીર ધારી અસખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રો સુધી જઈ શકે છે આહારક શરીર મહાવિદેહ ક્ષેત્ર સુધી જઈ શકે છે અને તૈજસ્ય તથા કાર્મણ્ય શરીરનો વિષય સમ્પૂર્ણ લોક છે સ્વામીની અપેક્ષાથી પણ શરીરોમા ભેદ છે તે આ રીતે ઔદારિક શરીર મનુષ્યો અને તિર્થચોને, વૈક્રિય દેવો અને નારકોને અને કેઈ કેઈ મનુષ્ય તથા તિર્થ અને પણ હોઈ શકે છે આહારક ઔદપૂર્વધારી મુનિઓને જ હોય છે તૈજસ્ય અને કાર્મણ્ય બધા સ સારીજીવોને હોય છે

પ્રયોજનની અપેક્ષાથી પણ શરીરોમા ભેદ છે-ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ તથા કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વગેરે ઔદારિક શરીરનું પ્રયોજન છે સ્થૂલતા, સૂક્ષ્મતા, એકતા, અનેકતા, આકાશગમન પૃથ્વીગમન વગેરે અનેક વિભૂતિઓની પ્રાપ્તિ વૈક્રિય શરીરનું પ્રયોજન કરે છે સૂક્ષ્મ, ગહન, હૃદયેય અર્થના વિષયકર્મ સમાધાન પ્રાપ્ત કરવું તે આહારક શરીરનું પ્રયોજન છે આહારને પચાવવો વગેરે તૈજસ્ય શરીરનું પ્રયોજન છે અને ભવાન્તરમા ગતિ થવી તે કાર્મણ્ય શરીરનું પ્રયોજન છે

પ્રમાણની અપેક્ષાએ પણ શરીરમાં ભેદ છે-ઔદારિક શરીરનું પ્રમાણ થોડું વધારે એક હબ્બર યોજન, વૈક્રિયનું એક લાખ યોજન આહારનું એક હાથ અને તૈજસ્ય તથા કાર્મણ્ય લોકની ધારાધર છે

પ્રદેશોની સખ્યાની અપેક્ષા એ-ઔદારિકથી વૈક્રિય અને વૈક્રિયથી આહારક શરીરના પ્રદેશ અસખ્યાન ગણ્યા છે આહારકથી તૈજસ્ય અને તૈજસ્યથી કાર્મણ્ય શરીરના પ્રદેશ અનગણ્યા છે

અવગાહનાથી-કિચિત્ અધિક એક હબ્બર અધિક યોજન પ્રમાણવાળું ઔદારિક શરીર લોકના અસખ્યાતમા ભાગમા અવગાહ થાય છે એક લાખ યોજન પ્રમાણવાળું વૈક્રિય શરીર તેની અપેક્ષા અધિક પ્રદેશમા અવગાહ થાય છે-આહારક શરીર આ બનેથી ઓછા પ્રદેશોમાં અવગાહ થાય છે કારણકે તેનું પ્રમાણ એક હાથનું જ હોય છે તૈજસ્ય અને કાર્મણ્ય શરીર લોક

પર્યંત લાગી આકાગ શ્રેણીમા અવગાન કરે છે-સ્થિતિની દ્રષ્ટિથી પણ શરીરના ભેદ છે સ્ત્રીના શિક્ષક શરીરની સ્થિતિ જતન્ય અનન્યુર્ભવ અને ઉન્નત ત્રા પચોપનની છે વૈકિય શરીર નેચીન સાગરોપમ મુખી ગે છે આહારકની સ્થિતિ અનન્યુર્ભવ માનગી છે તત્તન અને કામંડુગી-પ્રવાહની અપેક્ષા અનાદિ અને અભવ્યની અપેક્ષા અનન્ય તવા ભવ્યની અપેક્ષા નાન રાય છે

અલ્પબાહુત્વની અપેક્ષાથી પણ ભેદ છે- આહારક શરીર નવ્યી એક છે કદાચિત રાય છે, અને કદાચિત નથી પણ હોવા તેમનુ અનન્ય જ્ઞાન્ય એક નમયન અને ઉન્નત મેમાનનુ છે આહારક શરીર ને હોય તો જ્ઞાન્ય એક રાય અને વધાં મા વધાં એક ગવે નવ હતુ નથી કદાઈ શકે છે-આહારકની અપેક્ષા વૈકિય શરીર અનખ્યાતા છે-અનખ્યાતા ઉન્નર્ષિણી અને અવનર્ષિણી કાળોની મમય ગશિની બગળા છે અને બધા નાન્ક તથા દેવને વૈકિય શરીર ન રાય છે વૈકિયની અપેક્ષા ઔદાગિક શરીર અનખ્યાત અનખ્યાતા ઉન્નર્ષિણી-અવનર્ષિણી કાળોની મમય રાશિ બરાળા છે

શકા—તિર્યચ અનન્ત છે, એવી સ્થિતિમા તેમના શરીર અનખ્યાત જ કેમ કહેવામા આવ્યા ?

સમાધાન—પ્રત્યેક શરીરી તિર્યચેને અસખ્યાત શરીર હોય છે. તે કે આધારણુ નિગોદ-કાયના તિર્યચ અનન્ત મખચક છે, પરતુ તેમના વુદા વુદા શરીર હોવા નથી પરતુ અનન્ત સાધારણુ જીવોને એક શરીર જ હોય છે આથી જ અનન્ત હોવા છતા પણ તેમના શરીર અસખ્યાતા જ હોય છે, અનન્ત નહી

ઔદારિક શરીરની અપેક્ષા તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર અનન્તગણુ છે કારણકે એ બને શરીર સમસ્ત સસારીજીવોને હોય છે અને બધાને અલગ અલગ હોય છે ઔદારિક શરીરની જેમ અનન્ત જીવોને એક જ તૈજસ અથવા કાર્મણુ શરીર હોતુ નથી

આ રીતે ઔદારિક વગેરે શરીરોમા ઉકત નવ આધારોથી ભેદ હોય છે

આહી' સમજી લેવુ જોઈએ કે-વિગ્રહ ગતિ સમજે માત્ર તૈજસ અને કાર્મણુ જો શરીર હોય છે, ભવસ્થ દશામા તૈજસ, કાર્મણુ અને ઔદારિક એ ત્રણુ અથવા તૈજસ કાર્મણુ અને વૈકિય હોય છે તિર્યચો અને મનુષ્યોને તૈજસ કાર્મણુ અને ઔદારિક શરીર માથે ન્યારે લબ્ધિનિમિત્તક વૈકિય શરીર પણ પ્રાપ્ત થાય છે તો એકી સાથે ચાર શરીર પણ હોઈ શકે છે ઔદૃપૂર્વધારિ મુનિને આહારકલબ્ધિ પ્રાપ્ત હોય અને તે આહારક શરીર બનાવે ત્યારે તૈજસ કાર્મણુ અને ઔદારિક શરીરની સાથે આહારકશરીરના હોવાથી પણ ચાર શરીર હોઈ શકે છે.

ન્યારે એક જીવમાં ચાર શરીર એકી સાથે હોય છે તો જીવના પ્રત્યેક પ્રદેશની સાથે ચારે શરીરનો સબધ હોય છે આ પ્રકારે લબ્ધિરહિત સસારી જીવને ત્રણુ શરીર હોય છે-તૈજસ, કાર્મણુ, ઔદારિક અગર તે જો દેવ અગર નારક હોય તો ઔદારિકની જગ્યાએ વૈકિય શરીર હોય છે વૈકિય લબ્ધિથી રહિત અને આહારક લબ્ધિથી યુક્ત ઔદૃ પૂર્વધારી મનુષ્યને તૈજસ, કાર્મણુ ઔદારિક તથા આહારક એ ચાર શરીર હોય છે જો એક મનુષ્ય અથવા તિર્યચને વૈકિય લબ્ધિ પ્રાપ્ત હોય તો તેના તૈજસ, કાર્મણુ ઔદારિક તથા વૈકિય એ ચાર

શરીર એકી સાથે મળી આવે છે આ રીતે વધુમાં વધુ એક જીવમાં ચાર શરીરનો મલય છે, પાચનો નહીં કારણકે ન્યારે વૈક્રિય શરીર હોય છે તો આહારક શરીર ન હોય અને આહારક હોય તો વૈક્રિય શરીર હોતુ નથી એનુ પણ કારણ એ છે કે એકી સાથે આ બને લબ્ધિઓ હોતી નથી ॥૩૫॥

‘કમ્મપ સન્નેસિ’ ॥સૂ० ૩૬॥

મૂળસૂત્રાર્થ—કાર્મણ્ય શરીર બધાં શરીરોતુ કાણુ છે ॥૩૬॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલાં આહારક શરીરતુ નિરૂપણ કર્યું હવે છેલ્લા કાર્મણ્ય શરીરતુ નિરૂપણ કરીને છીએ

કર્મ દ્વારા નિર્મિત અથવા કર્મતુ કાર્ય કાર્મણ્ય શરીર, ઔદારિક વગેરે બધાં શરીરોતુ કારણુ છે.

જીવ ન્યારે એક શરીરનો ત્યાગ કરીને બીજા શરીરને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગમન કરે છે યાનિ વિગ્રહ ગતિમાં હોય છે તે સમયે કાર્મણ્ય શરીર દ્વારા જ તેનો યોગ અર્થાત્ પ્રયત્ન હોય છે કાર્મણ્ય શરીર દ્વારા થનારા પ્રયત્નથી જ તે બીજી ગતિમાં જાય છે

આ રીતે કાર્મણ્ય શરીર અન્ય બધાં શરીરોને ઉત્પન્ન કરનાર બીજા સમાન છે તે જ્ઞાના વરણુ વગેરે કર્મો સિવાય તેતુ બીજુ કોઈ કારણુ નથી હકીકતમાં કાર્મણ્ય શરીર કર્મ સ્વરૂપ જ છે આ શરીર સમસ્ત સંસારી જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે યોગનો અર્થ છે—વચન, મન, કાયાના નિમિત્તથી આત્માના પ્રદેશોમાં થનારું હલનચલન ॥૩૬॥

તત્વાર્થનિર્ચુક્રિા:—કાર્મણ્ય શરીર ઔદારિક વગેરે બધાં શરીરોતુ કારણુ છે જેમ ચિત્રકાર્યનો આધાર દિવાલ હોય છે તેમ આ કર્મ સકળ શક્તિનો આધાર છે ભવપર-પરાનાં કારણુભૂત આ કર્મનો ન્યારે સમૂળગો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે ન્યારે બધા પાપો ધોવાઈ જાય છે અને જીવ પછી કોઈપણ શરીરને ધારણુ કરતો નથી આ કાર્મણ્ય શરીર જ્ઞાનાવરણીય કર્મોથી ઉત્પન્ન થાય છે એતુ બીજુ કોઈ કારણુ નથી

જ્ઞાનાવરણુ વગેરે કર્મ કાર્મણ્ય શરીર રૂપ હોવાથી કાર્મણ્ય શરીરના કારણુ છે તેમનામાં સૂર્યનાં પ્રકાશની જેમ અદરોઅદર ક્રિયાનો વિરોધ નથી જેમ સૂર્ય પોતાનાં મડળને પણ પ્રકાશિત કરે છે અને ઘટ પટ વગેરે બીજા પદાર્થોને પણ પ્રકાશિત કરે છે—સૂર્યમડળને પ્રકાશિત કરવા માટે કોઈ અન્ય પ્રકાશની જરૂર પડતી નથી જો સૂર્યમડળને પ્રકાશિત કરવા માટે બીજા પ્રકાશની આવશ્યકતા સ્વીકારીએ તો અનવસ્થાદોષનો પ્રસંગ આવે છે આમ માનીએ તો ક્યાંય પણ વિરામ જ રહે નહિ

આ રીતે જ્ઞાનાવરણુ વગેરે કર્મોથી ભિન્ન કાર્મણ્ય શરીરતુ કોઈ કારણુ નથી કાર્મણ્ય શરીર કર્મસ્વરૂપ જ છે, કર્મસમુદાયરૂપ જ છે ॥૩૬॥

‘વિપ ત્તિવિદે’ ॥સૂ० ૩૭॥

મૂળસૂત્રાર્થ—વેદ ત્રણ પ્રકારના છે ॥૩૭॥

તત્વાર્થદીપિકા—પ્રથમ ઔદારિક વગેરે પાચ શરીરોની રૂપરૂપણ કરી હવે એ કહીએ છીએ કે તે શરીરોને ધારણુ કરનારા જીવો પૈકી કોઈ સ્ત્રીવેદવાળુ તો કોઈ પુરુષવેદવાળુ હોય છે પહેલા વેદના લેદ બતાવવામા આવે છે

એક પ્રકારની વેદનાને વેદ કહે છે વેદ એક પ્રકારની અભિલાષા છે અને વિગને પણ વેદ કહે છે.

વેદનાં ત્રણ ભેદ છે—પુવેદ, સ્ત્રીવેદ નપુમકવેદ, સિગળે પ્રકારના છે દ્રવ્યસિગ અને ભાવસિગ, યોનિનામ કર્મ અને સિગનામકર્મના ઉચ્ચથી દ્રવ્યસિગ ઉપદા વાય છે ભાવ સિગની ઉત્પત્તિ કપાય મોહનીય કર્મના ઉચ્ચથી થાય છે

પુવેદના ઉચ્ચથી પુરુષ થાય છે સન્નૃત ભાષા અનુનાગ આગમની વ્યુત્પત્તિ ' છે "મૂને અપત્યમ-ઈતિ પુમાન" અર્થાત્ જે મતાનને ઉપદા કહે (૨) સ્ત્રીવેદના ઉચ્ચથી જેમા ગર્ભ બધાય છે તેને સ્ત્રી કહે છે (૩) નપુમકવેદના ઉચ્ચથી જે ઝવ પૂંવાંજત બને અગ્નિઓથી સ્ફિટ હોય છે અર્થાત્ ન સત્તાન ઉત્પન્ન કરી શકે અથવાન ગર્ભ ધાનુ કરી શકે તે નપુમક કહેવાય છે

આ રીતે હાસ્ય ગતિ અગતિ વગેરે નવ પ્રકારના નોકપાય વેદનીયના ભેદોના એક જે વેદ છે તેના ત્રણ પ્રકાર છે (૧) પુરુષવેદ (૨) સ્ત્રીવેદ અને (૩) નપુમક વેદ.

પુરુષવેદના ઉચ્ચથી સ્ત્રીની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે જેમ કકના પ્રકોપવાળા પુરુષને કેરી ખાવાની ઇચ્છા થાય છે તેમ આ જ રીતે સ કલ્પની વિપયભૂત સ્ત્રીઓમાં પણ અભિલાષા સમજી લેવાની છે આજ સ્ત્રીવેદના ઉચ્ચથી પુરુષો પ્રત્યે અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે સ કલ્પજનિત પુરુષો પ્રત્યે પણ આ જ કારણે અભિલાષા થાય છે નપુમકવેદના ઉચ્ચથી કોઈને પુરુષ અને સ્ત્રી-બનેની અર્થાત્ બનેની સાથે કીડા કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે જેમ બે ધાતુઓના ધર્મણથી માર્ગિત આદિ દ્રવ્યોની અભિલાષા થાય છે કોઈ-કોઈને માત્ર પુરુષોની સાથે કામકીડા કરવાની ઇચ્છા થાય છે ૥૩૭૥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—હાસ્ય રતિ અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્તા, સ્ત્રીવેદ પુરુષવેદ, અને નપુમક વેદ, આ નોકપાયવેદનીય કર્મના નવ ભેદ છે આ નવભેદોમા ત્રણ વેદોની ગણના કરવામાં આવી છે એક વિશેષ પ્રકારની વેદના અથવા અભિલાષાને વેદ કહે છે આશય આ છે મોહનીય કર્મ બે પ્રકારના છે—દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય (૨) દર્શનમોહનીયના ત્રણ ભેદ છે (૧) મિથ્યાત્વમોહનીય સમ્યક્ત્વમોહનીય અને (૩) સમ્યગ્મિથ્યાત્વમોહનીય મિથ્રમોહનીય ચારિત્રમોહનીય કર્મના બે ભેદ છે—કપાય મોહનીય અને નો કપાય મોહનીય આમાથી કપાયમોહનીયના ૧૬ ભેદ છે—ક્રોધ માન માયા અને લોભ, આ માટેના અનન્તાનુબધી, અપ્રત્યાખ્યાન અને સન્વલનના ભેદથી ચાર ચાર ભેદ હોવાથી સોળ ભેદ થઈ જાય છે.

નો કપાય મોહનીયના નવ ભેદ છે—હાસ્યાદિ પૂર્વોક્ત ત્રણ વેદોની ગણતરી આની જ અન્ત-ગત છે આ પૈકી પુરુષ વેદમોહકર્મના ઉચ્ચથી સ્ત્રીની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે જેમ કકનો પ્રકોપ થનારને આસ્રકળ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે તેમ આવી જ રીતે સ્ત્રી વિષયક સ કલ્પ જનિત સ્ત્રીઓની તરફ પણ અભિલાષા જન્મે છે જ્યારે સ્ત્રીવેદનો ઉદય થાય છે તે પુરુષ તરફ આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે સાથે જ સ કલ્પજનિત પુરુષોની પણ અભિલાષા થાય છે.

નપુ સકવેદનો ઉદય થવાથી કોઈ કોઈને સ્ત્રી અને પુરુષ, બનેની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે જેવીરીતે છે વાતાદિ બે ધાતુઓના ધર્ષણથી માર્જિત ડ્રવ્યની ઈચ્છા થાય છે કોઈ કોઈને પુરુષો પ્રત્યે જ ઈચ્છા જાગ્રત થાય છે સ કલ્પજનિત વિપચોમા પણ અનેક પ્રકારની અભિલાષા થાય છે સમવાયાગ સૂત્રમા કહ્યું છે —

પ્રશ્ન—ભગવત ! વેદ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ, ! ત્રણ પ્રકારનાં—સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુ સકવેદ ॥ ૩૭ ॥

‘દેવે દુવેષે જ્વિચવેષ પુરિસવેષય’

મૂળસૂત્રાર્થ—દેવો બે વેદવાળા જ હોય છે—સ્ત્રીવેદવાળા અને પુરુષવેદવાળા ॥ ૩૮ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—અગાઉ વેદના ત્રણ ભેદ કહ્યાં હવેના ત્રણ સૂત્રોમા એ બતાવીશું કે દેવ, નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય, ગર્ભજ, સ્મૃત્ક્રિમ અને ઔપપાતિક જીવોમા કેના કેટલા વેદ હોય છે ? સર્વપ્રથમ દેવોના વેદનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ ચાર પ્રકારેના દેવોમા બે જ વેદ હોય છે—સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ તાત્પર્ય એ છે કે ચારે નિકાયોના દેવ નપુ સકવેદી હોતા નથી, માત્ર સ્ત્રીવેદી અને પુરુષવેદી જ હોય છે ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક તથા સૌધર્મ અને ઈશાન વિમાનના વૈમાનિકોમા બને વેદવાળાની ઉત્પત્તિ થાય છે જેવી રીતે અસુરકુમાર, અને અસુરકુમારીઓ, નાગકુમાર અને નાગકુમારીઓ વગેરે પ્રકારથી અસુરકુમારથી લઈને ઈશાન દેવલોક સુધી કોઈ-કોઈ પુરુષવેદી દેવ હોય છે અને સ્ત્રીવેદવાળી દેવીઓ હોય છે તેમનામાં શુભગતિ નામકર્મના ઉદયથી નિરતિશય સુખવિશેષ રૂપ પુરુષ અને સ્ત્રીવેદનો અનુભવ થાય છે સનતકુમાર દેવલોકથી પાચ અનુત્તર વિમાનો સુધી માત્ર પુરુષવેદવાળા જ દેવ ઉત્પન્ન થાય છે, ન સ્ત્રીવેદી અને ન નપુ સકવેદી

દેવોમા નપુ સકવેદ કેમ નથી હોતો ? આ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે ચારે પ્રકારનાં દેવોમાં શુભગતિ આદિ નામ ગોત્ર વેદ અને આયુષ્કથી સાપેક્ષ મોહના ઉદયથી અભિલષિતમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનાર, માયા આજ્ઞથી ચુકત, છાણાની અગ્નિ સમાન એક સ્ત્રીવેદનીય અને બીજો પુરુષવેદનીય હોય, જે પહેલા નિકાયિત રૂપમાં બધાયેલો છે હવે ઉદયમાં આવ્યો છે આ બનેથી ભિન્ન નપુ સક વેદનીયનો કદાપી ઉદય થતો નથી કેમકે તેઓએ પૂર્વભવમાં નપુ સક વેદમોહનીય કર્મનો બધ કર્યો નથી સનતકુમાર વગેરે દેવલોકોના દેવોએ પૂર્વભવમાં સ્ત્રીવેદમોહનીય કર્મનો પણ બધ નહી કરેલો હોવાથી ત્યાં સ્ત્રીવેદ પણ હોતો નથી ॥ ૩૮ ॥

તત્વાર્થનિરૂપકિત—ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ ચારે નિકાયોના દેવ બે વેદવાળા હોય છે—સ્ત્રીવેદવાળા અને પુરુષવેદવાળા આ રીતે ચારે નિકાયોના દેવ નપુ સકવેદી હોતા નથી માત્ર સ્ત્રીવેદી અને પુરુષવેદી જ હોય છે અર્થાત કોઈ પુરુષવેદી અને કોઈ સ્ત્રીવેદી હોય છે

ભવનપતિ, વ્યન્તર જ્યોતિષ્ક, સૌધર્મ ઈશાન દેવલોકમા ઉપપાતની અપેક્ષાથી બને વેદ હોય છે તેમનાથી આગળ પુરુષવેદ જ હોય છે દેવોમા નપુ સકવેદ કેમ નહી ? આ શકાનું સમાધાન એ છે કે ચારે પ્રકારના દેવોમા શુભગતિ વગેરે નામ ગોત્ર વેદ આયુષ્કની અપેક્ષા રાખનાર મોહકર્મના ઉદયથી અભિલષિત પ્રીતિજનક, માયા આજ્ઞથી ઉપચિત છાણાની અગ્નિ

નપુ સકવેદનો ઉદય થવાથી કોઈ કોઈને સ્ત્રી અને પુરુષ, બનેલી ઈષ્ટા ઉત્પન્ન થાય છે જેવીરીતે છે વાતાદિ બે ધાતુઓના ધર્મણથી માનિત દ્રવ્યની ઈષ્ટા થાય છે કોઈ કોઈને પુરુષો પ્રત્યે જ ઈષ્ટા બ્રહ્મત થાય છે સકલ્પનનિત વિષ્ણોમા પણ અનેક પ્રકારની અભિલાષા થાય છે સમવાયાગ સૂત્રમાં કહ્યું છે —

પ્રશ્ન—ભગવત ! વેદ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ, ! ત્રણ પ્રકારના—સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુ સકવેદ ॥ ૩૭ ॥

‘દેવે દુવેપ इत्येवेष पुरिसवेषय’

મૂળસૂત્રાર્થ—દેવો બે વેદવાળા જ હોય છે—સ્ત્રીવેદવાળા અને પુરુષવેદવાળા ॥ ૩૮ ॥

તાત્પર્યાર્થીપિકા—અગાઉ વેદના ત્રણ ભેદ કહ્યાં હુવેના ત્રણ સત્રોમા એ બતાવીશું કે દેવ, નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય, ગર્ભજ, સ્મૃત્કૃત અને ઔપપાતિક છુવોમા કોના કેટલા વેદ હોય છે? સર્વપ્રથમ દેવોના વેદનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ ચાર પ્રકારના દેવોમા બે જ વેદ હોય છે—સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ તાત્પર્ય એ છે કે ચારે નિકાયોના દેવ નપુ સકવેદી હોતા નથી, માત્ર સ્ત્રીવેદી અને પુરુષવેદી જ હોય છે ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક તથા સૌધર્મ અને ઇશાન વિમાનના વૈમાનિકોમા બને વેદવાળાની ઉત્પત્તિ થાય છે જેવી રીતે અસુરકુમાર, અને અસુરકુમારીઓ, નાગકુમાર અને નાગકુમારીઓ વગેરે પ્રકારથી અસુરકુમારથી લઈને ઇશાન દેવલોક સુધી કોઈ-કોઈ પુરુષવેદી દેવ હોય છે અને સ્ત્રીવેદવાળી દેવીઓ હોય છે તેમનામાં શુભગતિ નામકર્મના ઉદયથી નિરતિશય સુખવિશેષ રૂપ પુરુષ અને સ્ત્રીવેદનો અનુભવ થાય છે સનતકુમાર દેવલોકથી પાચ અનુત્તર વિમાનો સુધી માત્ર પુરુષવેદવાળા જ દેવ ઉત્પન્ન થાય છે, ન સ્ત્રીવેદી અને ન નપુ સકવેદી

દેવોમા નપુ સકવેદ કેમ નથી હોતો ? આ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે ચારે પ્રકારનાં દેવોમા શુભગતિ આદિ નામ ગોત્ર વેદ અને આયુષ્કથી સાપેક્ષ મોહના ઉદયથી અભિલાષિતમા પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનાર, માયા આર્જવથી યુક્ત, છાણાની અગ્નિ સમાન એક સ્ત્રીવેદનીય અને યીજ્ઞ પુરુષવેદનીય હોય, જે પહેલા નિકાચિત રૂપમા બધાયેલો છે હવે ઉદયમાં આવ્યો છે આ બનેથી ભિન્ન નપુ સક વેદનીયનો કદાપી ઉદય થતો નથી કેમકે તેઓએ પૂર્વભવમાં નપુ સક વેદમોહનીય કર્મનો બધ કર્યો નથી સનતકુમાર વગેરે દેવલોકોના દેવોએ પૂર્વભવમા સ્ત્રીવેદમોહનીય કર્મનો પણ બધ નહી કરેલો હોવાથી ત્યા સ્ત્રીવેદ પણ હોતો નથી ॥ ૩૮ ॥

તાત્પર્યાર્થનિચુકિત—ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ ચારે નિકાયોના દેવ બે વેદવાળા હોય છે—સ્ત્રીવેદવાળા અને પુરુષવેદવાળા આ રીતે ચારે નિકાયોના દેવ નપુ સકવેદી હોતા નથી માત્ર સ્ત્રીવેદી અને પુરુષવેદી જ હોય છે અર્થાત કોઈ પુરુષવેદી અને કોઈ સ્ત્રીવેદી હોય છે

ભવનપતિ, વ્યન્તર જ્યોતિષ્ક, સૌધર્મ ઇશાન દેવલોકમાં ઉપપાતની અપેક્ષાથી બને વેદ હોય છે તેમનાથી આગળ પુરુષવેદ જ હોય છે દેવોમા નપુ સકવેદ કેમ નહી ? આ શંકાનું સમાધાન એ છે કે ચારે પ્રકારના દેવોમા શુભગતિ વગેરે નામ ગોત્ર વેદ આયુષ્કની અપેક્ષા રાખનાર મોહકર્મના ઉદયથી અભિલાષિત પ્રીતિજનક, માયા આર્જવથી ઉપચિત છાણાની અગ્નિ

ગુજરાતી અનુવાદ નારક અને સમૂહિંમોથી લિન્ન જીવોને ત્રણ વેદનું નિરૂપણ સ્. ૪૦ ૭૫

સમવચાંગ સૂત્રમા કહ્યું છે—ભગવત । નારક જીવ શુ' સ્ત્રીવેદી, પુરુષવેદી અથવા નપુ'સક-વેદી હોય છે ? હે ગૌતમ । તેઓ ન સ્ત્રીવેદી ન પુરુષવેદી પણ નપુ'સકવેદી હોય છે પૃથ્વીકાય, અપ્સકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, ખેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, અતુરિન્દ્રિય, સમૂહિંમ, પચેન્દ્રિય તિર્યંચ અને સમૂહિંમ પુરુષ નપુ'સકવેદવાળા જ હોય છે ॥ ૩૯ ॥

‘સેના તિવેયા’

મૂળસૂત્રાર્થ—શેષ જીવ ત્રણ વેદવાળા હોય છે ॥ ૪૦ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું કે નારક અને સમૂહિંમ જીવ કંકત નપુ'સકવેદવાળા જ હોય છે હવે તે સિવાયના અર્થાત્ નારકો અને સમૂહિંમ સિવાયના જે ગર્ભજ પચેન્દ્રિય તિર્યંચ અને મનુષ્ય છે તે ત્રણવેદોવાળા હોય છે આ માટે કહીએ છીએ—

શેષજીવ અર્થાત્ નારકો અને સમૂહિંમોથી લિન્ન ગર્ભજ-મથી ઉત્પન્ન થનારા પચેન્દ્રિય તિર્યંચ તથા મનુષ્ય ત્રણ વેદોવાળા હોય છે જે જીવોમાં પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુ'સકવેદ ત્રણે હોય તે ત્રણવેદવાળા કહેવાય છે આવી રીતે ગર્ભજ પચેન્દ્રિય તિર્યંચો અને મનુષ્યોમાં કોઈ પુરુષવેદી, કોઈ સ્ત્રીવેદી અને કોઈ નપુ'સકવેદી હોય છે ॥ ૪૦ ॥

તત્વાર્થનિરુદ્ધિ—શેષ અર્થાત્ નારકો અને સમૂહિંમથી લિન્ન ગર્ભજ મનુષ્ય અને પચેન્દ્રિય તિર્યંચ ત્રિવેદી અર્થાત્ ત્રણે વેદવાળા હોય છે એટલે કે તેમા સ્ત્રીવેદવાળા પણ હોય, પુરુષવેદવાળા પણ હોય છે અને કોઈ નપુ'સકવેદવાળા પણ હોય છે—

આ કથનનો ફલિતાર્થ એ છે કે જરાયુજ, અન્ડજ તથા પોતજ પ્રાણી ત્રણે પ્રકારના હોય છે સ્ત્રી પુરુષ અને નપુ'સક મમવાચાંગ સૂત્રમા કહ્યું છે કે—ગર્ભથી ઉત્પન્ન થનારા મનુષ્ય અને પચેન્દ્રિય તિર્યંચ ત્રણવેદ વાળા હોય છે ॥ ૪૦ ॥

‘આઠ્ઠુ દુવિદ્ધે સોવચકમે નિરુવચકમેય’

મૂળસૂત્રાર્થ—આયુષ્ય યે પ્રકારના છે સોપકમ અને નિરૂપકમ ॥ ૪૧ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા નરકગતિ, દેવગતિ, તિર્યંચગતિ અને મનુષ્યગતિ રૂપ સ સારી જીવોતુ કથન કર્યું હવે તેમના આયુષ્યનુ નિરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—

આયુ અર્થાત્ જીવનકાળ યે પ્રકારના છે—સોપકમ અને નિરૂપકમ જે આયુષ્ય ઉપકમ અર્થાત્ ક્ષયથી યુક્ત હોય તે સોપકમ કહેવાય છે દીર્ઘકાળ પર્યન્ત ભોગવવા યોગ્ય આયુષ્ય અધ્યવસાન વગેરે જે કારણે અલ્પકાળમા જ ભોગવવા યોગ્ય બની બાય છે તે કારણે ઉપકમ કહેવાય છે અર્થાત્ આયુષ્યના ક્ષયને નશ્ક કાઈ આવનાર કા-ણુ ઉપકમ કહેવાય છે જે આયુષ્ય ઉપકમ સહિત હોય તે સોપકમ કહેવાય છે

એર, અગ્નિ, જળઅમાથી વગેરે આત્મહત્યાના બાહ્યકા-ણુ મળવાથી દીર્ઘાયુ પણ ઓછું થાય છે અર્થાત્ જે આયુષ્ય ધીમે-ધીમે લાખા સમયમા ભોગવવાનુ હતુ તે અલ્પસમયમા જ ભોગવી લેવાય છે આ પ્રકારનુ આયુષ્ય અપવર્ત્ય આયુષ્ય પણ કહેવાય છે આથી ઉલ્ટું જે આયુષ્ય ઉપકમથી સહિત હોય તે નિરૂપકમ કહેવાય છે તેમા અધ્યવસાન વગેરે કારણુ હોતા નથી તાર્પર્ય એ છે કે જે આયુષ્ય જે રૂપમા બધાયેલુ હોય છે તેજ રૂપે ભોગવી શકાય-દીર્ઘ બધાયેલુ હોય તે હૃદય ન થાય તે નિરૂપકમ કહેવાય છે

વર્તનીય હોય છે તે નરૂમથી સોપકમ હોય છે આથી સરૂદ્ધ થયુ કે અપવર્તનીય આયુષ્ય સર્વદા સોપકમ જ હોય છે કારણુકે અધ્યવસાન વગેરે નરૂમરૂત ગરૂવાય અપવર્તનીય થઈ શકતુ નથી

આ રીતે આયુષ્યની અપવર્તના જ લોકમાં અકાલમરણના રૂપમાં પ્રચરૂદ્ધ છે હુકીકતમાં કોઈ પણ પ્રાણી અધુરૂ આયુષ્ય લોગવીને મરતુ નથી

સાર એ છે-લોગવવા યોગ્ય આયુષ્યના ત્રણ લાગોમથી ઁ લાગ ન્યારે વ્યતીત થઈ જાય છે અને ત્રીજે લાગ બાકી રહે છે ત્યારે પરલવનુ આયુષ્ય ઁ ધાય છે કદાચરૂત તે સમયે ન ઁ ધાયુ હોય તો નવમો લાગ શેષ રહેવા પર ઁ ધાય છે અને જો તે સમયે પણ ન ઁ ધાય તો લોગવનાર આયુષ્ય અનુત્સૂદ્ધર્ત શેષ રહે ત્યારે તો ચોકકસ ઁ ધાય જ છે અન્ય સ્માત કરૂોની જેમ આયુષ્યનુ નરૂનતર ઁ ધન થતુ નથી જીવનમા એકજ વાર આયુષ્યકર્મ ઁ ધાય છે પૃથ્વીકાય, અપૂકાય તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, ઁઈન્દ્રરૂ, તેઈન્દ્રરૂ ચતુરરૂન્દ્રરૂ અને નરૂપકમ આયુષ્યવાળા પ ચેન્દ્રરૂ તરૂચ અને મનુષ્ય નરૂમથી વર્તમાન આયુષ્યનો ત્રીજે લાગ શેષ રહેવા પર નવીન આયુષ્યનો ઁ ધ કરે છે સોપકમ આયુષ્યવાળા પ ચેન્દ્રરૂો માટે એવો નરૂમ નથી તેઓ ત્રીજા લાગમા, નવમા લાગમાં અગર રજમા લાગમા આગામી લવનુ આયુષ્ય બાધે છે જીવ ન્યારે આયુષ્ય બાધે છે તો અધ્યવસાયની વરૂશેષતાથી કોઈ અપવર્તના યોગ્ય આયુષ્ય બાધે છે અને કોઈ અનપવર્તનીય આયુ બાધે છે તરૂ પરરૂણામ દારૂા જે ગાહુ આયુષ્ય બાધે છે તે અપવર્તનીય હોય છે

અપવર્તનીયનો અર્થ છે-પૂર્વજન્મમાં બાધેલા આયુષ્યની સ્થરૂતરૂ અધ્યવસાન વગેરે કારણોમાથી કોઈ કારણુ દારૂા અલ્પ થઈ જવુ અને આયુષ્યના અનપવર્તનનો અર્થ એ થાય કે જેટલા સમયનુ આયુષ્ય બાધવુ હોય તેટલા જ સમયમા લોગવવા યોગ્ય હોવુ તે આ આયુષ્ય તેની સમય મરૂ્યાદા અનુસાર જ લોગવાય છે, હાસને, પ્રાપ્ત થતુ નથી જેમ કોઈ પ્રકારનુ વરૂક નડે નહી તો તેલ અને વાટનો ક્ષય થવાથી દીવાનુ એલવાઈ જવુ આ આયુષ્ય પ્રબલતરૂ વીરૂ-પરાકમથી બાધવામા આવતુ હોવાથી અપવર્તનીય હોતુ નથી

આ રીતે ગાહ ઁ ધનના કારણુ-નરૂકાચરૂત રૂપે ઁ ધાયેલુ હોવાથી આયુષ્ય અનપવર્તનીય હોય છે અથવા એક નારૂકા દારૂા પરૂરૂહીત આયુષ્ય સસુદાયરૂપ હોવાથી એકત્રરૂત થયેલા પરૂરૂોના સસુદાય જેવુ અથવા એક નારૂકાના વરૂવરૂમા નાખેલા બીજથી ઉત્પન્ન ધાન્ય સમૂહની જેમ અલેઘ હોય છે પરતુ છરૂદ્ધથી બહાર પડેલા બીજથી ઉત્પન્ન ધાન્ય સઘન ન હોવાથી તે ગાય લેસ વગેરે પરૂરૂો માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે

આ રીતે આયુષ્યનો ઁ ધ કરૂતો થકો આ જીવ અનેક આત્મલબ્ધ પરૂરૂણામ સ્વલાવ હોવાથી શરૂરૂ વ્યાપી હોવાથી નારૂકામાર્ગ પરૂરૂમાણુવાળો હોય છે ત્યારબાદ તે અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરૂીને જીવ જે આયુષ્યના પુદ્ગળોને બાધે છે તે આયુષ્ય પુદ્ગળ નારૂકા પ્રવરૂષ્ટ હોવાથી સહતરૂ (સઘન) રૂપે હોય છે આથી ઁર, શસ્ત્ર, અગ્નિ વગેરે માટે અલેઘ હોય છે મન્દ તરૂ પરૂરૂણામ હોવાથી તે જીવ તે આયુષ્યને જન્માતરૂમા જ બાધે છે, આ જન્મની વ્યાધિની જેમ

જગત્ ધાતુ વિપવત્તાના કાગળુભન અપવ્ય એવનથી ઉત્પન્ન થયેલા એમ જાણનારીથી કાલ-
નત્તમા ઘોષો વધી વાય છે અને શરીરના નમળાંગો નાગ ની નાગ છે તવા નિવૃત્તિ વેપકાગ
ઉપરિષ્ટ એમ-નિવેધી ક્રિયા કલાપના એવનથી ન વ્યાપિ એવન નાથ પાને જે આજ પ્રમાણે
જે આયુષ્ય મદ પગિણામ-પ્રયત્નના કાગળુ પાછલા ભવના ગાદ રીતે અ વાયુ ન હતુ તે અપ
વર્ત્તનાને યોગ્ય હોય છે

આથી ઉલટુ જે વ્યાધિ અત્યંત નીચ ધાતુનાંબને આશ્રિત કરીને અપવ્ય એવન વગરથી
ઉત્પન્ન થયો છે અને કોઈ અવવા દાયના જેવા નીર્વાકાલીન એમ થઈ જવાથી શરીરના અથા
અગોપાગોમા પ્રવરી ગયા છે તેની ચિદિ ના ચવી ગાગી મુકેલ છે વિવિધ પ્રકારના અપવ્યનુ
એવન કચ્વા છતા પણ તે ઉત્તરોત્તર વધતા વાય છે અને એવીને અકાલે જ કાગી લે છે
વધુમા વધુ પ્રયત્ન કરીને ધનવત્તિ પળતે એગનો નાગ કરી શકતા નથી આ રીતે જે આયુષ્ય
તીવ પરિણામ—પ્રયોગથી પ્રગાહ રૂપમા ગાંધેલુ હોય છે તેનુ અપવર્તન થઈ શકતુ નથી તે
જક્તીથી સમાપ્ત થઈ શકતુ નથી તે અપવર્તનીય આયુષ્ય કહેવાય છે

આયુષ્યના ચયાકાળ અને અકાળમા સમાપ્ત થવાથી અંતર કાગાન વિદ્યમાન છે નાળળ
હોવાથી શ્રાતાની પ્રતીતિ ઉત્પન્ન વાય છે આથી આયુષ્ય અને પ્રકારના છે અપવર્તનીય અને
અનપવર્તનીય

કયા જીવ અપવર્તનીય આયુષ્ય વાળા હોય છે અને કયા અનપવર્તનીય આયુષ્ય વાળા
હોય છે ? આ પ્રકારની જિજ્ઞાસા થવાથી કહીએ છીએ

ઉપપાત જન્મવાળા નારક અને દેવ ચરમ શરીરી મનુષ્ય (જે તેજ શરીરથી ભદ્ધિ પ્રાપ્ત
કરવા વાળા છે) ઉત્તમ પુરુષ અર્થાત્ તીર્થ કર, ચક્રવર્તી, ળળદેવ, વામુદેવ, અને અગ્રાપાત
વર્ષની આયુષ્યવાળા મનુષ્ય તથા તિર્થ ચ નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા હોય છે

જે તેજ શરીરથી સમસ્ત કર્મ-બળને નષ્ટ કરીને મમસ્ત કર્મલય રૂપ મિદ્ધિ પ્રાપ્ત
કરે છે તે ચરમ શરીરિ મનુષ્ય જ હોય છે નારક તિર્થ ચ અગરદેવ નહી કાગળુ કે તેઓ
સિદ્ધિને યોગ્ય હોતા નથી

જેમને તીર્થ કર નામ કર્મનો ઉદ્ધય થઈ ચુકયો છે તેઓ તીર્થ કર કહેવાય છે નવ નિધિ
અને ચૌદ રત્નોના અધિપતિ પોતાના પુરૂષાર્થથી મહાન ભોગશાળી તથા અપૂર્ણ ભરત ક્ષેત્રના
સ્વામી ચક્રવર્તી કહેવાય છે અર્થ ચક્રવર્તી ળળદેવ વામુદેવ કહેવાય છે ગણધર આદિ
ચરમ શરીરીની શ્રેણીમા ગણાય છે

અસખ્યાત વર્ષની આયુષ્યવાળા મનુષ્ય અને તિર્થ ચ નિરૂપકમવાળા હોય છે મનુષ્યો
અને તિર્થ ચોમા જ અસખ્યાત વર્ષનુ “જીવન જોવામા આવે છે, નારકો અને દેવોમા નહી ”
દેવકુરૂ, ઉત્તરકુરૂ, અન્તકોપો સહિત અકર્મ ભૂમિઓમા તથા સુષમ સુષમાકાળ, સુષમાકાળ
અને સુષમદુષમાકાળમા અસખ્યાત વર્ષોના આયુષ્યવાળા મનુષ્ય હોય છે તેજ દેવકુરૂ વગેરેમા
તથા મનુષ્ય ક્ષેત્રથી અહાગના દ્વીપો અને મમુદ્રોમા અસખ્યાત વર્ષની આયુષ્યવાળા તિર્થ ચ
નથી ઔપપાતિક નારક અને દેવ તથા અસખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્થ ચ અને મનુષ્ય
નિરૂપકમ—અનપવર્ત આયુષ્યવાળા હોય છે તેમના પ્રાણાપાન નિરોધ, આહારનિરોધ અધ્ય-

વસાન, નિમિત્ત વેદના પરાધાત તથા સ્પર્શ આદિ વેદના વિશેષ, જે આયુષ્યના ભેદનો ઉપક્રમ છે, તે હોતા નથી આથી તે નિરૂપક્રમ આયુષ્યવાળા ગણાય છે

અસ ય્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળાથી લિન્ન મનુષ્યો અને તિર્યંચોમા કોઈ કોઈ પ્રાણુવાન નિરોધ આદિ કોઈ કારણુ, મળવાથી સોપક્રમ આયુષ્ય વાળા કહેવાય છે કોઈ કોઈ એવા પણ હોય છે જેમના આયુષ્યનો ઉપક્રમ થતો નથી આથી તેઓ અપવર્તનીય આયુષ્યવાળા અને અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા એમ બંને પ્રકારના હોય છે, જે મનુષ્ય અને તિર્યંચ અપવર્ત આયુષ્યવાળ હોય છે તેઓ નિયમથી સોપક્રમ આયુષ્યવાળા હોય છે અને જે અનપવર્ત આયુષ્યવાળા હોય તેઓ નિરૂપક્રમ આયુષ્યવાળા હોય છે

જે જીવ અપવર્ત આયુષ્યવાળા હોય છે તેમનુ આયુષ્ય ઝેર, શસ્ત્ર, કાટા, અગ્નિ, પાણી, સર્પ, અજીર્ણ સન્નિપાત, સગ્રી, હિસક પશુ, ભૂખ, તરસ, ઠંડી અને ગરમી વગેરે ઉપક્રમેથી અપવર્તિત થઈ જાય છે અપવર્તિત થવાનો અર્થ છે જલ્દી જ અતર્મુદ્ધૂર્ત કાળમા આયુષ્યના દલિકોને લોગવી લેવાં, આયુષ્યનુ સ્વલ્પ થઈ જવુ અને અપવર્તનનુ કારણુ પૂર્વોક્ત નિમિત્ત હોય છે

શકા—જે અપવર્તનનો અર્થ કર્મનો વિનાશ થાય છે તો કૃતનાશનો પ્રસંગ આવે છે કેમકે આયુષ્યકર્મ પોતાનુ ક્ષણ આપ્યા વગર જ નાશ પામે છે બાંધવા છતા પણ તેનુ ક્ષણ લોગવી શકાતુ નથી કેમકે બાંધેલુ કર્મ કર્તાને પોતાનુ યોગ્ય ક્ષણ આપીને જ નાશ પામે છે ક્ષણ આપ્યા વગર નહિ શાસ્ત્રમા પણ કહ્યુ છે “કઢાળકમ્માળ ન મોક્ષવત્થિ” અર્થાત કરેલા કર્મોના ક્ષણ લોગવ્યા વગર છુટકારો થતો નથી આ રીતે જો આયુષ્યનો અનુભવ કર્યા વગર જ મૃત્યુ થાય તો કૃતનાશ અને અકૃતાગમ દોષોનો પ્રસંગ આવે છે કેમકે આયુષ્યની વિદ્યમાનતામા પણ મરણુ થાય છે આવી જ સ્થિતિમા આયુષ્યની નિષ્ફળતાનો પણ પ્રસંગ આવે છે તે અનિષ્ટ ગણાય જૈન સિદ્ધાંતમા એવુ છે પણ નહિ કે ઉપાર્જિત કરેલાં કર્મ ક્ષણ આપ્યા વગર જ નષ્ટ થઈ જાય અને જે કર્મ ઉપાર્જન નથી કર્યા તે લોગવાય

આ સિવાય એકજ ભવની સ્થિતિવાળુ આયુષ્ય કર્મ બીજા ભવ સુધી રહી શકતુ નથી તેનો ઉપલોગ એકજ ભવમા થાય છે ભવાન્તરમા નહિ જો તમારી માન્યતા સુજબ આયુષ્યના રહેવા છતા પણ જીવ મરી જાય છે તો પછો અવશિષ્ટ આયુષ્ય બીજા જન્મમાં લોગવવુ જ પડશે. આનાથી સાબિત થયુ કે આયુષ્યનુ અપવર્તન થતુ નથી

સમાધાન—ધીમે ધીમે દીર્ઘકાળ સુધી લોગવવા યોગ્ય આયુષ્યને જલ્દીથી થોડા સમયમાં લોગવી લેવુ તેને જ અપવર્તન કહેવાય છે અપવર્તનનો અર્થ એ નથી કે બાંધેલુ આયુષ્ય ક્ષણ આપ્યા વગર જ નષ્ટ થઈ જાય આ કારણે આયુષ્યના વેદનકાળમા અલ્પતાં થઈ જવા છતા કૃતનાશ અને અકૃતાગમ દોષોના પ્રસંગ આવતા નથી આયુષ્ય બીજા ભવમાં લોગવાય એવુ પણ હોતુ નથી પણ થાય છે એ કે પૂર્વોક્ત વિષ શસ્ત્ર વગેરે ઉપક્રમેથી ઉપલિપ્ત જીવના પુણ્યરૂપથી આયુષ્ય ઉદયમા આવી જાય છે અને જલ્દીથી પોતાનુ ક્ષણ આપે છે અને પ્રદેશ ઉદય દાગ જલ્દીથી તેનો પરિપાક થઈ જાય છે આજ અહી અપવર્તન માનવામા આવ્યુ છે

જેમ એકજ કરેલા સુકા ઘામના ઢગલાને એક તરફથી મળવાવામા આવે તો કમથી બળતો થકો તે ઢગલો લાળા મમયમાં ભન્ન થાય છે અને તે તેજ ઢગલો તે પોલો હોય અને આરે બાબુથી એકી સાથે અગ્નિ પેટાવવામા આવે, અને તેજ હવા ચાલતી હોય તો જહીથી સળગી જાય છે અને શીઘ્ર જ ભસ્મ થઈ જાય છે આયુષ્યના ભોગના વિષયમા પણ આ દષ્ટાંત જ મમજવુ જોઈએ

જે આયુષ્ય બંધના મમયે અત્યન્ત ગાઢ રૂપમા નિકાચિત રૂપમા બાધવામા આવે છે તે ધીમે ધીમે લાળાકાળમા ભોગવાય છે પરંતુ જે આયુષ્યકર્મબંધના મમયે જ ગિચ્છિત રૂપમા બાધેલુ છે તે શિથિલ ઘામના ઢગલાના ઠાડની જેમ અપવર્તિત થઈને જહી વેદન કરી શકાય છે ॥૪૧॥

જૈનશાસ્ત્રાચાર્ય જૈનધર્મક્રિસાક્ર પુત્ર્ય તીરામીવાવજી મહારાજ
વિરચિત તત્ત્વાર્થ મૂત્રના ગુજરાતી અનુવાદના દીપિકા
નિર્યુક્તિ નામક વ્યાખ્યાનો પ્રથમ અધ્યાય
સમાપ્ત ॥૧॥

થતાં નથી અગર જે ત્યા ધર્મ અને અધર્મ હોત અને જીવ-પુદ્ગલ ત્યા જતા-કાકાના હોત તો આલોકાકાશ તેમને અવગાહન આપત, પરંતુ ત્યા તેઓ નથી આ કાગળ અલોકાકાશમા વિદ્યમાન પણ અવગાહન ગુણ પ્રગટ થતો નથી

કાળનું લક્ષણ વર્તના છે નવાને મૃતુ કવુ અને મૃતનાનો નાગ કરવા તે વર્તના કહેવાય કાળદ્રવ્યના કારણે જ મોટાપણુ, નાનાપણુ વગેરેના વ્યવહાર થાય છે તે કાળમય આવલોકા આદિ રૂપ છે ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્યયનની ગાથા ૧૦મીમા કહ્યું છે-‘કાલવર્તના’ લક્ષણવાળો છે જીવાદિ પદાર્થ અમુક-અમુક રૂપમા વર્ત-ગદ છે તેમના વર્તનામા જે નિમિત્ત કારણ છે, તે વર્તના છે આ વર્તના જ કાળનું લક્ષણ છે

જેમા મીલન અને વિયોગ દેખાય તે પુદ્ગલ છે એટલું પુદ્ગલ નિવાય એવું કોઈ દ્રવ્ય નથી જે વિખેરાઈ શકાય અને જોડાઈ પણ શકે પુદ્ગલ વિખેરાઈને અનેક રૂપ બની શકે છે અને અનેક પુદ્ગલ મળીને એક સ્કંધ રૂપ પરિણામ થઈ શકે છે પરંતુ પુદ્ગલ નિવાય કોઈ અન્ય દ્રવ્યમા આ પ્રકારનો સ્વભાવ નથી આથી મીલન અને વિયોગ પુદ્ગલ દ્રવ્યનું અમાધારણુ લક્ષણ છે

અથવા પુરુષ જે જે ગ્રહણ કરી લે છે-મિથ્યાદર્શન વગેરે કારણોથી પ્રહિત પુરુષને બાંધે છે અથવા કષાય અને યોગવાળા પુરુષ દ્વારા કર્મ રૂપમા જેમને ગ્રહણ કરવામા આવે છે તે પુદ્ગલ છે આ રીતે ધર્મ આદિ પાંચ અણવ કહેવાય છે

અધ્યા રૂપ કાળ એક સમય રૂપ હોવાથી અસ્તિકાય હોઈ શકતો નથી આથી જીવાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય, આ પાંચ અસ્તિકાયોમા કાળને ગ્રહણ કરવામા આવ્યો નથી તો પણ ધર્માદિની જેમ કાળમા પણ અણવતત્ત્વની સત્તા હોવાથી અણવ દ્રવ્યોમા તેને ગ્રહણ કરવું અતુપયુક્ત નથી

આ કારણથી અહીં ‘અણવ’ એમ જ કહેવામા આવ્યું છે ‘અણવકાય’ એમ અથવા ‘અણવાસ્તિકાય, એમ કહેવામા આવ્યું નથી

‘અસ્તિ’ શબ્દનો અર્થ અહીં પ્રદેશ છે અને ‘કાય’ શબ્દનો અર્થ સમૂહ છે તાત્પર્ય એ છે કે જે દ્રવ્યપ્રદેશોના સમૂહ રૂપ હોય તેજ અસ્તિકાય કહેવાય છે કાળપ્રદેશોનો સમૂહ નથી એક સમય રૂપ કારણ કે અતીતકાળનો નાશ થઈ જવાથી સત્તા નથી અને ભવિષ્યકાળ અતુત્પન્ન હોવાથી સત્તા નથી

ફક્ત વર્તમાનકાળને સત્તા હોય છે અને વર્તમાનકાળ એક સમય જ છે આ કારણે કાળની અસ્તિકાયોમા ગણુત્રી કરવામા અવી નથી

સમય આદિ રૂપ કાળ અદીક્રીપની અદર જ હોય છે (અદી ક્રીપની બહાર ચન્દ્ર સૂર્ય વગેરે સ્થિર હોવાથી ત્યા કાળની કલ્પના કરી શકાતી નથી) તે એક સમયરૂપ છે, જે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ છે, નિર્વિભાગ છે તેને ‘કાય’ કહી શકતા નથી કારણકે ‘કાય’ શબ્દ સમૂહવાચક છે

અગર ધર્મ વગેરેને ‘અણવકાય’ કહેવામા આવે તો કાળ તેમનામા ગ્રહણ થઈ શકતો નથી પરંતુ પ્રાકૃત સૂત્રમા કેવળ અણવ દ્રવ્યોનો જ ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે આથી જીવથી ભિન્ન હોવાના કારણે કાળનો પણ તેમનામા સમાવેશ થાય છે,

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ અને પુદ્ગલ, અણુવ છે એમ કહેવામા આવેલ છે આ ધર્મ વિગેરેનુ જે દ્રવ્યગુણ અને પર્યાયરૂપથી નિરૂપણુ ન કરવામા આવે તો શકા ઉપસ્થિત થાય છે કે—તેનુ નિરૂપણુ પૂર્વસૂત્રમા કેમ કરવામા આવેલ નથી ? આથી એ શકાના નિવારણુર્થે કહેવામા આવે છે—

જે યથાયોગ્ય પોતાના પર્યાયો દ્વારા મેળવાય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે વાસ્તવમા જે ગુણોને પ્રાપ્ત થાય છે અથવા ગુણો દ્વારા બાણી શકાય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે “જે ગુણો અને પર્યાયવાળુ હોય તે દ્રવ્ય છે” એ મુજબ દ્રવ્યનુ લક્ષણુ કહેવાયુ છે મૂળે તો પોત-પોતાના સ્વભાવમા અવસ્થિત રહેવુ એજ દ્રવ્યનુ લક્ષણુ છે ધર્માદિ છ દ્રવ્યોની દ્રવ્ય સત્તા દ્રવ્યત્વના નિમિત્તથી દ્રવ્યાર્થિક નયના અભિપ્રાયથી છે તે દ્રવ્યત્વ હુકીકતમા ભિન્ન અને અભિન્ન એ બને પક્ષોનુ અવલમ્બન કરે છે તે ધર્માદિથી ન તો સર્વથા ભિન્ન જ છે અથવા ન તો અભિન્ન જ છે આ કારણે મોરના ઈડાના રસની જેમ જેમા બધા ભેદ-પ્રભેદ સમ્મિલિત છે તેમજ જે દેશ કાળ, ક્રમ વ્યગભેદ તથા સમાન અવસ્થા રૂપ છે, એવા આ ધર્મ આદિ દ્રવ્ય કહેવાય છે તે અભિન્ન હોવા છતાં પણુ ગુણુ પર્યાય કલા તથા પરિણામના મૂળ કારણુ હોવાથી ભિન્ન જણાવાથી ભિન્ન હોવાનો આભાસ થાય છે

‘દ્રવ્યગ્રથ મઙ્ગલે’ આ પાણિનીયના સૂત્ર અન્યથે દુ ધાતુથી ભાવ અને કર્તાના અર્થમા દ્રવ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે આ પ્રકારે દ્રવ્ય ભવ્ય અને ભવન આ બધાનો સમાન અર્થ છે ગુણુ અને પર્યાય ભવનરૂપ જ છે, ઉભેલા બેસેલા ઉકડા આસને બેઠેલા અથવા સૂતેલા પુરૂષની જેમ અર્થાત્ જેવી રીતે પુરૂષની આ અવસ્થાઓ ભિન્ન-ભિન્ન હોય છે, પણુ બધી અવસ્થાઓમા પુરૂષ જેમની તેમ તેજ રહે છે એવી જ રીતે પર્યાયોના બદલાવા છતાં પણુ મૂળ દ્રવ્ય એક રૂપ જ બન્યુ રહે છે આ કથન આ રીતે પણુ કહી શકાય—“ઉત્પન્ન થાય છે—બદલાય છે—વધે છે ઘટે છે અને નાશ પણુ પામે છે”

પિણ્ડ સિવાય વૃત્યન્તર-અવસ્થા-પ્રકાશતાની દશામા ‘જાયતે’ (ઉત્પન્ન થાય છે) એવો વ્યવહાર થાય છે વ્યાપાર સહિત હોવા છતાં પણુ ભવનવૃત્તિ થાય છે ‘અસ્તિ’ (છે) એનાથી વ્યાપાર શૂન્ય સત્તા કહેવામા આવે છે, ભવનવૃત્તિ ઉદાસીન છે ‘વિપરિણા મત્તે’ (બદલાય છે) એના દ્વારા અનુવૃત્તિવાળી વસ્તુનુ રૂપાતરથી થવુ એમ કહેવામા આવે છે

જેમ દૂધ ઢહી રૂપથી પરિણુત થાય છે, અહીં વિકારાન્તર વૃત્તિથી ‘ભવન’ કાયમ રહે છે જે વ્યકત્યન્તર વ્યકિતવૃત્તિ થાય અગર હેતુભાવવૃત્તિ થાય તે પરિણામ કહેવાય છે ‘વર્ધતે’—ઉકત સ્વરૂપવાળુ પરિણામ ઉપચય રૂપમા પ્રવૃત્ત થાય છે જેવી રીતે અકુર વધે છે અર્થાત્ ઉપચયશાળી પરિણામ રૂપથી ‘ભવન’ની વૃત્તિ વ્યકત થાય છે ‘અપચીયતે’ (ઘટે છે) આ શબ્દથી પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા પરિણામની અપચયવૃત્તિ પ્રકટ કરવામા આવે છે—નબળાઈને પ્રાપ્ત થનાર પુરૂષની જેમ અપચય ભવન રૂપ નવીન વૃત્તિનુ પ્રગટ થવુ કહેવાય છે ‘વિનશ્યતિ’ આ પદ દ્વારા ભવનવૃત્તિને આવિર્ભૂત કહેવામા આવે છે જેવી રીતે “ધડો નાશ પામ્યો” આ વાક્યનો અર્થ એજ છે કે વિશિષ્ટ સમવસ્થાન રૂપ ભવનવૃત્તિ અદૃશ્ય થઈ ગઈ—એનો આશય એવો નથી કે કોઈ સ્વભાવહીનતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ—શૂન્યતા આવી ગઈ, કારણુ કે ઘટ આકારની પછી કપાલ વગેરે રૂપ નવીન ભવનવૃત્તિ દેખાય છે વગેરે આકારો દ્વારા દ્રવ્ય જ ભવન લક્ષણુ વાળુ કહેવાય છે.

મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન દ્વારા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ પુદ્ગલ અને જીવ રૂપ બધા દ્રવ્યોને જીવ બાણે છે પરંતુ ધર્મ અધર્મ વગેરે બધા દ્રવ્યોના સઘળા ઉત્પાદ આદિ પર્યાયોને બાણતો નથી મતિજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાની દ્વારા બાણેલા પદાર્થોમાં જ્યારે અક્ષર પરિપાત્રી વગર જ વિદ્યાનો સારી પેઠે અભ્યાસ કરીને દ્રવ્યોનું ચિત્તન કરે છે, ત્યારે ધર્મ અધર્મ આદિ સમસ્ત દ્રવ્ય મતિજ્ઞાનના વિષય રૂપ પ્રતિભાસિત થાય છે, પણ મતિજ્ઞાની તેમના બધા પર્યાયોને બાણતો નથી એનું કારણ છે કાળની અસંપત્તા તથા મનની અશક્તિ એવી જ રીતે શ્રુતજ્ઞાન અનુસાર ધર્મ આદિ બધા દ્રવ્યોને બાણે છે પરંતુ બધા પર્યાયોને બાણતો નથી અવધિજ્ઞાન ઠાગ રૂપી દ્રવ્યોને—પુદ્ગલ દ્રવ્યોને જ બાણે છે પણ બધા પર્યાયોને નહીં અવધિજ્ઞાન અત્યંત નિર્મળ હોય તો પણ તેના ઠારા રૂપી-દ્રવ્ય પુદ્ગલ જ બાણી શકાય છે અને તે રૂપી દ્રવ્ય પણ બધા પર્યાયોથી નહીં જ

સાર એ છે કે અતીત અનાગત અને વર્તમાનકાળ સંબંધી ઉત્પાદ વ્યય અને ક્રૌંચ્ય આદિ અનન્ત પર્યાયોથી બાણે છે અને જે શુદ્ધ વગેરે ગુણોથી યુક્ત પુદ્ગલ રૂપ રૂપી દ્રવ્યોને અવધિજ્ઞાનથી બાણે છે તેમના અનન્તમા ભાગને મનપર્યાય જ્ઞાનથી બાણે છે તે અનન્તમા ભાગવતી રૂપી દ્રવ્યોને પણ હીવાલના આધારે રહેવાને નહીં પણ મનોગતોને બાણે છે તે દ્રવ્યોને પણ સમ્પૂર્ણ લોકમા રહેલાઓને નહીં પણ મનુષ્ય ક્ષેત્રની અદર જ બાણે છે અને અવધિજ્ઞાનીની અપેક્ષા વિશુદ્ધતર અને બહુતર પર્યાયોને બાણે છે

અભિપ્રાય એ છે કે પાચ જ્ઞાનોમાથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન બધા દ્રવ્યોને બાણે છે પરંતુ તેમના કેટલાક પર્યાયો જ તેમનો વિષય હોય છે કારણ કે એ બંને જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે અને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન પરિપૂર્ણ હોતા નથી આના સિવાય આ બંને જ્ઞાન ઈન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય છે અને એ કારણે પણ તેઓ સમ્પૂર્ણ નથી

અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યાયજ્ઞાન ઈન્દ્રિય-મનો જન્ય નથી આથી તેઓ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની કોટિમાં ગણાય છે તો પણ ક્ષાયોપશમિક હોવાથી અપૂર્ણ છે આથી તેમને વિકલ પ્રત્યક્ષ પણ કહે છે, આ બંને જ્ઞાન રૂપી દ્રવ્યોને જ બાણે છે તો પણ તેમનામા વિષયકૃત ભિન્નતા છે અવધિજ્ઞાન સમ્પૂર્ણ લોકના સમસ્ત રૂપી દ્રવ્યોને બાણી શકે છે જ્યારે મનપર્યાયજ્ઞાન ફક્ત મનોવર્ગીણાના પુદ્ગલોને જ બાણે છે આ કારણથી જ અવધિજ્ઞાનના વિષયનો અનન્તમો ભાગ જ મન પર્યાયનો વિષય કહેવાયો છે મન પર્યાયજ્ઞાન અદોદ્રીપની અન્તર્ગત જે સજી જીવ છે તેમની મનો વર્ગીણને, બાણે છે આણુ હોવા છતાં પણ મન પર્યાયજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનની અપેક્ષા અત્યંત વિશુદ્ધ છે અને જે રૂપી દ્રવ્યોને બાણે છે તેમના બહુતર પર્યાયોને બાણે છે

કેવળજ્ઞાન દ્વારા સમસ્ત દ્રવ્ય અને તેમના બધા પર્યાયો બાણી શકાય છે પ્રક્ષ યદ શકે કે કેવળજ્ઞાન બધા દ્રવ્યો અને બધા પર્યાયોને કેવી રીતે બાણે છે ? એનો જવાબ એ છે કે કેવળજ્ઞાન સમસ્ત ભાવોનું અવલાસક છે તથા સમ્પૂર્ણ લોક અને અલોકને બાણે છે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યોથી વ્યાપ્ત લોકમા અને તેનાથી રહિત અલોકમા જે કંઈ પણ હોય છે, તે બધાને બાણે છે

કેવળજ્ઞાનથી મોટું બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી અને કેવળજ્ઞાનની વિષય મર્યાદાની બહાર કોઈ વસ્તુ જ્ઞેય નથી આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે કેવળજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સમ્પૂર્ણ ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે જ્ઞાનને ઢાકવાવાળા કર્મ સમૂળગા નાશ થાય છે ત્યારે આત્માની જ્ઞાન-

શક્તિ પોતાના વિશુદ્ધ પરિપૂર્ણ અને સ્વાભાવિક રૂપમા પ્રગટ થઈ જાય છે આ વખતે એવો કોઈ જ્ઞેય પદાર્થ હોતો નથી કે જે કેવળજ્ઞાનનો વિષય ન હોય

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ આ બધા દ્રવ્યોમા પ્રતિક્ષણે ઉત્પાદ, વ્યય તથા ધ્રોવ્ય રહે છે જે પણ સત્ પદાર્થ છે તે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યાત્મક જ હોય છે કોઈ વસ્તુનો શ્વેતવર્ણ નાશ થાય છે તેમા ત્રણ વર્ણનો ઉત્પાદ હોય છે પરંતુ વસ્ત્ર દ્રવ્ય બને અવસ્થાઓમા કાયમ રહે છે આવી જ રીતે પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ અને ઉત્તર પર્યાયનો ઉત્પાદ થવાથી પણ દ્રવ્ય-ધ્રુવ-જેવુ ને તેવુ જ—રહે છે જેમ જીવ દેવ પર્યાય રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, મનુષ્ય પર્યાય રૂપે વિનાશ પામે છે પરંતુ જીવના રૂપે હમેશા અવસ્થિત રહે છે આ બધા પર્યાયોને કેવળજ્ઞાન સાક્ષાત જાણે છે આવી જ રીતે આકાશ અને કાળ જેવા અપૂર્વ દ્રવ્ય પણ કેવળજ્ઞાન દ્વારા જાણી શકાય છે આથી કેવળજ્ઞાન પરિપૂર્ણ સમગ્ર અસાધારણ, નિરપેક્ષ વિશુદ્ધ સર્વભાવોનો ક્ષાપક, લોકલોકને વિષય કરવાવાળુ અને અનન્ત પર્યાયોવાળુ છે

એક-એક જ્ઞેયની સ્વ-પર પર્યાયોની ગણના કરવામા આવે તો તે અનન્તાનન્ત છે એવા અનન્તાનન્ત પર્યાયવાળા અનન્તાનન્ત જ્ઞેય પદાર્થ કેવળજ્ઞાનનો વિષય છે એવી સ્થિતિમા કેવળજ્ઞાનના અનન્તાનન્ત પર્યાયો છે, આ સમજવુ મુશ્કેલ નથી

અનુયોગ દ્વારના ૧૪૧મા સૂત્રમા કહ્યું છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! દ્રવ્ય કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ।

ઉત્તર—ગૌતમ ! દ્રવ્ય બે પ્રકારના કહ્યા છે જીવ દ્રવ્ય અને અજીવ દ્રવ્ય

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્યયન ૨૮ ની આઠમી ગાથામા કહે છે—

ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય અને આકાશ એ ત્રણ દ્રવ્યો એક-એક રૂપ છે અને કાળ, પુદ્ગલ તથા જીવ એ ત્રણ દ્રવ્ય અનન્ત-અનન્ત છે ॥૨॥

‘નિચ્ચાવઢ્ઠિયાણિ અરૂપાણિ ચ’

મૂળસૂત્રાર્થ—પૂર્વોક્ત દ્રવ્ય નિત્ય, અવસ્થિત અને અરૂપી છે ॥૩॥

તત્વાર્થદીપિકા—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છએ દ્રવ્યો નિત્ય અને અવસ્થિત છે આમાથી ક્યારેય પણ કોઈ ન હોય એવુ નથી અર્થાત્ એ હમેશા રહે છે અને એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના રૂપમા પરિણત થતુ નથી આમાંથી ધર્મ, અધર્મ આકાશ કાળ અને જીવ એ પાચ દ્રવ્ય અરૂપી છે અર્થાત્ રૂપ-રસ આદિથી રહિત છે આ રીતે છ એ દ્રવ્ય નિત્ય અને અવસ્થિત છે તથા પુદ્ગલ સિવાયના શેષ પાચ દ્રવ્યો અરૂપી છે ॥૩॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા ધર્માદિ ૬ દ્રવ્યો કહ્યા હુવે આ દ્રવ્યો શુ પોતપોતાના સ્વભાવથી ક્યારે ન્યુત થાય છે ? શુ ક્યારે પણ વધે ઘટે છે ? તેઓ મૂર્ત છે કે અમૂર્ત ? આ ત્રણ પ્રશ્નોના સમાધાન માટે કહીએ છીએ—

ધર્મ આદિ છ એ દ્રવ્યો નિત્ય અને અવસ્થિત છે નિત્યનો અર્થ એ છે કે આ દ્રવ્ય કોઈ વાર પણ પોતપોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરતા નથી અને અવસ્થિતનો ભાવ એ છે કે એમની સખ્યા ક્યારે પણ વધતી-ઘટતી નથી અર્થાત્ આ તમામ દ્રવ્ય અનાદિ નિધન છે અને નિયત સખ્યાવાળા છે ક્યારેય પણ પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરતા નથી આમા પુદ્ગલ સિવાયના પાચ દ્રવ્યો અરૂપી છે

જેમા રૂપ નથી તેને અરૂપી કહે છે અહીં રૂપ શબ્દ ઉપલક્ષણ છે તેનાથી રસ, ગંધ અને સ્પર્શનું પણ ગ્રહણ થાય છે સૂત્રમા અરૂપ શબ્દના ગ્રહણથી ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ અને જીવ દ્રવ્યની અમૂર્તતા પ્રગટ કરવામા આવી છે આથી પુદ્ગલને છોડીને શેષ પાત્ર, ધર્મ આદિ દ્રવ્ય રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શથી રહિત હોવાના કારણે અમૂર્ત કહેવાય છે 'લોગલા રૂપિણો' આગળ પર કહેવામાં આવનાર સૂત્ર અનુસાર પુદ્ગલ ત્રિવાય ધર્મ આદિ પાત્ર દ્રવ્યો જ અરૂપી છે પરંતુ નિત્ય અને અવસ્થિત તે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પણ છે

નન્દીસૂત્રનાં ૧૮મા સૂત્રમા કહ્યું છે - 'પાત્ર અસ્તિકાય ક્યારેય પણ ન હતા એવું નથી, ક્યારેય પણ નથી એમ પણ નથી અને ક્યારેય પણ હશે નહીં એવું પણ નથી તે હમેશા હતા, છે અને રહેશે તેઓ ધ્રુવ છે, નિયત છે, શાશ્વત છે, અક્ષય છે, અવ્યય છે, અવસ્થિત છે, નિત્ય છે અને અરૂપી છે

આ રીતે ધર્મ વગેરે છએ દ્રવ્યો દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી નિત્ય છે, પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી નહીં દ્રવ્યાર્થિક નય વસ્તુના ધ્રોવ્યનું જ પ્રતિપાદન કરે છે, ઉત્પાદ અને વિનાશનું નહીં આ કારણે દ્રવ્યાર્થિકનયના અભિપ્રાયથી જ ધર્મ આદિ દ્રવ્ય નિત્ય સમગ્રવા જોઈએ દ્રવ્યાર્થિકનયથી નિરપેક્ષ રૂપમા નિત્યતા સ્વીકાર કરવા છતાં પણ એકાન્તવાદનો પ્રસંગ આવશે અને એકાન્તવાદ અનેક પ્રકારના દોષોથી દૂષિત છે

જૈનદર્શન અનુસાર એકનયથી વસ્તુની પ્રરૂપણા કરવી તે પુરતું નથી, દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક-બંનેમાંથી એકને પ્રધાન અને બીજાને ગૌણરૂપથી વિવરણ કરીને જ વસ્તુતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરી શકાય છે આમ કર્યા વગર વસ્તુસ્વરૂપની પ્રરૂપણા કરવી ઘણી મુશ્કેલ છે આથી અને દ્રવ્યાર્થિકનયને પ્રધાન અને પર્યાયાર્થિકનયને ગૌણ ગણીને ધર્મ આદિ દ્રવ્યોની નિત્યતા કહેલી છે.

દ્રવ્યાર્થિકનય દ્વારા પ્રસાધ્ય ધ્રોવ્ય અશની અપેક્ષાથી ધર્મ આદિ દ્રવ્ય નિત્ય અર્થાત્ ઉત્પાદ અને વિનાશથી રહિત ધ્રુવ છે નિત્ય કહીને એ પ્રગટ કરવામા આવ્યું છે કે ધર્મ વગેરે દ્રવ્યોની સત્તા સમસ્ત કાળમા અવિકારિણી છે એવી જ રીતે ધર્મ આદિ બધા દ્રવ્ય અવસ્થિત છે અર્થાત્ તે પોતાની છની સખ્યાને તથા ભૂતાર્થતાને કદી પણ છોડતાં નથી અને ક્યારેય પણ છોડશે નહીં

'અવસ્થિત' શબ્દના ગ્રહણથી એવું નિર્ધારિત કરવામા આવ્યું છે કે આ દ્રવ્યો પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ કરતા નથી આથી છના છ જ રહે છે ન કદી ઓછા થાય છે અને ન તે વધે છે જગત સદા પચાસ્તિકાયાત્મક છે અને કાળપર્યાય હોવા છતાં પણ ભિન્ન રૂપથી પ્રતીત થાય છે આથી છ જ દ્રવ્ય છે, પાત્ર નહીં આ ધર્મ આદિ દ્રવ્ય એકબીજાને મળીને રહે છે તે પણ પોતપોતાના સ્વરૂપનો અને ભૂતાર્થતાનો ત્યાગ કરતા નથી અથવા પોતાના વિવિધ આસાધારણ લક્ષણપણાનું ઉલ્લઘન પણ કરતા નથી

ધર્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ ગતિમા અને અધર્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સ્થિતિમા નિમિત્ત થાય છે આકાશનું સ્વરૂપ અવગાહ પ્રદાન કરે છે જીવનું સ્વરૂપ સ્વ-પર પ્રકાશક ચૈતન્યરૂપ પરિણામ છે પુદ્ગલનું સ્વરૂપ શરીર, વચન મન, પ્રાણાપાન, જીવન મરણમા નિમિત્ત થવું તથા મૂર્તત્વ વગેરે છે

ધર્માદિ દ્રવ્ય અનાદિસિદ્ધ પોતપોતાના આ સ્વરૂપમર્યાદાનુ અતિક્રમણ કરતાં નથી કોઈ પણ દ્રવ્ય પોતાના સ્વાભાવિક ગુણનો પરિત્યાગ કરીને બીજા દ્રવ્યના ગુણને ધારણ કરતા નથી આથી એ દ્રવ્ય અવસ્થિત કહેવાય છે એતો પહેલા જ કહેવાઈ ગયું છે કે છ દ્રવ્યોમાથી પુદ્ગલને છોડીને બાકીના પાચ દ્રવ્ય અરૂપી-અમૂર્ત છે

પુદ્ગલ સિવાય ધર્મ આદિ પાચ દ્રવ્ય અમૂર્ત હોવાથી અરૂપી છે-તેમનામા રૂપ નથી અને રૂપી ન હોવાના કારણે તેઓ આખ વડે જોઈ શકતા નથી

ધર્માદિ દ્રવ્યોના નેત્ર ગ્રાહ્ય ન હોવામા અરૂપિત્વને હેતુ કહેલ નથી અન્યથા પુદ્ગલ પરમાણુ પણ નેત્રગોચર ન હોય તો તેને પણ અરૂપી માનવું પડે પણ તે અરૂપી નથી આ રીતે ધર્મ આદિ પાચ દ્રવ્યોમા જ અરૂપિત્વનુ પ્રતિપાદન કરવામા આવેલ છે

રૂપનો અર્થ મૂર્તિ-મૂર્તિ જ રૂપાદિ શબ્દો દ્વારા કહેવામા આવે છે તે મૂર્તિ રૂપાદિ આકારવાળી હોય છે વૈશેષિક, દ્રવ્યનુ મર્વવ્યાપક ન હોવું તેને મૂર્તિત્વ માને છે અર્થાત્ તેમના કથન અનુસાર મૂર્તિ તે છે જે સર્વવ્યાપિ પરિણામવાળી ન હોય, પરતુ આ માન્યતા અહીં સ્વીકારાઈ નથી કારણકે એમ માનવાથી આત્મા પણ મૂર્તિકે થઈ જાય લોક બધી તરફથી પરિમિત છે આથી આત્મા પણ પરિમિત જ છે

લોક પરિમિત છે એનો વૈશેષિકોએ પણ સ્વીકાર કરવો જોઈએ કારણ કે તેનો એક વિશિષ્ટ આકાર છે આ કારણથી રૂપને મૂર્તિ માનવું જ નિર્દોષ છે

શ કા—જે રૂપને જ મૂર્તિ માનીએ તો મૂર્તિ શબ્દનો વાચ્ય એકલુ ગુણ જ થશે આથી રૂપ જ મૂર્તિ નથી

સમાધાન—દ્રવ્યાર્થિકનયના અભિપ્રાયે રૂપને મૂર્તિ કહેવામા આવ્યું છે દ્રવ્યના રૂપ આદિ તેનાથી ભિન્ન જણાતા નથી આ કારણથી એજ મૂર્તિ દ્રવ્યસ્વભાવના આનયન ગ્રહણ વગેરેને પ્રાપ્ત કરીને રૂપ કહેવાય છે આથી સ્પર્શ વગેરે મૂર્તિના આશ્રિત કહેવાય છે સ્પર્શ આદિ મૂર્તિના પરિત્યાગ કરતા નથી કારણકે તેઓ એકબીજાના સહચર છે જ્યાં રૂપ હોય છે ત્યાં સ્પર્શ રસ અને ગંધ પણ અવશ્ય રહે છે આથી સ્પર્શ આદિ ચારે ય સહચર છે

પરમાણુમા પણ રૂપ આદિ ચારે ગુણ વિદ્યમાન રહે છે પરતુ તે બધા એકરૂપ થઈને રહે છે આથી પરમાણુ ચતુર્ગુણ વગેરે ભતિભેદવાળા હોતા નથી વિશેષતા માત્ર એજ છે કે કોઈ દ્રવ્ય ઉત્કટ ગુણપરિણતિને પ્રાપ્ત થઈને તેને ત્યજ દે છે દાખલા તરીકે મીઠું અને હીંગ લો જ્યારે તેઓ મિશ્ર રૂપે હોય છે તો નેત્ર, નાક તથા સ્પર્શોન્દ્રિયના વિષય હોય છે પરતુ જ્યારે પાણીમા પ્રવેશે છે ત્યારે માત્ર જલ અને નાકના જ વિષય રહે છે વર્ણુ અને સ્પર્શ તો તેમનામા એ સમયે પણ રહે છે પણ તે ઈન્દ્રિય વડે ગ્રહણ કરી શકાતા નથી આ તેમના પરિણમનની વિશેષતા છે

એની જ રીતે એક ભતીય પાર્થિવ, પાણીના, તેજના અને વાયુના પરમાણુ પણ ક્યારે કોઈ પરિણમનને પ્રાપ્ત થઈને બધી ઈન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય હોતા નથી આથી રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ જ વિશેષ પરિણામથી યુક્ત થઈને મૂર્તિ કહેવાય છે ॥ ૩ ॥

‘વોગલા રૂવિળો’

મૂળસૂત્રાર્થ—પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી હોય છે ॥ ૪ ॥

તત્વાર્થદ્વીપિકા—પુદ્ગલ વર્ણુ, ગદ્ય રસ અને સ્પર્શથી યુક્ત હોવાના કારણે, આખ દ્વારા ગ્રાહ્ય હોવાના કારણે અને મૂર્ત હોવાથી રૂપી છે—તેઓ અરૂપી નથી પુદ્ગલ ને અરૂપી હોત તો નેત્ર દ્વારા તેમને જોવું શક્ય ન હોત સ્થાનાંગસૂત્રના પાચમા સ્થાન ત્રીજા ઉદ્દેશકના પ્રથમ સૂત્રમાં કહ્યું છે—‘પુદ્ગલાસ્તિકાય રૂપીકાય છે, ભગવતી સૂત્રના સાતમાં શતકના દશમા ઉદ્દેશકમાં પણ કહ્યું છે—પુદ્ગલાસ્તિકાય રૂપીકાય છે ॥ ૪ ॥

તત્વાર્થનિરૂપિત—પૂર્વસૂત્રમાં સામાન્ય રૂપથી દ્રવ્યોને અરૂપી કહેવામા આવ્યા હતા પરંતુ વિશેષરૂપથી પુદ્ગલાસ્તિકાયની અરૂપતાનો નિષેધ કરીને તેમને રૂપી પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પુદ્ગલ રૂપી છે—અરૂપી નહી નિત્યતા અને અવસ્થિતતા તો પુદ્ગલોમા જ હોય છે કારણ કે તે પોતાના પુદ્ગલ સ્વભાવનો ક્યારેય પણ ત્યાગ કરતા નથી સર્વદા રૂપાદિમાન જ રહેવાના કારણે તે અવસ્થિત પણ છે માત્ર અરૂપીપણુ તેમનામા હોતુ નથી

શકા—પુદ્ગલદ્રવ્ય ઉત્પન્ન અને વિનાશ પામતા હોવાથી તેમને અનિત્ય માનવું જ યોગ્ય લેખાશે તેમનામાં અનિત્યતાથી વિરૂદ્ધ નિત્યતા હોઈ શકતી નથી

સમાધાન—નિત્યતા બે પ્રકારની કહેવામા આવી છે (૧) અનાદિ અનન્તતા અર્થાત્ આદિ પણ ન હોય અને અન્ત પણ ન હોય (૨) સાવધિનિત્યતા—અવધિયુક્ત નિત્યતા પ્રથમ પ્રકારની નિત્યતા લોકની જ છે તેને આદિ પણ નથી કે નથી અન્ત તેના પ્રવાહનો કદી પણ વિચ્છેદ થતો નથી તે પોતાના સ્વભાવનો ક્યારેય પણ ત્યાગ કરતો નથી વિવિધ પ્રકારના પરિણુમનો ને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિથી યુક્ત છે—આ જ અનાદિ—અનન્ત નિત્યતા છે.

બીજા પ્રકારની નિત્યતા શ્રુતોપદેશની છે શ્રુતનો ઉપદેશ ઉત્પત્તિમાન અને પ્રલયવાન છે તો પણ તે અવસ્થિત રહે છે પર્વત, સમુદ્ર વલય વગેરેતુ અવસ્થાન પણ સાવધિ નિત્યતામાં પરિભ્રમિત છે

એવી જ રીતે અનિત્યત્વ પણ બે પ્રકારના છે (૧) પરિણુમાનિત્યત્વ (૨) ઉપરમાનિત્યત્વ માટીનો પિન્ડો સ્વભાવથી અને પ્રયત્નથી પોતાની પૂર્વ—અવસ્થાને ત્યજી દઈ નવીન અવસ્થાને પ્રત્યેક સમયે પ્રાપ્ત થતો રહે છે આ પ્રકારની અનિત્યતાને પરિણુમા નિત્યતા કહે છે

ઉપરમાનિત્યત્વ ભવોચ્છેદ—સ સારનો અત આવવો તેમ છે ચારે ગતિઓમાં પરિભ્રમણનો અત થયા પર પર્યાન્તવર્તી જે અવસ્થાન છે તે ઉપરમાનિત્યત્વ છે અત્યન્તાભાવવર્તી નથી

આમાથી પરિણુમાનિત્યત્વની દૃષ્ટિથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનિત્ય કહેવાય છે અને પોતાના પુદ્ગલપણુનો ત્યાગ ન કરવાના કારણે નિત્ય પણ માનવામાં આવે છે બને પ્રકારનો વ્યવહાર જોવામા આવે છે આથી કોઈ વિરોધ આવતો નથી પ્રત્યેક વસ્તુમા ઉક્ત બને જ પ્રકારની અર્થાત્ નિત્યતા અને અનિત્યતાની વ્યવસ્થા છે અને એજ પ્રકારની પ્રતીતિ થાય છે હા, કદી અનિત્યતાને ગૌણ કરીને નિત્યતાની પ્રધાનતાથી વિવક્ષા કરવામા આવે છે અને ક્યારેક નિત્યતાની પ્રધાનતા કરીને અનિત્યતાને ગૌણ કરી દેવામા આવે છે આ રીતે પુદ્ગલમા અનિત્યતા અને નિત્યતા બને જ ધર્મ રહે છે એવું માનવામા લગીર પણ સુરકેલી નથી

તે પુદ્ગલ રૂપી અર્થાત્ રૂપવાળા છે પૂરણ અને ગલન સ્વભાવવાળા હોવાથી તે પરમાણુ થી લઈને અનન્તાનન્ત પ્રદેશી સ્કંધ સુધી જાણવા જોઈએ પુદ્ગલ અનેક રૂપ પરિણમનના પોતાના સામર્થ્યના કારણે સૂક્ષ્મ, સ્થૂળ, વિશેષ, અવિશેષ, પ્રકર્ષ, અપકર્ષ રૂપ અસાધારણ રૂપવત્તાને ધારણ કરે છે ધર્મ, અધર્મ આદિ દ્રવ્યોમા આ હેતુ નથી એ કારણથી પુદ્ગલોમા રૂપવત્તવુ અવધારણ કરવામા આવ્યુ છે પુદ્ગલ ભલે પરમાણુ હોય અગર દ્રવ્યલુક આદિ રૂપમા વધીને મોટો સ્કંધ બની જાય પરતુ રૂપવત્ત પુદ્ગલનો ત્યાગ કરતો નથી અને પુદ્ગલ-દ્રવ્ય કદીપણ રૂપવત્તાનો પરિત્યાગ કરતુ નથી આથી એ યોગ્ય જ કહેવામાં આવ્યુ છે કે પુદ્ગલ રૂપી હોય છે

ચક્ષુગ્રાહ્ય રૂપ જે પરમાણુ દ્રવ્યલુક વગેરે પુદ્ગલોના હોય તે રૂપી કહેવાય છે એ પ્રકારનો વિગ્રહ કરીને છઠ્ઠી વિભક્તિ ખતાવવાથી એવુ સૂચિત કરવામા આવે છે કે ભેદ વિવરણથી દ્રવ્ય અને ગુણમા ભિન્નતા છે જો બનેમા અભેદનુ વિવરણ કરીએ તો અભેદ, પણ છે આ અભિપ્રાય છે “રૂપ જેમનામા છે તે રૂપી એમ સાતમી વિભક્તિ લઈને વિગ્રહ કરવામા આવ્યો છે અથવા દ્રવ્ય અને ગુણમાં પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાથી ભેદ અને દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાથી-અભેદ સમજવો જોઈએ રૂપાત્મક મૂર્તિથી ભિન્ન પુદ્ગલ કેઈ સ્થળે ઉપલબ્ધ થતા નથી-બને ભિન્ન ભિન્ન દેશોમા મળતા નથી આથી તેમનામા અભેદ છે એવી જ રીતે એવો જે વ્યવહાર થાય છે કે ચન્દ્રનુ રૂપ શ્વેત છે, રસ તીખો છે, ગંધ સુરભિ છે, સ્પર્શ શીતળ છે, એ ભેદ હોવા પર જ સંભવિત છે

‘આ મુનિની આ મુહુપત્તિ છે’ એમા જેમ મુનિ અને મુહુપત્તિમા ભેદ હોવાથી જ છઠ્ઠી વિભક્તિ દેખાય છે એજ રીતે દ્રવ્ય અને ગુણમા પણ ભેદ છે

શકા—જેવી રીતે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યથી ભિન્ન મળી આવે છે તે જ રીતે રૂપ આદિ ગુણ દ્રવ્યથી જુદા મળી આવતા નથી તેમજ ન તો દ્રવ્ય જ રૂપ વગેરે ગુણોથી ભિન્ન ઉપલબ્ધ હોય છે

સમાધાન—જો દ્રવ્ય અને ગુણમા ભેદ ન હોત તો ચન્દ્રનુ શ્વેત રૂપ, તીખો રસ, સુરભિગંધ એ મુજબ છઠ્ઠી વિભક્તિ ન હોત ભેદ થવાથી જ છઠ્ઠી વિભક્તિ થાય છે, અભેદમા નહી આથી દ્રવ્ય અને ગુણમા ભેદ અવશ્ય માનવો જોઈએ—

કદાચિત્ કહેવામા આવે છે સેના, વન આદિની જેમ અન્ય અર્થોમાં પણ છઠ્ઠી વિભક્તિ દેખાય છે દાખલા તરીકે સેનાનો હાથી-વનનો આખો (જ ગલગી કેરી) હાથી વગેરે પદાર્થોનો સમૂહ જ સેના પદનો અર્થ છે અને આખા વગેરે વૃક્ષોનો સમૂહ જ વન હોય છે એનો જવાબ એ છે કે સેનાનો હાથી અને વનનો આખો તેમા કેઈ ભેદ નથી અનિશ્ચિત દિશાઓ તથા દેશોમા રહેલા હાથી, પુરુષ ઘોડા અને રથોમા, જે સમ્બન્ધ વિશેષથી વિશિષ્ટ છે જેમની સખ્યા નિશ્ચિત-અનિશ્ચિત છે તે બધાની જે બહુત્વ સખ્યા છે, તેજ સેનાપદનો અર્થ છે એકલો હાથી જ એવો શબ્દનો વાચ્ય નથી

એવી જ રીતે સહકાર, આખો, જાણુ જખીર-લીપૂ દાહમ વગેરેના વૃક્ષોનો સમૂહ જ જ્ઞાનન શબ્દનો વાચ્ય છે માત્ર સહકારજ વન શબ્દનો અર્થ નથી આથી તે બને પણ ભિન્ન છે,

એવી જ રીતે યૂષ અને પક્રિત વગેરે પણ અર્થાન્તર જ સમજવા નેઈએ ધીજી ધીજી દ્રવ્યોના સસર્ગથી યુક્ત સમુત્પન્ન પાકજ દ્રવ્યોના કાલ વિશેષનો અનુગ્રહ થવાથી પાકજની ઉત્પત્તિ થવા પર સજોગ વિશેષ રૂપ થાય છે તે આદનથી લિન્ન છે એવી જ રીતે પક્રિત પણ એક દિશા અને દેશમા સ્થિત, પ્રત્યાસત્તિથી ઉપકૃત નિયતઅનિયત સંખ્યાવાળા લિન્ન અલિન્ન જાતિવાળા આધારોમા વિઘ્નમાન બહુસખ્યા જ કહેવાય છે. એ કારણે બને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિકનય પરસ્પર સાપેક્ષ થઈને જ વાસ્તવિકતાનું પ્રતિપાદન કરે છે, એકાન્ત રૂપથી નહીં આથી તાત્પર્ય એ છે કે વિવરણ અનુસાર રૂપાત્મિકા મૂર્તિ પુદ્ગલોમા કથચિત્ લિન્ન અને કથચિત્ અલિન્ન છે ॥ ૪ ॥

“આદમાણિ તિન્નિ પગદ્વવાણિ અકિરિયાણિ અન્તિમાણિ અર્ણતાણિ”

મૂળરૂપાર્થ—આદિના ત્રણ દ્રવ્ય એક-એક છે અને અન્તના ત્રણ દ્રવ્ય અનન્ત-અનન્ત છે ॥૫॥

તત્વાર્થાદીપિકા—પહેલાના ત્રણ દ્રવ્ય અર્થાત્ ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એક-એક દ્રવ્ય છે તેઓ કાળ, જીવ અને પુદ્ગલની જેમ લિન્ન-લિન્ન ઘણાં નથી દ્રવ્યની અપેક્ષા આમાથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય એક-એક સમજવું નેઈએ પરતુ ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવની અપેક્ષાથી અસખ્યાત તથા અનન્ત સમજવા નેઈએ

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ આ ત્રણ દ્રવ્યો કિયારહિત છે. એવી રીતે જેમ જીવદ્રવ્ય જીહા-જીહા જીવોની અપેક્ષાથી લિન્ન છે, પુદ્ગલદ્રવ્ય પણ પ્રદેશ અને સ્કંધની અપેક્ષાથી લિન્ન છે એવી જ રીતે કાલદ્રવ્ય પણ અધ્યા સમય વગેરેની અપેક્ષાથી લિન્ન છે તેવીજ રીતે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ દ્રવ્ય લિન્ન-લિન્ન નથી તાત્પર્ય એ છે કે અન્તના ત્રણ દ્રવ્ય કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ અનન્ત છે ॥ ૫ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુક્રિત—જેવી રીતે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરમાણુ દ્રવ્યલુક આદિના લેહથી, પ્રદેશ અને સ્કંધ આદિની અપેક્ષાથી અનેક પ્રકારના છે કાલદ્રવ્યપણુ અદ્વા સમય આવલિકા આદિના લેહથી અનેક પ્રકારના છે અને જેવી રીતે જીવદ્રવ્ય નારકી, દેવતા, તિર્યચ અને મનુષ્ય વગેરેના લેહથી અનેક પ્રકારના છે તેવી જ રીતે ધર્મ આદિ દ્રવ્યો પણ શુ અનેક છે ? એવી આશંકા થવાથી કહે છે—

આદિના ત્રણ દ્રવ્ય અર્થાત્ ધર્મ અધર્મ અને આકાશ એક-એક દ્રવ્ય જ છે તેમની સરખી જાતીવાળું ધીજું દ્રવ્ય નથી અર્થાત્ જેમ એક જીવથી ધીજી જીવનું પૃથક્ અસ્તિત્વ છે અને એક જીવ સ્વયં જ પરિપૂર્ણ દ્રવ્ય છે, તેવી રીતે ધર્મદ્રવ્ય પૃથક્ પૃથક્ નથી તે અસખ્યાત પ્રદેશોનો એક જ સમૂહ છે જે અખન્ડ રૂપથી સમ્પૂર્ણ લોકાકાશ વ્યાપ્ત છે અધર્મ દ્રવ્ય પણ એક જ એક અખન્ડ દ્રવ્ય છે આકાશ પણ વ્યકિતશ પૃથક્ નથી તે અનન્તાન્ત પ્રદેશોનોએક જ અખન્ડ પિન્ડ છે

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશની કમશ સ્થિતિ અને અવગાહ રૂપ ઉપકાર છે સમસ્તગતિ પરિણત જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિમા સહાયક થનારુ દ્રવ્ય-ધર્મદ્રવ્ય છે એજ રીતે સ્થિતિ પરિણત બધાની સ્થિતિમા સહાયતા કરનાર અધર્મદ્રવ્ય છે જેમા બધા દ્રવ્ય પ્રકાશિત થાય છે અગર જે સ્વયં જ પ્રકાશિત થાય છે તે આકાશ કહેવાય છે આ પ્રકારની વ્યુત્પત્તિ અનુ-

સાર ધર્મ આદિ દ્રવ્યોની ગતિ સ્થિતિ અને અવગાહન ઉપકાર છે ગતિ વગેરે ત્રણેથી યુક્ત વસ્તુ અર્થક્રિયા કરવામાં સમર્થ હોય છે એમ અનેકાન્તવાદી સ્વીકારે છે

પ્રાકૃત સૂત્રમાં “એક” શબ્દ અસહાયક અર્થમાં ગ્રહણ કરવામા આવ્યો છે આથી જેમ પરમાણુ રૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય બીજા પરમાણુથી સદ્વિતીય છે અર્થાત્ એક પરમાણુ બીજા પરમાણુથી ભિન્ન સ્વતંત્ર અસ યુક્ત અસ્તિત્વ રાખે છે અને જેમ એક આત્મા બીજા આત્માથી ભિન્ન અસ્તિત્વવાળો છે અને તે બંધાના ચૈતન્ય સુખ, દુઃખ આદિ ગુણ યથાર્થ ભિન્ન-ભિન્ન છે અને જેમ કાળદ્રવ્યનો કાળાતરથી ભેદ છે તેવો ભેદ ધર્મ આદિ દ્રવ્યોમાં નથી એક ધર્મદ્રવ્યથી ભિન્ન બીજા ધર્મદ્રવ્યની પૃથક્ સત્તા નથી અધર્મ દ્રવ્ય પણ પરસ્પર ભિન્ન બે અગર વધારે નથી આકાશ પણ વ્યકિતશ. અનેક નથી આ કારણથી ધર્મ આદિ ત્રણ દ્રવ્યોને એક-એક કહેવામાં આવ્યા છે

કાળ પુદ્ગલ અને જીવ અનેક દ્રવ્ય છે કાલ દ્રવ્ય સમય આવલિકા, નિમેષ ક્ષણ લવ આદિ રૂપથી અનેક દ્રવ્ય છે. પુદ્ગલ પણ અનેક દ્રવ્ય છે કારણ કે પરમાણુઓ તથા દ્રવ્યજીવકોથી લઈને અનન્તાનન્તાણુક સ્કંધોની સત્તા સ્વતંત્ર છે પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય બેઈન્દ્રિય તેઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, પચેન્દ્રિય આદિ જીવોની પોત-પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા છે

એવી જ રીતે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ દ્રવ્ય અક્રિય અર્થાત્ ગમન રૂપ ક્રિયાથી રહિત છે. ક્રિયા રૂપ પરિણમનથી યુક્ત દ્રવ્ય આભ્યંતર કારણ છે અને પ્રેરણા આદિ બાહ્ય કારણ છે આ બંને કારણોથી દ્રવ્યની દેશાંતર પ્રાપ્તિ (એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે પહોંચવું) રૂપ પર્યાય ક્રિયા કહેવાય છે આ ક્રિયા ધર્મ આદિ ત્રણ દ્રવ્યોમાં થઈ શકતી નથી

આ પ્રકારે પુદ્ગલ અને જીવમા થનારી દેશાંતર પ્રાપ્તિ રૂપ બે વિશેષ ક્રિયા છે તેનો જ ધર્મ આદિ ત્રણ દ્રવ્યોમા નિષેધ કરવામા આવ્યો છે એવું નહીં સમજી લેવું બેઈએ કે એમનામા ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રૌવ્ય રૂપ ક્રિયા પણ નથી બે એમનામા સત્તા છે તો ઉત્પાદ અને વ્યયનું હોવું પણ અનિવાર્ય છે ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રૌવ્ય વગર કોઈ પણ વસ્તુ સત્ થઈ શકતી નથી આથી દ્રવ્ય હોવાના કારણે જેમ સુકેતાત્માઓમા ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રૌવ્ય માનવામા આવે છે તેવી જ રીતે ધર્મ આદિ દ્રવ્યોમા પણ મનાય છે

આ રીતે અવગાહ દેવું આકાશનું લક્ષણ છે અને તેજ તેનો ઉપકાર છે તે ઉપકાર અવગાહ જીવ આદિ વગર અભિવ્યક્ત થતો નથી આથી અવગાહ જીવોના સયોગમાત્ર જ અવગાહ છે સયોગ ઉત્પન્ન થનારી બે વસ્તુઓમા થાય છે, જેમ બે આગળીઓનો સયોગ એ રીતે અવગાહ દેવું તે આકાશનો ઉપકાર છે તેવી જ રીતે ધર્મ અને અધર્મનો ઉપકાર ગતિ અને સ્થિતિમા સહાયક હોવાનો છે તે પણ ગતિમાન અને સ્થિતિમાન દ્રવ્યોનો સયોગમાત્ર છે આ કારણથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પણ ઉત્પાદ વ્યય વગેરે સ્વભાવવાળા છે વગેરે પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જાય છે

આ સૂત્રનો આશય એ છે કે જેમ જીવ અને પુદ્ગલમા એક જગાએથી બીજી જગાએ જવાની વિશેષ ક્રિયા થાય છે, તેવી ક્રિયા ધર્મ આદિ ત્રણ દ્રવ્યોમા થતી નથી પરંતુ ઉત્પાદ આદિ સામાન્ય ક્રિયા તેમનામા માનવામા કોઈ પણ દોષ નથી

શંકા—જો ધર્મ વગેરે ત્રણ દ્રવ્યો નિષ્ક્રિય છે તો તેમનામા ઉત્પાદ ઘટિત થતો નથી કારણ કે ઘટ આદિમાં જે ઉત્પાદ દેખાય છે તે ક્રિયાપૂર્વક જ થાય છે, ઉત્પાદના અભાવમાં વ્યય પણ થઈ શકતો નથી આવી સ્થિતિમા યદા દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યય ધ્રૌવ્યાત્મક છે એ માન્યતા ખંડિત થઈ જાય છે

સમાધાન—ધર્મ આદિ ત્રણ દ્રવ્યોમાં ઘડાની જેમ ક્રિયા નિમિત્તક ઉત્પાદ થતો નથી ત્યાં ખીલ જ રીતે ઉત્પાદની કલ્પના કરવામા આવી છે.

ઉત્પાદ બે પ્રકારના છે—સ્વનિમિત્તક અને પરનિમિત્તક અનન્ત અગુરુલઘુ ગુણોનો જે આગમની પ્રમાણુતાના આધાર પર વિચાર કરવામા આવે છે અને જે પરસ્થાન પતિત વૃદ્ધિ અને હાનિથી પ્રવૃત્ત હોય છે, સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે તેને સ્વનિમિત્તક ઉત્પાદ કહે છે અથ્થ આદિની ગતિ સ્થિતિ અને અવગાહનમા કારણ હોવાથી ધર્માદિ દ્રવ્યોમાં ક્ષણે ક્ષણે ભેદ થતો રહે છે અર્થાત્ ધર્મ દ્રવ્ય ક્યારેક અન્ધની કદી મનુષ્યની અને કદી કોઈ પુદ્ગલની ગતિમા સહાયક થાય છે એજ રીતે અધર્મ દ્રવ્ય તેમની સ્થિતિમા સહાયક થાય છે જ્યારે ઘડાને એક જગાએથી ખસેડી ખીલ જગ્યાએ સુકવામા આવે છે ત્યારે પહેલાનાં આકાશ પ્રદેશોથી તેનો વિભાગ અને ખીલ જગ્યાના આકાશ પ્રદેશોથી સાથે સયોગ થાય છે આ સયોગ-વિભાગની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ જ આકાશનો ઉત્પાદ-વિનાશ છે આ પરનિમિત્તક ઉત્પાદ-વિનાશ કહેવાય છે ધર્માદિ દ્રવ્ય જો નિષ્ક્રિય છે તો તે જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ આદિમા કારણમૂત કેવી રીતે હોઈ શકે ? એમ કહેવું ઉચિત નથી, ધર્માદિ દ્રવ્ય આંખની જેમ માત્ર સહાયક જ હોય છે આથી એ દોષ નથી તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ દ્રવ્ય સ્વય ગતિમાં પરિણુત જીવ-પુદ્ગલોની ગતિમા, અધર્મ દ્રવ્ય સ્વય સ્થિતિમા પરિણુત જીવ-પુદ્ગલોની સ્થિતિમા અને આકાશ સ્વય આકાશરૂપ પરિણુત અન્ય દ્રવ્યોના અવગાહનમાં સહાયક થાય છે ગતિ આદિની પ્રેરણા કરવી તેમનો સ્વભાવ નથી

જેમ રૂપની ઉપલબ્ધિમા ચક્ષુ નિમિત્ત હોય છે, તો પણ વિક્ષિપ્ત ચિત્ત વાળા માટે તે નિમિત્ત હોતી નથી, એવી જ રીતે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશને ક્રિયાહીન માનવા છતા પણ જીવો અને પુદ્ગલો સક્રિય હોવાથી તેમનામા પણ સક્રિયતાની સિદ્ધિ થઈ જાય છે એવી જ રીતે કાલ પણ સક્રિય સિદ્ધ થાય છે આ દ્રવ્યોનો સાથેનુ પ્રકરણ નથી

આગમમા કહ્યું છે—પ્રત્યેક વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, નષ્ટ પણ થાય છે અને કાયમ પણ રહે છે અન્યત્ર પણ કહેલું છે

જેમ અવગાહ આદિ ગુણ હોવાના કારણે ઉત્પાદ વ્યય, ધ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળા છે તેજ રીતે જીવના ગુણ જો ઉત્પાદ આદિ સ્વભાવવા છે તો શુ દોષ આવે ? ૧૧૫

અવગાહક વગર અવગાહન કેવી રીતે થઈ શકે ? ગતિ આદિ ઉપકાર પણ આ પ્રકારના છે ? ૧૨૫

દ્રવ્ય, પર્યાયથી સર્વથા ભિન્ન નથી અર્થાત્ કથ ચિત્ત અભિન્ન છે આવી સ્થિતિમાં પર્યાયનો નાશ થવાથી આકાશ આદિ દ્રવ્યોને સર્વદા નિત્ય કેવી રીતે માની શકાય ? ૧૩૫

‘ધમ્માધમ્મલોગાગાસૈગજીવાણસંખેજ્જા પપ્પસા’

મૂળસૂત્રાર્થ—ધર્મ, અધર્મ, લોકાકાશ અને એક જીવના અસખ્યાત અસખ્યાત પ્રદેશ હોય છે ॥૬॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા ધર્મ આદિ દ્રવ્યોનું પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે તેના પ્રદેશોની સખ્યા દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ

ધર્મ અધર્મ લોકાકાશ અને એક જીવમા પ્રત્યેકના અસખ્યાત પ્રદેશ હોય છે ॥૬॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પરમાણુને બાદ કરતાં શેષ બધા જ મૂર્ત અને અમૂર્ત દ્રવ્યોના પ્રદેશ હોય છે અવયવ સ્કધોમા જ હોય છે વ્યવહાર માટે જે કદિપત કરવામા આવે છે, તે પ્રદેશ છે અથવા પ્રકૃષ્ટ દેશને કોઈ સ્કધના બધાથી નાના અવયવને, જેનાથી નાનું કોઈ અવયવ ન હોઈ શકે તેને પ્રદેશ કહેવાય છે જે જુદા પાડી શકાય અગર લેગા થઈ શકે તે અવયવ કહેવાય છે આ કારણે અમૂર્ત ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ અને જીવ દ્રવ્યોમા અવયવોનો વ્યવહાર હોતો નથી એજ પ્રમાણે અન્ય પરમાણુઓમા પણ અવયવોનો વ્યવહાર હોતો નથી પરમાણુ શિવાય મૂર્ત પુદ્ગલોમા જ અવયવનો વ્યવહાર થાય છે

પ્રદેશોનો વ્યવહાર પરમાણુને છોડીને, બધા દ્રવ્યોમા હોય છે

તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ, અધર્મ આકાશ કાળ અને જીવ દ્રવ્યોનો પરમાણુનો મૂર્તિ વ્યવરિચ્છન પ્રદેશ છે પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો નિરશ દ્રવ્યરૂપ ભાગ પ્રદેશ કહેવાય છે તેનો કોઈ અન્ય પ્રદેશ હોતો નથી આથી જે કહીપણ વસ્તુથી ભિન્ન ઉપલબ્ધ હોતો નથી તે પ્રદેશ કહેવાય છે અને જે ઈલાચદા થઈ ને પૃથક્ પ્રતીત થાય છે તેમને અવયવ કહેવામા આવે છે વાસ્તવમા સ્પષ્ટ રૂપથી પ્રતીત થનારા તથા સ્વિન્ધતા આદિના કારણે સયોગ અને વિભાગવાળા તે અશ અવયવ છે જેમના દ્વારા દ્રવ્ય ભિન્ન કરવામા આવે છે તેઓ સ્કધોમાં જ હોય છે

સ્વભાવથી અથવા પ્રયોગથી જે પૃથક્ કરવામા આવે છે તે અવયવ કહેવાય છે તે અવયવ દ્વયલુકાદિથી લઈને અન્ય જે રૂપી સ્કધ છે તેમા જ હોય છે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, જીવ અને પરમાણુમા હોતા નથી જુદા-જુદા અવયવોનું જ્યારે પિન્ડરૂપ પરિણમન થાય છે ત્યારે સ્કધ ઉત્પન્ન થાય છે અને જે એકત્ર છે તેમનો ભેદ થવાથી દ્વયલુક વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે પરંતુ પરમાણુ, ભેદ થવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે આ પ્રકારે અવયવોનો વ્યવહાર પુદ્ગલ દ્રવ્યના વિષયમા જ થાય છે

આ રીતે ૬ છ દ્રવ્યોમાથી ધર્મ, અધર્મ, લોકાકાશ અને એક જીવના અસખ્યાત પ્રદેશ હોય છે જે સહુથી સૂક્ષ્મ હોય નિરવયવ હોય અને સ્કધની માથે મળેલા હોય તે પ્રદેશ કહેવાય છે સર્વજ્ઞ ભગવાન તેને સાક્ષાત્ જુએ છે, જાણે છે પરંતુ આપણે અલ્પ જ્ઞાનવાળા તેમનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી માત્ર એ પ્રકારના ઉપાયથી તેની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ

દ્રવ્ય પરમાણુ લઈને પ્રદેશના પરિમાણને સમજી લેવું જોઈએ એક પરમાણુથી આકાન્ત દેશ અવગાહ રૂપ પ્રદેશ છે કહી શકાય કે અવગાહ રૂપ પ્રદેશ આકાશનો જ હોય છે, ધર્મ વગેરેનો નહીં કાળ કે અવગાહના આકાશનું લક્ષણ છે પરંતુ એનાથી આપણને કોઈ તુકશાન નથી અવગાહરૂપ પ્રદેશ જ લક્ષણ જાણી લીધા પછી એ પણ જાણી શકાય છે કે લોકાકાશમા આકાશના એક પ્રદેશમા જેટલો ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ અવગાહ છે, તે એટલો જ છે અર્થાત

લોકાકાશના એક પ્રદેશ સૂક્ષ્મતમ અ શમા ધર્માસ્તિકાયનો જે સૂક્ષ્મતમ અ શ વ્યાપ્ત છે, તે જ ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ કહેવાય છે એવી જ રીતે અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશ સળધી પણ બાણી લેવું બેઈએ

આકાશ અવકાશ આપવામા કામ આવે છે, ધર્મ દ્રવ્ય ગતિમાં ઉપકારક થાય છે, અધર્મ દ્રવ્ય સ્થિતિમાં નિમિત્ત થાય છે આ રીતે બધા પ્રદેશો તું આ અવગાહન લક્ષણ સમજી લેવું બેઈએ

પ્રત્યેક જીવના અસ ખ્યાત-અસ ખ્યાત પ્રદેશ હોય છે આ સત્યને પ્રગટ કરવા માટે સૂત્રમા “એક” શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે માત્ર જીવ પદનો જ પ્રયોગ કરવામા આવ્યો હોત તો જ્ઞાન-દર્શન-ઉપયોગ સ્વભાવ વાળા જીવ સમૂહના અર્થાત બધા જીવોનો લેગા મળીને અસ ખ્યાત પ્રદેશ સમજી લેવામા આવત, એક જીવના નહી આમ સકરતા થઈ બાત ‘એક’ પદનો પ્રયોગ કરવાથી એક-એક જીવના અસ ખ્યાત પ્રદેશોનો ઝોધ થાય છે

આ રીતે જીવના અસ ખ્યાત પ્રદેશ તુલ્ય છે તથાપિ આમડા વગેરેની જેમ તે સકોચ અને વિસ્તાર સ્વભાવવાળા હોવાના કાળે તે જ જીવપ્રદેશ કદાચિત સહુથી નાના કથવા વગેરેના શરીરમા સમાઈ બાય છે અને કદાચિત્ વિસ્તાર પામીને, સ ખ્યામા તેટલા ને તેટલા જ રહેવા છતાં પણ વિશાળ હાથીના શરીરને વ્યાપ્ત કરી લે છે

એજ પ્રકારથી જીવો અને અજીવોના આધાર ક્ષેત્રરૂપ લોકાકાશના પણ અસ ખ્યાત જ પ્રદેશ હોય છે, ન તો સ ખ્યાતા હોય કે ન તો અનન્ત પરતુ સ પૂર્ણ લોક આલોક રૂપ આકાશના અનન્ત પ્રદેશ હોય છે, ન સ ખ્યાતા કે ન અસ ખ્યાત પ્રદેશ આ વાત આગલા સૂત્રમાં કહીશુ

અહી એટલુ સમજી લેવું બેઈએ જે સ ખ્યાથી બહાર હોય તે અસ ખ્યાયે કહેવાય છે અસ ખ્યાતના ત્રણ ભેદ છે—(૧) જઘન્ય (૨) ઉત્કૃષ્ટ અને (૩) અજઘન્યોત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમાં આ સૂત્રમા જઘન્યોત્કૃષ્ટ અસ ખ્યાત ગ્રહણ કરેલ છે

જેટલા ક્ષેત્રને પરમાણુ ઘેરે છે, તેટલુ ક્ષેત્ર આકાશનો એક પ્રદેશ કહેવાય છે ધર્મ, અધર્મ લોકાકાશ અને એક જીવના અસ ખ્યાતા પ્રદેશ બરાબર બરાબર છે સ્થાનાગસૂત્રના ચોથા સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકના ૩૩૪મા સૂત્રમાં કહ્યુ છે—પ્રદેશોના પરિમાણની અપેક્ષાથી ચાર દ્રવ્ય સમાન છે—ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને એક જીવ

આમાથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય ક્રિયાચ્છિત છે અને સમ્પૂર્ણ લોકાકાશને વ્યાપ્ત કરીને સ્થિત છે પ્રત્યેક જીવ અસ ખ્યાત પ્રદેશી હોવા છતા પણ સકોચ-વિસ્તાર સ્વભાવ હોવાના કારણે નામકર્મ દ્વારા નિષ્પન્ન નાના અગર મોટા શરીરમા રહેતો થકો તેને જ અવગાહન કરીને રહે છે કેવલી સમૂહધાતના સમયે ચાર સમયોમા અર્થાત ચોથા સમયમા સમ્પૂર્ણ લોકને વ્યાપ્ત કરી લે છે અને પછી ચાર સમયોમા ફેલાયેલા પ્રદેશોને સકોચી લે છે એવી રીતે-કેવલી સમૂહધાતમા આઠ સમય લાગે છે ॥ ૬ ॥

‘અલોગાગાસજીવાણમણ્તા’

મૂળ સૂત્રાર્થ—અલોકાકાશ અને જીવોના અનન્ત પ્રદેશ હોય છે. ॥ ૭ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—જીવ અને અજીવનો આધાર ક્ષેત્ર લોકાકાશ કહેવાય છે લોકાકાશથી આગળ બધી તરફ જે શૂન્ય આકાશ છે તે અલોકાકાશ કહેવાય છે અહીં સમ્પૂર્ણ આકાશ અભિપ્રેત છે અર્થાત્ સમ્પૂર્ણ આકાશના અને જીવોના અર્થાત્ જ્ઞાન, દર્શન રૂપ ઉપયોગવાળા સકળ નારકી, દેવતા, તિર્થંચો અને મનુષ્યોના અનન્ત જેમનો અત નથી, પ્રદેશ હોય છે અર્થાત્ તેમના ન તો સખ્યાત પ્રદેશ હોય છે અથવા ન અસખ્યાતા જ હોય છે

જે લોક અને અલોકમા સમ્પૂર્ણ રીતે પ્રકાશમાન હોય છે તે આકાશ કહેવાય છે ॥ ૭ ॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા ધર્મ, અધર્મ, લોકાકાશ અને એક જીવના અસખ્યાત પ્રદેશ કહ્યા છે હવે સમસ્ત આકાશના અને સમસ્ત જીવોના અનન્ત પ્રદેશોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—અલોક શબ્દ અહીં ઉપલક્ષણ છે આથી તેનો અર્થ છે સમસ્ત આકાશ જેમા લોક અને અલોક—બંનેનો સમાવેશ થઈ જાય છે આ રીતે સમ્પૂર્ણ આકાશના તથા નારકી આદિ સમસ્ત જીવસમૂહના અનન્ત પ્રદેશ હોય છે

શ કા—અવગાહ આપણુ આકાશનો ઉપકાર છે, આનો કલિતાર્થ એ છે કે અવગાહ આપવાના કારણે જ તે આકાશ કહેવાય છે, આ આકાશનુ લક્ષણ લોકાકાશમા જ મળી આવે છે, અલોકાકાશમા નહીં કારણ કે અલોકાકાશમા કોઈ જીવ અગર પુદ્ગલાદિ અવગાહ નથી આથી ત્યાં અવગાહ થવુ અશક્ય છે

સમાધાન—જેવી રીતે ધર્મ આદિ સજ્ઞામાત્ર છે તેવી જ રીતે “આકાશ” પણ એક દ્રવ્યની અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી સજ્ઞા માત્ર જ છે

અથવા—લોકાકાશમા પણ અવગાહ આપવાની શક્તિ તો વિદ્યમાન જ છે પરંતુ ત્યાં જીવ પુદ્ગલ આદિ કોઈ અવગાહક નહીં હોવાથી તે શક્તિ પ્રગટ થતી નથી જે ત્યાં કોઈ અવગાહક હોત તો તે પણ અવગાહ પરિણામથી થાત અર્થાત્ જગ્યા આપત પરંતુ ત્યાં કોઈ અવગાહક છે જ નહીં આ રીતે અલોકાકાશ પણ અવકાશ આપવાની શક્તિવાળુ હોવાથી તે આકાશ જ કહેવાય છે

અથવા—અલોકાકાશની જેમ હોવાથી ઉપચારથી આકાશ કહેવાય છે કારણ કે ત્યાં પોલાણુ દેખાય છે

ભાવાર્થ એ છે કે લોકાકાશ અને અલોકાકાશ કોઈ બે જુદા જુદા દ્રવ્ય નથી આકાશ એક અખંડ દ્રવ્ય છે જે સર્વવ્યાપી છે પરંતુ તેના જે ભાગમા ધર્માદિ દ્રવ્ય અર્થાત્ પચાસ્તિકાય અવસ્થિત છે, તે ભાગ લોક, અને, જે ભાગમા ધર્માદિ દ્રવ્ય નથી તે અલોકાકાશ કહેવાય છે આ રીતે આકાશના જે બે ભેદ કરવામા આવ્યા છે તે પરનિમિત્તક છે, સ્વનિમિત્તક નથી આકાશ પોતાના સ્વરૂપથી એક અને અખંડ છે

શ કા—નિત્ય હોવાના કારણે આકાશમા ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રૌવ્ય કેવી રીતે ઘટીત થઈ શકે છે ? આ લક્ષણ ન હોવાથી તે વસ્તુ પણ થઈ શકે નહીં કાળગુકે જેમા ઉત્પાદ વગેરે હોય તેને જ વસ્તુ કહી શકાય છે

સમાધાન—આકાશમા સ્વાભાવિક પરિણમન થાય છે આથી તેમા પણ ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય ઘટીત થાય છે જીવો અને પુદ્ગલોમા પ્રયોગ—પરિણામથી પણ ઉત્પાદ આદિ થાય છે, પ્રજ્ઞાપનાના ત્રીન્ત પદના ૪૧મા સૂત્રમા કહ્યું છે—

આકાશસ્તિકાય પ્રદેશોની અપેક્ષાએ અનન્તગણુ છે ॥ ૭ ॥

પોગલાણં સંઘેજ્જા અસંઘેજ્જા અણંતા ય નો પરમાણુ

મૂળ સૂત્રાર્થ—પુદ્ગલોના સંજ્યાતા અસંજ્યાતા અને અનન્ત પ્રદેશ હોય છે, પરંતુ પરમાણુઓના પ્રદેશ હોતાં નથી ॥ ૮ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂરણ અને ગલન સ્વભાવવાળા પરમાણુથી લઈને અગ્નિ મહાસ્કંધ સુધીના વિવિધ પ્રકારના રૂપ રસ આદિથી યુક્ત પુદ્ગલોનાં પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા પ્રદેશ યથાસભવ સંજ્યાતા, અસંજ્યાતા તેમજ અનન્ત હોય છે જે પુદ્ગલ સ્કંધ સંજ્યાતા પરમાણુઓના મિલનથી બન્યું છે તે સંજ્યાતપ્રદેશી ! જે અસંજ્યાત પરમાણુઓના સંયોગથી બન્યું હોય તે અસંજ્યાત પ્રદેશી તથા જે પુદ્ગલસ્કંધની ઉત્પત્તિ અનન્તપ્રદેશોથી થઈ હોય તે અનન્તપ્રદેશી કહેવાય છે પરંતુ પરમાણુમા પ્રદેશ હોતા નથી આથી તે નથી સંજ્યાતપ્રદેશી નથી અસંજ્યાતપ્રદેશી અથવા નથી અનન્તપ્રદેશી ॥ ૮ ॥

તત્વાર્થનિરૂપિકા—પૂર્વસૂત્રમા ધર્મ વગેરે અમૂર્ત દ્રવ્યોનાં પ્રદેશોનું પરિમાણ બતાવવામા આવ્યું હવે મૂર્ત પુદ્ગલોના પ્રદેશોનું પરિમાણ દર્શાવવા અર્થે કહીએ છીએ—

દ્રવ્યણુકથી લઈને મહાસ્કંધ સુધીના પુદ્ગલોમા યથાયોગ્ય સંજ્યાતા અસંજ્યાતા અને અનન્ત પ્રદેશ હોય છે

કોઈ કોઈ દ્રવ્યણુક આદિ પુદ્ગલસ્કંધના સંજ્યાત પ્રદેશ હોય છે, કોઈ-કોઈ પુદ્ગલને અસંજ્યાતા તો કોઈ કોઈને અનન્ત પ્રદેશ હોય છે અહીં શકા થઈ શકે કે કોઈ-કોઈ પુદ્ગલને અનન્તાનન્ત પ્રદેશ પણ હોય છે તો તેમનું પણ ઇલાયદુ વિધાન કરવું જોઈતું હતું પરંતુ આવું કરેલ નથી અનન્તાનન્ત પણ અનન્તનો જ એક ભેદ છે આથી સામાન્ય રૂપથી અનન્ત કહેવાથી અનન્તાનન્તનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે અનન્તના ત્રણ ભેદ છે—પરિતાનન્ત, યુક્તાનન્ત અને અનન્તાનન્ત આ બધાનું અનન્તમાં જ ગ્રહણ થઈ જાય છે

પ્રશ્ન—લોકાકાશના પ્રદેશ અસંજ્યાતા જ છે, એવી સ્થિતિમા તેમા અનન્તપ્રદેશી અને અનન્તાનન્ત પ્રદેશી સ્કંધ કેવી રીતે સમાઈ શકે છે ? આનાથી તો પ્રતીત થાય છે કે પ્રદેશ અનન્ત નથી અથવા લોકાકાશ પણ અનન્ત પ્રદેશી છે

ઉત્તર—પુદ્ગલોમા સૂક્ષ્મ રૂપથી પરિણુત થઈ અવગાહન કરવાની શક્તિ છે આથી સૂક્ષ્મ રૂપમાં પરિણુત થઈને તેઓ એક જ આકાશપ્રદેશમા અનન્તાનન્ત સુધી સમાઈ જાય છે આથી અસંજ્યાત પ્રદેશી લોકાકાશમા અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધોનો સમાવેશ થવામા કોઈ વિરોધ નથી

સામાન્ય રૂપથી પુદ્ગલોના પ્રદેશ કહેવાથી પરમાણુના પણ પ્રદેશ હોવાની શક્યતા હોઈ શકે છે આથી તેનું નિવારણ કરવા માટે કહીએ છીએ—“નો પરમાણુનામ્” અર્થાત્ પરમાણુરૂપ પુદ્ગલોના પ્રદેશ હોતા નથી, તે સ્વયં એક પ્રદેશવાળું હોય છે જેવી રીતે આકાશના એક પ્રદેશમા પ્રદેશ ભેદ હોતો નથી તેવી જ રીતે પરમાણુમા પણ પ્રદેશ ભેદ હોતો નથી—તે બંને જ એક પ્રદેશ માત્ર જ છે

પરમાણુ, પુદ્ગલનું સહુથી નાનું દ્રવ્ય છે તેનાથી નાનો અન્ય કોઈ પુદ્ગલ નથી આથી પરમાણુમાં પ્રદેશભેદની કલ્પના જ કરી શકાતી નથી જેમ આકાશના એક પ્રદેશમાં પ્રદેશભેદનો અભાવ છે અને તે સ્વયં જ અપ્રદેશી છે, તેવી જ રીતે અશબ્દિત એક પરમાણુમાં પણ પ્રદેશ હોતા નથી એક પરમાણુનો વિભાગ કોઈ કરી શકતો નથી કહ્યું પણ છે—“પરમાણુથી નાનો અને આકાશથી મોટો કોઈ પદાર્થ નથી”

આવી સ્થિતિમાં જ્યારે આણુથી નાનું કોઈ દ્રવ્ય હોઈ જ શકતું નથી તો આણુમાં પ્રદેશભેદ કઈ રીતે સભવી શકે ?

વાસ્તવમાં આણુમાં પૂર્તિ કરનાર, પરિણામિકારણ મૂળ દ્રવ્ય હોતા નથી અથવા પરમાણુના પણ પ્રદેશ હોત તો તે અન્ય ન કહેવાત અર્થાત્ તેને નિર્વિભાગ કહેવામાં ન આવત પ્રજાપના સૂત્રનાં પાંચમાં પદમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! રૂપી અણુવદ્રવ્ય અર્થાત્ પુદ્ગલ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! ચાર પ્રકારના (૧) સ્કંધ (૨) સ્કંધદેશ (૩) સ્કંધપ્રદેશ અને (૪) પરમાણુ પુદ્ગલ અનન્ત છે, દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ અનન્ત છે એવી જ રીતે દશ પ્રદેશી સ્કંધ અનન્ત છે, સપ્ત્યાત પ્રદેશી સ્કંધ અનન્ત છે, અસપ્ત્યાત પ્રદેશી સ્કંધ અનન્ત છે, અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધ અનન્ત છે ॥ ૮ ॥

‘ધમ્માધમ્માગાસ કાલપોગ્ગલજીવા લોગો’

મૂળ સૂત્રાર્થ—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ એ દ્રવ્ય લોક કહેવાય છે ॥ ૯ ॥

તત્ત્વાર્થદ્વીપિકા—પહેલા લોકનું કથન કર્યું હવે તેનો અર્થ કહીએ છીએ—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ દ્રવ્યને લોક એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે જીવ-અણુવનું આધારક્ષેત્ર લોક કહેવાય છે કારણકે જ્યાં ધર્મ આદિ પદાર્થ લોક તરીકે દેખી શકાય તે લોક આ લોક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે ॥ ૯ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—ધર્મ, અધર્મ, લોકાકાશ અને એક જીવના અસપ્ત્યાત પ્રદેશ છે એ સૂત્રમાં લોક પદ ગ્રહણ કરેલ છે આથી તેના અર્થનું પ્રજાપન કરવા માટે કહીએ છીએ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ એ દ્રવ્ય લોક કહેવાય છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮મા અધ્યયનની ગાથા ૮મીમાં કહ્યું છે—સર્વદેશીં જિનેન્દ્રોએ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવને લોક કહ્યા છે

આનાથી એવું સાબિત થાય છે કે જીવોનું તથા અણુવ ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ, પુદ્ગલનું જે-આધારક્ષેત્ર છે, તે લોક છે લોકથી આગળ અલોક છે જીવ આદિ દ્રવ્ય લોકમાં જ હોય છે, અલોકમાં આકાશ સિવાય બીજું કોઈ વસ્તુ નથી અલોક અન્ય દ્રવ્યોથી શૂન્ય છે

આ સૂત્રમાં એ પણ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે કે ધર્માદિ દ્રવ્ય સ્વયં પણ લોક કહેવાય છે આ અર્થમાં લોક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આમ થાય છે—“લોક્યતે इति लोक” અર્થાત્ જે જોઈ શકાય તે લોક ॥ ૯ ॥

ઓગાહો લોગાગાસે નો અલોગાગાસે

મૂળસૂત્રાર્થ—અવગાહ લોકાકાશમા થાય છે અલોકાકાશમાં નહી

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વોક્ત ધર્મ આદિ દ્રવ્યોનાં અવગાહન. અવગાહ પ્રવેશ, પ્રતિષ્ઠા અગર વ્યાપના લોકાકાશમા જ થાય છે, લોકાકાશથી બહાર અલોકાકાશમા નહી જ્યાં ધર્મ આદિ પદાર્થ જોઈ શકાય છે તે લોક કહેવાય છે અને લોક સબ ધી આકાશ લોકાકાશ કહેવાય છે ॥ ૧૦ ॥

તત્વાર્થનિરૂપિકા—ધર્મ આદિ દ્રવ્યોનો અવગાહ અથવા સ્થિતિ લોકાકાશમાં છે. તે લોકાકાશ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયથી વ્યાપ્ત છે આ બંને દ્રવ્ય અનાદિકાળથી એક બીજા સાથે મળેલા લોકમા અવસ્થિત છે પુત્રગલો અને જીવોની અવગાહના પણ લોકાકાશમાં અનાદિકાલીન છે પરંતુ તેમનામા ગતિક્રિયા હોવાથી તે ધર્મ, અધર્મની માફક અવસ્થિત નથી. તેમની અવગાહના ક્યારેક કોઈ આકાશપ્રદેશો સાથે હોય છે. અને કદી કોઈ અન્ય પ્રદેશની સાથે.

લોકથી ભિન્ન અલોકાકાશમા જીવાદિ હોતાં નથી કારણ કે ત્યાં અધર્મ દ્રવ્ય નથી અને તે જ ગતિ તથા સ્થિતિનાં નિમિત્ત હોય છે

શ કા—અલોકાકાશમાં ગતિનો ઉપગ્રાહક ધર્મ તથા સ્થિતિનો ઉપગ્રાહક અધર્મ કેમ નથી ?

સમાધાન—ધર્મ અને અધર્મનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તેઓ અલોકાકાશમાં રહેતા નથી સ્વભાવના વિષયમા પ્રશ્નનો કંઈ અવકાશ જ અત્રે નથી આથી જ કહ્યું છે ધર્મ આદિનો અવગાહ લોકાકાશમા જ છે

શ કા—ધર્માદિ દ્રવ્યનો લોકાકાશમા અવગાહ હોવાથી જ લોકાકાશ ધર્માદિનો આધાર છે તો લોકાકાશનો આધાર કયો ?

સમાધાન—લોકાકાશ પોતે જ પોતાના સહારે ટકેલો છે તેના માટે બીજા કોઈ આધારની આવશ્યકતા નથી

શ કા—જેમ આકાશ પોતે જ પોતાના સહારે રહેલ છે તેવી જ રીતે ધર્માદિ પણ પોતાના સહારે રહી શકે છે તેમનો આધાર આકાશ માનવાની શુ જરૂરીયાત છે ? જો ધર્માદિનો જીવો આધાર-આકાશ સ્વીકાર કરવામા આવે તો આકાશનો પણ બીજો આધાર માનવો જોઈએ નહી ? આવી સ્થિતિમા અનવસ્થા દોષનો પ્રસંગ થશે

સમાધાન—આકાશથી અધિક પરિમાણવાળું અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી કે જેને આકાશનો આધાર માની શકાય આકાશ ચારે તરફથી અન્તરહિત છે આથી વ્યવહારનય અનુસાર આકાશ ધર્માદિ દ્રવ્યોનો આધાર મનાયો છે પરંતુ-નિશ્ચયનયરૂપ તથા ભૂતનયની અપેક્ષાએ બધાં જ દ્રવ્ય સ્વપ્રતિષ્ઠિત છે અર્થાત બધા પોત-પોતાના પ્રદેશોમા રહી ગયા છે આ કારણે જ જ્યારે “આપ ક્યા રહો છો ?” એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો જવાબમા કહીએ છીએ “અમારી અહર જ” ધર્માદિ દ્રવ્ય લોકાકાશથી બહાર રહેતા નથી પરંતુ લોકાકાશમા જ રહે છે બસ આ કારણથી જ તેમનામા આધાર-આધેયભાવની કલ્પના કરવામા આવે છે

શંકા—લોકમા એવું દેખી શકાય છે કે જેઓ પૂર્વોત્તર કાળભાવી હોય છે તેમનામા જ આધાર-આધેયભાવ હોય છે જેવી રીતે કુડ અને ખોર અહીં એવું તો નથી જ કે આકાશ પહેલેથી હતું અને ધર્માદિ પછીથી આથી વ્યવહારનય અનુસાર પણ આકાશ અને ધર્માદિમા આધાર, આધેયાભાવની કદવના કરવામા આવતી નથી

સમાધાન—પૂર્વોત્તરકાલીન પદાર્થોમા જ આધારાધેયભાવ હોય એવો કોઈ નિયમ નથી. ઘડામા રૂપ છે, શરીરમા હાથ વગેરે છે, અહીં એક સાથે હોવાવાળા પદાર્થોમા પણ આધારાધેય ભાવ જોઈ શકાય છે આથી આકાશ અને ધર્માદિ યુગપદ્ભાવી પદાર્થોમા પણ આધારાધેયભાવ સગત છે.

આ રીતે ધર્મ, અધર્મ આદિ દ્રવ્ય જ્યાં દેખાય તે લોક છે અહીં અધિકરણુમા ધર્મ પ્રત્યય થયો છે જ્યાં એવો લોક છે તે લોકાકાશ છે અને તેનાથી બહાર ચારે બાજુ અનન્ત અલોકાકાશ છે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવના કારણે જ લોકાકાશ અને અલોકાકાશના વિભાગ છે—હકીકતમા તો આકાશ ખન્ડરહિત એક દ્રવ્ય છે

ધર્માસ્તિકાય ન હોત તો જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિનું નિયામક કારણુ ન રહેવાથી આ વિભાગ પણ ન હોત એવી જ રીતે અધર્માસ્તિકાયના અભાવમા સ્થિતિનું નિમિત્ત કારણુ ન હોત તો સ્થિતિનો જ અભાવ થઈ જાત. આવી દશામા લોક-અલોકના વિભાગ પણ ન હોત આથી જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ અને સ્થિતિના નિયામક ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવના કારણે જ લોક અને અલોકના વિભાગ થાય છે

શંકા—સ્થિતિમા સહાયક અધર્માસ્તિકાય માત્ર લોકમા જ છે, આગળ નથી, તો અલોકાકાશની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે ? આજ પ્રકારે કાલના અભાવમા અલોકાકાશ કેવી રીતે વર્તના કરે છે ?

સમાધાન—તેમની સ્થિતિ અને વર્તના પોત-પોતાના સ્વભાવથી જ થાય છે

આથી ધર્મ, અધર્મ પુદ્ગલ કાલ અને જીવ દ્રવ્યોની અવગાહના લોકાકાશમા જ છે તેનાથી આગળ અલોકાકાશમા તેમની અવગાહના નથી શ્રી ભગવતી સૂત્ર શતક ૨, ઉદ્દેશક ૧૦મા મા કહ્યું છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! આકાશ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! બે પ્રકારના—લોકાકાશ અને અલોકાકાશ

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! લોકાકાશમા શુ જીવ જીવદેશ, જીવપ્રદેશ, અજીવ-અજીવદેશ અથવા અજીવપ્રદેશ છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જીવ પણ છે, જીવદેશ પણ છે, જીવપ્રદેશ પણ છે, અજીવ પણ છે અજીવદેશ અને અજીવપ્રદેશ પણ છે જે જીવ છે તે નિયમથી એકેન્દ્રિય બેઈન્દ્રિય તેઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય પચેન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય હોય છે જે જીવદેશ છે તે નિયમથી એકેન્દ્રિયદેશ છે યાવત્ અનિન્દ્રિયદેશ છે, જે જીવપ્રદેશ છે તે નિયમથી એકેન્દ્રિયપ્રદેશ છે યાવત્ અનિન્દ્રિય પ્રદેશ છે

જે અણ્વ છે તે જે પ્રકારના છે-રૂપી અને અરૂપી રૂપી ચાર પ્રકારના છે જેવા કે સ્કંધ સ્કંધદેશ સ્કંધપ્રદેશ અને પરમાણુપુદ્ગલ

જે અરૂપી છે તે પાંચ પ્રકારના છે જેવા કે-ધર્માસ્તિકાય નોધર્માસ્તિકાયદેશ ધર્માસ્તિકાયપ્રદેશ અધર્માસ્તિકાય નોઅધર્માસ્તિકાય દેશ અધર્માસ્તિકાય પ્રદેશ અને અદ્વાત્મમય

ત્યારબાદ તે જ ભગવતીસૂત્રના બીજા શતકના દશમા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—

ભગવન્ ! અલોકાકાશ શુ ણ્વ છે ? વગેરે પ્રશ્નો પૂર્વવત્ કરવા તેનો જવાબ પણ તે જ પ્રકારે છે કે હું ગૌતમ ! અલોકાકાશ ણ્વ નથી તેમજ અણ્વપ્રદેશ નથી અણ્વ દ્રવ્ય આકાશનો એક દેશ છે, તે અગુરુલઘુ છે, અનન્ત અગુરુલઘુ ગુણોથી સચુક્રા છે, સર્વાકાશથી અનન્ત ભાગ ન્યૂત છે

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્યયનની ૭ મી ગાથામા કહ્યું છે—“સર્વદર્શીં જિનેન્દ્રોએ ધર્મ અધર્મ, આકાશ કાળ પુદ્ગલ અને ણ્વને લોક કહ્યા છે ન્યા એ દ્રવ્ય નથી કેન્દ્ર આકાશનો દેશ છે તેને અલોક કહેવો છે ॥ ૧૦ ॥

ધમ્માધમ્માણં કલિણે લોગાગાસે’

મૂળસૂત્રાર્થ—ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયની અવગાહના સ પૂર્ણ લોકાકાશમાં છે ॥ ૧૧ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા બતાવાયુ કે લોકાકાશમા ધર્મ આદિ દ્રવ્યોના પ્રદેશરૂપ અવગાહ છે પરંતુ તે અવગાહ દ્વંધ અને પાણીની જેમ અને ઝેર અને લોહીની માફક સમસ્ત લોકાકાશના બધા પ્રદેશોને વ્યાપ્ત કરીને હોય છે અથવા તળાવમાં ત્રસણવ અગર પુરુષ વગેરેની જેમ એક દેશથી હોય છે આ આશકાનુ સમાધાન કરવા માટે અહીં કહેવામા આવ્યું છે કે ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્યનો લોકાકાશમા અવગાહ સમપૂર્ણ પણથી તલમા તેલની જેમ છે એક દેશથી નહીં ॥ ૧૧ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—ધર્માદિ દ્રવ્યોનો લોકાકાશમા અવગાહ છે, એ અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે, પરંતુ તે અવગાહ કેવા પ્રકારનો છે એ દર્શાવવા માટે કહ્યું છે—ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનો સ પૂર્ણ લોકાકાશમા અવગાહ છે લોકાકાશના કોઈ એક દેશમા નહીં

સૂત્રમા ‘કૃત્સ્ન’ પદનો પ્રયોગ કરીને ધર્મ-અધર્મદ્રવ્યનુ સ પૂર્ણ દેશમા વ્યાપ્ત હોવાનુ સૂચિત કરવામા આવ્યું છે આથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે જેમ ઘરના કોઈ એક ખુણામા ઘર રહે છે તેવી રીતે લોકાકાશમા ધર્મ અને અધર્મનો અવગાહ નથી બદલે તલમા તેલની જેમ અને દૂધમા ઘીની માફક સ પૂર્ણ લોકાકાશમા અવગાહ છે આ રીતે અવગાહન શક્તિના કારણે સમસ્ત લોકાકાશમા ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પ્રદેશોનુ પરસ્પર વ્યાઘાત રહિત અવસ્થાન સમજવું જોઈએ તાત્પર્ય એ છે કે લોકાકાશનો જે એક પ્રદેશ છે તે જ ધર્મદ્રવ્યનો પણ એક પ્રદેશ છે અને તે જ અધર્મદ્રવ્યનો પણ પ્રદેશ છે આ બધા પ્રદેશ વ્યાઘાત વગર જ સ્થિત છે—કોઈના અવસ્થાનમા અવરોધ કૃતા નથી

આ પ્રકારે લોકાકાશમા સર્વત્ર ધર્મ, અધર્મનો અવગાહ છે તેનાથી આગળ નથી જેમ ચેતનનુ કાર્ય શરીરમા જ દેખી શકાય છે, બહાર નહીં એ કારણે ચેતના શરીરવ્યાપી જ છે— એવી જ રીતે ધર્મ-અધર્મનો ઉપકાર લોકાકાશમા જ દેખી શકાય છે, બહાર નહીં આથી તે દ્રવ્ય પણ બહાર નથી

કલિતાર્થ એ છે કે ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્ય દ્વંધ અને પાણીની જેમ પરસ્પર અવગાહન કરીને સમસ્ત લોકાકાશમા વ્યાપ છે, એવું નહીં કે તળાવમા પુરુપની જેમ અગર ઘરમા ઘરની માફક કોઈ એક ભાગમા હોય એ કૃત્સ્ન શબ્દથી પ્રકટ કરવામા આવ્યું છે ઉત્તરાધ્યયનના ૩૬મા અધ્યયનની ગાથા ૭ મી મા કહ્યું છે—

ધર્મ, અને અધર્મ આ બે દ્રવ્ય લોકાકાશમા જ કહેવામા' આવ્યા છે આકાશ લોકાકાશવ્યાપી છે અને કાળ માત્ર સમયક્ષેત્રમા અર્થાત્ અહીં દ્વીપમા જ છે ॥ ૧૧ ॥

પોગલાળ મયળા પાઠ્ઠપવસેતુ'

મૂળ સૂત્રાર્થ—પુદ્ગલદ્રવ્યના એક પ્રદેશ વગેરેમા ભજના છે ॥ ૧૨ ॥

તત્ત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા એ દર્શાવી દેવામા આવ્યું છે કે ધર્મ અને અધર્મની લોકાકાશમા કેવા પ્રકારની અવગાહના છે? હવે લોકાકાશમા પુદ્ગલોનો અવગાહ બતાવવા માટે કહીએ છીએ પરમાણુ આદિ પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો અવગાહ લોકાકાશના એક આદિ પ્રદેશોમા થાય છે

એવી જ રીતે અપ્રદેશી પરમાણુના સખ્યાતા અસખ્યાતા તથા અનન્ત પ્રદેશવાળા સ્કંધ દ્રવ્યોનુ એકાદિ આકાશપ્રદેશોમા ભજનાથી અવગાહ સમજવો જોઈ એ આમાથી પરમાણુનો તો એક જ આકાશપ્રદેશમા અવગાહ થાય છે, દ્રવ્યલુકનો એક અગર બે પ્રદેશોમા વ્યલુકનો એક, બે અથવા ત્રણ પ્રદેશોમા અતુરલુક તથા પચાલુક આદિ સખ્યાતા-અસખ્યાતા પ્રદેશી સ્કંધનો એક આદિ સખ્યાતા અગર અસખ્યાતા પ્રદેશોમા અવગાહ થાય છે ત્યા સુધી કે અનન્તપ્રદેશી સ્કંધનો પણ એક, બે સખ્યાતા અથવા અસખ્યાતા પ્રદેશોમા અવગાહ થાય છે ॥ ૧૨ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા અમૂર્ત ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્યોનુ સપૂર્ણ લોકાકાશમા અવગાહ હોવાનુ પ્રતિપાદન કર્યું હવે તેમનાથી વિપરીત મૂર્તિમાન અપ્રદેશી, સખ્યાતાપ્રદેશી અસખ્યાતાપ્રદેશી અને અનન્તપ્રદેશી પરમાણુ આદિ પુદ્ગલોનો લોકાકાશમા-અવગાહનુ નિરૂપણ કરવાના આશયથી કહીએ છીએ—

પરમાણુ આદિ પુદ્ગલદ્રવ્યોનો અવગાહ ભજનાથી એક આદિ આકાશપ્રદેશોમા થાય છે અર્થાત્ કોઈ પુદ્ગલનો એક પ્રદેશમા, કોઈના બે પ્રદેશોમા તથા કોઈનો અખ્યાતા અસખ્યાતા પ્રદેશોમા અવગાહ થાય છે

પરમાણુનો એક આકાશ પ્રદેશમા, બદ્ધ અગર અબદ્ધ દ્રવ્યલુકનો એક અગર બે આકાશ-પ્રદેશોમા અવગાહ થાય છે બદ્ધ અગર અબદ્ધ વ્યલુકનો એક, બે અગર ત્રણ પ્રદેશોમા અવગાહ થાય છે એવી જ રીતે સખ્યાતા, અસખ્યાતા તથા અનન્તપ્રદેશવાળા પુદ્ગલ સ્કંધોનો લોકાકાશના એક, સખ્યાતા અથવા અસખ્યાતા પ્રદેશોમા અવગાહ સમજવો જોઈ એ

શંકા—અમૂર્ત હોવાના કારણે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યોનું એક જ આકાશપ્રદેશમા વિના વિરોધ અવસ્થાન હોવું તો શક્ય છે પરંતુ રૂપી પુદ્ગલદ્રવ્ય એક જ સ્થાન ઉપર ક્રમ રીતે રહી શકે છે? મૂર્ત દ્રવ્ય પરસ્પર પ્રતિઘાતી હોય છે

સમાધાન—પોતાના અવગાહન સ્વભાવના કારણે તથા સૂક્ષ્મ રૂપમા પશ્ચિત થવાના કારણે મૂર્તિમાન પુદ્ગલોનો પણ એક જગ્યાએ અવગાહ થવામા કોઈ વિરોધ નથી જેમ એક ઓરડામા અનેક દીવાઓના પ્રકાશનું હોવું પ્રત્યક્ષથી મિદ્ધ છે તેવી જ ગીતે એક જ આકાશ-પ્રદેશમાં અનેક પરમાણુ સમૂહ રૂપ સ્કંધ પણ રહી શકે છે આ શિવાય આગમની પ્રમાણુતાથી પણ આનો સ્વીકાર કરવો ઘટે

નિર્વિભાગ હોવાના કારણે પરમાણુ પ્રદેશવિહીન હોય છે તેમાં કોઈ પ્રદેશ હોતો નથી, તે સ્વતંત્ર અને અખંડ હોય છે સંખ્યાત પરમાણુઓના પ્રચયથી સંખ્યાતપ્રદેશી સ્કંધ બને છે અસંખ્યાત પરમાણુઓના મીલનથી અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધનું નિર્માણ થાય છે અને અનંતપ્રદેશી સ્કંધના મીલનથી અનંતપ્રદેશી સ્કંધની ઉત્પત્તિ થાય છે

પરમાણુમા પ્રદેશોનો અભાવ હોવાથી તે આકાશના એક જ પ્રદેશમાં અવસ્થિત થાય છે બે પરમાણુઓથી બનેલા દ્વયણુક બે બંદ્ર હોય તો એક જ આકાશ પ્રદેશમા સમાઈ નતય છે અને બે બંદ્ર ન હોય તો બે આકાશપ્રદેશોમા સમાય છે એવી જ રીતે ત્રણ પરમાણુઓથી નિર્મિત ત્રયણુક બે બંદ્ર હોય તો એક જ આકાશપ્રદેશમાં રહી શકે છે અને બે અબંદ્ર હોય તો બે અગર ત્રણ પ્રદેશોને ઘેરે છે એવી જ રીતે બંદ્ર અને અબંદ્ર ચતુરણુક આદિની અવગાહના એક, બે આદિ સંખ્યાત-અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં યથાર્થોગ્ય મમજવી ઘટે અલગત્ત એટલું યાદ રાખવું બેઈએ કે લોકાકાશના પ્રદેશ અસંખ્યાત જ છે, અનંત નહીં, આથી અનંત તથા અનંતાનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ પણ એક, સંખ્યાત અગર અસંખ્યાત આકાશ-પ્રદેશોમા જ અવગાહ થાય છે આ પુદ્ગલના પરિણમનની વિચિત્રતા છે. ॥ ૧૨ ॥

‘જીવાણં લોગસ્સ અસંખ્વેજ્જરમાણે’ इत्यादि

મૂળસૂત્રાર્થ—હવદ્રવ્યનો અવગાહ લોકનાં અસંખ્યાતમાં ભાગમાં થાય છે. જેમ દીપકનો પ્રકાશ પથરાય છે અને સકોચાય પણ છે તેવી જ રીતે હવદ્રવ્ય પણ પ્રગટે છે અંત્ય સકોચાય છે ॥ ૧૩ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—હવોનો અવગાહ કેટલા ક્ષેત્રમાં થાય છે એવી વિગત. ।
કહીએ છીએ—

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વસૂત્રમાં પુદ્ગલોના અવગાહન પ્રકાર પ્રદર્શિત કરીને હવે જીવોની અવગાહનાનું નિરૂપણ કરીએ છીએ—

જીવોનો અવગાહ લોકાકાશના અસખ્યાત ભાગ વગેરેમાં થાય છે તાત્પર્ય એ છે કે કદાચિત્ એક જીવને અવગાહ લોકાકાશના અસખ્યાત ભાગોમાંથી એક ભાગમાં થાય છે, કોઈ નું બે અગર ત્રણ ભાગોમાં થાય છે જુદા જુદા જીવોનો અવગાહ સંપૂર્ણ લોકમાં છે

એમ કહી શકાય કે જો લોકાકાશના અસખ્યાતમાં ભાગમાં એક જ જીવ અવગાહન કરી લે તો અનન્તાનન્તસખ્યક જીવ શરીરસહિત કઈ રીતે આ લોકમાં સમાઈ શકે છે ? આનો જવાબ એ છે કે લોકાકાશમાં સૂક્ષ્મ અને બાદરના ભેદ હોવાથી અવગાહના અગત્ય નથી જે જીવ બાદર છે તેમના શરીર પ્રતિઘાતચુકત હોય છે પરંતુ જે સૂક્ષ્મ છે તે શરીરસહિત હોવા છતાં પણ સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે એક જ આકાશપ્રદેશમાં અનન્તાનન્ત સમાઈ જાય છે તેઓ એક બીબના અવસ્થાનમાં પણ અવરોધ કરતા નથી આ રીતે લોકાકાશના અસખ્યાત પ્રદેશોમાં અનન્તાનન્ત જીવોની અવગાહના હોવી વિરુદ્ધ નથી

આ રીતે કદાચિત્ લોકાકાશના એક અસખ્યાતમાં ભાગમાં કદાચ બે અસખ્યાત અને કદાચિત્ ત્રણ અસખ્યાત ભાગોમાં જીવોનો અવગાહ હોય છે આ પ્રકારે બધા લોકાકાશના અસખ્યાત પ્રદેશ હોય છે તે અસખ્યાત આગલીના અસખ્યાત ભાગ પ્રમાણ પ્રદેશોથી કલ્પના દ્વારા વિલક્ષત થાય છે તેમાંથી જઘન્ય એક જીવના અસખ્યાતપ્રદેશવાળા એક આકાશખંડમાં અવગાહ થાય છે, કાર્મણ્ય શરીરના અનુસારી હોવાથી કોઈ જીવ બે અસખ્યાતપ્રદેશ પરિમિત આકાશખંડમાં અવગાહન કરે છે, કોઈ જીવ ત્રણ અસખ્યાતપ્રદેશ પરિમિત આકાશખંડમાં અવગાહન કરે છે, કોઈ ચાર આકાશખંડોમાં વ્યાપ્ત થઈને રહે છે ઈત્યાદિ રૂપથી કોઈ જીવ સંપૂર્ણ લોકાકાશમાં વ્યાપ્ત થઈને રહે છે પરંતુ સંપૂર્ણ લોકાકાશને કેવળી જ કેવલિમસુદ્ધાતના સમયમાં વ્યાપ્ત કરે છે, અન્ય કોઈ જીવ નહીં તે લોકથી બહાર અલોકાકાશના એક પણ પ્રદેશમાં જતા નથી

શકા—એક જીવના પ્રદેશ લોકાકાશની બરાબર અસખ્યાત છે, આવી સ્થિતિમાં લોકના અસખ્યાતમાં ભાગમાં તેનો સમાવેશ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેને તો સંપૂર્ણ લોકાકાશમાં જ વ્યાપ્ત થવું જોઈએ

સમાધાન—જીવના પ્રદેશોમાં દીપકના પ્રકાશની માફક સંકોચ-વિસ્તાર થાય છે આથી લોકાકાશના અસખ્યાત ભાગ આદિમાં તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે જેવી રીતે મોટા ચોરડામાં દીવો રાખવામાં આવે તો તેનો પ્રકાશ તે સંપૂર્ણ ચોરડામાં પ્રસરેલો રહે છે અને જો તેને નાના ચોરડામાં (જખ્યામાં) રાખવામાં આવે તો પ્રકાશ સંકોચાઈને નાના સ્થાનમાં સમાઈ જાય છે તેવી જ રીતે જીવના પ્રદેશ પણ નામ કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત શરીર અનુસાર સંકુચિત અને વિસ્તૃત થઈ જાય છે કોઈ જીવ લોકના એક અસખ્યાત ભાગમાં સમાઈ જાય છે અને કોઈ જીવ કેવળિમસુદ્ધાતના સમયે વિસ્તારને પ્રાપ્ત થઈને સમસ્ત લોકાકાશને વ્યાપ્ત કરી લે છે આ બંનેની વચ્ચે મધ્યમ અવગાહના પણ અનેક પ્રકારની થાય છે

આ કથનથી આ આશકાનું પણ સમાધાન થઈ જાય છે કે જ્યારે જીવના અસખ્યાત પ્રદેશ છે અને ઔદારિક શરીરની સાથે તેનો સંબંધ છે તો કોઈના થોડા પ્રદેશોમાં અને

કોઈના ઘણા પ્રદેશોમાં અવગાહ થાય આ વિષયમાં કોઈ હેતુ નથી, સમાન પરિમાણવાળા પટ આદિના અવગાહમાં કોઈ પ્રકારની વિષમતા જોવામા આવતી નથી કારણ કે જીવના પ્રદેશોમાં સકુચિત અને વિસ્તૃત થવાનો સ્વભાવ છે જેમ વસ્ત્રમાં સકોચ-વિસ્તાર જોવામાં આવે છે, પ્રહીપના પ્રકાશમાં તથા ચામડામાં પણ સકોચ-વિસ્તાર થાય છે તેવી જ રીતે જીવના પ્રદેશોમા પણ સકોચ વિસ્તારનો સ્વભાવ વિદ્યમાન છે.

જીવ પોતાના સ્વભાવથી અમૂર્ત છે પરંતુ મૂર્ત કર્મોની સાથે બંધાયેલ હોવાના કારણે મૂર્ત થઈ ગયો છે કારણે શરીર ને લીધે તે મોટું અગર નાનું શરીર ધારણ કરી શકે છે તેના જ કારણે તેના પ્રદેશોમા સકોચ-વિસ્તાર થાય છે આ કારણથી લોકના અસખ્યાતમાં ભાગ વગેરેમા, લોકાકાશના પ્રદેશોની બરાબર પ્રદેશ હોવા છતાં પણ એક જીવનો અવગાહ સંભવિત થાય છે

શકા—જો જીવ પ્રહીપની સમાન સકોચ-વિસ્તાર સ્વભાવવાળો છે તો પ્રહીપની જેમ અનિત્ય પણ હોવો જોઈ એ

સમાધાન—અનેકાન્તવાહી જૈનોના મતમાં કોઈ પણ વસ્તુ ન તો એકાન્ત નિત્ય છે અથવા ન તો-એકાન્ત અનિત્ય જ છે પ્રત્યેક વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક છે આથી દ્રવ્યરૂપથી નિત્ય અને પર્યાયરૂપથી અનિત્ય હોવાના કારણે બધામા નિત્યતા તથા અનિત્યતા છે આત્મા પણ દ્રવ્યાચિક્ષનથી અપેક્ષાથી નિત્ય છે કારણ કે તેનું આત્મત્વ શાશ્વત છે તે પોતાના ચૈતન્ય સ્વભાવને કદાપી પરિત્યાગ કરતો નથી પરંતુ પોતાના જ્ઞાનપર્યાયો અને શરીરપર્યાયોની અપેક્ષા અનિત્ય છે આ કથનથી આ આરોપનું નિરાકરણ પણ થઈ જાય છે કે ભલે વર્ષા હોય, તડકો હોય આકાશનું શું બગડે છે ? વર્ષા અને તડકાની અસર તો ચામડી ઉપર જ થાય છે જો આત્મા ચામડા જેવો છે તો અનિત્ય થઈ જશે અને જો આકાશની માફક નિત્ય છે તો સુખ દુઃખનો ભોગ કરી શકે નહીં

સ્યાદ્વાદવાહી ન તો આકાશનો એકાન્ત નિત્ય સ્વીકાર કરે છે અથવા ન તો ચામડાને એકાન્ત અનિત્ય કારણ કે પ્રત્યેક વસ્તુ ઉત્પાદ વ્યય અને પ્રૌઘથી યુક્ત છે આત્માને એકાન્ત નિત્ય અથવા એકાન્ત અનિત્ય માનવાથી કર્મફળનો સંયોગ પણ ઘટિત થઈ શકતો નથી.

આ રીતે જેમ તેલ, વાટ અગ્નિ આદિ સામગ્રીથી વૃદ્ધિને પામીને બળતો હોવો વિશાળ કુટાગારશાળાને પ્રકાશિત કરે છે અને શરણ ઢાકણ ઉલ્લયન તથા માણિકા આદિથી આવૃત્ત થઈને તેમને જ પ્રકાશિત કરે છે, આવી જ રીતે દ્રોણથી ઢાકાઈને દ્રોણને જ આઢકથી ઢાકાઈને, આઢકને પ્રસ્તથી ઢાકાઈને પ્રસ્ત (શેર)ને હાથથી ઢાકાઈને હાથને જ પ્રકાશિત કરે છે એવી રીતે જીવ પણ પોતાના પ્રદેશોને સકોચ અને વિસ્તારથી મોટા અને નાના પાંચ પ્રકારના શરીર-સ્કંધના તથા ધર્મ અધર્મ અને પુદ્ગલ અને જીવના પ્રદેશોના સમૂહને વ્યાપ્ત કરે છે યાનિ તેમને અવગાહન કરીને રહે છે

આ રીતે લોકાકાશમા ધર્મ આકાશ અને પુદ્ગલ અવશ્ય હોય છે જીવપ્રદેશ વિભાજનથી થાય છે જ્યાં એક જીવનો અવગાહ થાય છે ત્યાં બીજા જીવના અવગાહનો કોઈ વિરોધ નથી.

આ પ્રકારે લોકાકાશના એક પ્રદેશમાં અનેક જીવોના અનેક પ્રદેશોનાં અવગાહ છે ઢાકણા વગરનો દીવો તેટલા જ આકાશપ્રદેશોને વ્યાપ્ત કરે છે જેટલાં તેના અવયવ હોય તે સ પૂર્ણ લોકને પ્રકાશિત કરી શકતો નથી પરંતુ આત્મા સમુદ્ઘાતના સમયે સમસ્ત લોકમા વ્યાપ્ત થઈ જાય છે સિદ્ધ થયા પછી જીવની અતિમ શરીરથી ત્રિભાગ ન્યૂન અવગાહના રહે છે, ત્રીજે ભાગ શરીરના છિદ્રોની પૂર્તિમા લાગી જાય છે પરંતુ સિદ્ધ જીવોનો આકાર તે જ રહે છે જે આકાર મુક્તિના સમયે શરીરનો હોય છે

આ રીતે ધર્મ, અધર્મ આકાશ તથા જીવોનો પરસ્પરમાં તથા પુદ્ગલોમાં અવગાહનાનો વિરોધ નથી કારણ કે તે અમૂર્ત છે આથી ધર્મ, અધર્મ આકાશ અને જીવનું અમૂર્ત હોવાના કારણે પરસ્પરમા રહેવું વિરુદ્ધ નથી અને ન તો ધર્માદિનું પુદ્ગલોમા રહેવું વિરુદ્ધ છે કારણ કે તેમના જ નિમિત્તથી ગતિ સ્થિતિ તથા અવગાહના બેઈ શકાય છે અને આત્મા કર્મપુદ્ગલોને વ્યાપ્ત કરે છે ક્ષિતિાર્થ એ છે કે જીવ સંકોચવિસ્તાર સ્વભાવના કારણે મોટા અથવા નાના શરીરને ધારણ કરે છે

શકા—જે જીવના પ્રદેશોમા સંકોચ-વિસ્તારનું સામર્થ્ય છે તો સ પૂર્ણ કારણ મળવાથી જીવ સમસ્ત પ્રદેશોને સંકોચી લઈ આકાશના એક જ પ્રદેશમા કેમ સમાઈ જતો નથી ? અવરોધ કરનારી કોઈ વસ્તુ તો છે જ નહીં આ સંજોગોમા જીવોનો અવગાહ લોકાકાશના અર્સંખ્યાતમાં ભાગ આદિમાં કેમ થાય છે ? એક પ્રદેશ વગેરેમાં કેમ થતો નથી ?

સમાધાન—પ્રત્યેક સ સારી જીવનો કર્મણુ શરીરની સાથે સબધ છે અને કર્મણુ શરીર અનન્તાનન્ત પુદ્ગલોના સચયથી બનેલું છે આથી લોકના અસખ્યાતા પ્રદેશોમાં જ જીવનો અવગાહ થઈ શકે છે, એકાદિ પ્રદેશમા નહીં. એટલું ચોક્કસ છે કે સિદ્ધ જીવ ચરમ શરીરના ત્રીજા ભાગમાં અવગાહન કરે છે તેનું કારણ એ છે કે શરીરનો ત્રીજા ભાગ છિદ્રમય-પોલો છે તે પોલાણની પૂર્તિમાં ત્રીજાભાગ યોછો થઈ જાય છે આ ત્રિભાગન્યૂનતા યોગનિરોધના સમયે જ થઈ જાય છે આથી સિદ્ધજીવ પણ ત્રિભાગન્યૂન અવગાહનાવાળા હોય છે જે કે સિદ્ધજીવોનું સહેજ વીર્ય નિરાવરણ થય છે તો પણ તેમનામા એ સામર્થ્ય નથી કે તેઓ તેથી અધિક અવગાહનાનો સંકોચ કરી શકે સ સારી જીવોનું તો કહેવું જ શુ ? જીવનો સ્વભાવ જ એવો છે કે આનાથી વધુ સંકોચ થઈ શકતો નથી અને સ્વભાવના વિષયમા કોઈ પ્રશ્ન કરી શકતો નથી આ શિવાય સ સારી જીવ કર્મચુક્ત હોવાથી વધુ સંકોચ થઈ શકતો નથી,

શકા—કર્મચુક્ત જીવ કેમ અધિક સંકોચ કરી શકતો નથી ?

સમાધાન—કારણકે તેઓ પ્રયત્ન કરતા નથી

શકા—શા માટે તેઓ પ્રયત્ન કરતા નથી ?

સમાધાન—પ્રયત્ન કરવાનું કોઈ કારણ વિદ્યમાન નથી

અહીં એટલું સમજી લેવાની જરૂર છે કે-સકુચિત્ આત્મપ્રદેશ જ્યારે વિકાસ પામે છે ત્યારે તેમનો સમ્બન્ધ પરસ્પર તૂટી જતો નથી પરંતુ કમળની નાળના તતુઓની જેમ તેઓ આપસમા જોડાયેલા રહે છે સમ્બન્ધ ન તૂટવાનું કારણ એ છે કે પ્રથમ તો તેઓ અમૂર્ત છે, બીજી તેઓ વિકાસશીલ છે અને ત્રીજી એકત્વ રૂપ પરિણામમા પરિણત થાય છે. જીવની

વૃદ્ધિ જોવાથી આત્મપ્રદેશોનો વિકાસ સિદ્ધ થાય છે. ઢેડગરોલી ની પૂંછડી જ્યારે કપાય જાય છે ત્યારે થોડા સમય સુધી તે તરફડે છે અને પછી શાંત થઈ જાય છે આથી અનુમાન કરી શકાય કે ઢેડગરોલી નો થોડો જીવપ્રદેશ તેની કપાયેલી પૂંછડીમા કેટલાક સમય સુધી રહે છે અને પછીથી રહેતો નથી તે પ્રદેશ કયા આલ્યા જાય છે ? ઢેડગરોલીના શરીરમાં જ આલ્યા જાય છે કારણ કે તેમનો સમ્બન્ધ સર્વથા તૂટ્યો ન હતો, કમળની નાળના તનુઓની જેમ તેઓ પરસ્પરમાં સમ્બન્ધ હતાં

શકા—જો આ પ્રમાણે જ હોય તો માથુ કપાઈ ગયા પછીથી માથામા સ્થિત પ્રદેશ શેષ શરીરમાં કેમ આલ્યા જતા નથી ? અને માણસ પેલી કપાયેલી પૂંછડીવાલી ઢેડગરોલીની જેમ જીવીત કેમ નથી રહેતો ?

સમાધાન—વેદન આયુનો લેહ થઈ જવાથી આ દોષ આવતો નથી જ્યાં બહુસખ્યક જીવ-પ્રદેશ એકત્ર થઈને રહે છે તેને મૂર્ત્ કહે છે મસ્તક ઘણા મર્મવાળુ છે મર્મદેશોમાં ભયંકર વેદના થાય છે અધ્યવસાન આદિ ૭ કારણોથી આયુષ્યનુ લેહન થઈ જાય છે એ વાત બાણીતી છે

આ કારણે આત્માનો કર્મોદય અનુસાર સકોચ અને વિસ્તાર થાય છે પરતુ નાશ થતો નથી કારણ કે તે અમૂર્ત છે ભાવાર્થ એ છે કે જૈનમતમાં કોઈપણ વસ્તુનો સપૂર્ણ વિનાશ થતો નથી અને પ્રદેશોનો સકોચ-વિસ્તાર થવા છતાં પણ આત્માની વૃદ્ધિ અથવા ઘટાડો થતો નથી હા ક્ષેત્રની અપેક્ષા વધ-ઘટ થયા કરે છે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ નહીં પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ધીબ પદમાં જીવસ્થાન પ્રકરણમાં કહ્યું છે, “જીવ લોકના અસખ્યાતમા ભાગમાં રહે છે” રાજપ્રશ્નીય સૂત્રમા પણ કહ્યું છે—“પોતાના પૂર્વાર્જીત કર્મ અનુસાર જીવ-જેવા શરીરને મેળવે છે તેને જ પોતાના અસખ્યાતા પ્રદેશોથી વ્યાસ કરી લે છે—સજીવ બનાવી લે છે, પછી ભલે તે નાનું હોય અગર તો મોટું ॥ ૧૩ ॥

‘મણુસ્સ ચેત્તે ઓગાહો કાલસ્સ

મૂળ સૂત્રાર્થ—મનુષ્ય ક્ષેત્રમા કાલદ્રવ્યનો અવગાહ છે ॥ ૧૪ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—ધર્મ અધર્મ આકાશ પુદ્ગલ અને જીવ દ્રવ્યનો અવગાહ લોકાકાશમાં છે એ વાત કહેવાય ગઈ હવે કાલદ્રવ્યનો અવગાહ દર્શાવવા માટે કહીએ છીએ—કાલદ્રવ્યનો અવગાહ મનુષ્ય-ક્ષેત્રમા જ છે, અન્યત્ર નહીં ॥૧૪॥

‘ગહિદિઈ ઓગાહાણં નિમિત્તા ઘમ્માઘમ્માગાસા

મૂલસૂત્રાર્થ—ધર્મ અધર્મ અને આકાશ દ્રવ્ય કેમથી ગતિ, સ્થિતિ અને અવગાહના ના નિમિત્ત કારણ છે ॥૨૦ ૧૫॥

તત્વાર્થદીપિકા—ધર્મ અધર્મ આકાશ કાલ પુદ્ગલ અને જીવ આ છ દ્રવ્યોના લક્ષણ ક્રમશઃ પ્રતિપાદન કરવા માટે પ્રથમ ધર્મ અધર્મ આકાશનુ લક્ષણ કહીએ છીએ—ધર્મદ્રવ્ય ગતિનુ અધર્મદ્રવ્ય સ્થિતિનુ અને આકાશદ્રવ્ય અવગાહનાના નિમિત્ત છે ॥ ૧૫ ॥

તત્વાર્થનિચુક્રિત—પ્રથમ સામાન્ય રૂપથી ધર્મ આદિ દ્રવ્યોનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો હવે તેમના લક્ષણ બતાવીએ છીએ અથવા ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યના અસખ્યાત પ્રદેશ સરખાં હોવા છતાં પણ તેઓ સપૂર્ણ લોકમા વ્યાસ છે, અસખ્યાતમા ભાગ વગેરેમા નહીં એ રીતે

તેમનો અવગાહ લોકમાં જ છે, અલોકમાં નહીં એમ શા માટે ? આ શકાનુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—છ દ્રવ્યોમાથી માત્ર જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યમાં જ ગતિક્રિયા થાય છે, બીજા કોઈ દ્રવ્યમાં નહીં તે ગતિક્રિયા પ્રયોગ પરિણામથી પણ થાય છે અને સ્વભાવ પર્ણિણામથી પણ થાય છે આ ગતિક્રિયામા ધર્મ અને અધર્મ તેવી જ રીતે સહાયક થાય છે જેમ સૂર્યના કિરણો આંખોને જોવામાં મદદરૂપ થાય છે તેમ ગતિક્રિયા સમસ્ત લોકમા જોઈ શકાય છે આથી અનુમાન પ્રમાણથી એ ચોક્કસ થઈ જાય છે કે ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્ય પણ સપૂર્ણ લોકમા વ્યાપ્ત છે

આ રીતે લોકમા જ જીવોનુ તથા ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ આદિ અજીવ દ્રવ્યોનુ અસ્તિત્વ છે અલોકાકાશ સુનો છે ત્યા કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો અવગાહ નથી આ રીતે ધર્મ અધર્મ અને આકાશ દ્રવ્યનુ અસાધારણુ કાર્ય ખતાવવા માટે કહીએ છીએ—ગતિ સ્થિતિ અને અવગાહનાના નિમિત્ત કારણુ ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશ દ્રવ્ય છે

એક દેશથી બીજા દેશમાં પ્રાપ્તિ રૂપ પરિણામને ગતિ કહે છે તેનાથી વિરુદ્ધ પરિણામને સ્થિતિ કહે છે અવકાશ દેનારા કારણુ રૂપ, પરિણામને અવગાહ કહેવામા આવેલ છે આ રીતે દેશાન્તર પ્રાપ્તિ રૂપ પરિણામવાળા જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિમા જે નિમિત્ત થાય છે તે ધર્મદ્રવ્ય કહેવાય છે

આ રીતે દેશાન્તર પ્રાપ્તિથી વિપરીત પરિણામ રૂપ સ્થિતિવાળા જીવ તથા પુદ્ગલો દ્રવ્યની સ્થિતિનુ જે નિમિત્ત છે તે અધર્મસ્તિકાય કહેવાય છે જીવ પુદ્ગલ આદિ અવગાહન કરનારા દ્રવ્યોના અવકાશદાન પરિણામ રૂપ અવગાહમા જે નિમિત્ત કારણુ હોય તે આકાશ કહેવાય છે આથી ગતિપરિણામનવાળા જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિમા સહાયતા પહોચાડવી ધર્મદ્રવ્યનો ઉપકાર છે જેમ માછલા વગેરેની ગતિમાં પાણી સહાયતા પહોચાડે છે તેમ આ રીતે સ્વય સ્થિતિમાં પરિણુત થનારા જીવો અને પુદ્ગલોની સ્થિતિમાં સહાયક થવુ અધર્મ-દ્રવ્યનો ઉપકાર છે જેમ ઘોડા વગેરેની સ્થિતિમા ભૂમિ આદિ નિમિત્ત થાય છે

આવી જ રીતે અવગાહન કરનારા જીવો પુદ્ગલો વગેરેના અવકાશદાન રૂપ અવગાહ કરવામા આકાશનો ઉપકાર સમજવો જોઈએ તે સાબિત થયુ આ રીતે ગતિમાન જીવ પુદ્ગલોની ગતિમા ધર્મદ્રવ્યનો સ્થિતિમાન જીવ—પુદ્ગલોની સ્થિતિમાં અધર્મદ્રવ્યનો તથા અવગાહનશીલ ધર્મ, અધર્મ પુદ્ગલ અને જીવ દ્રવ્યના અવગાહનમા આકાશનો ઉપકાર છે એ સિદ્ધ થયુ

જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ ગતિક્રિયાવાળા છે અને જ્યા ગતિ હોય છે ત્યા સ્થિતિ પણ અવશ્ય હોય છે અને જેમનામા ગતિ તથા સ્થિતિ છે તેમનો અવકાશ પણ જરૂરી છે

શકા—ગતિ સહાયક ધર્મદ્રવ્ય જ્યારે હુમેશા વિદ્યમાન રહે છે તો પછી નિરન્તર ગતિ જ કેમ થતી રહેતી નથી ? કેમકે કાચુના હોવાથી કાર્યની ઉત્પત્તિ અવશ્ય દેખી શકાય છે એવી જ રીતે સદા અધર્મદ્રવ્ય સન્નિહિત રહેવાથી હુમેશા સ્થિતિ જ કેમ રહેતી નથી ?

સમાધાન—ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્ય ગતિ અને સ્થિતિના જનક નહીં પણ સહાયક છે જ્યારે જીવ અને પુદ્ગલ સ્વય ગતિ કરે છે ત્યારે તેઓ સહાયક માત્ર બની જાય છે ધર્મ-દ્રવ્ય કોઈને કરજીવ્યાત ચલાવતુ નથી અને અધર્મદ્રવ્ય કોઈને જખરદસ્તીથી રોકતુ નથી.

ઉપાદાન કારણ તો જીવની ગતિમાં સ્વયં પુદ્ગલ જ છે ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્ય તો સહાયક માત્ર છે. ઉપકારી છે, નિમિત્ત છે જેવી રીતે નદી, તળાવ, અમુદ્રોમાં સ્વયં જ ગમન કરનાર માછલી માટે પાણી સહાયક થઈ પડે છે, પાણી માછલીને ચલાવતુ નથી, એ રીતે ધર્માસ્તિકાય ગતિક્રિયામાં મહદરૂપ થાય છે, પ્રેરક નહીં અથવા તો જેમ ઘડા વગેરે રૂપમા પરિણુત થનારી મૂર્તિ માટે દડ વગેરે સહાયક થઈ જાય છે તેવી જ રીતે ઉપર જણાવેલા દ્રવ્યો સહાયક થાય છે—કહ્યુ પણ છે—

કારણ ત્રણ પ્રકારના હોય છે—નિર્વર્તક નિમિત્ત અને પરિણામી આજ અત્રે ખતાવીએ છીએ—ઘડામા ત્રણ કારણ માનવામા આવે છે—નિર્વર્તક નિમિત્ત અને પરિણામી કારણ ઘડાનુ નિર્વર્તક કારણ કુભાર છે, નિમિત્ત કારણ દોરી અને ચાક આદિ છે તથા પરિણામી કારણ માટી છે

પાણી માછલીની ગતિનુ કારણ તો છે પરતુ ગમન કરનાર માછલીને બળજબરીથી ચલાવતુ નથી ભૂમિ સ્થિતિમા સહાયક છે પણ ગમન કરનારને ફરજિયાત ઉભા રાખતી નથી આકાશ અવગાહનામા કારણ રૂપ છે પણ સ્વયં અવગાહ દ્રવ્યોના અવગાહમાં તે નિમિત્ત થાય છે જબરહસ્તીથી અવગાહ કરતુ નથી જેવી રીતે સ્વયં ખેતર ખેડનાર ખેડુત માટે વરસાદ નિમિત્ત કારણ થાય છે ખેતર ન ખેડનારા ખેડુતોને વરસાદ જાતે જ બળજબરીથી તેમ કરવામા ખેડુતને પ્રવૃત્ત કરતો નથી વર્ષાકાળમા નવા વાહનાઓને ગડગડાટ સાંભળીને બકમાદા સ્વયં ગર્ભ ધારણ કરીને પ્રસવ કરે છે, પ્રસવ કરનારી બકમાદાને નવીન વાહના જબરહસ્તી પ્રસવ કરાવતાં નથી કોઈ ઉપદેશકનુ નિમિત્ત મેળવીને મનુષ્ય પ્રતિબાધકોતુક વિરતિને ધારણ કરતો થકો પાપથી વિરત થતો જેવામાં આવે છે પરતુ વિરત ન થનાર પુરુષને ઉપદેશ બળજબરીથી વિરત કરતો નથી

શકા—જે આવુ જ છે તો ગતિ સ્થિતિ તથા અવગાહમા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ નિમિત્ત કારણ જ હોવા જેઈએ, અપેક્ષા કારણ નહીં આવા સંજોગોમાં અપેક્ષા કારણનુ જ નુકશાન થશે કારણ કે અપેક્ષા કારણ વ્યાપારરહિત હોય છે

સમાધાન—આમ ન કહો કોઈપણ કારણ વ્યાપારરહિત હોતુ નથી વ્યાપાર કરનાર જ કારણ કહી શકાય છે ધર્માદિને એ કારણથી અપેક્ષાકારણ કહેવામા આવે છે કે જીવાદિ દ્રવ્ય ધર્માદિગત ક્રિયાપરિણામની અપેક્ષા રાખતા થકા જ ગતિ આદિ ક્રિયા કરે છે

શકા—જે એ પ્રમાણે છે તો પછી નિમિત્તકારણ અને અપેક્ષાકારણમા કોઈ તફાવત રહેતો નથી

સમાધાન—દડ આદિમા પ્રાયોગિકી તથા વૈજ્ઞાનિકી બને પ્રકારનીક્રિયા થાય છે ધર્મ અધર્મ અને આકાશમાં વૈજ્ઞાનિકી જ ક્રિયા થાય છે બનેમા આ તફાવત છે આ રીતે ગતિમા સહાયક થવુ અવગાહ લક્ષણવાળા આકાશમા ઘટિત થતુ નથી પરતુ ગતિમા સહાયક થવુ ધર્મદ્રવ્યનો જ ઉપકાર છે એવી જ રીતે સ્થિતિમા સહાયક થવુ અધર્મદ્રવ્યનો જ ઉપકાર છે અવગાહ લક્ષણવાળા આકાશનો નહીં અવગાહરૂપ ઉપકાર આકાશનો જ છે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યનો નહીં.

એક દ્રવ્યનો ખીજા દ્રવ્યથી સિન્ન કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ અવશ્ય સ્વીકારવો જેઈએ ધર્મ અધર્મ તથા આકાશ દ્રવ્ય પરસ્પર સિન્ન છે એ સત્ય ખુદ્ધિથી અથવા આગમથી સમજવું ઘટે.

પ્રશ્ન—ભગવત ! દ્રવ્ય કેટલા કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! છ દ્રવ્ય કહ્યાં છે જેમ કે—ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશાસ્તિકાય પુદ્ગલાસ્તિકાય જીવાસ્તિકાય અને અધ્યા સમય

શકા—ધર્માસ્તિકાયના ગતિ-ઉપકાર વગર જ પક્ષીઓનું ઉડવું, અગ્નિનું ઉચ્ચે જઈ બળવું તથા વાયુનું ફેટાઈને વહેવું અનાદિ કાલીન સ્વભાવથી જ દેખી શકાય છે

સમાધાન—ધર્મદ્રવ્યના ઉપકાર વગર જ, કાગડા વગેરે પક્ષીઓની સ્વાભાવિક ગતિમાન-વામા ઉક્ત હેતુ અને દષ્ટાત સુસગત નથી કારણ કે અનેકાન્તવાદી ગતિપરિણામને પ્રાપ્ત સઘળા જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિમાં ધર્મદ્રવ્યને અનુગ્રાહક સ્વીકાર કરે છે એવી જ રીતે અનેકાન્તવાદી આહત સ્વયં સ્થિતિપરિણામમા પરિણુત બધા જીવો અને પુદ્ગલોની સ્થિતિમાં અધર્મદ્રવ્યને સહાયક માને છે અને એવી જ રીતે જૈન સિદ્ધાંતના અનુયાયી જૈન બધા અવગાહપરિણામમા પરિણુત જીવ પુદ્ગલ આદિના અવગાહમાં આકાશને સહાયક માને છે ધર્મ અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણ દ્રવ્યો જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ સ્થિતિ તથા અવગાહને ઉત્પન્ન કરતાં નથી પરંતુ માત્ર મદદરૂપ જ થાય છે

જીવો અને પુદ્ગલોની જે ગતિ, સ્થિતિ અને અવગાહના થાય છે તે સ્વતઃ પરિણામનો અભાવ હોવાથી પરિણામી કર્તા અને નિમિત્ત એ ત્રણે કારણોમાથી ભિન્ન અલગ ઉદાસીન કારણથી ઉત્પન્ન સમજવા જોઈએ કારણ કે તે સ્વાભાવિક પર્યાય ન હોઈ ક્વચિત્ જ થાય છે, જેમ માછલીની ગતિ ઉદાસીન કારણ જળની સહાયતાથી થાય છે આ રીતે જો કે ધર્માદિ દ્રવ્ય અમૂર્ત છે તો પણ ગતિ આદિ કાર્ય તેમના સહાયક હોય છે કારણ કે તેમના અભાવમાં આ કાર્ય થઈ શકતા નથી અને એકંતુ કામ ખીલું કોઈ પણ કરી શકતું નથી

આ કથનનો ફલિતાર્થ એ છે કે ગતિ સ્થિતિ અને અવગાહ રૂપમા પરિણુત જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યના સામીપ્યથી ધર્માદિનો વ્યાપાર થવો એ જ તેમનો ઉપકાર કહેવાય છે

શકા—કરી શકાય કે આવું માનવા છતાં પણ ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ અને જીવ દ્રવ્યનો પ્રવેશ અને નિબંધન પણ રૂપ અવગાહ આકાશનું લક્ષણ સિદ્ધ થાય છે એ બરાબર નથી કારણ કે ઉક્ત લક્ષણવાળા અવગાહ પુદ્ગલ-જીવ સમ્બન્ધી તથા આકાશ સમ ધી હોવાથી બનેમા રહે છે અને બને દ્વારા ઉત્પન્ન થવાના કારણે બે-આગળીઓના સયોગની જેમ કોઈ એકંતુ લક્ષણ કહી શકાતું નથી અર્થાત્ બે આગળીઓના જોડાણને એક આગળીનો ધર્મ કહી શકતા નથી તેવી જ રીતે ઉક્ત અવગાહ પણ માત્ર આકાશના જ કહી શકાય નહી

ઉપરની શકા સારી છે પરંતુ અહીં લક્ષ્ય હોવાના કારણે આકાશની જ મુખ્યતથા ચર્ચા કરાઈ આ કારણથી એવું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે કે જ્યાં અવગાહન-અનુપ્રવેશ હોય તે આકાશ છે આ રીતે આકાશનું લક્ષણ અવગાહના કહેવામા આવ્યું છે અવગાહક જે જીવ અને પુદ્ગલ છે તે પણ જો કે સયોગના જનક છે તો પણ તેમનું અત્રે વિવરણ કરવામા આવ્યું નથી આ કારણથી અવગાહને આકાશનું લક્ષણ માનવું યોગ્ય જ છે અવગાહમાન જીવ અને પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યોને અવગાહ આપવામા આકાશ જ અસાધારણ કાનજ છે પરંતુ તે અવકાશ આપવામા જોરબુદ્ધિ કરતું નથી

આ રીતે આકાશ ને કે અમૂર્ત છે તો પણ જીવાદિને અવગાહ દેવા રૂપ ઉપકારથી તેનું અનુમાન કરી શકાય છે । જેમ કે આત્મા અથવા ધર્મના વિષયમાં અનુમાન કરવામાં આવે છે એવી જ રીતે પુરુષના હાથ લાકડી તથા વાજીત્રના આઘાતથી ઉત્પન્ન થનારો શબ્દ પણ ભેરીનો શબ્દ કહેવાય છે પૃથ્વી પાણી વગેરે કારણો હોવા છતાં પણ યવ વિશિષ્ટ કારણ હોવાથી જેવી રીતે—યવાકુર, ચવાકુર કહેવાય છે તેવી જ રીતે અવગાહનમાં ને કે જીવ અને પુદ્ગલ વગેરે ત્રણ કારણો છે તો પણ અસાધારણ કારણ હોવાથી આકાશનું જ તે લક્ષણ કહેવાય છે

આમ હોવા છતાં પણ પરમાણુ અવગાહના છે, અથવા જીવ અવગાહના છે, એ પ્રકારને સમાનાધિકરણ વ્યવહાર દષ્ટિગોચર થાય છે આથી અવગાહકે જીવ પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્ય સબન્ધી જ અવગાહ થવો જોઈએ આકાશ સબન્ધી નહી, દા ત “દેવદત્ત ઝેસે છે” આ વાક્યમાં ઝેસવું દેવદત્તનું જ માનવામાં આવે છે એ કથન ધરાધર નથી જેમ “આસ્તે દેવદત્તોઽસ્મિન્” આ પ્રકારનો વિગ્રહ કરવાથી આસન ભૂમિ વગેરે કહેવાય છે તેવી જ રીતે “અવગાહતેઽસ્મિન્” એવો વિગ્રહ કરીએ તો અવગાહ નો વ્યવહાર આકાશમાં જ ઉપયુક્ત થાય છે.

શકા—ને અવગાહનાને આકાશનું લક્ષણ માનીએ તો અલોકાકાશમાં આ લક્ષણ ઘટિત ન હોવાથી અવ્યાપ્તિ નામક દોષ આવે છે અલોકમાં જીવ વગેરેની અવગાહનાની શક્યતા નથી
સમાધાન—અવગાહના લક્ષણ લોકાકાશનું જ છે આથી તે ને અલોકાકાશમાં ન દેખાય તો પણ અવ્યાપ્તિ દોષ નથી

પોલાર રૂપ આકાશનો સર્વત્ર એક જ છે, માત્ર ધર્મ આદિ દ્રવ્યોના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવના કારણે જ લોકાકાશ અને અલોકાકાશનો ભેદ—વ્યવહાર થાય છે અહીં સામાન્ય રૂપથી ‘આકાશ’ પદનો પ્રયોગ કરવા છતાં પણ લોકાકાશનું જ ગ્રહણ સમજવું જોઈએ. કારણ કે લોકાકાશમાં જ અવગાહ લક્ષણ ઘટિત થાય છે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યના પ્રદેશ લોકાકાશના પ્રદેશોની સાથે જ મળેલા રહે છે અને તેઓ અલોકપર્યન્ત સમૂહ્ય લોકાકાશમાં ભરેલા છે આથી લોકાકાશ પોતાની અદર અવકાશ દર્શને ધર્મ—અધર્મનો ઉપકાર કરે છે પુદ્ગલ અને જીવ સ્વત્પતર અસખ્યાતમાં ભાગમાં વ્યાપ્ત હોવાથી તેમજ ક્રિયાવાન હોવાથી સયોગ અને વિભાગ દ્વારા તેમનો ઉપકાર કરે છે

આ રીતે એક સ્થળે અવગાહના કરેલા માણસ, માટી, લોખંડનો ટુકડો વગેરે બીજી જગ્યાએ પણ મળી આવે છે સર્વત્ર અદર અવકાશ દેવાના કારણે એક અવગાહ પણ અવગાહરૂપ ઉપાધિના ભેદથી અનેક જેવો ભાસે છે આથી જીવ પુદ્ગલ આદિનો અદર પ્રવેશ થવાથી તથા સયોગ—વિભાગ દ્વારા તે ઉપકાર કરે છે

શકા—જીવો અને પુદ્ગલોના ગતિરૂપ ધર્મનો ઉપકાર તથા સ્થિતિરૂપ અધર્મનો ઉપકાર આકાશનો જ સ્વીકાર કરવો જોઈએ કારણ કે આકાશ સર્વવ્યાપી છે

સમાધાન—આકાશનો ઉપકાર અવગાહ છે આથી ગતિ અને સ્થિતિને આકાશનો ઉપકાર માનવાનો કદપના કરી શકાતી નથી ધર્મ આદિ સમસ્ત દ્રવ્યોને અવગાહ આપવું તે આકાશનું પ્રયોજન છે એક દ્રવ્યના અનેક પ્રયોજન માનવામાં આવશે તો લોક અને અલોકનો વિભાગ થશે નહી

શકા—પૃથ્વી પાણી વગેરે જ જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ તથા સ્થિતિરૂપ પ્રયોજનમાં સમર્થ છે તેમના માટે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યની કલ્પના કરવી અનાવશ્યક છે

સમાધાન—જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ તથા સ્થિતિના નિયામક થવામાં ધર્મ અને અધર્મ જ અસાધારણ કારણ છે એક કાર્ય અનેક કારણો ઠારા સાધ્ય થાય છે આથી ગતિ તેમજ સ્થિતિ માટે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરવો પરમાવશ્યક છે

શકા—ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યનો સસલાના શિગડાની જેમ અનુપલબ્ધ હોવાથી, સદલાવ જ નથી

સમાધાન—જે એમ હોત તો બધા પ્રતિવાદિયોનો વિવાદ જ ન રહેત બધા પ્રતિવાદિ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ પદાર્થોનો સ્વીકાર કરે છે આ શિવાય આપનો હેતુ અમારા માટે અસિદ્ધ છે સર્વજ્ઞ કેવળી પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ કેવળજ્ઞાનરૂપી નેત્રોથી ધર્મ અધર્મ વગેરે બધાં દ્રવ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે બાહ્યી શકે છે તેમના ઉપદેશથી શ્રુતજ્ઞાની પણ તેમને બાહ્યી શકે છે

ભગવતી સૂત્રના ૧૩મા શતકના ચોથા ઉદ્દેશકમા કહે છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! ધર્માસ્તિકાયથી જીવોનું શુ પ્રવૃત્ત થાય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ધર્માસ્તિકાયથી જીવોના આગમન ગમન ભાષણ, મનોયોગ વચનયોગ, કાયયોગ તથા એવા જ પ્રકારના જે બીજા ચલલાવ છે તે સઘળા ધર્માસ્તિકાયથી પ્રવૃત્ત થાય છે કારણ કે ધર્માસ્તિકાય ગતિ લક્ષણવાળા છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! અધર્માસ્તિકાયથી જીવોને શુ પ્રવૃત્ત થાય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! અધર્માસ્તિકાયથી જીવોના સ્થાન નિષિદ્ધન સુધ્ધ જવુ મનનુ સ્થિરીકરણ તથા આવા જ પ્રકારનાં જે અન્ય સ્થિર ભાવ છે તે સઘળાં અધર્માસ્તિકાયથી પ્રવૃત્ત થાય છે કારણ કે અધર્માસ્તિકાય સ્થિતિ લક્ષણવાળુ છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! આકાશાસ્તિકાયથી જીવો અને અજીવોને શુ પ્રવૃત્ત થાય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! આકાશાસ્તિકાય, જીવદ્રવ્યો અને અજીવદ્રવ્યોનો આધાર છે તે એકથી પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે, એથી પણ પૂર્ણ થાય છે, તેમાં સેકડો પણ સમાઈ જાય છે, હજારો કરોડો પણ સમાઈ જાય છે આકાશાસ્તિકાયનું લક્ષણ અવગાહ છે ॥ ૧૫ ॥

સરીરવચ મળો પાળાપાળાણં સુહુહુહજીવિચ મચ્ચૂળં ચ નિમિત્તા પોગ્ગલા ।

મૂળસૂત્રાર્થ—પુદ્ગલદ્રવ્ય, શરીર, વચન, મન, પ્રાણ, અપાન સુખ દુઃખ જીવન અને મરણના કારણ છે ॥ ૧૬ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશના લક્ષણોનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું હવે પુદ્ગલોનું લક્ષણ કહીએ છીએ—

પુદ્ગલ ઔદારિક, વૈક્રિયિક, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણુ આ પાંચ શરીરોના વચનના, મનના, પ્રાણના, અપાનના સુખના દુઃખના, જીવનના અને મરણના ઉપકારક હોવામાં નિમિત્ત થાય છે આથી શરીર વગેરે રૂપ ઉપકાર કરવો તે પુદ્ગલોનું લક્ષણ સમજવું જોઈએ ॥૧૬॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—નાશવત ઔદારિક આદિ પાંચ શરીરોના વચન, મન, પ્રાણ, અપાન સુખ દુઃખ જીવન અને મરણના ઉપકારક હોવાથી પરમાણુથી લઈને મહારુકધ સુધી

પુદ્ગલ ઉપકારક હોય છે. આ પ્રકારે ઔદારિક આદિ પાચ શરીરો પ્રત્યે, મન, વચન તથા પ્રાણીપાન તરફ તથા સુખ દુ ખ જીવન અને મરણ પ્રતિ પુદ્ગલોનો ઉપકાર સમજવો જોઈએ.

તાત્પર્ય એ છે કે પુદ્ગલ શરીર વગેરેના કારણે થાય છે ઔદારિક આદિ પાચે શરીર પુદ્ગલના બનેલા હોય છે આથી પુદ્ગલ ઉપકારક હોવાથી તેમનું કારણ છે એવી જ રીતે વચન પણ પૌદ્ગલિક છે તે, ભાષાપર્યાપ્તિવાળા પ્રાણીઓના જોવામા આવે છે વીર્યાન્તરાય તથા જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી તથા અગોપાગ-નામક નામકર્મના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ગૂજન-ધ્વનિ થવો તેમનો સ્વભાવ છે તાત્પર્ય એ છે કે ભાષાપર્યાપ્તિથી પર્યાપ્ત વીર્યાવાન જીવ ભાષાના યોગ્ય પુદ્ગલ સ્કધોને કાયિક વ્યાપારથી ગ્રહણ કરીને અને ભાષાના રૂપમા પરિણત કરીને વચનયોગ દ્વારા સ્વ પરના ઉપકાર માટે કાઢે છે વચન પૌદ્ગલિક હોવાથી જો કે અમૂર્ત છે તે પણ પાણીમાં ઘોળેલા મીઠા અથવા સાકરની જેમ આખેથી દેખી શકાતાં નથી એવો કોઈ નિયમ નથી કે પ્રત્યેક રૂપી વસ્તુ નેત્રગ્રાહ્ય હોવી જ જોઈએ પુદ્ગલદ્રવ્ય પરમાણુ આદિ અનેક પર્યાયોને ધારણ કરે છે આથી વચન અમૂર્ત નથી કારણ કે તે પૂર્વીય વાયુવેગથી પ્રેરિત થઈને પશ્ચિમ દિશામાં સ્થિત શ્રોતાને સંભળાય છે આ સિવાય તેનો પ્રતિઘાત પણ થાય છે અને અભિભવ પણ થાય છે

દ્રવ્યમન પણ પૌદ્ગલિક છે, તે અનન્ત-પુદ્ગલસ્ક ધોથી જે મનોવર્ગણના પુદ્ગલ કહેવાય છે આથી મૂર્તિમાન છે મન પર્યાપ્ત પચેન્દ્રિય જીવોને જ હોય છે છન્દ્રિય જીવોને શ્રુત-જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ ઉત્પન્ન કરવામાં કારણભૂત તેમની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થનાર ગુણદોષની વિચારણાસ્વરૂપ સમપ્રધારણસજ્ઞા તથા ધારણજ્ઞાન જેનાથી થાય છે, તે ભાવમન કહેવાય છે કહ્યું પણ છે-ચિત ચેતન, યોગ અધ્યવસાન, ચેતનાપરિણામ તથા ભાવમન એ બધાં ઉપયોગવાચક શબ્દ છે પરંતુ પ્રાકૃતમાં આ ભાવમનના કારણે પૌદ્ગલિક, સમસ્ત આત્મપ્રદેશોમા રહેલા દ્રવ્યમનને જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ

એવી જ રીતે ઉચ્છ્વાસ રૂપ કોષ્ટવાયુ જે પ્રાણ છે તેને પણ પૌદ્ગલિક સમજવો જોઈએ કારણ કે પુદ્ગલ જ પ્રાણ રૂપમા પરિણત થાય છે બહારના વાયુને અદર લઈ જવું તે અપાન કહેવાય છે તે પણ પૌદ્ગલિક છે કારણ કે પુદ્ગલ જ અપાન રૂપમાં પરિણત થાય છે આ પ્રાણ અને અપાન પણ આત્માના અનુગ્રહક હોય છે આ બંને રૂપી દ્રવ્યના પરિણામ છે અને દારોનું અનુસરણ કરે છે અર્થાત નાકના નસકોરાથી પ્રવેશે છે-નીકળે છે આથી એમને પણ મૂર્ત સમજવા જોઈએ. આવી રીતે ઐન્દ્રિય, તેજન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રીય અને પચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત જીવ રસનેન્દ્રિયના સયોગથી ભાષા પરિણામના યોગ્ય અનન્તપ્રદેશી સ્કધોને કાય-યોગથી ગ્રહણ કરે છે-અને ભાષાપર્યાપ્તિ કરણ દ્વારા ત્યાગે છે જ્યાં રસનેન્દ્રિય હોય છે તે જ ભાષાપર્યાપ્તિ હોય છે કારણ કે તે રસનેન્દ્રિયને આશ્રિત છે આ કારણથી જ પૃથ્વીકાયથી લઈને વનસ્પતીકાય સુધીના એકેન્દ્રિય જીવ ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ જ કરતી મથી આ કારણે જીવનો અભાવ હોવાથી તેમનામા ભાષાનો પણ અભાવ છે

ઐન્દ્રિય વગેરે જીવ રસનેન્દ્રિયથી યુક્ત થઈને ભાષાપુદ્ગલોને પોતાની ભાષાના રૂપમા પરિણત કરીને આર્થ મ્નેજ્ઞ આદિ ભાષાઓની જેમ નિયત-નિયત ભાષાઓનો જ વ્યવહાર કરે છે

ગુણ—દોષની વિચારણા રૂપ સમપ્રધારણ સજ્ઞાના યોગથી સહી પ્રાણી જ મનોયોગ્ય મનોવર્ગણના પુદ્ગલોને સર્વાંગથી ગ્રહણ કરે છે અને તેમને મનના રૂપમા પરિણત કરીને તેમનાથી ગુણ-દોષની વિચારણા કરે છે

એકેન્દ્રિયથી લઈને અસહી પચેન્દ્રિય સુધીના જીવ તે સપ્રધારણ સજ્ઞાથી યુક્ત હોતા નથી મનપર્યાપ્તિનો અભાવ હોવાથી તેમનામાં મનન કરવાની શક્તિ હોતી નથી જે અસહી બેઈન્દ્રિય પ્રાણી પોતાના દરની તરફ જતા-લાગતા દેખાય છે અથવા કૃમિ, કીડી વગેરે ચોખાના કણોનો સગ્રહ કરે છે તે મન વગર જ અવગ્રહની પુટતાને કારણે એવું કરે છે તેમનામા એવી જ લખ્ધિ હોય છે તેઓ ગુણ-દોષની વિશિષ્ટ વિચારણા કરી શક્તાં નથી

શકા—જીવ ઔદારિક આદિ શરીરોને યોગ્ય પુદ્ગલોને કેવી રીતે ગ્રહણ કરે છે ? અને ગ્રહણ કરવામા આવેલા તે પુદ્ગલ ભેગા જ કેવી રીતે રહે છે ? વિખેરાઈ કેમ જતાં નથી ?

સમાધાન—જીવ કોઈદાદિ કષાયથી યુક્ત થઈને જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મો અને નોકર્મોને યોગ્ય પુદ્ગલોને સમસ્ત આત્મપ્રદેશોથી ગ્રહણ કરે છે, ગ્રહણ કરેલા તે પુદ્ગલ બધના કારણે મળેલા જ રહે છે, વિખેરાઈ જતા નથી કહ્યું પણ છે—

જીણતા ગુણવાળો દીપક વાટ વડે તેલને ગ્રહણ કરે છે તેવી જ રીતે રાગાદિની જીણતાથી યુક્ત થઈને યોગ રૂપી વાટ દ્વારા આત્મા રૂપી દીપક કર્મસ્કંધ રૂપી તેજને ગ્રહણ કરીને તેમને કર્મરૂપમા પરિણત કરે છે'

એ રીતે પુદ્ગલ જ ઔદારિક વગેરે શરીરોનાં રૂપમાં જીવોને ઉપકારક થાય છે પ્રકૃત, વિજ્ઞાન, સ્વભાવ પરમેશ્વર, નિયતિ, અદ્ભુતપુરુષ અથવા કાળ આદિ શરીર વગેરે આકાર રૂપમા પરિણમતા નથી તેમનો સ્વીકાર કરવા માટે કોઈ દલીલ નથી આ રીતે જીવોની તરફ પુદ્ગલોનો ઉપકાર પ્રતિપાદિત કરવામા આવ્યો છે

હવે બીજા પ્રકારથી એ બતાવીએ છીએ કે નિમિત્ત બનીને પુદ્ગલ કઈ રીતે જીવોનો ઉપકાર કરે છે ? જીવોથી સુખ, દુઃખ જીવન અને મરણ રૂપ ઉપગ્રહમા પણ પુદ્ગલ કારણ હોય છે જ્ઞાતા અને અજ્ઞાતાવેદનીય કર્મના ઉદયમા પુદ્ગલ નિમિત્ત કારણ હોય છે

એવી જ રીતે ઇષ્ટ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ રૂપ પુદ્ગલ સુખના નિમિત્ત કારણ હોય છે અને અનિષ્ટ સ્પર્શ આદિ દુઃખના કારણ હોય છે સ્થાન, આનંદાદાન, લેપન લોજન આદિ સર્વથી પુદ્ગલ જીવનના ઉપકારક છે અને આયુષ્યના અનપવર્તક હોય છે એમનાથી વિપરીત, વિષ, શસ્ત્ર, અગ્નિ આદિના પુદ્ગલ મરણના કારણ બની જાય છે—આયુષ્યનું અપવર્તન કરવાવાળા હોય છે ઔદારિક શરીર આદિના રૂપમા પરિણત થયેલા પુદ્ગલ આત્માનો સાક્ષાત્ ઉપકાર કરે છે

સુખ-દુઃખ પર્યાયમા આત્મા સ્વયં પરિણત થાય છે, પુદ્ગલ તેમા નિમિત્ત થઈ જાય છે બાહ્યદ્રવ્યોના સબધ રૂપ નિમિત્તથી જ્ઞાતાવેદનીયનો ઉદય થવાથી સસારી જીવને ઇષ્ટ સ્ત્રી, પુત્ર, માળા, ચન્દન, અન્નપાણી આદિ પુદ્ગલોથી પ્રસાદ પરિણામરૂપ સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે આ પ્રકારે આત્માની પરિણતિમા પુદ્ગલ નિમિત્ત બનીને ઉપકાર કરે છે

અશાતાવેદનીય કર્મના ઉદય અનિષ્ટ બાહ્યપુદ્ગલોના કારણ આત્મામાં સકલેશ રૂપ પરિણતિ થવું દુ ખ કહેવાય છે આમાં પણ પુદ્ગલ નિમિત્ત હોય છે

ભવસ્થિતિના કારણભૂત આયુષ્ય કર્મના સંબંધવાળા પુરુષની શ્વાસોછ્વાસ ક્રિયાનું સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જવું મરણ કહેવાય છે.

શ કા—મરણ આત્મા માટે પ્રતિકૂળ છે આથી તેને અનુગ્રહક ઉપકારક કેવી રીતે કહી શકીએ ?

સમાધાન—પ કિતમરણ સદ્ગતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે આથી તે મરણ પ્રિય હોય છે આવી રીતે વિરક્ત પુરુષને પણ મરણ પ્રિય હોય છે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દનું ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ થવાનું જીવની પોતાની ચિત્તવૃત્તિ પર નિર્ભર છે કહ્યું પણ છે—નિશ્ચય નયથી અર્થાત્ વાસ્તવિક રૂપથી ન કોઈ પદાર્થ ઇષ્ટ હોય છે કે ન અનિષ્ટ, પરંતુ જે પદાર્થ પર દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે તેજ અનિષ્ટ બની જાય છે અને જેના પર રાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે ઇષ્ટ પ્રતિત થવા લાગે છે

શ કા—જે જીવ સોપક્રમ આયુષ્યવાળા છે, અનશન અગર રોગ આદિના કારણે જેમનું આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ જાય છે, જેમનું આયુષ્ય અપવર્તનીય છે, એવા જીવો માટે પુદ્ગલ ઉપકારક ભલે હોય પરંતુ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા અર્થાત્ દેવતા અને નારકી, ચરમ શરીરધારીઓ, ઉત્તમ પુરુષો તથા અસંખ્યાત વર્ષોના આયુષ્યવાળા માટે પુદ્ગલ મરણોપકારક કેવી રીતે હોઈ શકે ?

સમાધાન—સાંભળો ભલે કોઈ અપવર્તનીય આયુષ્યવાળો હોય અગર તો અનપવર્તનીયવાળો, બધાનું જીવન અને મરણ પુદ્ગલોને જ આધીન છે અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા જીવોના આયુષ્યને નથી કોઈ વધારી શકતું કે નથી ઘટાડી શકતું આવી સ્થિતિમા તેમના જીવન અને મરણને પુદ્ગલકૃત ઉપગ્રહ કેવી કહી શકાય ? એનો જવાબ એ છે કે પૌદ્ગલિક આયુષ્ય કર્મ બધા સુધી બન્યું રહે છે ત્યાં સુધી જીવન રહે છે અને જ્યારે તેનો ક્ષય થઈ જાય છે તો મરણ થાય છે આ રીતે સઘળા જીવોનું જીવન તથા મરણ પુદ્ગલોને આધીન છે

અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળાઓનું જીવન પણ આયુષ્ય કર્મ વગર ટકી શકતું નથી અને આયુષ્યકર્મના ક્ષય વગર મરણ થઈ શકતું નથી આ કારણથી અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળાનું જીવન-મરણ પણ પુદ્ગલને આધીન છે ભગવતીસૂત્રના શતક ૧૩ ઉદ્દેશક ૪ મા કહે છે કે—

પ્રશ્ન—પુદ્ગલાસ્તિકાયના વિષયમા પ્રશ્ન ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પુદ્ગલાસ્તિકાયના નિમિત્તથી જીવોના ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, કામંજી શરીર શ્રોત્રેન્દ્રીય, ચક્ષુરિન્દ્રીય, શ્રાણેન્દ્રીય, જિહ્વેન્દ્રીય, સ્પર્શેન્દ્રીય, મનોયોગ, વચ્ચયોગ, કાયયોગ તથા શ્વાસોછ્વાસનું ગ્રહણ પ્રવૃત્ત થાય છે પુદ્ગલાસ્તિકાય ગ્રહણ લક્ષણવાળું છે ॥ ૧૬ ॥

‘પરોપરનિમિત્તા જીવા’

મૂળસૂત્રાર્થ—જીવ પરસ્પરમા નિમિત્ત હોય છે ॥ ૧૭ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—જીવ પરસ્પર એક બીજાના ઉપકારક હોય છે ગભ અને સેવક, આચાર્ય અને શિષ્ય જેવી રીતે એક બીજાના ઉપકારક છે તેવી જ રીતે જીવોનો પણ પરસ્પર ઉપકાર

સમજવો નોઈએ રાજ દ્રવ્ય આદિ આપીને નોકરનો ઉપકાર કરે છે, સેવક હિત સાધીને અને અહિત રોકીને રાજનો ઉપકાર કરે છે આચાર્ય આ લોક તથા પરલોકમાં ઉત્તમ કૃણ આપનાર ઉપદેશ અનુસાર ક્રિયા કરાવીને શિષ્યનો ઉપકાર કરે છે શિષ્ય આચાર્ય માટે અનુકૂળ કાર્ય કરીને આચાર્યનો ઉપકારક થાય છે

આવી રીતે જીવોના સુખ, દુઃખ, જીવન તથા મરણ પણ જીવકૃત ઉપકાર છે જે જીવ ખીજા જીવને સુખ પહોચાડે છે તે તેને અનેકવાર સુખી બનાવે છે આથી ઉદ્દુઃ જે જીવ જેને દુઃખ આપે છે તે બદલામાં તેને વાર વાર દુઃખી બનાવે છે જે જેનો ઘાત કરે છે તેને તેની દ્વારા ઘણીવાર મરણ પડે છે વળી કહ્યું પણ છે કે—

અરે જીવ ! તુ તારા પુત્ર-પત્ની વગેરે પરિવાર માટે જીવોની જે હિંસા કરીશ, તેના ટુકડે-ટુકડા કરીશ, દુઃખ ઉપભવીશ તો યાદ રાખજે કે તારે એકલાને જ તેનું કૃણ ભોગવવું પડશે ॥ ૧૭ ॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, અને પુદ્ગલ દ્રવ્યના ઉપકારક રૂપમા લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે જીવો માટે ધર્મ અધર્મ આદિ બધા ઉપકારક હોય છે, ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશપુદ્ગલોના ઉપકારક હોય છે, આકાશ ધર્મ, અધર્મ અને પુદ્ગલોનો ઉપકારક હોય છે ઈત્યાદિ રૂપથી કથન કરવામા આવ્યું છે હવે જીવ કેનો ઉપકારી હોય છે એ માટે કહીએ છીએ—જીવ પરસ્પર એક ખીજાનો ઉપકાર કરવામા નિમિત્ત બને છે

એક જીવ ખીજા જીવને સલાઈનો ઉપદેશ આપીને તથા અહિતથી રોકીને ઉપકાર કરે છે એવી જ રીતે ભવિષ્યમાં અથવા વિદ્યમાન કાળમા જે હિત છે, યોગ્ય ક્ષેમ અગર ન્યાય છે તેનું પ્રતિપાદન કરીને તથા હિતથી વિપરીત અહિતનો પ્રતિષેધ કરીને પરસ્પર ઉપકારક થાય છે એક જીવ ખીજાનો, ખીજા ત્રીજાનો, ત્રીજા ચોથાનો ઉપકાર કરે છે અને આવી રીતે ઉપકારની પરમ્પરા ચાલુ રહે છે

જેમ ધર્મ, અધર્મ આકાશ કાળ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યમા સ્વભાવથી જ ઉપકારકતા છે તેવી જીવોમા સ્વભાવથી ઉપકારકતા નથી જીવોની ઉપકારકતા તો અનુગ્રહ બુદ્ધિથી જ સમજવી નોઈએ આ પ્રકારે પરસ્પર હિતાહિતનો ઉપદેશ આપીને જીવ ખીજા જીવનો અનુગ્રહ કરે છે, પુદ્ગલ આદિ એવું કરતા નથી

અથવા જીવના સુખ આદિના સાધક-એક-એક પુદ્ગલ વગેરે થઈ શકે છે હુમેશા જે વગેરેનો ઉપકારક થાય છે, એક-એકનો નહીં આ રીતે પહેલા પુદ્ગલ આદિનો ગૌણ ઉપકાર પ્રતિપાદિત કર્યો અહીં જીવ દ્વારા થનારો મુખ્ય ઉપકાર સમજવો નોઈએ જીવ જેટલો અધિક ઉપદેશ દ્વારા જીવોનો ઉપકારક થાય છે તેટલો ધન વગેરે દ્વારા ઉપકાર કરતો નથી

શકા—પહેલા જીવનું લક્ષણ ઉપયોગ બતાવ્યું તો પછી તેનું ખીજું લક્ષણ બતાવવું નકામું છે

અમાધાન—ઉપયોગ જીવનું અન્તરગ લક્ષણ છે અહીં જે પરસ્પર ઉપકાર કરવાનું લક્ષણ કહેલ છે તે તેનું બહિરગ લક્ષણ છે

શકા—એવું છે તો ધર્મ આદિનું પણ ખીજું લક્ષણ કેમ ન બતાવ્યું ?

સમાધાન—ધર્મ અધર્મ તથા આકાશના સ્વાભાવિક ગતિ સ્થિતિ તથા અવગાહ જ અસાધારણ લક્ષણ છે ભગવતીસૂત્ર (વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞિતસૂત્ર) શતક ૧૩ ઉદ્દેશક ૪ ના ૪૮ માં સૂત્રમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! જીવાસ્તિકાયથી જીવોને શુ થાય છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જીવાસ્તિકાયથી જીવ અનન્ત-આભિનિષોધિકજ્ઞાનના પર્યાયોને અનન્ત શ્રુતજ્ઞાનનાં પર્યાયોને પ્રવૃત્ત કરે છે વગેરે જેવું બીજા શતકના અસ્તિકાય ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે તે જ અહીં સમજાવેલું જેવું જોઈએ જીવ ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે

તે જ ભગવતીસૂત્રના બીજા શતકના દશમાં ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—

જીવ અનન્ત આભિનિષોધિકજ્ઞાનના પર્યાયોને તેવી જ રીતે શ્રુતજ્ઞાનના પર્યાયોને, અવધિ-જ્ઞાનનાં, મન પર્યાવજ્ઞાનનાં, કેવલજ્ઞાનનાં, મતિઅજ્ઞાનનાં, શ્રુતઅજ્ઞાનનાં, વિભંગજ્ઞાનનાં, ચક્ષુદર્શનનાં, અચક્ષુદર્શનનાં, અવધિદર્શનનાં, કેવલદર્શનનાં-આ તમામ પર્યાયોને અર્થાત્ બધાના ઉપયોગને પ્રાપ્ત કરે છે

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ માં અધ્યયનની ૧૨ મી ગાથામાં કહ્યું છે જીવ ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે જ્ઞાનથી, દર્શનથી, સુખથી અને દુઃખથી. ॥ ૧૭ ॥

‘વટ્ટણા પરિણામ કિરિયાપરત્તાપરત્તાણ નિમિત્ત કાલો’

મૂળસૂત્રાર્થ—કાલદ્રવ્ય વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ અને અપરત્વનું નિમિત્ત કારણ છે ॥ ૧૮ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં જીવોના લક્ષણતુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હવે કાળનું લક્ષણ પ્રતિપાદિત કરીએ છીએ

કાળ, ધર્મ આદિ દ્રવ્યોની વર્તના અર્થાત્ વર્તનવ્યવહારનો ઉપકારક થઈને નિમિત્ત થાય છે અવી જ રીતે દ્રવ્યના પર્યાય રૂપમાં જીવના ક્રોધ રૂપમાં પુદ્ગલના વર્ણુ રસ ગંધ અને સ્પર્શ રૂપમાં ધર્મ અધર્મ અને આકાશના અચુરુ લઘુ ગુણને વૃદ્ધિ હાનિ રૂપમાં થનારા પરિણામનો ઉપકારક થઈને નિમિત્ત થાય છે આવી રીતે પરિસ્પન્દન રૂપ ક્રિયાનો તથા જ્યેષ્ઠતા અને કનિષ્ઠતાના વ્યવહારનું નિમિત્ત થાય છે ॥ ૧૮ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુક્ટિ—પ્રથમ ધર્મ અધર્મ આકાશ તથા પુદ્ગલ જીવોના ઉપકારક પ્રકટ કરીને તેમના સ્વરૂપનું કથન કરવામાં આવ્યું છે હવે કાળનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા માટે ‘વટ્ટણા’ ઇત્યાદિ રૂપ આગળના સૂત્રનું કથન કરીએ છીએ-ધર્મ અધર્મ આકાશ તથા પુદ્ગલ જીવોના દ્રવ્યોના સ્વપર્યાય નિવૃત્તિ પ્રતિ આત્મરૂપથી વર્તમાન બાહ્ય ઉપકાર વગર તેમની વૃત્તિનો સંભવ થઈ શકતો નથી તેમની પ્રવૃત્તિથી કાલ ઉપલક્ષિત થાય છે-બાણી શકાય છે-આથી દ્રવ્ય અને પર્યાયની વર્તના કાળ કૃત ઉપકાર બાણુવા જોઈએ આ રીતે દ્રવ્યપર્યાય વર્તનારૂપ છે અને કાળ તેમને વર્તન કરાવનાર છે

શકા—જે આમ જ હોય તો શિષ્ય ભણે છે, ઉપાધ્યાય તેને ભણાવે છે વગેરેના સમાન-કાળમાં સક્રિયતાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે

સમાધાન—જેવી રીતે રસ્તે ચાલનારાને પ્રકાશ ઉપકારક થાય છે છાણાની અગ્નિ શિષ્યને ભણાવે છે એ પ્રકારના વ્યવહારમાં છાણાનો અગ્નિ જે કે શિષ્યના અધ્યયનમાં નિમિત્ત માત્ર

છે તો પણ તેમાં હેતુકર્તૃત્વનું કથન કરવામાં આવે છે એવી જ રીતે દ્રવ્ય અને પર્યાય આદિના વર્તનવ્યવહારમાં કાળ જો કે નિમિત્ત માત્ર છે તો પણ એમાં હેતુકર્તૃત્વનું કથન હોવું શક્ય છે,

શ કા—સમય આદિથી જ ઉક્ત વ્યવહાર થઈ શકે છે એવી સ્થિતિમાં કાળના અસ્તિત્વનું શુ પ્રમાણ છે ?

સમાધાન—સમય આદિ ક્રિયાવિશેષોની તથા સમય આદિ દ્વારા નિબ્ધન થનારા પાક આદિની “સમયઃ પાક” એવી સજ્ઞાની પ્રસિદ્ધિ હોવા છતાં પણ “સમય કાલ” “ઓદનપાક-કાલ” એવી રીતે કાળનું જે કથન કરવામાં આવે છે તેથી મુખ્ય કાલની સત્તાનું અનુમાન થાય છે કારણ કે મુખ્યની અપેક્ષાથી જ ગૌણ વ્યવહાર થાય છે

આ રીતે દ્રવ્યના પર્યાય-પરિણમનમાં અર્થાત્ એક પર્યાયનો વિનાશ થવાથી ખીબ પર્યાયની ઉત્પત્તિ રૂપ પરિણામમાં, અપરિસ્પન્દ રૂપ પરિણામમાં, જીવના ક્રોધાદિ રૂપ પરિણામમાં પુદ્ગલના વર્ણુ, ગધ, રસ, સ્પર્શ આદિ રૂપ પરિણામમાં તથા ધર્મ અધર્મ અને આકાશના અગુરુ લઘુ ગુણને વૃદ્ધિ તથા હાનિ રૂપ પરિણામમાં કાળ ઉપકારક રૂપથી હેતુ થાય છે ;

હલન-ચલન રૂપ ક્રિયા એ પ્રકારની કહેવામાં આવી છે પ્રાયોગિકિ અર્થાત્ પ્રયત્નજનિત અને વૈસ્રસિકિ અર્થાત્ સ્વાભાવિકી શક્ય વગેરેની પ્રાયોગિકી અને મેઘ વગેરેની સ્વાભાવિકિ ક્રિયા હોય છે બને પ્રકારની ક્રિયામાં કાલ નિમિત્ત કારણ છે

પરત્વ અને અપરત્વ બે-બે પ્રકારનાં છે દેશકૃત અને કાલકૃત દેશકૃત પરત્વનો અર્થ છે દૂર અને અપરત્વનો અર્થ છે પાસે આ બંને પરસ્પર સાપેક્ષ છે કાલકૃત પરત્વનો અભિપ્રાય છે જ્યેષ્ઠતા અને અપરત્વનો અભિપ્રાય છે કનિષ્ઠતા આ સૂત્રમાં જે પરત્વ અને અપરત્વનું ગ્રહણ કરેલ છે તે કાલકૃત સમજવા જોઈએ કાલના આધાર પર જ જ્યેષ્ઠતા-કનિષ્ઠતાનો વ્યવહાર થાય છે આથી પરત્વ અને અપરત્વ પણ કાળના ઉપકારક છે આ બંને પણ પરસ્પર સાપેક્ષ હોય છે

આનો ફલિતાર્થ એ છે કે પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્ય પર્યાયોના વર્તન આદિનો વ્યવહાર કાલકૃત હોવાથી કાલ જ તે બધાનું નિમિત્ત કારણ છે

શ કા—વર્તનાનું ગ્રહણ કરવાથી જ તેના ભેદ પરિણામ, ક્રિયા આદિનું પણ ગ્રહણ થઈ શકે છે આથી પરિણામ આદિનું પૃથક્ગ્રહણ કરવું વ્યર્થ છે.

સમાધાન—કાલ બે પ્રકારના છે-પરમાર્થકાલ તથા વ્યવહારકાલ આ બંને પ્રકારનાં કાળોને ગ્રહણ કરવા માટે પરિણામ આદિને વર્તનાથી જુદા કહ્યા છે

વર્તના, લક્ષણવાળો કાળ પરમાર્થકાળ છે અને પરિણામ ક્રિયા આદિ લક્ષણવાળો કાળ વ્યવહાર કાળ કહેવાય છે આ પ્રકારે અન્ય પદાર્થો દ્વારા પરિચ્છિન્ન અને અન્ય પદાર્થોના પરિચ્છેદનું કારણ જે ક્રિયાવિશેષ છે, તે કાલ કહેવાય છે તેના ત્રણ ભેદ છે-ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન આમાથી વર્તમાન રૂપ પરમાર્થ, કાળનો વ્યવહાર થવો મુખ્ય અને ભૂત આદિનો વ્યવહાર ગૌણ છે

પરિણામ ક્રિયા આદિ રૂપ વ્યવહાર કાલમાં ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનનો વ્યપદેશ મુખ્ય છે, કાળના વ્યપદેશમાં ગૌણ છે કારણ કે તે ક્રિયાવાન દ્રવ્યની અપેક્ષા રાખે છે અને કાલકૃત હોય છે

શંકા—કાલદ્રવ્ય તો સિદ્ધ છે પરંતુ સમય વગેરેની સત્તામા શુ પ્રમાણુ છે ?

સમાધાન—ચોખાનુ ર ધાવુ રાંધણુ કહેવાય છે ચઢતા ચોખા ધીમે-ધીમે ભાત રૂપમાં પરિણુત થઈ જાય છે કારણુ કે તેમના સખ્ત અવયવ શિથિલ થતા જોવાય છે આથી સાબીત થાય છે કે સમય સમયની પ્રતિ સૂક્ષ્મ કાળનુ અસ્તિત્વ છે. જે એક એક સમયમાં ચોખા થોડા થોડા ન ર ધાત તો તેમાં સ્થૂળ પાક ન જોવામા આવત આ રીતે બધા દ્રવ્યોમા પ્રતિ સમય સ્થૂળ પર્યાય જોવામા આવે છે આથી જાતે જ વર્તન સ્વભાવ હોવાથી બાહ્ય નિશ્ચયકાળ જે પરમાણુરૂપ છે તેની અપેક્ષા રાખીને ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ પર્યાયોમા જે વર્તન પરિણુમન થાય છે તે વર્તના છે એવુ નક્કી હોત તો દ્રવ્યોનુ સમયે-સમયે પરિણુમન થાત પછી તો દ્રવ્યોના સ્થૂળ પર્યાય પણુ ન હોત આથી તે વર્તના પરમાણુરૂપ મુખ્ય કાળને સમજવામા કારણુ છે. આ કારણુથી વર્તના દ્વારા આણુરૂપ મુખ્ય કાળનુ અસ્તિત્વ નિશ્ચિત હોય છે આ રીતે વર્તના નિશ્ચય કાળનો ઉપકાર સમજવો જોઈએ

૧૧. આ પ્રકારના કાળનુ અસ્તિત્વ મનુષ્યલોકમા જ કેમ સ્વીકારવામાં આવે છે ? મનુષ્યલોકથી બહાર કેમ નથી સ્વીકારાતુ ? મનુષ્યલોકથી બહાર પણુ કાળનુ લક્ષણુ ઘાટત થાય છે જેવી રીતે વર્તના રૂપ કાળનુ હોવુ મનુષ્યલોકથી બહાર પણુ પ્રતિત થાય છે “પ્રાણુપાન” શ્વાસો-શ્લવાસ નિમેષ, ઉન્મેષ, આયુષ્યનુ પ્રમાણુ આદિ કાળ તથા પરત્વ અપરત્વ આદિ લિંગ મનુષ્યલોકથી બહાર પણુ મળી આવે છે આનુ સમાધાન એ છે કે ત્યા ભાવોની વૃત્તિ હોવા છતાં પણુ તે વૃત્તિ કાળનુ કારણુ માનવામા આવતી નથી પરંતુ સત્ પદાર્થ સ્વય જ ઉત્પન્ન થાય છે સ્વય જ નષ્ટ થાય છે એ સ્વય જ સ્થિર રહે છે પદાર્થોનુ અસ્તિત્વ કોઈ બીજા પદાર્થની અપેક્ષા રાખતું નથી

મનુષ્યલોકથી બહાર જે પ્રાણુપાન આદિ વ્યવહાર છે તે કાળની અપેક્ષા રાખતા નથી કારણુ કે સમાનજાતીય બધા એકી સાથે જ ઉત્પન્ન થતા નથી સમાન જાતીયવાળાઓના કાળની અપેક્ષા રાખનારા અર્થ એક કાળમાં થાય છે, વિજાતીયોના નહીં તુલ્ય જાતીઓના પ્રાણુ આદિ વ્યાપાર એક જ કાળમાં ઉત્પન્ન થતાં નથી તેમજ બન્ધ પણુ થતો નથી આથી પ્રાણુ આદિ વૃત્તિઓ કાલાપેક્ષ નથી તેમજ મનુષ્યલોકથી બહાર જે પરત્વ અને અપરત્વ છે તેમને કાળની અપેક્ષા હોય છે

પરત્વ અને અપરત્વ સ્થિતિવિશેષની અપેક્ષાથી થાય છે જેમ ૭૦ વર્ષવાળાની અપેક્ષા ૧૦૦ વર્ષવાળો “પર” કહેવાય છે અને ૭૦ વર્ષવાળો “અપર” કહેવાય છે આ વ્યવહાર પદાર્થોના અસ્તિત્વથી જ થાય છે અને કોઈનુ અસ્તિત્વ કોઈ બીજા વસ્તુની અપેક્ષા રાખતુ નથી, તે કહેવાઈ ગયુ છે

શંકા—જે એવુ છે તો મનુષ્યલોકમા પણુ વર્તના, પરિણુમ, ક્રિયા આદિ કાળ વગર જ થઈ જશે ત્યા કાળના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવાથી શો ફાયદો ?

સમાધાન—મનુષ્ય લોકમા કાળને જે વર્તના આદિના જનક કારણુ તરીકે માન્યુ હોત અગર તો ઉપાદાન કારણુ માન્યુ હોત તો આની કલ્પના કરવાની આવશ્યકતા ન હતી પરંતુ એવુ તો માન્યુ નથી વર્તના આદિમા કાળ અપેક્ષા કારણુ જ કહેવામા આવેલ છે જેમ કે ભાર માટી લઈને ઘડો બનાવે છે તેમ કાળ પુદ્ગલ વગેરેને લઈને તેમની વર્તના વગેરે કરતો

નથી કાળ માટી આદિની જેમ ઉપાદાન કારણુ પણ હોતુ નથી પરતુ જાતે જ થનારા પુદ્ગલ આદિ પદાર્થ આ કાળમા હોય અન્ય કાળમા નહી એ રીતે કાળ માત્ર અપેક્ષા કારણુ છે જેમ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોની ગતિમા ધર્મદ્રવ્ય અપેક્ષા કારણુ છે તેવી જ રીતે મનુષ્યલોકમા પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોની વર્તનામા કાળને અપેક્ષા કારણુ માનવુ તે અતિ જરૂરનુ છે એવી રીતે મનુષ્યલોકમાં કાળનુ અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં કોઈ દોષ નથી

જે તિર્કા લોકના પદાર્થોનો ઉપકાર ચન્દ્ર-સૂર્ય આદિની ગતિ ક્રિયાથી થાય છે તે સૂર્ય આદિની ગતિક્રિયાથી તિર્કાલોકમાં તેમનો ઉપકાર સ્પષ્ટ જ છે દેવલોક આદિમા ચન્દ્ર સૂર્ય વગેરેની ગતિક્રિયા થતી નથી તેનાથી તેમનો ઉપકાર થતો નથી આ રીતે અન્યત્ર તેમનો ઉપકાર સ્પષ્ટ જ છે આથી મનુષ્યલોકવર્તી કાળ દ્વારા જ અન્યત્ર પણ કાળનો વ્યવહાર સમજી લેવો જોઈ એ સહુથી નાનો જે સમય છે તે પણ સૂર્ય આદિની ક્રિયાથી પ્રગટ થનારા દિવસ વગેરેના પરમ લવ જ જાણવા જોઈ એ

સૂર્ય આદિની ગતિમા પણ પ્રાચીન કાળગતિ કારણુ હોય છે આથી મનુષ્યલોકમાં જ કાળ દ્રવ્યનો સદ્ભાવ માનવો યોગ્ય છે અન્યથા લોક અને અલોકમા વર્તના આદિનો સદ્ભાવ હોવાથી સર્વત્ર જ તેની સત્તા કેમ ન મનાય ? કહેવાતુ એ છે કે આનાથી કાળની પર્યાયતા પણ સગન થઈ જાય છે

આ રીતે વર્તના કાળાશ્રિત વૃત્તિ કહેવાય છે વર્તના, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને ગતિ છે જે પ્રથમ સમય આશ્રિત છે વર્તના આદિ સમસ્ત ભાવરૂપ પદાર્થોમાં વ્યાપક છે પદાર્થ સ્વયં જ વર્તના કરે છે તે વર્તનશીલ પદાર્થો માટે કાળાશ્રયવૃત્તિ નિમિત્ત થઈ જાય છે તેના દ્વારા પદાર્થ વર્તના કરે છે તે વર્તના, એવી વર્તના શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે કાલાશ્રયવૃત્તિ જ વર્તના અગર વર્તનશીલતા કહેવાય છે વૃત્ત, વર્તન અગર વર્તનશીલતા આ બધા એક જ અર્થ સૂચવે છે ‘અનુદાત્તેત્ત્વહલાદે’ આ સૂત્રથી યુગ્ પ્રત્યય થાય છે તેને ‘યુવોરનાકૌ’ આ સૂત્રથી આદેશ થતો નથી પ્રથમ વ્યુત્પત્તિમા ‘ળ્યાસજ્જ્ઞો ચુક્’ એ સૂત્રથી યુગ્ પ્રત્યય થાય છે તે વર્તના પ્રત્યેક દ્રવ્ય અને પર્યાયમા એક સમય સમ્બન્ધી સત્તાનુ અનુભવ રૂપ છે ઉત્પાદ અગર તેનાથી બીજા પદાર્થના પ્રથમ સમયનો વ્યવહાર અનુમાન ગમ્ય છે ચોખા વગેરેના પાકની જેમ અગ્નિ અને જળ હેતુક પ્રાથમિક વિક્રિયા અતીત અને અનાગત વિશેષોથી રહિત જાણવા જોઈએ

તે વર્તના અત્યન્ત કુશળ -બુદ્ધિમાન પુરુષની જ સમજમા આવે છે કહ્યુ પણ છે—

—વિસસ્ય બાલા . વગેરે

શકા—વર્તમાન સૂર્યના ઉદયથી પ્રતીત થનારા ભાવરૂપ પદાર્થોની વિશિષ્ટ ક્રિયા જ વર્તના કરે છે જેમ વ્યવહારનો વિષય હોય છે તેનાથી ભિન્ન કોઈ કાળ વ્યવહારનો વિષય હોતો નથી એવી જ રીતે “હ્ય” (વીતેલો દિવસ) અને “શ્વ” (આવનારો, દિવસ) આ પ્રકારે અતીત અને અનાગત ઉદયરૂપ, સૂર્યમહાના ભ્રમણથી અનુમાન કરાનારી વસ્તુની ક્રિયા જ વર્તશે વગેરે રૂપે વ્યવહાર કરાય છે

સમાધાન—કાળ ભલે ધર્મ આદિ દ્રવ્યોનુ પરિણમન માત્ર હોય અગર ભલે તેનાથી કઈ બુદ્ધો જ હોય, બને પક્ષોમા કોઈ દોષ નથી પણ સૂર્યની ગતિથી પ્રતીત થનારી વસ્તુની ક્રિયા—

વર્ત્તે એવા વ્યવહારનો વિષય હોતી નથી કારણ કે સૂર્યની ગતિમા પણ તેનો મદભાવ છે આથી વર્ત્તે એ પ્રકારના વ્યવહારના વિષય બનનારા તમામ પદાર્થોની વર્ત્તના આદિનો નિર્વાહક કાળ કોઈ જુદો જ હોવો જોઈએ. જે કાળનુ અસ્તિત્વ ન માનીએ તો કાલાશ્રિત વૃત્તિ પણ ન મનાય કાળ નિશ્ચીત હોવાથી જ કાલાશ્રિત વૃત્તિ કહી શકાય છે આ રીતે સકળ પદાર્થોમા થનારી વર્ત્તના કાળ વગર ઘટિત થઈ શકતી નથી આથી પદાર્થોનાં પરિભ્રમનના કારણુ કાળનુ કાર્યથી અનુમાન થાય જ છે કાળ દ્રવ્યના વાયક ઘણાં શબ્દો પણ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે તેઓ વસ્તુની ક્રિયામાત્રના વાયક હોઈ શકતા નથી તે શબ્દો આ પ્રમાણુ છે—યુગપદ્ (એક સાથે) અયુગપદ્ (એક સાથે નહી) ક્ષિપ્ર (શીઘ્ર) ચિર (મોડું) ચિરેણ (મોડેથી) આ પર છે આ અપર છે, આ વર્ત્તશે, આ વર્ત્તશે નહી આ વર્ત્તી નહુ છે આ અદર વર્તો છે વગેરે બધા શબ્દો કાળની અપેક્ષા રાખે છે આમ પુરુષ આ જ રીતે વ્યવહાર કરે છે આવી જ રીતે વીતેલો કાળ આવનારો કાળ આજ, હવે, અત્યારે પરમ દિવસે ત્રીજા દિવસે સવાર પ્રાત વગેરે વ્યવહાર કાળવાચક પ્રયોગ કાળના અભાવમાં થઈ શકતા નથી આથી કાળદ્રવ્યનો અવશ્ય સ્વીકાર કરવો જોઈએ

પરિણામ પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્યોનો એક પર્યાય છે જે પોતાની જાતિનો ત્યાગ ન કરતા હલન-ચલનથી ભિન્ન પ્રયોગ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે જેવી રીતે અકુર અવસ્થાવાળા વનસ્પતિકાયના મૂળ કાળી થઈ પાહડા, શાખા ફુલ ફલનો સદ્ભાવ રૂપ પરિણામ થાય છે આ અકુર હતુ, હવે સ્કંધવાન થઈ ગયું આ વર્ષમાં આ ફુલશે ફાલશે પુરુષ જીવદ્રવ્યના પરિણામ શૈશવ બાલ્ય પૌગડ, યૌવન, વૃદ્ધાવસ્થા આદિ છે

પરિણામ બે પ્રકારના છે—અનાદિ અને સાદિ અમૂર્તધર્મ અધર્મ આકાશ, કાળ અને જીવમા અનાદિ પરિણામ થાય છે જ્યારે મૂર્ત વાદળ, ઈન્દ્રધનુષ્ય આદિમાં તથા સ્તલ કુલ વગેરેમા સાદી પરિણામ છે

એવી જ રીતે (૧) હેમન્ત (૨) શિશિર (૩) વસન્ત (૪) ગ્રીષ્મ (૫) વર્ષા અને (૬) શરદ્ નામની છ ઋતુઓ પેણુ કાળના જ શક્તિભેદ રૂપ પરિણામ વિશેષ છે જેમનુ વિભિન્ન કાર્યોની ઉત્પત્તિથી અનુમાન કરવામાં આવે છે. જેમ કે હેમન્ત ઋતુમાં કપાસ આદિના ફુલ હિમવર્ષાથી બળી જાય છે, વટેમાગુઓના હાથ સકોચાઈ જાય છે, તેમના ઘાંત કડકડે છે. શરીર થર-થર કાપવા લાગે છે અને તેઓ પતગીયાની જેમ અગ્નિ તરફ ઉમટી પડે છે ઝાકળ બિન્દુના સપક્ષથી અત્યન્ત શીતળ વાયુ જીવોને કલેશ ઉત્પન્ન કરે છે

શિશિર ઋતુમા ચંદ્રના કિરણો અત્યન્ત ધુમ્મસથી ઠકાઈ જાય છે ઘોરડીના વૃક્ષોની શાખાઓ ફળોના ભારથી ઝુકી જાય છે અને બાળકો તેની હેઠળ હરે ફરે છે, હવા બરફના કણોથી વિશદ્ કુન્દ તથા માલતી વગેરેના પુષ્પોથી સુવાસિત થાય છે

વસ તમા ચારે બાબુ કુ જલતાઓના ફૂલ કિચિત્ વિકસિત થાય છે, કેસર તિલક કુરળક શિરીષ વગેરેના ફળોની સુગંધથી ઝુકત તથા તરુણુ જનોના મનને હરણુ કરનાર પવન ધીમે ધીમે વાય છે આખોની મજરીના રજ તથા પરાગથી ખરકાયેલા શરીરવાળા ભમરાં મનોહર ગુજન કરે છે કોયલ પોતાના કુહૂ-કુહૂ'ના કલરવથી આમ્રવનોને શોભાયમાન કરે છે મલયા-

ચલના પવનના વેગથી કમ્પિત ચમ્પાના પરાગસમૂહથી પોતાના નયન-પાપણાને બંધ કરીને પથિક જન પોત પોતાની પ્રેયસીઓના ઘરની તરફ જવા લાગે છે

ત્રીજા ઋતુમા સૂર્ય પોતાના પ્રચંડ કિરણોથી ભૂતળને એટલું બધું તપાવે છે કે બાણે પૃથ્વી ઉપર અગારાનો સમૂહ પાથરી દીધો હોય પથિક જનોનું મન અત્યંત વ્યાકુલ થઈ બંધ છે તેઓ એન કેન પ્રકારેણુ ઘણા લાખા દિવસોને પૂરા કરે છે ભોગ વિલાસી લોકો પોતાના શરીર પર અન્દનનો લેપ કરે છે નોકરો પાસે વીઝણા મૂલાવે છે અથવા વીજળીના પળાથી મળતા અત્યંત ચચળ વાયુથી પોતાના દેહને ઠંડક બંધે છે શીતળ ગૃહો ઉપવનો મરિતા અગર સરોવર કાઠે વિવિધ પ્રકારના કુવાગઓની અદર રડીને પોતાની ગરમી દૂર કરે છે હાથીદાતના જેમ શ્વેતવર્ણ મલ્લિકાની કળિઓ, પુષ્કળ સુવાસથી સમ્પન્ન પાટલ-પુષ્પ અને સાયકાળ તથા પ્રાત કાળની સુવાસિત હવા વિલાસી માણુઓના જગમ શરીરને સુવાસિત કરે છે

વર્ષાઋતુમા ભૂતળ વીજળીના ચમકારાથી પ્રકાશિત થઈ બંધ છે મેઘમાળાના આડમ્બરથી આકાશ આચ્છાદિત થઈ બંધ છે મેઘધનુષ્ય પોતાની અનુપમ છટા દેખાડે છે મૂશળધાર વારિવર્ષાથી પૃથ્વી ઉપરની બધી ધૂળ ખેસી બંધ છે કદમ્બ કેતકીના સૌરભમય પરાગથી ચુકત સુગંધિત વાયુ વિલાસી જનોના અગોને પ્રકમ્પિત કરવા લાગે છે વર્ષાના જળના પ્રવાહથી સુન્દર કાઠાવાળી નદિઓ પ્રવાહિત થાય છે પર્વતોની ખીણો ખીલેલા કુટજ પુષ્પોથી તથા શિલીન્દ્રોથી-સુશોભિત થઈ બંધ છે

વાદળાની ઘોર ઘટાની ગર્જના સાંભળીને પ્રવાસી જનોના મનમા તીવ્ર ઉત્કંઠા જાગૃત થઈ બંધ છે તેઓ મત્ર-મુગ્ધ થઈ બંધ છે મોર, ચાતકો તથા દેડકાનો અવાજ સાંભળવાથી સ્ત્રીઓના મનમા કામ સતેજ થઈ બંધ છે અને તેઓ ક્ષણભર માટે વિદ્યુત રૂપી પ્રદીપ દ્વારા પ્રકાશિત રજનીમા પોતાના પ્રિયતમના ઘર તરફ પ્રસ્થાન કરવા લાગે છે રસ્તો કાદવની બહુ-લતાવાળો અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે જળબાકાર દેખાય છે

શરદ ઋતુમા સૂર્યના કિરણો કાદવને શોષતા તીવ્ર સન્તાપને ધારણુ કરે છે વનોમા કમળ અને કુસુમ વિકસીત થઈ બંધ છે સરોવર હસો અને સારસોથી સુશોભિત તથા સ્ફટિક મણિની દીવાળની માફક શ્વેત પાણીથી પરિપૂર્ણ થાય છે વેલાના-નિયમથી પ્રાપ્ત પાખડીવાળા કમળોનો સમૂહ પ્રાત કાળના સૂર્યના કિરણોનો સમ્પર્ક પામીને ખીલે છે અન્દ્રમાના કિરણોના સમૂહથી સ્પૃષ્ટ કુસુદો. ના વન સૌરભતુ વમન કરે છે

આ રીતે
કારણો હોવા ઠ
દ્રવ્યનુ કારણુ
કાર્યોથી કાળદ્ર-

વિભાગ અને વેલાનો નિયમ નિયામક કારણુ કાળ વગર, અન્ય
થઈ શકતા નથી અનેક પ્રકારની શક્તિઓથી સમ્પન્ન કાલ-
પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે આથી આ બધા

ના એક જ સાથે પૂર્વોક્ત બધા ભાવ થઈ
રતુ એમ થતુ નથી આ બધા પરિણામ
અમૂહથી ચુકત કાળ જ એમતુ કારણુ

છે કાળમા રહેલી શક્તિઓ કહી કહી જ પરિપાકને પ્રાપ્ત થઈને પોતાનું કાર્ય કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે, હુમેશાં નહીં.

ક્રિયાગતિ ત્રણુ પ્રકારની છે—પ્રયોગગતિ, વિસ્ત્રસાગતિ અને મિશ્રગતિ જીવના પરિણામથી શરીર આહાર વર્ણુ ગન્ધ રસ સ્પર્શ અને સસ્થાન વિષયક ગતિ પ્રયોગગતિ કહેવાય છે વિસ્ત્રસાગતિ વગર પ્રયોગે જ થાય છે અને તે જીવથી ભિન્ન દ્રવ્યોનુ પરિણુમન છે પરમાણુ ઈન્દ્રધનુષ્ય મેઘપરિવેષ આદિ, તેના વિવિધ આકાર પ્રકાર હોય છે મિશ્રગતિ પ્રયોગ અને સ્વભાવ બનેથી થાય છે તે જીવના પ્રયોગની સાથે અચેતનના પરિણામથી કુલ સ્તંભ વગેરેમા ઉત્પન્ન થાય છે કુમ્ભ આદિ તે તે રૂપમા સ્વય જ ઉત્પન્ન થવામાં સમર્થ થતા થકા કુભારના સાન્નિધ્યથી તે રૂપમા પરિણુત થઇ જાય છે

પરત્વ અને અપરત્વ ત્રણુ પ્રકારના છે—પ્રશ સાકૃત ક્ષેત્રકૃત અને કાલકૃત પ્રશ સાકૃત—દા. ત ધર્મ પર અર્થાત શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાન પર—શ્રેષ્ઠ છે અને અજ્ઞાન અપર છે વગેરે.

એક જ દિશા અને એકજ કાળમા સ્થિત બે પદાર્થોમાંથી જે દૂર હોય છે તે પર કહેવાય છે અને જે નજીક—નિકટ હોય તે અપર કહેવાય છે

કાલકૃત પરત્વ અને અપરત્વ જ્યેષ્ઠતા અને કનિષ્ઠતા છે જેમ ૧૬ વર્ષવાળાની અપેક્ષાએ સો વર્ષવાળો પર કહેવાય છે જ્યારે ૧૦૦ વર્ષવાળાની અપેક્ષાએ ૨૬ વર્ષવાળો અપર કહેવાય છે આમાથી પ્રશ સાકૃત અને ક્ષેત્રકૃત પરત્વ—અપરત્વને છોડીને તેમના સિવાય બધા વર્ત્તના પરિણામ ક્રિયા પરત્વ અને અપરત્વ કાલકૃત છે કારણ કે કાળ તે બધામા અપેક્ષા કારણ છે તેમનાથી કાળદ્રવ્યની સિદ્ધિ થાય છે ॥ ૧૮ ॥

‘વોગલેસુ વર્ણગંધરસપાસા’ ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—પુદ્ગલોમા વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય છે ॥ ૧૯ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ તથા જીવોના ઉપકાર વગેરે દર્શાવીને સામાન્ય રૂપથી સ્વરૂપ—નિરૂપણુ કરવામા આવ્યુ હુવે વિશેષ રૂપથી પુદ્ગલ આદિના સ્વરૂપનુ નિરૂપણુ કરવા માટે કહીએ છીએ—

જેમા પૂરણુ અને ગલન અર્થાત મિલન અને વિયોગ હોય છે તે પુદ્ગલ કહેવાય છે પુદ્ગલમા વર્ણુ, ગંધ રસ તથા સ્પર્શ હોય છે પુદ્ગલ પરમાણુથી માંડીને મહાસ્કંધ સુધીના હોય છે

આથી કાળો વાહળી વગેરે વર્ણુ, સુરભિ અને અસુરભિ ગંધ, તીખો, ખાટો, મીઠો વગેરે રસ, કોમળ, કઠોર વગેરે સ્પર્શ પુદ્ગલોના વિશેષ લક્ષણુ જાણુવા જોઈએ આ રીતે જે વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાન હોય તે પુદ્ગલ છે ॥ ૧૯ ॥

તત્વાર્થનિરુકિત—પુદ્ગલના વિષયમાં અન્ય તીર્થિકોની વિવિધ પ્રકારની વિરોધી માન્યતાઓ છે દા ત સૌત્રાન્તિક પુદ્ગલ શબ્દનો અર્થ જીવ કહે છે કારણુ કે તે ફરી ફરી ગતિને ગ્રહણુ કરે છે બૌદ્ધોનો એક સમ્પ્રદાય જે યૌગ્યાર કહેવાય છે તે વિજ્ઞાનના પરિણામને પુદ્ગલ કહે છે—કહ્યુ પણુ છે—આત્મધર્મનો જે ઉપકાર વિવિધ પ્રકારથી પ્રવૃત્ત થાય છે તે વિજ્ઞાનનુ પરિણામ છે તે પરિણામ ત્રણુ પ્રકારનુ છે

ચલના પવનના વેગથી કમ્પિત ચમ્પાના પરાગસમૂહથી પોતાના નયન-પાંપણોને બંધ કરીને પથિક જન પોત પોતાની પ્રેયસીઓના ઘરની તરફ જવા લાગે છે

ગ્રીષ્મ ઋતુમાં સૂર્ય પોતાના પ્રચંડ કિરણોથી ભૂતળને એટલું બધું તપાવે છે કે જાણે પૃથ્વી ઉપર અગારાનો સમૂહ પાથરી દીધો હોય પથિક જનોનું મન અત્યંત વ્યાકુલ થઈ જાય છે તેઓ એન કેન પ્રકારેણ ઘણાં લાખા દિવસોને પૂરાં કરે છે ભોગાવિલાસી લોકો પોતાના શરીર પર ચન્દનનો લેપ કરે છે નોકરો પાસે વીઝણાં જુલાવે છે અથવા વીજળીના પખાથી મળતા અત્યંત ચચળ વાયુથી પોતાના દેહને ઠંડક બક્ષે છે શીતળ ગૃહો ઉપવનો સરિતા અગર સરોવર કાઠે વિવિધ પ્રકારના કુવાગઓની અદર રડીને પોતાની ગરમી દૂર કરે છે. હાથીદાતના જેમ શ્વેતવર્ણ મલ્લિકાની કળિઓ, પુષ્કળ સુવાસથી સમ્પન્ન પાટલ-પુષ્પ અને સાયકાળ તથા પ્રાત કાળની સુવાસિત હવા વિલાસી માણસોના જગમ શરીરને સુવાસિત કરે છે

વર્ષાઋતુમાં ભૂતળ વીજળીના ચમકારાથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે મેઘમાળાના આડમ્બરથી આકાશ આચ્છાદિત થઈ જાય છે મેઘધનુષ્ય પોતાની અનુપમ છટા દેખાડે છે મૂશળધાર વારિવર્ષાથી પૃથ્વી ઉપરની બધી ધૂળ બેસી જાય છે કદમ્બ કેતકીના સૌરભમય પરાગથી ચુકત સુગંધિત વાયુ વિલાસી જનોનાં અગોને પ્રકમ્પિત કરવા લાગે છે વર્ષાના જળના પ્રવાહથી સુંદર કાઠાવાળી નદિઓ પ્રવાહિત થાય છે પર્વતોની ખીણો ખીલેલા કુટબ પુષ્પોથી તથા શિલીન્દ્રોથી-સુશોભિત થઈ જાય છે

વાદળાની ઘોર ઘટાની ગર્જના સાંભળીને પ્રવાસી જનોના મનમાં તીવ્ર ઉત્કંઠા જાગૃત થઈ જાય છે તેઓ મત્ર-મુગ્ધ થઈ જાય છે મોર, ચાતકો તથા દેડકાનો અવાજ સાંભળવાથી સ્ત્રીઓના મનમાં કામ સતેજ થઈ જાય છે અને તેઓ ક્ષણભર માટે વિદ્યુત રૂપી પ્રદીપ દ્વારા પ્રકાશિત રજનીમાં પોતાના પ્રિયતમના ઘર તરફ પ્રસ્થાન કરવા લાગે છે રસ્તો કાઢવની બહુલતાવાળો અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે જળબબાકાર દેખાય છે

શરદ ઋતુમાં સૂર્યના કિરણો કાઢવને શોષતા તીવ્ર સન્તાપને ધારણ કરે છે વનોમાં કમળ અને કુમુદ વિકસીત થઈ જાય છે સરોવરંડસો અને સારસોથી સુશોભિત તથા સ્ફટિક મણિની દીવાળની માફક શ્વેત પાણીથી પરિપૂર્ણ થાય છે 'વેલાના-નિયમથી પ્રાપ્ત પાખડીવાળા કમળોનો સમૂહ પ્રાત કાળના સૂર્યના કિરણોનો સમ્પર્ક પામીને ખીલે છે ચન્દ્રમાના કિરણોના સમૂહથી સ્પૃષ્ટ કુમુદો અને કુવલયોના વન સૌરભત્તુ વમન કરે છે

આ રીતે છ ઋતુઓનો વિભાગ અને વેલાનો નિયમ નિયામક કારણ કાળ વગર, અન્ય કારણો હોવા છતાં પણ ઘટિત થઈ શકતા નથી અનેક પ્રકારની શક્તિઓથી સમ્પન્ન કાલ-દ્રવ્યનુ કારણ જ પૂર્વોક્ત ઋતુવિભાગ આદિ પરિણામ, ઉત્પન્ન થાય છે આથી આ બધા કાર્યોથી કાળદ્રવ્યનુ અનુમાન કરી શકાય છે

અન્યથા કોઈ પણ નિયામક હેતુના અભાવમાં એક જ સાથે પૂર્વોક્ત બધા ભાવ થઈ જવા જોઈ એ કારણ કે તેઓ પરાધીન નહીં હોય પરંતુ એમ થતું નથી આ બધાં પરિણામ પોતાના નિયત કાળમાં જ થાય છે આથી અનેક શક્તિસમૂહથી ચુકત કાળ જ એમનું કારણ

છે કાળમા રહેલી શકિતઓ કદી કદી જ પરિમાકને પ્રાપ્ત થઈને પોતાનું કાર્ય કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે, હુમેશા નહીં

ક્રિયાગતિ ત્રણ પ્રકારની છે—પ્રયોગગતિ, વિસ્ત્રસાગતિ અને મિશ્રગતિ જીવના પરિણામથી શરીર આહાર વર્ણુ ગન્ધ રસ સ્પર્શ અને સ્થાન વિષયક ગતિ પ્રયોગગતિ કહેવાય છે વિસ્ત્રસાગતિ વગર પ્રયોગે જ થાય છે અને તે જીવથી ભિન્ન દ્રવ્યોનુ પરિણુમન છે પરમાણુ ઈન્દ્રધનુષ્ય મેઘપરિવેષ આદિ, તેના વિવિધ આકાર પ્રકાર હોય છે મિશ્રગતિ પ્રયોગ અને સ્વભાવ બનેથી થાય છે તે જીવના પ્રયોગની સાથે અચેતનના પરિણામથી કુલ સ્તભ વગેરેમાં ઉત્પન્ન થાય છે કુમ્ભ આદિ તે તે રૂપમા સ્વય જ ઉત્પન્ન થવામા સમર્થ થતા થકાં કુભારના સાન્નિધ્યથી તે રૂપમા પરિણુત થઇ જાય છે

પરત્વ અને અપરત્વ ત્રણ પ્રકારના છે—પ્રશ સાકૃત ક્ષેત્રકૃત અને કાલકૃત પ્રશ સાકૃત—દા ત ધર્મ પર અર્થાત શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાન પર—શ્રેષ્ઠ છે અને અજ્ઞાન અપર છે વગેરે

એક જ દિશા અને એકજ કાળમા સ્થિત બે પદાર્થોમાથી બે દૂર હોય છે તે પર કહેવાય છે અને બે નજીક—નિકટ હોય તે અપર કહેવાય છે

કાલકૃત પરત્વ અને અપરત્વ બંધેષ્ટતા અને કનિષ્ટતા છે જેમ ૧૬ વર્ષવાળાની અપેક્ષાએ સો વર્ષવાળો પર કહેવાય છે જ્યારે ૧૦૦ વર્ષવાળાની અપેક્ષાએ ૨૬ વર્ષવાળો અપર કહેવાય છે આમાથી પ્રશ સાકૃત અને ક્ષેત્રકૃત પરત્વ—અપરત્વને છેડીને તેમના સિવાય બધા વર્તના પરિણામ ક્રિયા પરત્વ અને અપરત્વ કાલકૃત છે કારણ કે કાળ તે બધામા અપેક્ષા કારણ છે તેમનાથી કાળદ્રવ્યની સિદ્ધિ થાય છે ॥ ૧૮ ॥

‘પોગલેષુ વર્ણગંધરસપાસા’ ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—પુદ્ગલોમા વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય છે ॥ ૧૯ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ તથા જીવોના ઉપકાર વગેરે દર્શાવીને સામાન્ય રૂપથી સ્વરૂપ—નિરૂપણ કરવામા આંચુ હવે વિશેષ રૂપથી પુદ્ગલ આદિના સ્વરૂપનુ નિરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—

જેમા પૂરણ અને ગલન અર્થાત મિલન અને વિયોગ હોય છે તે પુદ્ગલ કહેવાય છે પુદ્ગલમા વર્ણુ, ગંધ રસ તથા સ્પર્શ હોય છે પુદ્ગલ પરમાણુથી માંડીને મહાસ્કંધ સુધીના હોય છે

આથી કાળો વાદળી વગેરે વર્ણુ, સુરભિ અને અસુરભિ ગંધ, તીખો, ખાટો, મીઠો વગેરે રસ, કોમળ, કઠોર વગેરે સ્પર્શ પુદ્ગલોના વિશેષ લક્ષણ બાણુવા બેઈએ આ રીતે બે વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાન હોય તે પુદ્ગલ છે ॥ ૧૯ ॥

તત્વાર્થનિરૂપિકિત—પુદ્ગલના વિષયમા અન્ય તીર્થિકોની વિવિધ પ્રકારની વિરોધી માન્યતાઓ છે દા ત સૌત્રાન્તિક પુદ્ગલ શબ્દનો અર્થ જીવ કહે છે કારણ કે તે ફરી ફરી ગતિને ગ્રહણ કરે છે બૌદ્ધોનો એક સમ્પ્રદાય બે યૌગાચાર કહેવાય છે તે વિજ્ઞાનના પરિણામને પુદ્ગલ કહે છે—કહ્યુ પણ છે—આત્મધર્મનો બે ઉપકાર વિવિધ પ્રકારથી પ્રવૃત્ત થાય છે તે વિજ્ઞાનનુ પરિણામ છે તે પરિણામ ત્રણ પ્રકારનુ છે

આ માન્યતા અયોગ્ય છે આથી તેનું નિરાકરણ કરવા માટે કહીએ છીએ પુદ્ગલોમાં વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ હોય છે આ રીતે પુદ્ગલોમાં શુકલ આદિ વર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શનો સદ્ભાવ હોવાથી જીવને પુદ્ગલ કહી શકાય નહીં વર્ણ આદિથી યુક્ત હોવાના કારણે પુદ્ગલ મૂર્ત હોય છે અને જીવ વર્ણ આદિથી રહિત હોવાના કારણે અમૂર્ત છે એવી રીતે જે મૂર્ત છે તે અમૂર્ત કેવી રીતે હોઈ શકે ?

પૃથ્વીની જેમ પાણી વગેરે પણ વર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શવાળા છે મન પણ સ્પર્શ આદિથી યુક્ત છે કારણ કે તે સર્વવ્યાપી નથી જેમ કે પાથિવ પરમાણુ

વર્ણના પાચ પ્રકાર છે—કાળો, વાદળી, પીળો શ્વેત તથા લાલ ગંધના બે લેહ છે—મુગધ અને દુર્ગંધ રસ પાચ બતના છે—તીખો, કડવો, કસાયલો, ખાટો તથા મધુર સ્પર્શના આઠ લેહ છે (૧) કર્કશ (૨) મૃદુ (૩) ગુરુ (૪) લઘુ (૫) શીત (૬) ઉષ્ણ (૭) ચિકણો અને (૮) દ્રુષો જે કે સમરસનો (મીઠું) પણ બધાને જ અનુભવ છે પરંતુ તેનો અભાવેશ મધુર રસમાં થઈ નય છે અથવા પાચેય રસોમાં તેનો અન્તર્ભાવ સમજી લેવો જોઈએ કારણ કે તે બધા રસોનો ગભ હોય છે પાણી વગેરે જે પુદ્ગલોમાં પ્રગટ રૂપથી ગન્ધ વગેરેની પ્રતીતિ થતી નથી તેમાં પણ સ્પર્શ હોવાના કારણે અપ્રકટ ગન્ધ આદિનો સ્વભાવ સમજી લેવો જોઈએ કારણ કે આ વર્ણ વગેરે ચારેય નિયમથી સાથે રહે છે જ્યાં એક હોય છે ત્યાં ચારે ચોક્કસ હોય છે પરમાણુ આદિ પુદ્ગલોના રૂપ આદિ શુણુ તેમનાથી ક્વચિત્ લિન્ન અને ક્વચિત્ અલિન્ન છે, એકાન્ત લિન્ન અથવા અલિન્ન નથી ભગવતી સૂત્ર (વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાસિસૂત્ર) ના શતક ૧૨ ઉદ્દેશક ૫ માં કહ્યું છે—પુદ્ગલ પાચ વર્ણવાળા પાચ રસવાળા બે ગન્ધ તથા આઠ સ્પર્શ વાળુ કહેવામાં આવ્યું છે

શકા—વિજ્ઞાનથી લિન્ન સ્પર્શ, રૂપ રસ તથા ગંધવાળા કોઈ પુદ્ગલદ્રવ્યનું અસ્તિત્વ નથી વિજ્ઞાન જ ઘટ પટ આદિ વિવિધ પુદ્ગલોના આકારમાં પ્રતિભાસિત થાય છે જેમ સ્વરૂપમાં અનેક પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે પરંતુ વાસ્તવમાં તેમનું અસ્તિત્વ હોતું નથી, તે ખુદ્ધિદ્ધિપત જ હોય છે, એવી જ રીતે વિજ્ઞાન જ ઘટ પટ આદિના રૂપમાં પ્રતીત થાય છે તેગની કોઈ પરમાર્થિક સત્તા નથી

સમાધાન—એવું ન કહેશો આપનું આ વિધાન અનુભવથી વિરુદ્ધ છે જ્ઞાન અન્ત સ્થિત પ્રતીત હોય છે, ઘટ આદિ પદાર્થ બાહ્ય રૂપમાં પૃથક રંગમાં પ્રતીત થાય છે આથી જ્ઞાનથી પૃથક્ વાદળી પીળા વગેરે જુદા જુદા આકારોમાં પ્રતિભાસિત ઘણા બાહ્ય પદાર્થોનો અપલાપ કરી શકાતો નથી જે બાહ્ય પદાર્થ પ્રતીત થાય છે તેમની સત્તાને નિષેધ કઈ રીતે કરી શકાય ? આપે સ્વપ્નાનો જે દાખલો આપ્યો છે તે પણ અનુરૂપ નથી કારણ કે સ્વપ્નામાં નિર્પર્યય અને બદગૃત અવસ્થામાં અવિપર્યય જોવામાં આવે છે

આપના વિધાન મુજબ પ્રમાણુ અને પ્રમાણુભાસમાં કોઈ અતર રહેશે નહીં વસ્તુના સ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ છે અને અર્થાન્તરના વિકલ્પ દ્વારા પ્રવૃત્ત થનારા પ્રત્યક્ષપ્રમાણુભાસ છે આ રીતનો લેહ બાહ્ય પદાર્થનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા વગર હોઈ શકે નહિ

જ્ઞાન બાહ્ય પદાર્થના સ્વરૂપને અનુકરણ કરીને જ સાકાર થાય છે જો તે બહ્ય પદાર્થનું અનુકરણ ન કરે તો બધા પદાર્થો માટે સમાન હોય છે આવી સ્થિતિમાં તે ગ્રહણ કરે તો

બધાને જ ગ્રહણ કરે અને જો ન ગ્રહણ કરે તો કેઈ પણ પદાર્થને ગ્રહણ ન કરે આથી પ્રાહુકના વિશેષથી જ ગ્રાહ્યની દૃષ્ટિ જ કારણ હોય છે

અન્યથા અર્થજ્ઞાન એવો વ્યવહાર પણ ન હોવો જોઈ એ કારણ કે વ્યવહાર ઉપકારથી પ્રભાવિત થાય છે નિમિત્ત નૈમિત્તિકભાવ રૂપ ઉપકાર અવિનાભાવ હોવાથી અન્યથા અનુપપન્ન છે.

આ રીતે વર્ણુ ગ ધ રસ અને સ્પર્શથી યુક્ત હોવાના કારણે પુદ્ગલ જીવથી ભિન્ન છે અને જીવના જ્ઞાનાદિ પરિણામોથી પણ ભિન્ન છે તાત્પર્ય એ છે કે પુદ્ગલ જીવ અગર તો વિજ્ઞાનનું પરિણામ નથી ॥ ૧૬ ॥

સહંચયાર ડજ્જોય પમા છાયાતપબંધ સુદ્ધમચાયરસંઠાળમેયા ॥

મૂળસૂત્રાર્થ—શબ્દ, અન્ધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, આતપ,

સૂક્ષ્મત્વ, બાહરત્વ, સસ્થાન અને લેહ પણ પુદ્ગલરૂપ છે ॥ ૨૦ ॥

તત્વાર્થદ્વીપિકા—પુદ્ગલ કેવળ વર્ણુ, ગ ધ, રસ અને સ્પર્શાત્મક જ નહીં પરંતુ શબ્દ આદિ પણ પુદ્ગલ જ છે એ નિરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—

શબ્દ, અન્ધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, આતપ, બન્ધ

સૂક્ષ્મત્વ, બાહરત્વ, સસ્થાન અને લેહ પણ પુદ્ગલના જ પર્યાય છે આથી પુદ્ગલ શબ્દાદિ વાળા હોય છે ॥ ૨૦ ॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પહેલા કહેવાઈ ગયું છે કે પુદ્ગલ રૂપ, રસ, ગન્ધ, અને સ્પર્શ પર્યાયવાળા હોય છે હવે એ કહે છે કે શબ્દ વગેરે પર્યાયો પણ પુદ્ગલના જ છે

શબ્દ બે પ્રકારના છે ભાષાત્મક અને અભાષાત્મક. ભાષાત્મક શબ્દના બે લેહ છે સાક્ષર અને અનક્ષર શબ્દ બે શબ્દ વર્ણુ પદ તથા બાહ્યાત્મક હોય છે શાસ્ત્રનો અભિવ્યજક હોય છે, સસ્કારયુક્ત અને સસ્કારહીનના લેહથી આર્થ અને અનાર્થજનોના વ્યવહારનું કારણ હોય છે તે અક્ષરાત્મક કહેવાય છે અનક્ષરાત્મક શબ્દ બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય પ્રાણિઓના જ્ઞાનાતિશયન પ્રતિપાદનનો હેતુ હોય છે તેમનો જ્ઞાનાતિશય એકેન્દ્રિય જીવોની અપેક્ષાથી બંધુવો જોઈએ એકેન્દ્રિય જીવોને સામાન્ય જ્ઞાન હોય છે અતિશયજ્ઞાન હોતું નથી. અતિશય જ્ઞાનવાન સર્વજ્ઞ એકેન્દ્રિયોના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે તે તીર્થંકર ભગવાન પરમાતિશયજ્ઞાની હોય છે આ શબ્દો પ્રાયોગિક હોય છે

અભાષાત્મક શબ્દ પણ બે પ્રકારના છે પ્રાયોગિક અને વૈસસિક પ્રાયોગિક શબ્દના ચાર લેહ છે—તત વિતત ઘન અને સુષિર પુષ્કર ભેરી, દુન્દુભિ દ્વર્ડર આદિ અર્થવેષ્ટિત વાદ્યોનો શબ્દ તત કહેવાય છે વીણા સુઘોષા વગેરેના શબ્દ વિતત કહેવાય છે તાલ ઘટ વગેરે વગાડવાથી ઉત્પન્ન થનારો શબ્દ ઘન કહી શકાય છે, તથા વાસળી અને શ ખ વગેરેથી ઉત્પન્ન શબ્દ સૌષિર છે વૈસસિક શબ્દ મેઘ આદિનો કહેવય છે બે ગર્જનાત્મક હોય છે

આ બધા શબ્દ પુદ્ગલના પર્યાય હોવાથી પૌદ્ગલિક છે જોવામા અવરોધ ઉભો કરનાર પ્રકાશના વિરોધી તમના નામથી પ્રસિદ્ધ અન્ધકાર પણ પૌદ્ગલિક છે ચન્દ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ, મણિ પતંગીયા વગેરેથી ઉત્પન્ન થનારો પ્રકાશ ઉદ્યોત છે તે પણ પૌદ્ગલિક છે પ્રભા જેને દીપ્તિ

અગર અમક કહે છે તે પણ પૌદ્ગલિક છે છત્રી આદિના નિમિત્તથી પ્રતિનિયત દેશમા પ્રકાશના રોકાવાથી ઉત્પન્ન થનારી છાયા પણ પૌદ્ગલિક છે તે દર્પણ આદિના સસ્થાન રૂપ પણ હોય છે

સૂર્યના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન ઉજ્જ્વલ પ્રકાશને આતપ કહે છે તે પણ પુદ્ગલાત્મક જ છે બન્ધ બે પ્રકારના છે—પ્રાયોગિક અને વૈજ્ઞાનિક પુરુષના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થનારા પ્રાયોગિક બધ બે પ્રકારના છે અજીવ વિષયક અને જીવાજીવ વિષયક લાભ અને લાકડીનું બધન અજીવવિષયક છે જીવાજીવવિષયક બન્ધ જીવની સાથે કર્મ અને નોકર્મનો હોય છે જે બધમા કોઈ પુરુષના પ્રયોગની અપેક્ષા હોતી નથી તે સ્વાભાવિક બધ કહેવાય છે

વૈજ્ઞાનિક (સ્વાભાવિક) બધ ચીકાસ અને હુખાપણાના કારણે થાય છે વિદ્યુત, ઉલ્કા જળધારા, અગ્નિ અને ઈન્દ્રધનુષ્ય વગેરે તેના દૃષ્ટાંતો છે આ વધા પ્રકારના બન્ધ પૌદ્ગલિક સમજવા જોઈએ

સૂક્ષ્મત્વ બે પ્રકારના છે અન્ય અને આપેક્ષિક અન્ય સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુમા હોય છે આપેક્ષિક વેલ, આખળા ઘોર વગેરેમા આ બને જાતના સૂક્ષ્મત્વ પુદ્ગલના જ વિકાર છે

એવી જ રીતે બાહરત્વ અર્થાત્ સ્થૂલતાનાં પણ બે ભેદ છે અન્ય અને આપેક્ષિક અન્ય બાહરત્વ સમગ્ર લોકવ્યાપી મહાસ્કંધમા છે આપેક્ષિક બાહરત્વ ઘોર, આમળા, ખિલ્વ, તાલકળ વગેરેમા હોય છે આ બને પ્રકારના બાહરત્વ પણ પૌદ્ગલિક છે

આકૃતિ અગર આકારને સસ્થાન કહે છે તેના પણ બે ભેદ છે ઈત્યસ્થ અને અનિત્યસ્થ જે આકારના વિષયમા કહી શકાય કે આ એવું છે તે ઈત્યસ્થ આકાર કહેવાય છે વર્તુળ, ત્રિકોણ ચતુષ્કોણ, દીર્ઘ પરિમંડપ વગેરે આકાર ઈત્યસ્થ સસ્થાનના અન્તર્ગત છે જે આકારમા કોઈ પ્રકારની નિયતતા ન હોય અને જેને પૂર્વોક્ત કોઈ આકારની સજ્ઞા ન હઈ શકાય તે અનિત્યસ્થ આકાર કહેવાય છે તે મેઘ વગેરેમા અનેક પ્રકારથી દેખાય છે આ બને પ્રકારના સસ્થાન પૌદ્ગલિક છે

ભેદના પાચ પ્રભેદ છે (૧) ઉત્કરભેદ (૨) ચૂર્ણભેદ (૩) ખન્ડભેદ (૪) ચૂર્ણિકાભેદ (૫) પ્રતરભેદ કરવત વગેરેથી લાકડા વગેરેને ચીરવા તે ઉત્કર ભેદ, ઘઉં જવ વગેરેને દળીને લોટ બનાવવો ચૂર્ણ ભેદ ઘટ, પટ આદિના ટુકડે ટુકડા થવા તે ખન્ડભેદ છે અડદ મગ વગેરેનો ઝીણો ચૂરો થવો ચૂર્ણિકાભેદ અભ્રપટલ વગેરેના પડ ના પડ જુદા થવા પ્રતરભેદ છે

આ રીતે શબ્દ આદિ પૂર્વોક્ત બધા પુદ્ગલ દ્રવ્યના વિકાર છે સૂત્રમા પ્રયુક્ત 'ચ' શબ્દથી પ્રેરણા અભિધાન આદિ આગમ ઉકત પુદ્ગળ દ્રવ્યના પરિણામોને ગ્રહણ કરી લેવા જોઈએ

આ કારણથી શબ્દ ભલે ધાન્યાત્મક હોય, ભલે વર્ણાત્મક તે પુદ્ગલનો જ પરિણામ-પર્યાય છે મૂર્ત હોવાના કારણે તેને પુદ્ગળદ્રવ્યનું પરિણામ સમજવું જોઈએ અને શબ્દ મૂર્ત છે કારણ કે તે અન્ય દ્રવ્યોમા વિકાર ઉત્પન્ન કરવામા સમર્થ છે જેમકે પિપ્પો વગેરે

શબ વગેરેનો અત્યંત તીવ્ર શબ્દ કાનોને બહેરા કરી દે છે અમૂર્ત આકાશ આદિમા એવું સામર્થ્ય હોઈ શકતું નથી એવી જ રીતે શબ્દ મૂર્ત છે કારણ કે પર્વતથી ટકરાયેલા પ્રથ્થરની જેમ પાછો ફેકાય છે પ્રતિધ્વનિત થાય છે ! આતપની જેમ દ્વારનું અનુસરણ કરે

છે ઘાસ તથા પાંદડાની જેમ વાયુ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે દીપકની જેમ બધી દિશાઓમા ગ્રહણ કરી શકાય છે, તારાગણની જેમ અભિભૂત થાય છે અને સૂર્યમન્ડલની જેમ ખીલતો અભિભવ કરે છે તાર્પર્ય એ છે કે જેમ સૂર્યના પ્રકાશથી તારાઓનો પ્રકાશ સતાર્ધ બન્ય છે આથી તે મૂર્ત છે એવી જ રીતે મંદ શબ્દ તીવ્ર શબ્દ દ્વારા અભિભૂત થઈ બન્ય છે એથી શબ્દ મૂર્ત છે.

આ બધા હેતુઓથી એ સાબીત થાય છે કે શબ્દ પુદ્ગલ દ્રવ્યનો પર્યાય છે પુદ્ગલ-દ્રવ્યનો પર્યાય હોવાના કારણે તેનું મૂર્તત્વ પણ સિદ્ધ છે આવી સ્થિતિમા વૈશેષિકોએ શબ્દને આકાશનો જે ગુણ માન્યો છે તે યોગ્ય નથી, મૂર્ત શબ્દ અમૂર્ત આકાશનો ગુણ હોઈ શકે નહી જેમ કે રૂપ આદિ આકાશના ગુણ નથી

સત્ય એ જ છે કે શબ્દ પુદ્ગલનું જ પરિણામ છે પરિણામ પરિણામીથી અર્થાત્ પર્યાય દ્રવ્યથી કથ ચિત્ત ભિન્ન અને કવચિત્ અભિન્ન હોય છે આથી શબ્દને પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યથી કવચિત્ ભિન્ન અને કવચિત્ અભિન્ન માનવો જોઈ એ

આનાથી એ સાબિત થયું કે ધ્વનિ રૂપ પરિણામથી અગર શ્રોત્રગ્રાહ્યરૂપથી પરિણામ પુદ્ગલ જ શબ્દ કહેવાય છે.

પૌદ્ગલિક બન્ધ ત્રણ પ્રકારના છે પ્રયોગબન્ધ વિસ્ત્રસાબન્ધ અને મિશ્રબન્ધ. એક વસ્તુનું બીજી વસ્તુ સાથે મળી જવું ચોટી જવું તેને બધ કહે છે જીવના વ્યાપારથી ઉત્પન્ન થનારો બધ પ્રાયોગિક બન્ધ કહેવાય છે જેમ ઔદારિક શરીર અથવા લાભ અને કાષ્ટનો બધ સ્વભાવથી જીવના પ્રયોગ વગર જ થનાર બધ વિસ્ત્રસા બન્ધ કહેવાય છે.

વિસ્ત્રસાબન્ધ બે પ્રકારના છે સાદિ અને અનાદિ વિદ્યુત ઉલ્કા, મેઘ, અગ્નિ, 'ધનંદ્રધનુબ્ધ વગેરેમા વિષય ગુણવાળા પરમાણુઓનાં કારણે જે સ્કન્ધ રૂપ પર્યાયોની ઉત્પત્તિ થાય છે તે સાદિ વિસ્ત્રસાબન્ધ છે ધર્મ અધર્મ અને આકાશદ્રવ્ય અનાદિ કાળથી સ્વભાવથી જ પરસ્પર સમ્બદ્ધ છે તેમનો બધ અનાદિ વિસ્ત્રસાબન્ધ કહેવાય છે મિશ્રબન્ધ ઉપચુકત બને કારણેથી અર્થાત્ જીવના વ્યાપાર અને સ્વભાવથી થાય છે તે જીવના વ્યાપારથી સહચરિત અચેતન દ્રવ્યની પરિણતિ છે સ્તલ આદિ કુલ આદિ મિશ્રબન્ધના અન્તર્ગત છે મિશ્રબન્ધમાં બનેની પ્રધાનતા હોય છે એવી રીતે પહેલાં બે કે બન્ધના બે લેહ કહેવામાં આવ્યા છે, તે પણ કિ ચિત્ત વિશેષ દર્શાવવા માટે અત્રે ત્રણ લેહોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે

એવી જ રીતે સૂક્ષ્મત્વ પણ પુદ્ગલનું જ પરિણામ છે તે બે પ્રકારનું હોય છે અન્ત્ય અને આપેક્ષિક તેનું કથન પહેલા કરી દેવામા આવ્યું છે આહી કેઈક વિશેષતા કહીએ છીએ- જે સૂક્ષ્મત્વ અન્તિમ હોય તે અન્ત્ય કહેવાય છે અન્ત્ય સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુ માં જ મળી આવે છે કારણ કે પરમાણુ જ બધાથી અધિક સૂક્ષ્મ છે તેથી વધુ સૂક્ષ્મત્વ કોઈ અન્ધ વસ્તુમાં હોતું નથી જે સૂક્ષ્મત્વ કોઈ બીજી વસ્તુની અપેક્ષાથી માનવામા આવે છે તે આપેક્ષિક કહેવાય છે જેવી રીતે દ્રવ્યલુક સ્કન્ધ ત્ર્યલુક સ્કન્ધની અપેક્ષા સૂક્ષ્મ છે ત્ર્યલુક અતુરલુકની અપેક્ષા સૂક્ષ્મ છે એવી રીતે આપેક્ષિક સૂક્ષ્મત્વ અનેક પ્રકારનું હોય છે. આ બંને જ પ્રકારના સૂક્ષ્મત્વ પૌદ્ગલિક જ છે

સ્થૂલત્વ પણ એ જ પ્રકારે બે ભતના છે અન્ત્ય અને આપેક્ષિક, અન્ત્ય સ્થૂલત્વ સૂક્ષ્મ લોકચાવી અચિત્ત મહાસ્કંધમા જ મળે છે કેમકે આનાથી વધારે ખીલત કોઈ પુદ્ગલ હોતો

નથી આપેક્ષિક-સ્થૂલત્વ ધોરની અપેક્ષાએ આમળામા અને આમળાની અપેક્ષાએ દાડમમાં હોય છે પરમાણુઓના પ્રથમ પરિણામના અને અવયવોના વિકાસને સ્થૂલત્વ કહે છે આ બંને પ્રકારના સ્થૂલત્વ પૌદ્ગલિક છે

સંસ્થાનનો અર્થ આકૃતિ છે આકૃતિ અવયવોની અમુક પ્રકારની રચનાથી બને છે સંસ્થાન બે પ્રકારના છે જીવનું અને અજીવનું પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એ એકેન્દ્રિય જીવ છે અને બેધન્દ્રિય, તેધન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય તથા પચેન્દ્રિય જીવ અનેક ધન્દ્રિય છે આ પૃથ્વી, અપ્ તેજસ્કાય આદિ જીવોના શરીરનું સંસ્થાન કમથી મસૂરની સમાન, સ્તિબુક-ની સમાન, સૂચીકલાપની સમાન ધબ્બની જેમ તથા અનિત્ય સ્થ હોય છે આમા જે બેધન્દ્રિય તેધન્દ્રિય અને ચઉરિન્દ્રિય નામના ત્રણ વિકલેન્દ્રિય જીવ છે તેમનું સંસ્થાન હુંડક હોય છે પચેન્દ્રિયોના યથાયોગ્ય નામકર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થનારા છ પ્રકારના સંસ્થાન હોય છે સમચતુરસ્ર, ન્યગ્રોધ, સાદિ, કુખ્જક, વામન અને હુંડક, કહ્યુ પણ છે- જે સંસ્થાન સમચોરસ હોય અર્થાત્ જેને ચારે બાજુથી માપવાથી સરખું હોય તે સમચતુરસ્ર કહેવાય છે જેમાં ઉપરના અવયવ મોટા હોય તે ન્યગ્રોધ સંસ્થાન જેમા નીચેના અવયવ મોટા હોય તે સાદિ જેમાં પેટ અદર જતુ રહ્યુ હોય અર્થાત્ જે કુખડો હોય તે કુખ્જક સંસ્થાન જે વેતીયો હોય તે વામન અને જે બધી જગ્યાએ વિષમ હોય-બેઠગો હોય તે હુંડક સંસ્થાન કહેવાય છે

અજીવનું સંસ્થાન પાંચ પ્રકારનું હોય છે, વૃત્ત, ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ આયત (લાંબુ) અને પરિમન્ડલ વૃત્ત સંસ્થાન યુગલ અને અયુગલના લેદથી બે પ્રકારનું હોય છે યુગ્મ સંસ્થાન પણ બે પ્રકારનું છે. પ્રતર અને ઘન એવી રીતે અન્ય સંસ્થાન પણ સમજી લેવા જોઈએ જે સંસ્થાન વૃત્ત આદિ કોઈ રૂપમા પણ ન કહી શકાય તે અનિત્ય સ્થ કહેવાય છે આ બધા જ સંસ્થાન પૌદ્ગલિક છે

કોઈ વસ્તુના એકત્વનો ભગ થઈ જવો લેદ કહેવાય છે લેદ પાંચ પ્રકારના છે ઔલરિક, ખન્ડ, ચૌણ્ણિક, પ્રતર અને અનુત્તર લેદ, વિભક્ત થનારા પુદ્ગલદ્રવ્યમાં જ થાય છે આથી તે પૌદ્ગલિક છે તે પુદ્ગલ સિવાય કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યમા હોતો નથી

ચીરવાવાળા લાકડા વગેરેમા ઔલરિક લેદ હોય છે કોઈ વસ્તુના ચૂરે ચૂરા થઈ જવા તે ચૌણ્ણિક લેદ છે માટીના પીડાંબિ જેમ ટુકડા-ટુકડા થવા તે ખન્ડલેદ છે અબરખ અગર ભાજપત્ર વગેરેની માફક પકના પડ જુદા જુદા થાય તે પ્રતર લેદ છે વાસ અગર શેરડીની માફક કોઈની છાલ જુદી થઈ જાય તે અનુત્તર લેદ છે પૂર્વોક્ત યુક્તિ મુજબ આ બધા લેદ પૌદ્ગલિક છે એવી જ રીતે અન્ધકાર, છાયા, તાપ તથા ઉદ્યોત પણ પુદ્ગલદ્રવ્યના જ પરિણામ છે

અન્ધકાર પુદ્ગલનું જ પરિણામ છે કારણ કે તે જોવામા અવરોધ નાખે છે જેમ દિવાલ અથવા આવરણ કર્તા હોવાના કારણે તે પટ વગેરેની જેમ પૌદ્ગલિક છે છાંયડો પણ પુદ્ગલનું પરિણામ છે કારણ કે તે શીતલ અને સતોષદાયક હોય છે જેમ પાણી અને હવા એવી જ રીતે તાપ પણ સતાપજનક હોવાથી પરસેવો ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી અને ઉષ્ણ હોવાથી અગ્નિ આદિની માફક પૌદ્ગલિક છે એવી જ રીતે ચન્દ્રિકા આદિનો પ્રકાશરૂપ ઉદ્યોત પણ પુદ્ગલદ્રવ્યનું પરિણામ છે, કેમકે તે આલંકાદક હોય છે જેમ અગ્નિ વગેરે

એ જ પ્રમાણે પદ્મરાગ, નીલમ, હીરા વગેરે મણિઓનો ઉદ્યોત પણ પુદ્ગલદ્રવ્યનો જ પર્યાય છે કારણ કે તે અનુષ્ઠુ—અશોત (ન ગરમ ન શીતળ) હોય છે દાખલા તરીકે પાણી વિગેરે એવી રીતે અન્ધકાર અને છાંયડો વગેરે મૂર્ત્ત દ્રવ્યનુ કાર્ય હોવાથી તે પૌદ્ગલિક છે

શકા—અન્ધકાર પૌદ્ગલિક નથી કારણ કે તે દ્રવ્ય ગુણ અને કર્મથી વિલક્ષણ છે, તે ભાવાભાવ રૂપ છે અન્ધકાર જે દ્રવ્ય હોત તો અનિત્ય હોવાના મળધે ઘડા આદિની જેમ તેની ઉત્પત્તિ થવી જોઈતી હતી પરતુ દ્રવ્યની જેમ ઉત્પન્ન ન થવાના કારણે, અમૂર્ત્ત હોવાથી સ્પર્શથી રહિત હોવાથી, પ્રકાશથી, વિરૂદ્ધ હોવાથી અને પરમાણુઓ દ્વારા ઉત્પન્ન ન થવાના કારણે તે પુદ્ગલ, દ્રવ્યનુ પરિણામ હોઈ શકે નહી

અન્ધકાર ગુણ પણ ન હોઈ શકે કારણ કે તેનો આધાર ઉપલબ્ધ થતો નથી. ગુણ દ્રવ્યને આશ્રીત જ હોય છે પ્રકાશનુ વિરોધી હોવાથી પણ અન્ધકાર ગુણ થઈ શકે નહી

અન્ધકાર કર્મ પણ નથી કારણ કે કર્મ પણ કોઈને કોઈ દ્રવ્યને આશ્રિત જ હોય છે અને અન્ધકારનો કોઈ આશ્રય ઉપલબ્ધ થતો નથી જે અન્ધકાર ક્રિયારૂપ હોત તો તેનો કોઈ આશ્રય પણ પ્રતીત થાત પરંતુ તેનો કોઈ આશ્રય ઉપલબ્ધ થતો નથી તેને ક્રિયા માની શકાય નહી ન્યા તેજનો અભાવ હોય છે ત્યા જ અન્ધકારની પ્રતીતિ થાય છે તેજ ન્યારે ખીલ કોઈ દ્રવ્યથી ઠકાઈ જાય છે ત્યારે અન્ધકાર હોય છે આથી એ સાખીત થાય છે કે અન્ધકાર પુદ્ગલનુ પરિણામ નહી પરતુ તેજનો અભાવ જ છે

સમાધાન—આમ કહેવુ એ ન્યાયબદ્ધ નથી. અન્ધકાર પૌદ્ગલિક છે કારણ કે તે વ્યવધાન ક્રિયામા સમર્થ હોય છે, મૂર્ત્ત છે, સ્પર્શવાન્ છે અને પરમાણુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે જેમ દિવાળ આથી અન્ધકાર ને અપૌદ્ગલિક સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયુક્ત આપના અમૂર્ત્ત્વ સ્પર્શરહિત્ત્વ અને પરમાણુ-અકૃતકત્વ, આ ત્રણે હેતુ અસિદ્ધ છે

શકા—જે અન્ધકાર મૂર્ત્ત છે તે આપણને તેના સ્પર્શ આદિની પ્રતીતિ કેમ થતી નથી ?

સમાધાન—જેમ ગવાક્ષમા રજકણ દેખાય છે પરતુ તેમનો સ્પર્શ પ્રતીત થતો નથી તેવી જ રીતે અન્ધકારનુ પરિણુમન એવુ વિલક્ષણ છે કે આપણને તેના સ્પર્શની ખાત્રી થતી નથી જેવી રીતે અગ્નિને પાણી સાથે તેવી જ રીતે પ્રકાશ સાથે અન્ધકારને વેર છે કોઈ વરડામાં રાખેલા દીપકના કિરણોનો ઉપઘાત યુષ્કરાવર્ત્ત મેઘની મૂશળ તેવી ધારાઓ પણ નથી કરી શકતી આથી જળ તથા અગ્નિનો સર્વથા જ વિરોધ હોય એમ નથી તો પણ ઉદ્ગમ સ્થાનમાં જ તેમનો વિરોધ હોય છે

અગર અન્ધકાર પૌદ્ગલિક ન હોત તો તેની સાથે પ્રકાશનો વિરોધ પણ ન થઈ શકત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮મા અધ્યયનમા કહ્યુ છે—

શબ્દ અન્ધકાર ઉદ્યોત પ્રભા, છાયા, આતપ, વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ બધા પુદ્ગલોના લક્ષણ છે પૃથક્ત્વ સખ્યા સસ્થાન, સયોગ અને વિભાગ આ બધાં પર્યાયોનાં લક્ષણ છે ॥ ૨૦ ॥

પોગલા ડુવિહા પરમાણુનો સ્વંઘા ॥

મૂલરૂપાર્થ—પુદ્ગલ જે પ્રકારના હોય છે પરમાણુ અને સ્કંધ ॥ ૨૧ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વોક્ત રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શવાળા-પુદ્ગલ બે પ્રકારનાં કહેવાયા છે-પરમાણુ અને સ્કન્ધ બે કે આ બંનેમાં પુદ્ગલત્વ બળતિ સમાન છે તો પણ અવયવરહિત હોવાથી આણુ સૂક્ષ્મ છે અને સાવયવ હોવાથી સ્કન્ધ સ્થૂળ હોય છે આ જ બંનેમાં અંતર છે. પરમાણુ આપણી ઈન્દ્રિયોથી અગોચર છે, માત્ર અનુમાન અને આગમથી બાણી શકાય છે તે નિરવયવ અને સૂક્ષ્મ હોય છે

સ્કન્ધરૂપ પુદ્ગલ આપણા ગ્રહણમા આવી શકે છે કારણ કે તે સાવયવ અને સ્થૂળ હોય છે સ્થાનાગસૂત્રના બીજા સ્થાનકના ત્રીજા ઉદ્દેશકના ૮૨માં સૂત્રમાં કહે છે—

પુદ્ગલ બે પ્રકારના છે-પરમાણુ પુદ્ગલ તથા નોપરમાણુ પુદ્ગલ ॥ ૨૧ ॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પહેલાં પુદ્ગલોત્તું પ્રતિપાદન કર્યું હવે ટુકમાં તેમના ભેદોત્તું નિરૂપણ કરીએ છીએ-પુદ્ગલ બે પ્રકારના છે-પરમાણુ અને સ્કન્ધ

પરમ આણુને પરમાણુ કહે છે પરમાણુ એટલા સૂક્ષ્મ હોય છે કે તે આપણી ઈન્દ્રિયોના વિષય થઈ શકતા નથી તેમને અનુમાન અને આગમના પ્રમાણથી જ બાણી શકાય છે

કહ્યું પણ છે—પરમાણુ કારણ જ હોય છે કાર્ય નહીં તથા સૂક્ષ્મ અને નિત્ય હોય છે તેમાં એક રસ, એક ગંધ, એક વર્ણ અને બે સ્પર્શ હોય છે કાર્ય જ તેનું લિંગ છે અર્થાત્ સ્કન્ધથી તેનું અનુમાન કરી શકાય છે

જેટલાં પણ દ્રવ્યજીવકથી લઈને અચિત્ત મહાસ્કન્ધ પર્યંત સ્કન્ધ છે તેમનું કારણ પરમાણુ છે, કેમકે પરમાણુઓના મિલનથી જ તેમની નિષ્પત્તિ થાય છે તે અન્ય છે કારણ કે સમસ્ત ભેદોના અત સુધી વ્યાપ્ત રહે છે

દ્રવ્યજીવકથી લઈને મહાસ્કન્ધ સુધીની મૂર્ત વસ્તુઓત્તું કારણ પરમાણુ છે અમૂર્ત જ્ઞાનાદિત્તું કારણ આત્મા આદિ છે આ બંને કારણોનો સર્વથા વિનાશ થતો નથી બે એમ હોત તો તેની અસત્તાની પ્રાપ્તિ થઈ બંધ અને તે સંભોગોમાં કોઈને ઉત્પન્ન ન કરી શકે દા ત આકાશપુષ્પ કોઈને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી

પરમાણુ સૂક્ષ્મ, નિરવયવ અને નિત્ય છે પ્રત્યેક પરમાણુ મા એક રસ, એક ગંધ એક વર્ણ તથા બે સ્પર્શ હોય છે કાર્યથી પરમાણુઓત્તું અનુમાન કરી શકાય છે, પરમાણુ દ્રવ્યજીવક આદિત્તું ઉપાદાન કારણ છે અને આત્મા જ્ઞાનના ઉપાદાન કારણ છે પરમાણુ અને આત્માના અસ્તિત્વમા દ્રવ્યજીવક આદિ અને જ્ઞાન આદિ કાર્ય થાય જ છે બે પરમાણુનો તથા આત્માનો અભાવ માનવામાં આવે તો તેમના પૂર્વોક્ત કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં

જેના અસ્તિત્વથી જે થાય છે અને જેના અભાવમા જે થતું નથી, તે તેનું કાર્ય-કારણ કહેવાય છે

અમુકના હોવા પર જ અમુકનું થવું-જેમ અગ્નિનું હોવાથી જ ધુમાડાનું હોવું-અને અમુકના ન હોવા પર અમુકનું ન હોવું-જેમ અગ્નિના અભાવમા ધુમાડાનું ન હોવું-આ અન્યવ્યતિરેક કહેવાય છે આના જ આધારે કાર્ય કારણભાવનો, નિશ્ચય કરાય છે અર્થાત્ આનાથી આપણે બાણીએ છીએ કે અગ્નિ કારણ અને ધુમાડો કાર્ય છે

જેના હોવાથી કાર્ય થાય છે અને જેના અભાવમાં નથી જ થતુ એ પ્રકારની અટકળ કરવી અનુગતી છે કારણ કે કલ્પેરની ઉત્પત્તિ લાલ કમળના ફળથી પોતાની શાખાથી અને પોતાના બીજથી પણ જોઈ શકાય છે. ફળ (ધાસ વિષેશ)ની ઉત્પત્તિ ગાયના રૂવાડાથી અને ઘેટાંના રૂવાડાથી થાય છે અને છાણુ આદિથી વીછીની ઉત્પત્તિ જોઈ શકાય છે એનુ સમાધાન થઈ બંધ છે.

કારણના હોવા પર જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે આ નિયમ સર્વત્ર લાણુ પડે છે તે-તે કાર્યોના જનક હોવાથી લાલ કમલ આદિ અને છાણુ આદિ પણ કારણુ જ સિદ્ધ થાય છે. એવી જ રીતે અહીં પણ પરમાણુઓના હોવા પર જ દ્રવ્યલુકાદિ થાય છે અને આત્માના હોવા પર જ જ્ઞાન થાય છે આ અભાવ છે

કારણના અભાવમાં અગર વિકલતામાં કાર્યની-ઉત્પત્તિ થતી નથી, જેમ જ્વેરમાં મારણુ શક્તિ હોવા છતા પણ જો તે શક્તિ મત્ર દ્વારા પ્રતિબદ્ધ થઈ ગઈ હોય તો તેના દ્વારા મારણુ કાર્ય થતુ નથી કર્તા રૂપ નિમિત્તની અપેક્ષા રાખનાર કુલાર ઠંડ આકાશ આદિ કારણોતું નિરૂપણ પણ પૂર્વોક્ત પ્રકારથી જ કરી લેવુ જોઈએ

આપણે પરમાણુની સૂક્ષ્મતા આગમથી જાણી લઈ દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાથી નિત્યતા સમજવી જોઈએ પરમાણુથી અધિક નાનુ કેઈ દ્રવ્ય નથી એ કારણે જ તે પરમાણુ કહેવાય છે. એવો આ પરમાણુ તીખો ખાટો, મધુર કડવો તથા કસાયેલા રસોમાંથી કેઈ એક રસથી યુક્ત હોય છે સુરસિ અને દુરસિ ગધોમાંથી એક ગધવાળો હોય છે, સફેદ, કાળો, લીલો પીળો અને રાતો-આ પાંચ રગોમાંથી એક રગવાળો હોય છે અને ચાર સ્પર્શયુગલોમાંથી અવિરોધી એ સ્પર્શોથી યુક્ત હોય છે.

બાહર પરિણામવાળા અનેક પ્રકારના પુદ્ગલ આદિ કાર્યોથી જે આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પરમાણુનુ અનુમાન કરવામાં આવે છે આથી તે કાર્યલિંગ કહેવાય છે સ્કન્ધપુદ્ગલ સાવચવ બાહર અને પ્રત્યક્ષ દ્રશ્ય હોય છે પરમાણુ અખંધ હોય છે સ્કંધમાં આડે સ્પર્શ મળી શકે છે અને તે પરમાણુઓના પિન્ડ હોવાથી બદ્ધ જ હોય છે.

સૂક્ષ્મ પરિણામવાળા સ્કંધ ચાર સ્પર્શવાળા હોય છે તથા પરમ સહુતિથી વ્યવસ્થિત હોય છે આ રીતે પ્રદેશમાત્ર ભાવી સ્પર્શ આદિ પર્યાયોના ઉત્પત્તિસામર્થ્યથી પરમાગમમાં જે કાર્યરૂપ લિંગ દ્વારા મેળવાય છે-સત્તરૂપમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે-તે આણુ કહેવાય છે પરમ આણુને પરમાણુ કહે છે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે તે જાતે જ પોતાને આદિ મધ્ય અને અન્ત છે કહેવાનુ એ છે કે એક અપ્રદેશી હોવાના કારણે તેમાં આદિ મધ્ય અને અન્તના વિભાગ હોતા નથી વળી કહ્યુ પણ છે—

જે દ્રવ્ય આદિ મધ્ય અને અન્તના વિભાગથી રહિત હોય જે ઈન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય નથી તથા જે નિર્વિભાગ છે તેને પરમાણુ સમજવા જોઈએ”

જે પુદ્ગલ સ્થૂળ હોવાને લીધે ગ્રહણ કરી શકાય, રાખી શકાય અન્યાન્ય વ્યવહારોમાં આવી શકે તે સ્કન્ધ કહેવાય છે, જો કે દ્રવ્યલુક આદિ કોઈ-કોઈ સૂક્ષ્મ સ્કન્ધ ગ્રહણ નિરૂપ આદિ વ્યવહારોને યોગ્ય હોતા નથી તથાપિ રૂઢિ અનુસાર તે પણ સ્કન્ધ કહેવાય છે પુદ્ગલોના

આમ તો અનન્ત લેહ છે પણ પરમાણુ અને સ્કન્ધના લેહથી તે બે પ્રકારના જ છે આ બે લેહોમાં જ તે સર્વેનો સમાવેશ થઈ જાય છે વ્યક્તિશ આમ પરમાણુ પણ અનન્ત છે અને સ્કન્ધ પણ અનન્ત છે, એવું સૂચિત કરવા માટે બહુવચનનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે

આમાંથી પુદ્ગલપરમાણુ સ્પર્શ રસ ગંધ અને વર્ણુ વાળા હોય છે અને સ્કન્ધપુદ્ગલ શબ્દ અન્ધકાર, ઉદ્યોત પ્રલા ધાયડો તાપ સૂક્ષ્મત્વ, આદરત્વ સસ્થાન અને લેહવાળા હોય છે અને સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણુવાળા પણ આથી એ કથન સગત થઈ જાય છે કે—

અણુ પોતાના કાર્ય (ઘટ આદિ) દ્વારા જ જાણી શકાય છે, બે સ્પર્શવાળા એક વર્ણુ એક રસ અને એક ગંધવાળા હોય છે દ્રવ્યની અપેક્ષાથી નિત્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય પણ હોય છે ॥ ૨૧ ॥

પગત્તપુહુત્તેહિ ક્લંઘા પુહુત્તેણ પરમાણૂ ય ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—સ્કન્ધોની ઉત્પત્તિ એકત્વથી, પૃથક્ત્વથી તથા એકત્વપૃથક્ત્વથી થાય છે, પરમાણુ માત્ર પૃથક્ત્વથી જ ઉત્પન્ન થાય છે

તત્વાર્થહીપિકા—પરમાણુ અને સ્કન્ધના લેહથી પુદ્ગલના બે લેહ પ્રથમ કહેવાઈ ગયા હવે પરમાણુ અને સ્કન્ધની ઉત્પત્તિના કારણો બતાવીએ છીએ—

સ્કન્ધ એકત્વથી પૃથક્ત્વથી તથા એકત્વ-પૃથક્ત્વ બનેથી ઉત્પન્ન થાય છે પરમાણુઓની ઉત્પત્તિ માત્ર પૃથક્ત્વથી જ થાય છે

બે પરમાણુ અગર સ્કન્ધ અલગ-અલગ હોય તેમને એકબીજામાં મળી જવું એકત્વ કહેવાય છે આથી વિપરીત કોઈ અન્ય નિમિત્ત મળવાથી મળેલા પુદ્ગલોનું જુદા-જુદા થઈ જવું પૃથક્ત્વ કહેવાય છે સ્કન્ધોની ઉત્પત્તિ આ બંને કારણોથી થાય છે જેમ બે પરમાણુઓના મળવાથી દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ ઉત્પન્ન થાય છે એવી જ રીતે દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ અને એક પરમાણુ ના મળવાથી અથવા ત્રણ પરમાણુઓના મળવાથી ત્રિપ્રદેશી સ્કન્ધ બની જાય છે બે દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધોના મળવાથી અથવા એક ત્રિપ્રદેશી સ્કન્ધ અને એક પરમાણુના મળવાથી અથવા ચાર પરમાણુઓના મળવાથી ચતુ પ્રદેશી સ્કન્ધ બની જાય છે

એવી જ રીતે સખ્યાત, અસખ્યાત, અનન્ત, અને અનન્તાનન્ત પરમાણુઓ અથવા નાના નાના સ્કન્ધો અગર સ્કન્ધો અને પરમાણુઓના મીલનથી તેટલા જ પ્રદેશવાળા સ્કન્ધ ઉત્પન્ન થાય છે

એવી રીતે જેમ એકત્વથી સ્કન્ધ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી જ રીતે પૃથક્ત્વ અર્થાત્ લેહથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે કોઈ કોઈ સ્કન્ધમાંથી એ, પરમાણુ પૃથક્ થઈ જાય છે તો તે નાનો સ્કન્ધ ગૂઠી જાય છે આ પણ સ્કન્ધની ઉત્પત્તિ છે જ્યારે એક મોટો સ્કન્ધ બે ભાગોમાં અગર અનેક ભાગોમાં વહેંચાઈ જાય છે ત્યારે અપેક્ષાકૃત નાના-નાના અનેક સ્કન્ધોની ઉત્પત્તિ થાય છે અથવા તે નાના નાના સ્કન્ધોમાં પણ પૃથક્ત્વ પેદા થઈ જાય તો અધિક બીજા નાના અનેક સ્કન્ધ ઉત્પન્ન થાય છે આ રીતે દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ સુધી લેહથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે

ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે એક મોટા સ્કંધનો એક ભાગ બુદ્ધો થયો અને બીજા સ્કંધનો ભાગ તેમા મળી ગયો આમાં એકત્વ પણ થવું અને પૃથક્ત્વ પણ થવું આ એકત્વ પૃથક્ત્વથી પણ સ્કંધ બને છે

પરંતુ પરમાણુની ઉત્પત્તિ એકત્વ અર્થાત્ સઘાતથી થતી નથી તે લેહ પૃથક્ત્વથી જ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે કોઈ સ્કંધમા એક પ્રદેશ પૃથક્ થઈને સ્વતંત્ર થઈ જાય છે ત્યારે પરમાણુ કહેવાય છે આ રીતે પરમાણુ પૃથક્ત્વથી જ ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૨૨ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વસૂત્રમા પુદ્ગલોનું પરમાણુ રૂપ અને સ્કંધરૂપ પરિણમન બતાવવામા આવ્યું છે પરંતુ તે પરિણમન શું અનાદિ છે અથવા સાદિ ? આ શક્યનું સમાધાન કરવા માટે—તે પરિણમન સાદિ છે, અનાદિ નથી, કારણ કે તે ઉત્પત્તિમાનું છે—પરમાણુઓ અને સ્કંધોની ઉત્પત્તિનું કારણ કહીએ છીએ—એકત્વ અને પૃથક્ત્વથી પુદ્ગલો ઉત્પન્ન થાય છે અને પૃથક્ત્વથી પુદ્ગલોના પરમાણુ ઉત્પન્ન થાય છે

હકીકતમા સઘાતરૂપ એકત્વથી લેહરૂપ પૃથક્ત્વથી અને સઘાતલેહરૂપ એકત્વ—પૃથક્ત્વથી પુદ્ગલોના દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે જેમ—જે પરમાણુ પુદ્ગલોના સઘાત રૂપ એકત્વથી અર્થાત્ મિલનથી દ્વિપ્રદેશી પુદ્ગલસ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે

એક દ્વિપ્રદેશી સ્કંધ અને એક પરમાણુના સઘાતથી અથવા ત્રણ પરમાણુઓના સઘાતથી ત્રિપ્રદેશીસ્કંધની ઉત્પત્તિ થાય છે એવી જ રીતે એક ત્રિપ્રદેશીસ્કંધ અને એક પરમાણુથી અથવા બે દ્વિપ્રદેશી સ્કંધોથી અથવા ચાર પરમાણુથી ચાર પ્રદેશી સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે એવી જ રીતે સખ્યાત અસખ્યાત, અનન્ત અને અનન્તાનન્ત પ્રદેશોના સઘાત રૂપ એકત્વથી સખ્યાત અસખ્યાત અનન્ત અને અનન્તાનન્ત પ્રદેશોવાળા સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે

એવી જ રીતે આ જ દ્રવ્યણુકથી લઈને અનન્તાનન્તપ્રદેશી સ્કંધોમાં જે સઘાતરૂપ એકત્વથી ઉત્પન્ન થયા છે જ્યારે લેહ થાય છે અર્થાત્ એક પરમાણુ ભિન્ન થઈને અલગ થઈ જાય છે ત્યારે તે એક પરમાણુથી હીન સ્કંધના રૂપમા ઉત્પન્ન થાય છે એવી જ રીતે જે તેમાંથી જે પરમાણુ નીકળી જાય અગર ત્રણ પરમાણુ બુદ્ધા થઈ જાય તો કમશ નાનો થતો થકો તે અન્તત દ્વિપ્રદેશી સ્કંધના રૂપે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે

આ દ્રવ્યણુક આદિ સ્કંધ સઘાત અને લેહ અર્થાત્ એકત્વ અને પૃથક્ત્વ—બંનેથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે કાળના સૌથી નાના નિરશ અશને સમય કહે છે તે એક જ સમયમા કોઈ પરમાણુ કોઈ દ્રવ્યણુકથી છુટો થવો અથવા તેજ સમયે બીજા કોઈ પરમાણુ તેમાં મળી ગયા તો આ લેહ અને સઘાતથી પણ દ્રવ્યણુક સ્કંધની ઉત્પત્તિ થઈ

પરંતુ પરમાણુની ઉત્પત્તિ સઘાતથી અગર લેહ સઘાતથી નહી પણ લેહથી જ થાય છે.

અહીં એ સમજી લેવું જોઈએ—જે પરમાણુઓના પારસ્પરિક મિલન રૂપ એકત્વ પરિણામથી એક દ્રવ્યણુક સ્કંધ બની જાય છે સ્થાનાગસૂત્રના બીજા સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકના ૮૨મા સૂત્રમા કહ્યું છે—જે કારણોથી પુદ્ગલોનું મિલન થાય છે અગર તો પુદ્ગલ બને જ સહત થઈ જાય છે અગર બીજાની દ્વારા સહત કરવામા આવે છે એવી જ રીતે પુદ્ગલોમા

બે પ્રકારથી ભેદ (પૃથક્ત્વ) ઉત્પન્ન થાય છે કાં તો તે સ્વયં જ પૃથક્ થઈ જાય છે અગર ખીજાની દ્વારા જુદા કરવામાં આવે છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૬માં અધ્યયનની ૧૧મી ગાથામાં કહ્યું છે—એકત્વ અને પૃથક્ત્વના કારણે સ્કંધ અને પરમાણુ ઉત્પન્ન થાય છે

શકા—નિરશ બે પરમાણુઓના એકત્વથી દ્વયણુક સ્કંધની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? તે બે પરમાણુઓના સયોગ સર્વાત્મના અર્થાત્ એક પરમાણુમા ખીજા પરમાણુના પૂર્ણ રૂપમા સમાઈ જવાથી થાય છે અથવા એક દેશથી થાય છે ?

બે સર્વાત્મના સયોગ માની લાઈએ તો આખું જ જગત એક પરમાણુ માત્ર જ હશે કારણ કે એક પરમાણુમા જ્યારે ખીજા પરમાણુ સ પૂર્ણ રીતે સમાઈ જાય તો બે પરમાણુઓના મળી જવાથી તે પહેલાની માફક એક પરમાણુ માત્ર રહ્યો એવી જ રીતે જ્યારે તેમાં ત્રીજો પરમાણુ મળે તો પણ તે પરમાણુ માત્ર જ રહ્યો એવી રીતે અનન્ત પરમાણુઓના મળવાથી તે પરમાણુ માત્ર જ રહેશે આ દોષથી બચવા માટે બે પરમાણુઓના સયોગ એક દેશથી માનવામા આવે તો પરમાણુ સાવચવ અર્થાત્ અવચવવાળો માનવો પડશે જ્યારે તેમા એક દેશથી સયોગ થાય છે તો સાવચવ થયા વગર તે કંઈ રીતે રહી શકે છે ? આ રીતે અહીં કુવા ઉપર ખાઈની કહેવત ચસ્તિાર્થ થાય છે અર્થાત્ બને પક્ષોમા દોષ આવે છે આવી સ્થિતિમા પરમાણુઓનો સયોગ બની જ શકતો નથી

સમાધાન—પરમાણુ રૂપ રસ, ગંધ અને સ્પર્શવાળા હોય છે આથી સયોગ સમયે વ્યવધાનયુક્ત પરસ્પરમા વ્યાપ્ત થઈને રહે છે કારણ કે તેમનામા રૂપ આદિ અવચવ હોય છે જેમ સ્તંભ કુલ વગેરે એવી રીતે પરમાણુ કવચિત્ નિરવચવ અને કવચિત્ સાવચવ પણ છે દ્રવ્યથી નિરવચવ અને ભાવથી સાવચવ છે

આના શિવાય દ્રવ્યની અપેક્ષા જ્યારે પરમાણુ એક છે અને તેમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ નથી તો તેના માટે સર્વાત્મના કહીને સર્વ શબ્દનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરી શકાય ? સર્વ શબ્દ તો નિરવશેષ અનેકનો વાચક છે એ હકીકત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે આથી સર્વ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો અશક્ય છે એવી જ રીતે જુદા જુદા રૂપમા પ્રસિદ્ધ વસ્તુના કોઈ એક ભાગનો પ્રતિપાદક એકદેશ શબ્દ ભેદરહિત પરમાણુના વિષયમા કેવી રીતે વાપરી શકાય ?

આ કારણથી ઉપયુક્ત સર્વાત્મના અને એકદેશોન આ બને વિકલ્પોને પ્રગટ કરવાવાળા વાક્ય પ્રયોગ તે જ લોકો કરી શકે છે જેઓ અત્યન્ત પ્રસિદ્ધ લોકવ્યવહારથી પણ વિમુખ છે હુદ્ર છે અને અર્થથી અથવા શબ્દના અર્થથી અજ્ઞાન છે, અને અત્યન્ત જ જડ છે વિચારશીળ વિદ્વાન એવો પ્રયોગ કરી શકતા નથી જેમના મગજમા એકાન્તવાદનું ભૂત સવાર છે તેઓ જ બે વિકલ્પોને પ્રગટ કરનારા વચનનો પ્રયોગ કરી શકે છે સમસ્તવાદોમા શિરોમણિ સ્વાદ્વાદ સિદ્ધાંતનો આશ્રય લેવાથી જેમનામા અનુપમ સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થઈ ગયું હોય તેવા અનેકાન્તવાદી આવા અર્થહીન વાક્યોનો પ્રયોગ કરતા નથી

એક પરમાણુ જ્યારે ખીજા પરમાણુની સાથે મળે છે તો એક દેશથી નહીં કારણ કે તેમા દેશ અર્થાત્ અવચવ હોતા જ નથી પરંતુ સ્વયં જ અવચવ દ્રવ્યાતરના અવચવદ્રવ્યોથી

રહિત થઈને બીજા પરમાણુની સાથે લેદથી સયોગને પ્રાપ્ત થાય છે તે બીજા પરમાણુમા સમાઈ શકતો નથી પરમાણુ સક્રિય હોય છે અને પોતાના અવગાહનાના સ્થાન રૂપ આકાશમા જ સમાયેલા રહે છે.

શકા—જે પરમાણુનો બીજા પરમાણુની સાથે એક દેશથી પણ પ્રદેશ નથી થતો તે તેમનો સયોગ જ થઈ શકે નહીં કારણ કે તેઓ પરસ્પરમા આશ્રિત નથી જેમ જે આંગળીઓના બુદ્ધા બુદ્ધા રહેવાથી સયોગ થતા નથી તેમ

સમાધાન—આપણે એક બીજામા પેસવાથી સયોગ કહેતા નથી પરતુ નિરવયવ હોવાથી જ તેમનો સયોગ થાય છે જે આગળીઓના માફક પરમાણુ નો બીજો કોઈ સંયુક્ત બુદ્ધા પ્રદેશ હોતો નથી પરતુ તે જાતે જ સયુક્ત થઈ જાય છે એટલુ જ અમારુ વિધાન છે આપતુ પરસ્પરમાં આશ્રિલષ્ટ ન થવુ, હેતુ અનેકાન્તિક છે સૂક્ષ્મ છેદનથી બુદ્ધી બુદ્ધી થયેલી જે આંગળીઓના અન્તના જે પ્રદેશ જે એક બીજાથી છૂટા હોય તેો પરસ્પરમાં આશ્રિલષ્ટ ન હોવા છતાં પણ તેમનો સયોગ થાય છે જે આગળીઓ આપસમા જોડાયેલી હોય છે કારણ કે વચમાં અંતર હોતું નથી તેો પણ એક આંગળી બીજામાં પેસતી નથી

શકા—પરમાણુ સસ્થાનવાન હોવાથી સાવચવ જ હોવા જોઈએ નિરવયવ નહીં

સમાધાન—સસ્થાન દ્રવ્ય અવયવોથી ઉત્પન્ન થાય છે અવયવોના હોવાથી ઘટ આદિ અવયવી વસ્તુઓમા સસ્થાન થાય છે પરમાણુમા અવયવ હોતા નથી આથી પરમાણુમાં સસ્થાન પણ હોતા નથી

શકા—જે પરમાણુમાં સસ્થાન નથી તેો તે અસાર થઈ જશે

સમાધાન—જેમા સસ્થાન ન હોય તેની સત્તા જ હોતી નથી, એવો કોઈ નિયમ નથી આકાશ સસ્થાનથી રહિત હોવા છતાં પણ અસત્ નથી, સત્ જ છે

શકા—આકાશ પણ સસ્થાનવાન છે કારણ કે તેની પરિધિ જોઈ શકાય છે, ઠા ત દડો:

સમાધાન—આ વિધાન સંપૂર્ણ લોક અને શાસ્ત્રોથી પ્રતિકુળ છે સાથે જ અનુભવથી પણ વિરુદ્ધ છે

યોગ અગર સયોગનો અર્થ છે—સમ્પ્રાપ્તિ અર્થાત્ સારી રીતે મેળાપ થઈ જવો આ યોગ પ્રદેશોથી જ થાય છે તેમ નથી જે પ્રદેશરહિત છે તેની સ્વચ જ સપ્રાપ્તિ થઈ જાય છે.

આ રીતે બધા સ્થૂળપદાર્થ જે વિલકત કરવામા આવે છે નિ સદેહ અન્તમાં તે નિરશ હશે સ્થૂળવસ્તુ સૂક્ષ્મપૂર્વક જ હોય છે કહ્યુ પણ છે—“બધી સવિભાગ વસ્તુ અવિભાગમાં પ્રવિષ્ટ છે” અનન્ત પરમાણુઓનો એક જ આકાશપ્રદેશમા જે અવગાહ થાય છે તેનુ કારણ એ છે કે તે અપ્રતિઘાતી રૂપમાં પરિચુત થાય છે—તે અનન્ત પરમાણુઓમાંથી કોઈ કોઈના અવગાહમા અવરોધ નાખતો નથી જેમ એક ચોરડે દીવાના પ્રકાશથી વ્યાપ્ત હોય અને તેમા બીજો દીપક સાખવામા આવે તેો તેનો પ્રકાશ પણ તેમાં સમાઈ જાય છે અને સાથે જ શીત શબ્દ આદિના પુદ્ગલ પણ સમાયેલા રહે છે, તેમાં કોઈ પુદ્ગલ બીજા પુદ્ગલની અવગાહનાનો પ્રતિરોધ કરતો નથી એવી જ રીતે આકાશમા એક જ પ્રદેશમા અનન્ત પરમાણુ વગર વિરોધે સમાયેલા રહે છે

બે પ્રકારથી ભેદ (પૃથક્ત્વ) ઉત્પન્ન થાય છે કા તો તે સ્વયં જ પૃથક્ થઈ જાય છે અગર બીજાની દ્વારા જુદા કરવામા આવે છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૬મા અધ્યયનની ૧૧મી ગાથામા કહ્યું છે—એકત્વ અને પૃથક્ત્વના કારણે સ્કંધ અને પરમાણુ ઉત્પન્ન થાય છે

શકા—નિરશ બે પરમાણુઓના એકત્વથી દ્વયણુક સ્કંધની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? તે બે પરમાણુઓના સયોગ સર્વાત્મના અર્થાત્ એક પરમાણુમા બીજા પરમાણુના પૂર્ણ રૂપમા સમાઈ જવાથી થાય છે અથવા એક દેશથી થાય છે ?

જો સર્વાત્મના સયોગ માની લઈએ તો આખું જ જગત એક પરમાણુ માત્ર જ હશે કારણ કે એક પરમાણુમાં જ્યારે બીજા પરમાણુ સ પૂર્ણ રીતે સમાઈ જાય તો બે પરમાણુઓના મળી જવાથી તે પહેલાની માફક એક પરમાણુ માત્ર રહ્યો એવી જ રીતે જ્યારે તેમા ત્રીજો પરમાણુ મળે તો પણ તે પરમાણુ માત્ર જ રહ્યો એવી રીતે અનન્ત પરમાણુઓના મળવાથી તે પરમાણુ માત્ર જ રહેશે આ દોષથી બચવા માટે જો પરમાણુઓનો સયોગ એક દેશથી માનવામા આવે તો પરમાણુ સાવચવ અર્થાત્ અવચવવાળો માનવો પડશે જ્યારે તેમા એક દેશથી સયોગ થાય છે તો સાવચવ થયા વગર તે કંઈ રીતે રહી શકે છે ? આ રીતે અહીં કુવા ઉપર ખાઈની કહેવત ચરિતાર્થ થાય છે અર્થાત્ બંને પક્ષોમા દોષ આવે છે આવી સ્થિતિમા પરમાણુઓનો સયોગ બની જ શકતો નથી

સમાધાન—પરમાણુ રૂપ રસ, ગંધ અને સ્પર્શવાળા હોય છે આથી સયોગ સમયે વ્યવધાનયુક્ત પરસ્પરમા વ્યાપ્ત થઈને રહે છે કારણ કે તેમનામા રૂપ આદિ અવચવ હોય છે જેમ સ્તંભ કુલ વગેરે એવી રીતે પરમાણુ કવચિત્ નિરવચવ અને કવચિત્ સાવચવ પણ છે દ્રવ્યથી નિરવચવ અને ભાવથી સાવચવ છે

આના શિવાય દ્રવ્યની અપેક્ષા જ્યારે પરમાણુ એક છે અને તેમાં કેઈ પ્રકારનો ભેદ નથી તો તેના માટે સર્વાત્મના કહીને સર્વ શબ્દનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરી શકાય ? સર્વ શબ્દ તો નિરવશેષ અનેકનો વાચક છે એ હકીકત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે આથી સર્વ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો અશક્ય છે એવી જ રીતે જુદા જુદા રૂપમા પ્રસિદ્ધ વસ્તુના કેઈ એક ભાગનો પ્રતિપાદક એકદેશ શબ્દ ભેદરહિત પરમાણુના વિષયમા કેવી રીતે વાપરી શકાય ?

આ કારણથી ઉપયુક્ત સર્વાત્મના અને એકદેશન આ બંને વિકલ્પોને પ્રગટ કરવાવાળા વાક્ય પ્રયોગ તે જ લોકો કરી શકે છે જેઓ અત્યન્ત પ્રસિદ્ધ લોકવ્યવહારથી પણ વિમુખ છે છુદ્ધ છે અને અર્થથી અથવા શબ્દના અર્થથી અજ્ઞાન છે, અને અત્યન્ત જ જડ છે વિચારશીળ વિદ્વાન એવો પ્રયોગ કરી શકતા નથી જેમના મગજમા એકાન્તવાદનું ભૂત સવાર છે તેઓ જ બે વિકલ્પોને પ્રગટ કરનારા વચનનો પ્રયોગ કરી શકે છે સમસ્તવાદોમા શિરોમણિ સ્પાદાદ સિદ્ધાંતનો આશ્રય લેવાથી જેમનામા અનુપમ સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થઈ ગયું હોય તેવા અનેકાન્તવાદી આવા અર્થહીન વાક્યોનો પ્રયોગ કરતા નથી

એક પરમાણુ જ્યારે બીજા પરમાણુની માથે મળે છે તો એક દેશથી નહીં કારણ કે તેમા દેશ અર્થાત્ અવચવ હોતા જ નથી પરંતુ સ્વયં જ અવચવ દ્રવ્યાતરના અવચવદ્રવ્યોથી

રહિત થઈને બીજા પરમાણુની સાથે બેઠ્ઠી મયોગને પ્રાપ્ત થાય છે. તે બીજા પરમાણુમા સમાઈ શકતો નથી પરમાણુ સક્રિય હોય છે અને પોતાના અવગાહનાના સ્થાન રૂપ આકાશમા જ સમાયેલા રહે છે

શકા—જે પરમાણુનો બીજા પરમાણુની સાથે એક દેશથી પણ પ્રદેશ નથી ઘતો તે તેમનો સયોગ જ થઈ શકે નહી કારણ કે તેઓ પરસ્પરમા આશ્રિત નથી જેમ જે આગળી-ઓના જુદા જુદા રહેવાથી સયોગ થતા નથી તેમ

સમાધાન—આપણે એક બીજામા પેમવાથી મયોગ કરેલા નથી પરતુ નિરવયવ હોવાથી જ તેમનો સયોગ થાય છે જે આંગળીઓના માફક પરમાણુ નો બીજા કોઈ મયુક્ત જુદા પ્રદેશ હોતો નથી પરતુ તે જાતે જ મયુક્ત થઈ જાય છે એટલુ જ અમારું વિધાન છે આપનું પરસ્પરમાં આશ્રિલષ્ટ ન થયુ, હેતુ અનેકાન્તિક છે સૂક્ષ્મ છેદનથી જુદી જુદી થયેલી જે આંગળીઓના અન્તના જે પ્રદેશ જે એક બીજાથી છૂટા હોય તેો પરસ્પરમા આશ્રિલષ્ટ ન હોવા છતાં પણ તેમનો સયોગ થાય છે જે આગળીઓ આપસમા જોડાયેલી હોય છે કારણ કે વચમાં અંતર હોતું નથી તેો પણ એક આગળી બીજામા પેસતી નથી

શકા—પરમાણુ સસ્થાનવાન હોવાથી સાવચવ જ હોવા જોઈએ નિરવયવ નહીં

સમાધાન—સસ્થાન દ્રવ્ય અવયવોથી ઉત્પન્ન થાય છે અવયવોના હોવાથી ઘટ આદિ અવયવી વસ્તુઓમા સસ્થાન થાય છે પરમાણુમા અવયવ હોતા નથી આથી પરમાણુમા સસ્થાન પણ હોતા નથી

શકા—જે પરમાણુમાં સસ્થાન નથી તેો તે અસાર થઈ જશે.

સમાધાન—જેમા સસ્થાન ન હોય તેની સત્તા જ હોતી નથી, એવો કોઈ નિયમ નથી આકાશ સસ્થાનથી રહિત હોવા છતાં પણ અસત્ નથી, સત્ જ છે

શકા—આકાશ પણ સસ્થાનવાન છે કારણ કે તેની પરિધિ જોઈ શકાય છે, દા ત દડો

સમાધાન—આ વિધાન સ પૂર્ણ લોક અને શાસ્ત્રોથી પ્રતિકુળ છે સાથે જ અનુભવથી પણ વિરુદ્ધ છે

યોગ અગર સયોગનો અર્થ છે—સમ્પ્રાપ્તિ અર્થાત્ સારી રીતે મેળાપ થઈ જવો. આ યોગ પ્રદેશથી જ થાય છે તેમ નથી જે પ્રદેશરહિત છે તેની સ્વય જ સપ્રાપ્તિ થઈ જાય છે

આ રીતે બધા સ્થૂળપદાર્થ જે વિભક્ત કરવામા આવે છે નિ સદેહ અન્તમાં તે નિર શ હશે સ્થૂળવસ્તુ સૂક્ષ્મપૂર્વક જ હોય છે કહ્યુ પણ છે—“બધી સવિભાગ વસ્તુ અવિભાગમાં પ્રવિષ્ટ છે” અનન્ત પરમાણુઓનો એક જ આકાશપ્રદેશમા જે અવગાહ થાય છે તેનુ કારણ એ છે કે તે અપ્રતિઘાતી રૂપમા પરિણત થાય છે—તે અનન્ત પરમાણુઓમાંથી કોઈ કોઈના અવગાહમાં અવરોધ નાખતો નથી જેમ એક એરડો દીવાના પ્રકાશથી વ્યાપ્ત હોય અને તેમાં બીજા દીપક રાખવામા આવે તેો તેનો પ્રકાશ પણ તેમા સમાઈ જાય છે અને સાથે જ શીત શબ્દ આદિના પુદ્ગલ પણ સમાયેલા રહે છે, તેમાથી કોઈ પુદ્ગલ બીજા પુદ્ગલની અવગાહનાનો પ્રતિરોધ કરતો નથી એવી જ રીતે આકાશના એક જ પ્રદેશમાં અનન્ત પરમાણુ વગર વિરોધે સમાયેલા રહે છે

શકા—જો પરમાણુ પ્રતિઘાતરહિત છે તો સ્થૂળ દ્રવ્યની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે થશે ? યોગ થવાથી મીલન થાય છે અને સંયોગનો અર્થ છે અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ અને નહીં કે એકબીજામાં સમાઈ જવું

સમબાધન— સ્થૂળ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ વખતે પરમાણુઓનું અપ્રતિઘાતિ હોવું અમને સિદ્ધ નથી પરમાણુઓના પ્રતિઘાત ભગવાન ત્રણ પ્રકારના માને છે બન્ધપરિણામ ઉપકારાભાવ અને વેગ બન્ધપરિણામ પ્રતિઘાત સ્નિગ્ધતા અને રુક્ષતાના કારણે થાય છે ઉપકારાભાવ પ્રતિઘાત, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશની ગતિ, સ્થિતિ અને અવગાહ રૂપ ઉપકારના પ્રકરણમા પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે લોકની બહાર જવો અને પુદ્ગલોની ગતિનો પ્રતિઘાત થઈ જાય છે કારણ કે ત્યાં ગતિનું નિમિત્ત કારણ હાજર નથી, જેમ માછલા અને મગર વગેરેની ગતિ પાણીથી બહાર નિમિત્ત કારણ (પાણી)ના અભાવમા થતી નથી આથી જ લોકના અન્તમાં પરમાણુનો પ્રતિઘાત થઈ જાય છે, એજ રીતે જ્યારે કોઈ પરમાણુ સ્વાભાવિક ગતિ કરતો થકો વેગમાં

હોય છે અને તે વચ્ચે આવી જાય છે તો તેના વેગના કારણે પરમાણુનો પ્રતિઘાત થાય છે વેગયુક્ત ગતિ કરતો થકો પરમાણુ વેગવાન પરમાણુનો જ પ્રતિઘાત કરે છે કારણ કે તે વેગવાન હોવાસાથે સ્પર્શવાન અને મૂર્તિમાન હોય છે, જેમ પ્રબળ વેગવાળો પવન બીજા પવનનો સામનો કરે છે આનાથી પરમાણુના વેગના કારણે પ્રતિઘાત થાય છે તેમ પ્રતિત થાય છે

ઉપર કહેલા પ્રકારથી પરમાણુના વિષયમા પ્રતિઘાતિત્વ અને અપ્રતિઘાતિત્વનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે પરિણમનની વિશેષતાના કારણે પુદ્ગલોમા આ બંને જ ઘટિત થઈ જાય છે દા ત શબ્દ દીવાળ વગેરે દ્વારા પ્રતિહત થઈ જાય છે અથવા જો પ્રતિહત (પડઘો) ન પડે તો કાને સાભળી શકાય છે અને તે જ શબ્દ કદી-કદી પવન દ્વારા પ્રેરિત થઈને પ્રતિહત થઈ જાય છે કારણ કે જે પ્રતિકૂળ વાયુની દિશામા સ્થિત થાય છે તેને તે સભળતો નથી અને અનુકૂળ વાયુની દિશામા બેઠેલાને સભળાય છે આથી એ સાબીત થાય છે કે જેમ ગાંધને વાયુ પ્રેરિત કરે છે તેવી જ રીતે શબ્દને પણ પ્રેરિત કરે છે

આવી જ રીતે પરમાણુઓના સઘાત રૂપ એકત્વથી સ્કન્ધોની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ જે કહ્યું તે યોગ્ય જ કહ્યું છે ત્રણ પરમાણુઓનો સઘાત થવા પર અથવા દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધની સાથે એક પરમાણુનો સઘાત થવાથી ત્રિપ્રદેશી સ્કન્ધ (ત્ર્યણુક)ની ઉત્પત્તિ થાય છે આ જ સત્ય સંખ્યાત પ્રદેશી અને અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્કન્ધની ઉત્પત્તિના વિષયમા સમજ લેવું જોઈએ અસંખ્યાતથી પણ આગળ ઘણા વધારે ઘણા અને વધુમા વધુ પરમાણુઓના પ્રચય રૂપ અનન્ત પ્રદેશીમા પણ એકત્વરૂપ સઘાતની વાત સમજ લેવાની છે તાત્પર્ય એ છે કે જેટલા પ્રદેશવાળા પુદ્ગલોનો સઘાત થશે તેટલા પ્રદેશવાળા જ સ્કન્ધ ઉત્પન્ન થશે એ રીતે અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળા પુદ્ગલોના સઘાતથી અનન્તાનન્ત પ્રદેશી સ્કન્ધ ઉત્પન્ન થાય છે

પરતુ પરમાણુઓની ઉત્પત્તિ સઘાતથી નહીં પૃથક્કત્વથી જ થાય છે

શકા—સ્નિગ્ધતા અને રુક્ષતા દ્વર થવાથી, સ્થિતિનો ક્ષય થવાથી જ્યારે કોઈ દ્રવ્યથી ભેદ થાય છે અને સ્વભાવ ગતિથી દ્રવ્યલુક આદિ સ્કન્ધોનો ભેદ થાય છે અને તે વખતે ઉત્પન્ન થનાર પરમાણુ, કાર્ય હોવા જોઈએ જ્યારે પરમાણુ દ્રવ્યલુક આદિમા મળેલા હતા ત્યારે તે પરમાણુના રૂપમા હતા નહીં પરતુ સ્કન્ધના રૂપમા હતા જ્યારે તેના સ્કન્ધરૂપ પૂર્વ પર્યાયેમા

વિનાશ થયો ત્યારે જ તેમા પરમાણુરૂપ ઉત્તર પર્યાયનું ઉત્પન્ન થવું ઉત્તરકાલીન પર્યાયમા પૂર્વ કાલીન પર્યાયનું રહેવું શક્ય નથી કારણ કે પરિણામનો અર્થ જ છે ભવાન્તનું હોવું આથી સૂક્ષ્મ પરિણામથી બાદર પરિણામ લિન્ન છે, આથી સ્કન્ધ પરિણામમા પરમાણુ પરિણામ હોતો નથી

જેમ ગોળ, પાણી અને મહુડાના પુષ્પના સયોગથી સરક (દારુ) દ્રવ્યરૂપ પરિણમન ઉત્પન્ન થાય છે તેજ વિલિન્ન દ્રવ્યોના મયોગ વિશેષથી કાલાન્તરમા એક નવીન રૂપ ધાગણુ કરી લે છે જેમા તેમના લેદને સમજવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે પરંતુ તે દ્રવ્યો વગર તે સમયે પોતાના પૂર્વ રૂપમાં રહે છે જો તે સમયે પણ તે દ્રવ્યો પોતાના પૂર્વ રૂપમાં જ રહે તો પૂર્વકાળની માફક તે સમયે પણ તે પરિણામ ન હોવું જોઈએ

એ રીતે બાદર પરિણામના રૂપમા પરિણીત મહાદ્રવ્યમા પરમાણુ પોતાના રૂપમા અર્થાત્ પરમાણુના રૂપમા હોતા નથી કારણ કે તે બીજા પરિણામમા પરિણીત થાય છે જેમ દારુ પર્યાયના હોવાથી ગોળ વગેરે પોતાના રૂપમા રહેતા નથી આથી પરમાણુ દ્રવ્યલુક વગેરેના કારણે 'જ' છે અહીં "જ"નો પ્રયોગ કરવો યોગ્ય નથી

સમાધાન—કોઈ પણ સ્થૂળ મૂર્તદ્રવ્યનું જો પૃથક્કરણ કરવામા આવે તો પરમાણુઓના રૂપમા જ તેનો અત થશે જેમનું પુન પૃથક્કરણ થઈ જ શકતું નથી તે દ્રવ્યનું આકાશપુષ્પની જેમ સર્વથા શૂન્ય રૂપ થશે નહીં અથવા એમ કહીએ કે દ્રવ્યમયની અપેક્ષાથી દ્રવ્યલુક આદિ દ્રવ્યોના કારણે પરમાણુ જ છે અને પર્યાયની અપેક્ષાથી તેમની ઉત્પત્તિ થાય છે એવી રીતે કોઈ અપેક્ષાથી ઉત્પન્ન થવાના કારણે પરમાણુને કાર્ય પણ કરી શકાય છે તે પરમાણુ સ્વય કોઈ પણ દ્રવ્યના અવયવ દ્વારા લેદી શકાતા નથી

હા, રૂપ રસ આદિ પરિણામ તેમનામાં ગળી આવે છે એ અપેક્ષાથી તે લેદવાનું પણ હોય છે—તેમનામાં લેદ કરી શકાય છે ?

શકા—પરમાણુ પ્રદેશહીન હોવાના કારણે શશકવિષાણુની સમાન અસત છે ?

સમાધાન—પરમાણુ સાવયવ દ્રવ્ય નથી, સાવયવ દ્રવ્યનું પ્રતિપક્ષી છે અને સાવયવ દ્રવ્યના પ્રતિપક્ષી હોવાથી અવશ્ય જ સત્ હોવું જોઈએ અને નિરવયવ હોવું જોઈએ તે તે પ્રદેશ રહિત છે આ દલીલ અને આગમ પ્રમાણથી દ્રવ્ય પરમાણુની સિદ્ધી થાય છે દ્રવ્ય પરમાણુની સિદ્ધી થઈ જવા પર ક્ષેત્રપરમાણુ અને લાવપરમાણુની પણ સિદ્ધી થઈ જાય છે તે બંને સમજ લેવું જોઈએ ॥ ૨૨ ॥

પગત્ત પુહુત્તેહિં ચક્ષુસા ॥

મૂળસૂત્રાર્થ—સ ઘાત અને લેદથી સ્ક ધ ચક્ષુઆહ્ય થઈ જાય છે ॥ ૨૩ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—અનન્તાનન્ત પરમાણુઓના સમૂહથી નિષ્પન્ન થયેલો કોઈ પણ સ્ક ધ ચક્ષુ દ્વારા આહ્ય હોય છે અને કોઈ હોતા નથી આ સંજોગમાં જે ચક્ષુઆહ્ય નથી તે ચક્ષુઆહ્ય કેવી રીતે થઈ જાય છે? આ શકાનું સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

એકત્વ અર્થાત્ સઘાત અને પૃથક્ત્વ અર્થાત્ લેદ્દથી સ્કંધ ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષના વિષય બની જાય છે, લેદ્દથી ચાક્ષુષ હોતા નથી અચાક્ષુષ પૂર્વોકત સઘાતથી, લેદ્દથી અને સઘાત લેદ્દથી હોય છે ॥ ૨૩ ॥

તત્વાર્થનિચુકિત—લેદ્દ અને સઘાતથી ચક્ષુ ઈન્દ્રિય દ્વારા ગ્રાહ્ય સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે એવું ન સમજવું જોઈએ કે લેદ્દ અને સઘાતથી ઉત્પન્ન થનારા બધા સ્કંધ ચાક્ષુષ જ હોય છે લેદ્દ અને સઘાતથી તો ચાક્ષુષ સ્કંધોની પણ ઉત્પત્તિ દેખી શકાય છે આથી નિયમ એ છે કે સ્વત જ પરિણમનની વિશિષ્ટતાના કારણે ચક્ષુઈન્દ્રિયના ગોચર થનારા બાહર સ્કંધ સઘાત અને લેદ્દ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે

આ રીતે બધાં સ્કંધ ચક્ષુગ્રાહ્ય હોતા નથી, પરંતુ અનન્તાનન્ત પરમાણુઓના સઘાતથી બનનારા પુદ્ગલસ્કંધ પણ જો બાહર પરિણામવાળા હોય છે તો તે નેત્રગોચર થઈ શકે છે, સૂક્ષ્મ પરિણામવાળા નહીં બાહર પરિણામ ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે સૂક્ષ્મ પરિણામ દૂર થઈ જાય છે બાહર પરિણામ થવાથી જેમ કેટલાંક પરમાણુ તેમા મળે છે તે જ રીતે કેટલાંક જુદા પણ થાય છે આ કારણે સઘાત અને લેદ્દ દ્વારા જ ચાક્ષુષ સ્કંધોની નિષ્પત્તિ થાય છે, ન તો એકલા સઘાતથી અથવા ન એકલા લેદ્દથી સૂક્ષ્મ પરિણામવાળા સ્કંધનો ભેવ થવા છતાં પણ તે અચાક્ષુષ જ બન્યા રહે છે અને તે કારણે તે અચાક્ષુષ જ રહે છે પરંતુ બીજા કોઈ સૂક્ષ્મ સ્કંધ લેદ્દ થવાથી બીજા સ્કંધમાં મળી જાય છે, તે વખતે તેનું સૂક્ષ્મ પરિણામ ચાલ્યું જાય છે, તેમાં બાહર પરિણામ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને તે ચક્ષુગ્રાહ્ય બની જાય છે

શકા—અચાક્ષુષ પરમાણુઓનો સમુદાય ત્રણ પરમાણુમાત્ર જ હોય છે તે કોઈ પ્રકારની વિશેષતા ઉત્પન્ન થયા વગર કઈ રીતે ચાક્ષુષ થઈ શકે છે ?

સમાધાન—બધી વસ્તુઓના હાજર પરિણામથી કોઈ બીજું પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તો તે જુદું જ હોય છે આ રીતે પરમાણુ રૂપ પરિણમનથી ચાક્ષુષ પરિણમન ભિન્ન જ છે પરમાણુ પોતાના પરમાણુત્વ-પરિણામનો ત્યાગ કરીને સ્નિગ્ધતા-રુક્ષતાથી સ્થૂળ પરિણમનને પ્રાપ્ત કરી લે છે સ્કંધોમા યથાસ ભવ આઠે પ્રકારના સ્પર્શ કહેવામા આવ્યા છે પરમાણુઓમા સ્નિગ્ધ, રુક્ષ, શીત અને ઉષ્ણ આ ચાર સ્પર્શ જ હોય છે એમાંથી પણ પરસ્પર અવિરોધી બે સ્પર્શ જ એક પરમાણુમા હોય છે

બન્ધ રૂપ પરિણતિ માટે સ્નિગ્ધતા અને રુક્ષતા એ બને સ્પર્શોની જ જરૂરીયાત છે, કોઈ પરમાણુ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળા તો કોઈ સ્નિગ્ધ પરિણામવાળા હોય છે સ્નિગ્ધતા અને રુક્ષતા પરસ્પર વિરોધી ધર્મ છે તેઓ એક પરમાણુમા રહી શકતા નથી તેમા પણ કોઈ પરમાણુ એક ગુણુ સ્નિગ્ધ હોય છે, કોઈ બે ગુણુ સ્નિગ્ધ હોય છે તેવી જ રીતે કોઈ અનન્ત ગુણુ સ્નિગ્ધ ચિક્ષ્ણુ પણ હોય છે આવું જ રુક્ષતાના વિષયમા પણ સમજવું જોઈએ

સામાન્ય રૂપથી બધા પરમાણુ સન્નતીય જ હોય છે કોઈ વિન્નતીય હોતા નથી કારણુ કે બધા રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ ગુણુવાળા હોય છે એ રીતે રુક્ષતા અને સ્નિગ્ધતા ગુણુના કારણે પરમાણુઓનો કોઈ અન્ય દ્રવ્યની સાથે બન્ધ થાય છે અને તે બન્ધ વિશેષથી ઘટ

આદિ સ્થૂળની ઉત્પત્તિ થાય છે જે પરમાણુ માત્ર જ ગદે તેમા કોઇ વિશેષતા ઉત્પન્ન હોય તો સ્થૂળની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી

આ રીતે સ્વગત ભેદને સ્વીકાર કરવાથી કોઈ પણ વસ્તુઓમાં સર્વાથા અભેદની શક્યતા રહેતી નથી તેમજ ન તો તેમનામાં સર્વાથા ભેદ જ છે, પરંતુ કઈક મમાતતા પણ છે

ઈદ્રિયજનિત પ્રત્યક્ષના વિષય થવા રૂપ પરિણામમા જ માત્ર કાળુ હોતુ નથી પરંતુ વિશિષ્ટ પ્રકારના અનન્ત સખ્યક પરમાણુઓના સઘાતથી ઉત્પન્ન થનારી સ્થૂળ પગિગતિ અમુક-અમુક ઈદ્રિયોના વિષય બને છે આથી ઈદ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષનો વિષય થવામા કેવળ સંઘાત જ કારણ નથી તેમજ ન તો કેવળ પરિણામ જ કારણ છે વરન ભેદ અને સઘાત બને ત્યારે એક જ કાળમા હોય છે ત્યારે જ સ્કંધ આક્ષુપ હોય છે અહીં ચક્ષુ શબ્દથી બધી ઈન્દ્રિયોને ગ્રહણ કરી લેવી નોંધએ અને એ પણ સમજી લેવુ નોંધએ કે સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને શબ્દ પણ પૂર્વોક્ત પરિણુતિથી યુક્ત, થઈને જ સ્પર્શના, રમના (જલ ધ્રાણુ (નાક) અને શ્રોત્ર (કાન) ઈન્દ્રિય દ્વારા જાણવામાં આવે છે

જે દ્રવ્યકૃથી લઈને અનન્ત પરમાણુ સુધી સૂક્ષ્મ સ્કંધ અચાક્ષુપ છે તે પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારનાં કારણથી અર્થાત્ સઘાતથી ભેદથી અને સઘાત-ભેદ (બંને)થી ઉત્પન્ન થાય છે

શ કા—જે સ્કંધ બાહર છે, તેઓ જ સૂક્ષ્મ કેવી રીતે કહી શકાય ?

સમાધાન—પુદ્ગલોનું પરિણુમન ઘણુ વિચિત્ર હોય છે તે જ પુદ્ગલ કદાચિત મેઘ ઈદ્રધનુષ્ય, વીજળી વગેરે બાહર પરિણામને ધારણુ કરે છે અને ક્યારેક તે એવુ સૂક્ષ્મ રૂપ પણ ધારણુ કરી લે છે કે ઈદ્રિય દ્વારા ગ્રાહ્ય હોતા નથી કદી-કદી તેમનામાં એવુ પરિણુમન થઈ જાય છે કે એક ઈદ્રિયને બદલે કોઈ બીજી ઈન્દ્રિય દ્વારા ગ્રાહ્ય બની જાય છે દા ત મીઠું હીંગ વગેરે મીઠું તથા હીંગ પહેલા ચક્ષુગ્રાહ્ય હોય છે પરંતુ પાણીમા મળી જવાથી ચક્ષુગ્રાહ્ય રહેતાં નથી, રસનાગ્રાહ્ય જ રહી જાય છે કોઈ-કોઈ સૂક્ષ્મ રૂપમાં ઉત્પત્તિ થઈને એવા જળ-ધરનો આકાર ધારણુ કરી લે છે કે જે આકાશમા બધી દિશાઓમા ફેલાઈ જાય છે આ રીતે પુદ્ગલોના પરિણુમનની વિચિત્રતાના કારણે સ્થૂળનુ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મનુ સ્થૂળ થઈ જવુ લગીર પણ આશ્ચર્યજનક જથવા અસંજત નથી ॥ ૨૩ ॥

મૂલસૂત્ર—‘સદ્ દવ્વલક્ષણ’ ॥૨૩॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—દ્રવ્યનુ લક્ષણુ સત્ હોય છે ॥ ૨૪ ॥

તત્વાર્થહીપિકા—પહેલા ધર્મ અધર્મ આકાશ, કાળ, પુદ્ગળ અને જીવ આં છ દ્રવ્યોના વિશેષ લક્ષણોનુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યુ છે હવે તેમના સામાન્ય લક્ષણુ કહીએ છીએ—

દ્રવ્યનુ લક્ષણુ સત્ છે અર્થાત્ જે સત્ છે તે જ દ્રવ્યનુ લક્ષણુ છે એ રીતે સત્વા'દ્રવ્ય સામાન્યનુ-સ્વરૂપ છે વ્યઆપ્રસિ-(ભગવતી) સૂત્રમા કહ્યુ પણ છે-સત્ દ્રવ્ય કહેવાય છે. '૨૪

તત્વાર્થનિચુકિત—પહેલા ધર્મ આદિ દ્રવ્યોની ગતિ-ઉપગ્રહ સ્થિતિ ઉપગ્રહ અવગાહ-ઉપગ્રહ આદિ વિશેષ લક્ષણુ કહેવાઈ ગયા છે હવે સમસ્ત દ્રવ્યવ્યાપક લક્ષણુ કહીએ છીએ—

દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ સત્ છે આ કથનથી શુ વિકારની અન્યથી રહિત સત્તા માત્ર (દ્રૌવ્ય) ધર્માદિનું લક્ષણ છે ? અથવા ઉત્પાદ અને વિનાશ રૂપ વિકાર જ તેમનું લક્ષણ છે ? આ તમામ વિપ્રતિપત્તિઓનું પલ્લુ નિવારણ થઈ જાય છે કારણ કે સત્તા જ ધર્મ આદિનું સામાન્ય લક્ષણ છે એ રીતે ગતિ, સ્થિતિ, અવગાહ આદિ ઉપકાર દ્વારા તેમનું અસ્તિત્વ નક્કી થાય છે

શકા—ગતિ સ્થિતિ આદિમા નિમિત્ત થવાવાળા ધર્માદિ કેઈ અપ્રતિબદ્ધ સત્તાવાળા છે ?
સમાધાન—ઉત્પાદ વ્ય અને દ્રૌવ્ય રૂપ સત્ત્વ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવદ્રવ્યોમા ઉપલબ્ધ થાય છે આથી તેમની સત્તા પ્રસિદ્ધ છે તેઓ સત્ત્વથી બુદ્ધ થઈ શકતા નથી

આહી એ હુકીકત સમજી લેવાની જરૂર છે કે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ દ્રવ્યો જગતનું સ્વરૂપ છે આમા જીવદ્રવ્ય જ ધર્મ અધર્મ વગેરેના અને પોત પોતાના સ્વરૂપના ગ્રાહક છે સક્ષેપથી શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન બધામા સત્ત્વ લક્ષણ જડી આવે છે,—આથી આ લક્ષણ સર્વવ્યાપી છે તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ, અધર્મ આદિ દ્રવ્યોનું સામાન્ય લક્ષણ સત્ત્વ જ સગત હોય છે ભાવતીસૂત્રના ૮મા શતકના ૯માં ઉદ્દેશકમા સત્ત્વદ્વારમા કહ્યું છે—દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ છે ॥ ૨૪ ॥

‘ઉપાયવચ ધૌવ્વજુલ્લંસ’ ॥૨૫॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—જે સત્ છે, ઉત્પાદ વ્ય તથા દ્રૌવ્યથી યુક્ત હોય છે ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થદોષિકા—પૂર્વ સૂત્રમાં દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ સત્ કહેવામા આવ્યું છે પરંતુ “સત્” કોને કહેવું જોઈએ ? એવી જિજ્ઞાસા થવાથી સત્ત્વ સ્વરૂપ કહીએ છીએ—

જે વસ્તુ ઉત્પાદ વ્ય અને દ્રૌવ્યથી યુક્ત હોય છે તે જ સત્ કહેવાય છે

જીવ અથવા ધર્મ વગેરે અજીવ દ્રવ્યોમા પોતાની મૂળ જાતિનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા અન્તરંગ અને બહિરંગ નિમિત્તોથી નૂતન પર્યાયનું ઉત્પન્ન થવું ઉત્પાદ કહેવાય છે જેમ માટીના પિન્ડામાંથી ઘડાનું સર્જન થાય છે એવી જ રીતે પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ થઈ જવો વ્યય કહેવાય છે જેમ ઘડા પર્યાયની ઉત્પત્તિ થવાથી માટીના પિન્ડ પર્યાયનું ના રહેવું વ્યય છે આજ રીતે અનાદિ અનાદિ પારિણામિક ભાવથી વ્યય અને ઉત્પાદ ન થવો અર્થાત મૂળ-ભૂત દ્રવ્યનું જેમને તેમ સ્થિર રહેવું દ્રૌવ્ય ધ્રુવતા સ્થિરતા આદિ સમાનાર્થક શબ્દ છે જેમ સોનાનો ટુકડો, કડા, કાનની વેલી, હાર આદિ સોનાની એકની પછી બીજી થનાર અનેક સ્થિતિઓમા સુવર્ણ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે (અતે તે હેમનું હેમ હોય છે) એજ રીતે ઉત્પાદ વ્ય અને દ્રૌવ્યથી યુક્ત વસ્તુ સત્ કહેવાય છે

‘યુજ્જ સમાઘૌ’ ધાતુથી “યુક્ત” શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે આથી યુક્તનો અર્થ થાય—સમાહિત જે ઉત્પાદ વ્ય અને દ્રૌવ્યથી સમાહિત છે, ઉત્પાદ-વ્યયદ્રૌવ્યાત્મક છે ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રૌવ્યમય છે અગર ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળી હોય છે તે જ સત્ કહેવાય છે

આ પ્રકારે ઉત્પાદ વ્ય અને દ્રૌવ્ય સદ્રૂપ દ્રવ્યના લક્ષણ છે સદ્રૂપ દ્રવ્ય લક્ષ્ય છે પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાથી ઉત્પાદ વ્ય અને દ્રૌવ્ય પરસ્પર સિન્ન છે અને દ્રવ્યથી પલ્લુ

ભિન્ન છે, પરંતુ દ્રવ્યાર્થિક નયથી ભુદા ભુદા ઉપલબ્ધ ન હોવાથી ભિન્ન નથી બદકે તન્મય જ છે ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પહેલા ધર્મ આદિ દ્રવ્યોત્તુ મામાન્ય લક્ષણ સત કહેવામા આખ્યું છે પરંતુ સત કેને કહે છે એ શકાનુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રોવ્યથી યુક્ત વસ્તુ સત કહેવાય છે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ સ્વભાવવાળુ સત હોય છે નિયમથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ એ ત્રણે ભેગા ધર્મ ને જ સત્વના ઘોષક હોય છે સાર વસ્તુથી જ ઉત્પત્તિ વગેરે થાય છે. જે સર્વથા અસત છે, આકાશ પુષ્પની જેમ નિઃસ્વરૂપ છે તેમા ઉત્પત્તિ વગેરે થતાં નથી કારણ કે આકાશકૂલ આદિ કોઈ પણ સ્વરૂપથી કરી શકાતા નથી જે કવચિત્ ક્રુવ નથી તે ન તો ઉત્પન્ન થાય છે કે ન તો નાશ તેના થાય છે, તે સત્ પણ હોતુ નથી, અસત્ હોય છે દા ત મમલાનું શિગડું, વાંઝણીનો પુત્ર, આકાશ પુષ્પ તથા કાચબાનુ દૂધ વગેરે

આ રીતે આ સૂત્ર દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી મમજવુ ભેદ એ દ્રવ્યાર્થિક નય સામાન્યતુ ગ્રાહક અને પર્યાયાર્થિક નય વિશેષતુ ગ્રાહક છે આ બને નય નૈગમ સંગ્રહ અને વ્યવહાર નયોના મૂળ છે કારણ કે નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ બનેના ગ્રાહક હોવાથી સંગ્રહ અને વ્યવહારનયમા જ અન્તર્ગત થઈ જાય છે

દ્રવ્યાર્થિકનય ઉત્સર્ગ વિધિ, વ્યાપકતા અપ્રતિષેધ સામાન્ય અથવા દ્રવ્યને જ ગ્રહણ કરે છે તે વિશેષ અગર ભેદનો સ્વીકાર કરતા નથી. વિશેષમા બીજાનો નિષેધ કરીને કોઈ વસ્તુની ભિન્નતાનુ પ્રતિપાદન કરે છે અભાવ કેવળ નિષેધ-માત્રશૂન્યરૂપ નથી જેમ-ઘડાનો પ્રાગ્ભાવ માટીનો પિન્ડ છે ઘડાની ઉત્પત્તિ પહેલા જે ઘડાનો અભાવ છે તે માટીનો પીંડો જ છે જેમા ઘડા પર્યાયની ઉત્પત્તિ થઈ નથી ઘડાનો વિનાશભાવ-તેના ઠી કરાં થઈ જાય છે-વિનાશ-ભાવ પણ વસ્તુ સ્વરૂપ જ છે, ઘડાની કપાલ અવસ્થા થઈ જવી જ તેનો વિનાશ છે એ રીતે થાંભલો કુલ વગેરે એક જ દ્રવ્યની વિભિન્ન પર્યાયોમાં જે પરસ્પર ભિન્નતા હોય છે તે અન્યોન્યાભાવ છે જેમ થાંભલો, ઘડો નથી અને ઘડો થાંભલો નથી આ પણ અવસ્તુરૂપ-શૂન્ય નથી કારણ કે જેટલાં વસ્તુપર્યાયો છે બધા અન્યોન્યાભાવ રૂપ છે. એવી જ રીતે એક દ્રવ્યનુ બીજુ દ્રવ્યરૂપ ન હોવુ અત્યન્તાભાવ છે આ પણ એકાન્ત નિરૂપાખ્ય નથી, જેમ ચેતન અચેતન નથી અને અચેતન ચેતન નથી

બધી વસ્તુઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્રકાળ અને ભાવની અપેક્ષા રાખે છે તેઓ કદી પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણેથી ઉપલબ્ધ થાય છે અને કદી ઉપલબ્ધ થઈને પણ દ્રવ્ય આદિના વિપ્રકર્ષના કારણે ઉપલબ્ધ હોવા યોગ્ય રહેતી નથી મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ રૂપ કારણ સમૂહના હાજર રહેવા છતાં પણ આત્મા પરમાણુ દ્રવ્યણુક આદિ તથા વૈક્રિય શરીર આદિ વિદ્યમાન રહેતા હોવા છતાં પણ ઉપલબ્ધ હોતા નથી એનુ કારણ તે વસ્તુનુ પરિણમન છે

દિવસે તારા દેખાતા નથી અનાજના ઢગલામા નાખેલુ બીજ ઉપલબ્ધ થતુ નથી કોઈ-કોઈ વસ્તુ ક્ષેત્રની આઘે હોવાના કારણે અત્યન્ત નજીકના કારણે અથવા આડ આવી જવાના કારણે પણ ઉપલબ્ધ થતી નથી

દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ સત્ છે આ કથનથી શુ વિકારની અનિચ્છી રહિત સત્તા માત્ર (દ્રૌવ્ય) ધર્માદિનું લક્ષણ છે ? અથવા ઉત્પાદ અને વિનાશ રૂપ વિકાર જ તેમનું લક્ષણ છે ? આ તમામ વિપ્રતિપત્તિઓનું પણ નિવારણ થઈ બચ છે કારણ કે સત્તા જ ધર્મ આદિનું સામાન્ય લક્ષણ છે એ રીતે ગતિ, સ્થિતિ, અવગાહ આદિ ઉપકાર દ્વારા તેમનું અસ્તિત્વ નક્કી થાય છે

શકા—ગતિ સ્થિતિ આદિમાં નિમિત્ત થવાવાળા ધર્માદિ કેઈ અપ્રસિદ્ધ સત્તાવાળા છે ? સમાધાન—ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય રૂપ સત્ત્વ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવદ્રવ્યોમા ઉપલબ્ધ થાય છે આથી તેમની સત્તા પ્રસિદ્ધ છે તેઓ સત્ત્વથી જુદા થઈ શકતા નથી.

અહીં એ હકીકત સમજી લેવાની જરૂર છે કે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ દ્રવ્યો જગતનું સ્વરૂપ છે આમા જીવદ્રવ્ય જ ધર્મ અધર્મ વગેરેના અને પોત પોતાના સ્વરૂપના ગ્રાહક છે સજ્ઞેયથી શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન બધામા સત્ત્વ લક્ષણ જડી આવે છે,—આથી આ લક્ષણ સર્વવ્યાપી છે તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ, અધર્મ આદિ દ્રવ્યોનું સામાન્ય લક્ષણ સત્ત્વ જ સગત હોય છે ભગવતીસૂત્રના ૮મા શતકના ૯માં ઉદ્દેશકમા સત્પદ દ્વારામા કહ્યું છે—દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ છે ॥ ૨૪ ॥

‘ઉપ્પાયવચ ધૌવ્વજુત્તંસ’ ॥૨૫॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—જે સત્ છે, ઉત્પાદ વ્યય તથા દ્રૌવ્યથી યુક્ત હોય છે ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ સત્ કહેવામા આવ્યું છે પરંતુ “સત્” કોને કહેવું જોઈએ ? એવી જિજ્ઞાસા થવાથી સત્નું સ્વરૂપ કહીએ છીએ—

જે વસ્તુ ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્યથી યુક્ત હોય છે તે જ સત્ કહેવાય છે

જીવ અથવા ધર્મ વગેરે અજીવ દ્રવ્યોમા પોતાની મૂળ ભતિનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા અન્તરગ અને બહિરગ નિમિત્તોથી નૂતન પર્યાયનું ઉત્પન્ન થવું ઉત્પાદ કહેવાય છે જેમ માટીના પિન્ડામાથી ઘડાનું સર્જન થાય છે એવી જ રીતે પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ થઈ જવો વ્યય કહેવાય છે જેમ ઘડા પર્યાયની ઉત્પત્તિ થવાથી માટીના પિન્ડ પર્યાયનું ના રહેવું વ્યય છે આજ રીતે અનાદિ અનાદિ પારિણુમિક ભાવથી વ્યય અને ઉત્પાદ ન થવો અર્થાત મૂળભૂત દ્રવ્યનું જેમને તેમ સ્થિર રહેવું દ્રૌવ્ય ધ્રુવતા સ્થિરતા આદિ સમાનાર્થક શબ્દ છે જેમ સોનાનો ટુકડો, કડા, કાનની ચેલી, હાર આદિ સોનાની એકની પછી બીજી થનાર અનેક સ્થિતિઓમા સુવર્ણ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે (અ તે તો હેમનું હેમ હોય છે) એજ રીતે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્યથી યુક્ત વસ્તુ સત્ કહેવાય છે

‘યુજ્જ સમાઘૌ’ ધાતુથી “યુક્ત” શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે આથી યુક્તનો અર્થ થાય—સમાહિત જે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્યથી સમાહિત છે, ઉત્પાદ—વ્યયદ્રૌવ્યાત્મક છે ઉત્પાદ—વ્યય—દ્રૌવ્યમય છે અગર ઉત્પાદ—વ્યય—દ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળી હોય છે તે જ સત્ કહેવાય છે

આ પ્રકારે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય સદ્રૂપ દ્રવ્યના લક્ષણ છે સદ્રૂપ દ્રવ્ય લક્ષ્ય છે પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાથી ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય પરસ્પર ભિન્ન છે અને દ્રવ્યથી પણ

લિન્ન છે, પરતુ દ્રવ્યાર્થિક નયથી જુદા જુદા ઉપલબ્ધ ન હોવાથી લિન્ન નથી બદલે તન્મય જ છે ॥ ૨૫ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુક્તિ—પહેલા ધર્મ આદિ દ્રવ્યોત્ત્ત સામાન્ય લક્ષણ મત કહેવામા આન્યુ છે પરતુ સત્ કેને કહે છે એ શકાતુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

ઉત્પાદ્ધ વ્યય અને દ્રૌવ્યથી યુક્ત વસ્તુ સત્ કહેવાય છે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ સ્વભાવવાળું સત્ હોય છે નિયમથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ એ ત્રણે ભંગા ધર્મ ને જ સત્વના યોધક હોય છે સાર વસ્તુથી જ ઉત્પત્તિ વગેરે થાય છે જે મર્વથા અમત છે, આકાશ પુષ્પની જેમ નિઃસ્વરૂપ છે તેમા ઉત્પત્તિ વગેરે થતા નથી કારણ કે આકાશકૃલ આદિ કોઈ પણ સ્વરૂપથી કરી શકાતા નથી જે કવચિત્ ક્રુવ નથી તે ન તો ઉત્પન્ન થાય છે કે ન તો નાશ તેનો થાય છે, તે સત્ પણ હોતુ નથી, અસત્ હોય છે દા ત સમલાતુ શિગડુ, વાઝણીનો પુત્ર, આકાશ પુષ્પ તથા કાચખાતુ દૂધ વગેરે

આ રીતે આ સૂત્ર દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી સમજવુ જોઈ એ દ્રવ્યાર્થિક નય સામાન્યતુ ગ્રાહક અને પર્યાયાર્થિક નય વિશેષતુ ગ્રાહક છે આ બને નય નૈગમ સંગ્રહ અને વ્યવહાર નયોના મૂળ છે કારણ કે નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ બનેના ગ્રાહક હોવાથી સંગ્રહ અને વ્યવહારનયમા જ અન્તર્ગત થઈ જાય છે

દ્રવ્યાર્થિકનય ઉત્સર્ગ વિધિ, વ્યાપકતા અપ્રતિષેધ સામાન્ય અથવા દ્રવ્યને જ ગ્રહણ કરે છે તે વિશેષ અગર ભેદનો સ્વીકાર કરતા નથી. વિશેષમા ખીલનો નિષેધ કરીને કોઈ વસ્તુની લિન્નતાતુ પ્રતિપાદન કરે છે અભાવ કેવળ નિષેધ-માત્રશૂન્યરૂપ નથી જેમ-ઘડાનો પ્રાગૂભાવ માટીનો પિન્ડ છે ઘડાની ઉત્પત્તિ પહેલા જે ઘડાનો અભાવ છે તે માટીનો પીડો જ છે જેમા ઘડા પર્યાયની ઉત્પત્તિ થઈ નથી ઘડાનો વિનાશભાવ-તેના ઠીકરા થઈ જાય છે-વિનાશ-ભાવ પણ વસ્તુ સ્વરૂપ જ છે, ઘડાની કપાલ અવસ્થા થઈ જવી જ તેનો વિનાશ છે એ રીતે થાંભલો કુલ વગેરે એક જ દ્રવ્યની વિલિન્ન પર્યાયોમાં જે પરસ્પર લિન્નતા હોય છે તે અન્યો-યાભાવ છે જેમ થાંભલો, ઘડો નથી અને ઘડો થાંભલો નથી આ પણ અવસ્તુરૂપ-શૂન્ય નથી કારણ કે જેટલા વસ્તુપર્યાયો છે બધા અન્યો-ન્યાભાવ રૂપ છે. એવી જ રીતે એક દ્રવ્યતુ ખીલુ દ્રવ્યરૂપ ન હોવુ અત્યન્તાભાવ છે આ પણ એકાન્ત નિરૂપાખ્ય નથી, જેમ ચેતન અચેતન નથી અને અચેતન ચેતન નથી

બધી વસ્તુઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્રકાળ અને ભાવની અપેક્ષા રાખે છે તેઓ કદી પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણેથી ઉપલબ્ધ થાય છે અને કદી ઉપલબ્ધ થઈને પણ દ્રવ્ય આદિના વિપ્રકર્ષના કારણે ઉપલબ્ધ હોવા યોગ્ય રહેતી નથી મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ રૂપ કારણે સમૂહના હાજર રહેવા છતાં પણ આત્મા પરમાણુ દ્રવ્યલુક આદિ તથા વૈક્રિય શરીર આદિ વિદ્યમાન રહેતા હોવા છતાં પણ ઉપલબ્ધ હોતા નથી એતુ કારણ તે વસ્તુતુ પરિણમન છે

દિવસે તારા દેખાતા નથી અનાજના ઢગલામા નાખેલુ ખીજ ઉપલબ્ધ થતુ નથી. કોઈ-કોઈ વસ્તુ ક્ષેત્રની આવે હોવાના કારણે અત્યન્ત નજીકના કારણે અથવા આડ આવી જવાના કારણે પણ ઉપલબ્ધ થતી નથી

કોઈ વસ્તુ કાળના વિપ્રકર્ષના કારણે આવિભૂત રહેતી નથી તે તિરેલાવ હોવાના કાળે ઉપલબ્ધિને યોગ્ય રહેતી નથી કોઈ-કોઈ ભાવ સખ ધી વિપ્રકર્ષના કારણે ઉપલબ્ધિને ગોચર હોતી નથી જેમ પરકીય આત્મામા રહેલુ મતિજ્ઞાન આદિ તથા પરમાણુ આદિમા રહેલા રૂપ, રસ ગંધ, અને સ્પર્શ વગેરે પર્યાયોનો સમૂહ હાજર હોવા છતાં પણ ઉપલબ્ધ થતુ નથી કોઈ એક ઉપલબ્ધિથી ભિન્ન બીજી ઉપલબ્ધિ જ અનુપલબ્ધિ કહેવાય છે, ઉપલબ્ધિનો અભાવ અનુપલબ્ધિ નથી કારણ કે પહેલા જ કહેવાઈ ગયુ છે કે અભાવ કોઈ શૂન્ય રૂપ-નિસ્વરૂપ વસ્તુ નથી બલ્કે ભાવ જ કવચિત્ અભાવ શબ્દ દ્વારા પ્રકટ કરવામા આવે છે આ રીતે જેની ઉપલબ્ધિનુ કારણ વિદ્યમાન હોય, તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે જેની ઉપલબ્ધિનુ સમસ્ત કારણ ન હોય અને એથી જે ઉપલબ્ધિને યોગ્ય ન હોય, તેની ઉપલબ્ધિ થતી નથી આથી સાગ્નિત થાય છે કે અભાવ કેવળ પ્રતિષેધ રૂપ નથી બલ્કે ભાવાન્તર રૂપ જ હોય છે

ધ્રોવ્યનો અર્થ છે દ્રવ્યનુ હોવુ મોરના ઇડાના રસની જેમ તેમા ભેદોનુ બીજી વિદ્યમાન રહે છે, પણ તે જાતે તો ભેદવિહીન છે દેશ-કાળ-ક્રમથી તેમા ભેદ વ્યક્ત હોવા યોગ્ય છે તે સ્વયં સમરસ અવસ્થામાં રહે છે, અને અભિન્ન હોવા છતાં પણ ભેદ પ્રતિભાસી હોવાના કારણે ભિન્ન જેવુ પ્રતીત થાય છે ભવનનો આશ્રય હોવાથી ભાવિ વિશેષમા ભાવત્વ છે અન્યથા ભાવી વિશેષ ભાવ જ ન કહેવાય કારણ કે તે ભવનથી ભિન્ન છે ભાવિ વિશેષ તેનાથી અભિન્ન રૂપ છે આથી તેના સ્વરૂપની જેમ ભાવ જ છે એથી અભિન્ન રૂપવાળો છે એ રીતે આ જે કંઈ પણ છે તે અધુ ભવન માત્ર જ છે ભેદ રૂપમા પ્રતીત થવાવાળી સમસ્ત વૃત્તિઓ તેની પણ છે, ભિન્ન જાતિની નહીં

પર્યાયાર્થિક નય અપવાદ સ્વભાવવાળુ છે કારણ કે અન્ય નિષેધ અપવાદ છે પર્યાયાર્થિક નય કોઈ વસ્તુનુ પ્રતિપાદન બીજીવસ્તુઓનો નિષેધ કરીને કરે છે કારણ કે તેનુ સ્વરૂપ નિષેધ કરવાનુ છે

જે ઘડો નથી તે ઘડો છે, એ રીતે પર્યાયોનુ જ અસ્તિત્વ છે પર્યાયોથી પૃથક્ દ્રવ્યની કોઈ સત્તા નથી આ રીતે દ્રવ્યાર્થિક નય દ્વારા સમર્થિત ધ્રોવ્યનો નિષેધ કરીને ભેદોનો જ સ્વીકાર કરવામા આવે છે આથી પર્યાયાર્થિક નયનુ અસ્તિત્વ છે ઉપલબ્ધિ થનારા લોખંડના સળીયાઓની જેમ ભેદ-સમૂહને છોડીને દ્રવ્યની ઉપલબ્ધિ થતી નથી પરતુ માટી દ્રવ્ય રૂપ આદિથી ભિન્ન એક વસ્તુ છે એ રીતે એક વસ્તુને વિષય કરવાવાળી અક્ષુબ્ધ પ્રતીતિનો અપલાપ કરી શકાતો નથી

થોર અન્ધકારના સમૂહથી વ્યાપ્ત કોઈ પ્રદેશમા રહેલા માટી દ્રવ્યનુ જે સ્પર્શોન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન થાય છે તે મૃત્તિ અદ્રવ્યને જ વિષય કરે છે તેને કંઈ રીતે અસત્ત્વ કહી શકાય ? આથી એક અભિન્ન દ્રવ્યનુ અસ્તિત્વ અવશ્ય સાગ્નિત થાય છે અભિન્ન દ્રવ્યનુ અસ્તિત્વ ન હોત તો અભેદનુ જ્ઞાન પણ ન થાત અભેદનુ આ જ્ઞાન ભ્રમાત્મક હોઈ શકતુ નથી કારણ કે યુદ્ધિમાન મનુષ્યોને વારવાર એવુ જ્ઞાન થાય છે આ કારણે ઉત્પાદ અને વ્યયથી ભિન્ન એક ધ્રોવ્ય અશ પણ છે જેના કારણે દ્રવ્ય એક અગર અભિન્ન પ્રતીતિનો વિષય હોય છે

આ ધ્રોવ્ય રૂપ દ્રવ્ય અને ઉત્પાદ-વ્યય રૂપ પર્યાય પરસ્પર નિરપેક્ષ થઇને સતત લક્ષણ કહેવાય નહીં દ્રવ્યાર્થિક નય ધ્રોવ્યને વિષય કરે છે અને પર્યાયાર્થિક નય ઉત્પાદ અને વ્યયને

ક્રહણ કરે છે. આ બંને પરસ્પર સાપેક્ષ હોઈને જ વસ્તુના સ્વરૂપ છે દ્રવ્યાગ અથવા પર્યાયાગ કોઈ વાસ્તવિક નથી, આ બંને અશ તો કલ્પિત છે વસ્તુ પોતે જ પાતાનામા એક અખન્ડ રૂપ છે, ક્રૂત નિત્ય અનિત્ય હોવાના કારણે તેમા બે અંગોનો વ્યવહાર થાય છે કહ્યું પણ છે

એકલા અનવયને અર્થાત્ અભેદનો સ્વીકાર કરવો ઉચિત નથી કારણ કે ભેદની પણ ખાત્રી થાય છે અને ક્રૂત ભેદનો સ્વીકાર કરવો પણ ન્યાયમ ગત નથી કરણ કે અભેદની પણ પ્રતીતિ થાય છે આ રીતે ઘડો માટીથી ભેદ અને અભેદવાળો હોવાથી એક વ્તુદા જ પ્રકારના છે

આથી એકાન્તવાદિયો દ્વારા કલ્પિત વસ્તુથી અનેકાન્તવાદિયો દ્વારા નમ્મત વસ્તુ સ્વરૂપ ભિન્ન પ્રકારનું છે, કારણ કે તેમા નિત્યતા અને અનિત્યતા બંને મળી આવે છે જેમ નર અને સિંહથી “નરસિંહ”નું રૂપ ભિન્ન છે તેવી જ રીતે એકાન્ત નિત્યતા અને અનિત્યતાથી નિત્યાનિત્યતા ભિન્ન છે—કહ્યું પણ છે—

‘નરસિંહ એકલો નર નથી કારણ કે તેમાં સિંહનું પણ રૂપ મળી આવે છે અને તે સિંહ પણ નથી કારણ કે તેમા નરનું પણ રૂપ મળી આવે છે આ પ્રકારે શબ્દ જ્ઞાન અને કાર્યથી ભિન્નતા હોવાથી નૃસિંહ ભિન્ન જ ભતિ છે ॥ ૧ ॥

આ રીતે ઘટાઈ પ્રત્યેક વસ્તુ કલ્પિત દ્રવ્યરૂપ અને પર્યાય રૂપથી વિલક્ષણ પ્રકાર નું છે આ રીતે નિત્યાનિત્યતાનો સ્વીકાર કરવાથી એકાન્તવાદમા આવનારા મમ્મત દોષોનો કેઈ સંબંધ નથી ભેદાભેદ સ્વભાવવાળી વસ્તુમા પણ કદી કદિ અભેદની જે પ્રતીતિ થાય છે તેનું કારણ સંસ્કારનો આવેશ માત્ર છે એ રીતનો આવેશ ભેદ અગનો અપલાપ કરીને અથવા સંગોપન કરીને પ્રવૃત્ત થાય છે

કદી—કદી તે જ વિષયમા ભેદવિષયક પ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય છે એવી પ્રતીતિ ભેદવાદીની થાય છે અને તેમાં અભેદનો અપલાપ થાય છે

પરંતુ અનેકાન્તવાદી દ્રવ્ય અને પર્યાય અગર અભેદ અને ભેદ બંનેનો સ્વીકાર કરે છે કેવળ બધા દ્રવ્યને પ્રધાન અને પર્યાયને ગૌણ વિવક્ષિત કરીને દ્રવ્યને ગૌણતા પ્રદાન કરે છે તે બંને અશો પૈકી કોઈ પણ એક અશનો નિષેધ કરતો નથી આ પ્રકારે અનેકાન્તવાદના મતે પદાર્થો અનેકધર્માત્મક છે કહ્યું પણ છે—

આ વિશ્વ સર્વ અશાત્મક છે, અર્થાત્ સ સારના બધા પદાર્થ અનેક ધર્મોથી યુક્ત છે તોપણ ક્યારેક કોઈ ધર્મની વિવક્ષા કરવામા આવે છે વળી કહ્યું પણ છે—

આ જ ગમ અને સ્થાવર જગત્ પ્રતિક્ષણે ધ્રૌવ્ય ઉત્પાદ અને વિનાશથી યુક્ત છે અર્થાત્ જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમા આ ત્રણે ધર્મ એક સાથે રહે છે હે જિનેશ્વર ! વસ્તાઓમા શ્રેષ્ઠ આપના આ વચન આપની સર્વજ્ઞતાના ચિહ્ન છે

રૂપાદિથી ભિન્ન ‘મૃત્તિકાદ્રવ્ય’ એ રીતે એક વસ્તુ રૂપથી જે આક્ષુષ પ્રતીતિ થાય છે, તેનો નિષેધ કરી શકાતો નથી, એવો જે કોઈનો મત છે તે ખરિત થઈ જાય છે, કારણ કે તે કેવળ દ્રવ્યનું જ સાધક છે તેઓએ અનેકાન્તવાદની પ્રક્રિયાને સમજી નથી અનેકાન્તવાદમાં રૂપ વગેરે ગુણોથી સર્વથા ભિન્ન દ્રવ્ય કશું પણ નથી. ત્યાં તો ભેદ અને અભેદ—બંને જ સ્વીકારાયા છે—વળી કહ્યું પણ છે—

પર્યાયોથી રહિત દ્રવ્ય અને પર્યાયોથી રહિત પર્યાય કયા, કયારે, કયા સ્વરૂપે, કયા પ્રમાણથી જોયાં છે ? અર્થાત્ કદી જોઈ જ શકાતા નથી જ્યાં દ્રવ્ય છે ત્યાં પર્યાયોની સત્તા અને જ્યાં પર્યાય છે ત્યાં દ્રવ્યની સત્તા અવશ્ય હોય છે

વિશેષોથી રહિત, સામાન્ય રૂપ દ્રૌવ્ય અશ એકલુ ગ્રહણ કરી શકાતુ નથી અને ન તો સામાન્ય અશ વગર વિશેષ અશ જ કરી પણ ગ્રહણ કરી શકાય છે આથી દ્રૌવ્યરૂપ સામાન્ય અવશ્ય સ્વીકારવો જોઈએ અને વિશેષ અશનો પણ અવશ્ય અગીકાર કરવો જોઈએ

બધા પદાર્થો હ મેશ સરખા હોતા નથી જો તે સરખા હોત તો તેમનામા કોઈ પણ પ્રકારની અસમાનતા થઈ જ ન શકે, આવી પરિસ્થિતિમા એક વસ્તુ બીજી વસ્તુથી જુદી કેવી રીતે પ્રતીત થશે ? તેમનામા કોઈ પણ રૂપમા ભેદ તો છે નહીં તો પછી ભેદ પ્રતીતિતુ કારણુ શુ છે ?

આથી જે વિદ્વાન ભેદનો સ્વીકાર કરે છે તેણે કોઈ, ન કોઈ રૂપમા વિરૂપતા, ઉત્પાત અને બીજા પણ અવશ્ય અગીકાર કરવા જોઈએ અને બધા પદાર્થો હ મેશા સામાન્ય વિશેષાત્મક જ છે એવુ માનવુ જોઈએ

સામાન્ય અને વિશેષના લક્ષણમાં ભેદ હોવા છતાં પણ બનેમાં સર્વથા ભેદ નથી કારણુ તેઓ વસ્તુથી અભિન્ન છે એક વસ્તુને જો વસ્તુત્વની અપેક્ષાએ પણ બીજી વસ્તુથી સમાન ન મનવામા આવે તો એક વસ્તુ અવસ્તુ થઈ જાય અને તદ્દવિનાભાવી હોવાથી બીજી વસ્તુનો પણ અભાવ થઈ જશે

આવા સંજોગોમા સર્વશૂન્યતાની મુશ્કેલી આવશે અર્થાત્ કોઈપણ વસ્તુની સત્તા સાખીત થશે નહીં સર્વશૂન્યતા અભીષ્ટ નથી આથી સર્વશૂન્યતાના લયથી સામાન્ય અને વિશેષમા કથ ચિત્ વસ્તુત્વની દૃષ્ટિથી પણ સરખામણી સ્વીકારવી જોઈએ આથી એ સાખીત થયુ કે બધા પદાર્થ સામાન્ય વિશેષ સ્વભાવવાળા છે સામાન્ય અને વિશેષમા પરસ્પર સ્વભાવ વિરહનો અભાવ હોવાથી, એકરૂપતા હોવાથી પણ ધર્મભેદની સિદ્ધિ હોવાતુ કારણુ સમસ્ત વ્યવહારોની સિદ્ધિ થઈ જાય છે

આવી રીતે એ સાખિત થયુ કે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્યરૂપ સત્ દ્રવ્યતુ લક્ષણ છે સ્થાનાગસૂત્રમા સ્થાન ૧૦માં કહ્યુ છે—‘વસ્તુ ઉત્પન્ન પણ થાય છે, નાશ પણ પામે છે અને કાયમ પણ રહે છે ॥ ૨૫ ॥

‘તન્માવવયં નિચ્ચં’ ॥૨૬॥

મૂળસૂત્રાર્થ—વસ્તુતુ પોતાના મૂળસ્વરૂપથી નષ્ટ ન થવુ નિત્યત્વ છે

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા કહેવામા આવ્યુ છે કે ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળી વસ્તુ જ સત્ છે અહીં દ્રૌવ્યનો અર્થ નિત્યત્વ છે આથી નિત્યતુ લક્ષણ કહીએ છીએ જે વસ્તુ જે સ્વભાવમા પહેલા જોવાય છે તે જ સ્વભાવમા તે પુન પણ જોઈ શકાય છે “આ તે જ વસ્તુ છે” એ પ્રકારતુ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે

પહેલા દેખાએલી વસ્તુ જ્યારે પુન આખોની સામે આવે છે ત્યારે “તે આ જ છે” એ પ્રકારતુ પ્રત્યક્ષ અને સ્મરણના જોડાણુ રૂપ જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહેવાય

છે તે પ્રત્યભિજ્ઞાન નિહેતુક થઈ શકાનું નથી આથી પ્રત્યભિજ્ઞાનનું જે કાગળ છે તે 'મદ્ભાવ' કહેવાય છે ઠા ત ઘડો, ઠાડ ઉદચન વગેરેનો મૃત્પિન્ડભાવ, કટક, વલય, કુડળ આદિનું સુવર્ણદ્રવ્ય તદ્ભાવ અર્થાત મૃત્પિન્ડ અગર સુવર્ણ આદિ રૂપથી વ્યય-વિનાશ ન થયો અવ્યય અર્થાત્ નિત્ય કહેવાય છે

ઘડા વગેરેમા તથા કુડળ વગેરેમા માટીનો પિન્ડો તથા સોનું વગેરે નિત્ય છે એ ચોક્કસ થાય છે માટીના પિન્ડથી ઉત્પન્ન થનાર ઘટ પર્યાય ગૌણ છે અને મૃત્પિન્ડભાવ પ્રધાન છે આથી મૃત્પિન્ડપિન્ડભાવથી ઘડો વગેરે વસ્તુ નિત્ય કહેવાય છે તેની નિત્યતા દ્રવ્યાર્થિક નયથી જ કદાચિત્ જાણવી જોઈએ હ મેશા નિત્યતાનો સ્વીકાર કરવાથી તેો અન્યથારૂપ થવાનો-પર્યાયનો અભાવ જ થઈ જશે આવી સ્થિતિમા આત્માને સર્વથા નિત્ય માની લેવાથી નગ, નારદી, આદિ રૂપથી સસાર અને તેની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ પણ ઘટિત થઈ શકશે નહીં પછી તેો સમારના સ્વરૂપનું કથન અને મોક્ષના સ્વરૂપનું કથન પણ વિરુદ્ધ થઈ જશે આથી વસ્તુને કથચિત્ નિત્ય જ માનવી જોઈએ ॥ ૨૬ ॥

તત્વાર્થનિરુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા, સત્ ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રોવ્યથી યુક્ત હોય છે એ ખતાવ્યું તેમાથી આકાશ આદિ સત્ વસ્તુ નિત્ય છે અને ઘટ આદિ સત્ અનિત્ય છે આ રીતે સત્ પદાર્થોમાં નિત્યતા અને અનિત્યતા-ખ ને જોવાથી ઉત્પન્ન થનાર સદેહનું નિવારણ કરવા માટે કહીએ છીએ-અથવા આ જ ખીજા અધ્યાયના ત્રીજા સૂત્ર “જિજ્ઞાસુઃ સ્વાદિ” માં 'નિત્ય' કહેલ છે, ત્યાં સર્વ સત્ નિત્ય નથી કારણ કે સ્વરૂપનું અહણુ કરેલ છે આવી સ્થિતિમા રૂપી વસ્તુની અનિત્યતા પ્રતીત થવા લાગે છે આથી સમસ્ત સત્ પદાર્થો ન નિત્ય અથવા ન અનિત્ય કહી શકાય છે આથી ધ્રોવ્ય રૂપ અશની અપેક્ષાથી રૂપી વસ્તુ પણ કથચિત્ નિત્ય છે એ આશયને પ્રકટ કરવા માટે કહે છે—

'તન્માવવચં નિજ્ઞં' આ સૂત્રમાં 'તત્' શબ્દથી-સત્નું અહણુ કરવું જોઈએ સત્ વસ્તુનો ભાવ 'તદ્ભાવ' કહેવાય છે તે સત્ વસ્તુ માટી જ શરાવ ઉદચન કપાલ-ઘડા વગેરે રૂપમા અને સુવર્ણ જ કટક વલય કુડળ આદિ રૂપમા તથા જીવ જ દેવ વગેરેના રૂપમા હોય છે એવું કહી થતું નથી કે પોતાના મૂળ સ્વભાવ મૃત્પિન્ડ-પિન્ડત્વ સુવર્ણત્વ અને જીવત્વનો ત્યાગ કરીને તે ખીજા રૂપમા પરિણત થઈ જાય કારણ કે ઘટ કુન્ડલ અને દેવ વગેરેમાં મૃત્પિન્ડ સુવર્ણ અને જીવ તત્વનો-અનવય જોવાય છે આથી ઘટ આદિ સદ્ વસ્તુ પોતાના મૌલિક સ્વભાવથી વિનષ્ટ થતી નથી આ જ તેની નિત્યતા છે

જો એવું ન માનીએ તો સત્ ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રોવ્યથી યુક્ત હોય છે, આ સત્નું લક્ષણ અવ્યાપક થઈ જાય કારણ કે ઘટ આદિમાં ઉત્પાદ અને વ્યય રૂપ પર્યાય જ માનવાથી ધ્રોવ્ય અશનું અહણુ થશે નહીં આ કારણે રૂપાદિમાન ઘટ આદિ સત્ વસ્તુ પણ માટી વગેરેનો અનવય હોવાથી ધ્રોવ્ય અશવાળી છે અને ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રોવ્ય લક્ષણથી યુક્ત છે આથી ધ્રોવ્ય અશની અપેક્ષાથી કથચિત્ નિત્ય કહેવાય છે આ સૂત્રમા ગૃહીત નિત્ય શબ્દથી પૂર્વસૂત્રમા કથિત ધ્રોવ્ય અશ સમજવાં જોઈએ દ્રવ્યનો તે અનવયી અશ કદાપી અને કયાય પણ નષ્ટ થતો નથી

કેઈ પણ વસ્તુ સત્ રૂપથી ઉત્પન્ન થતી નથી તેમજ નાશ પણ થતી નથી આથી સૂત્રમાં ભાવ શબ્દના ગ્રહણથી પરિણામી નિત્યતા જ સમજવી જોઈએ, ક્રૂટસ્થનિત્યતા નહીં જો ક્રૂટસ્થ નિત્યતા જ ગ્રહણ કરવાની હોત તો “તદ્વ્યયં નિત્યમ્” એવું સૂત્ર હોત

જે વસ્તુમાં કેઈ પણ રૂપમાં વિકાર થતો નથી તે નિત્યત્વરૂપ જ હોય છે એવી જ રીતે અધી અન્વયી મૃત્પિન્ડ તથા સુવર્ણ આદિનું ઉપલક્ષણ જાણવું જોઈએ સત્ત્વ છએ દ્રવ્યોમાં વ્યાપક સત્ત્વ જ છે જીવ સત્ છે તે પોતાના ચૈતન્ય અમૂર્ત્ત્વ અસખ્યાતપ્રદેશત્વ સ્વભાવનો પરિત્યાગ કરતો નથી પોતાના આ ગુણધર્મોથી તેનો કેઈ કાળે નાશ થયો નથી, નાશ પામતો નથી અને નાશ પામશે નહીં આથી જ જીવ અવિનાશી, નિત્ય અને અવ્યય કહેવાય છે પરતુ એમ સમજવાની ભૂલ ન કરવી કે જીવ દેવ નારક આદિ પર્યાયની દૃષ્ટિથી પણ નિત્ય છે એવી જ રીતે પુદ્ગલ દ્રવ્ય સત્ત્વ મૂર્ત્ત્વ, અચેતનત્વ ધર્મોનો પરિત્યાગ કરતું નથી અથી તેમાં નિત્યતા છે. ઘટ આદિ પર્યાયોની અપેક્ષાથી નિત્યતા નથી

ધર્મદ્રવ્ય સત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વ અસખ્યેય પ્રદેશત્વ લોકવ્યાપિત્વ વગેરે ધર્મોનો પરિત્યાગ ન કરતો થકો હસેશા સ્થિર રહે છે, પર્યાયની દૃષ્ટિથી નહીં અર્થાત્ પરમાણુ અગર યજ્ઞદત્તની ગતિમાં નિમિત્ત હોવા રૂપ પર્યાયની અપેક્ષાથી તેમાં નિત્યતા નથી ગમનકર્તાના લેહથી ગતિ ઉપકારિત્વ પણ ભિન્ન થતું રહે છે અર્થાત્ તેના પૂર્વાપર પર્યાયોમાં પરિવર્તન થતું રહે છે એવી જ રીતે અધર્મ દ્રવ્ય પણ સત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વ આદિ ધર્મોનો કદી પરિત્યાગ ન કરવાના કારણે નિત્ય છે પરતુ વિભિન્ન પદાર્થોની સ્થિતિમાં નિમિત્ત બનવા રૂપ પર્યાયોની અપેક્ષાથી અનિત્ય છે

આકાશ સત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વ અનન્તપ્રદેશિત્વ અવગાહના આદિ ગુણોને કારણે નિત્ય છે પરંતુ અવગાહક વસ્તુઓના લેહના કારણે તેના અવગાહમાન પરિણામમાં પણ લેહ થતો રહે છે એ દૃષ્ટિએ તે અનિત્ય છે અલોકાકાશમાં જીવપુદ્ગલ વગેરે અવગાહક નથી તો પણ ત્યાં અગુરુ-લઘુ વગેરે પર્યાય ભિન્નાભિન્ન હોય છે જો એવું ન માનીએ તો અલોકાકાશમાં સ્વત ઉત્પાદ તથા વ્યય થશે નહીં તેમજ ન પરાપેક્ષ થશે આવી સ્થિતિમાં ત્યાં ઉત્પાદ વ્યય અને ક્રોધ્ય ન હોવાથી સત્ત્વ લક્ષ્ય પણ ઘટિત થશે નહીં આથી જે પદાર્થ સત્ ભાવથી નષ્ટ થયો નથી, થતો નથી અને થશે નહીં તે જ નિત્ય કહેવાય છે,

અથવા—ક્ષણ—ક્ષણમાં વિવિધ પ્રકારના પરિણમન થતાં રહેવા છતાં પણ વસ્તુનું પોતાના મૂળ અસ્તિત્વથી અર્થાત્ ક્રોધ્ય રૂપ અશથી ન બસવું નિત્યત્વ કહેવાય છે

શકા—ઉત્પત્તિ અને વિનાશ પર્યાય દ્રવ્યથી અભિન્ન છે, આથી પર્યાયનો વિનાશ થવાથી દ્રવ્યનો પણ વિનાશ થઈ જવો જોઈએ

સમાધાન—જો ઘટ પર્યાયનો વિનાશ થવા પર માટીનો પણ વિનાશ જોઈ શકાત અને માટીનો વિનાશ થવા પર પુદ્ગલ દ્રવ્યનો પણ નાશ થઈ જતો તો આ પ્રમાણે કહી શકાત પરંતુ એવું તો દેખાતું નથી અન્વયી માટીનો અથવા પુદ્ગલભતિનો કેઈ પણ અવસ્થામાં અભાવ જોઈ શકાતો નથી કારણે કે તેનું તો હતું તે જ નામ કાયમ રહે છે, તેનું જ્ઞાન પણ થતું રહે છે અને મૃત્તિકામાધ્ય વ્યવહાર પણ થતો રહે છે જો ઘડાનો અભાવ થયા પછી કશું પણ ઉપલબ્ધ ન થાત તો ખુદ્ધિમાન પુરૂષ વિશ્વાસ કરી લેત કે પર્યાયનો અભાવ થવાથી

દ્રવ્યનો પણ અભાવ થઈ જાય છે પરંતુ પર્યાયની નિવૃત્તિ થઈ જવા છતા પણ માટીનો મદ્દ ભાવ કાયમ રહે છે આથી દ્રવ્યનો વિનાશ હોવાનું સ્વીકારી શકાય નહીં જ્યા પ્રત્યક્ષથી વિરોધ આવતો હોય ત્યા દલીલ માટે કેઈ અવકાશ રહેતો નથી આ રીતે યુક્તિ (દલીલ) અને આગમ પ્રમાણથી 'તદ્ભાવવચ્ચં નિત્યમ્' એ સાબીત થયું.'

વ્યાખ્યાપ્રસ્તુતિ—(ભગવતી) સૂત્રના શતક ૧૪, ઉદ્દેશક ૪મા કહ્યુ છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! પરમાણુ પુદ્ગલ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! દ્રવ્યની અપેક્ષાથી ક્વચિત્ શાશ્વત છે અને વર્ણુ પર્યાય અને સ્પર્શ પર્યાયથી ક્વચિત્ અશાશ્વત છે આ પ્રકારે જીવાભિગમ ના ૩. ત્રીજી પ્ર ઉ ૧ સુત્ર ૭૭મા પણ કહ્યુ છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ? પરમાણુ પુદ્ગલ શુ શાશ્વત છે અથવા અશાશ્વત છે—

ઉત્તર—ગૌતમ—દ્રવ્યની અપેક્ષાથી શાશ્વત છે—અથવા નિત્ય છે અને વર્ણુ પર્યાય રસ પર્યાય, ગંધ પર્યાય, અને સ્પર્શ પર્યાયની અપેક્ષાથી અશાશ્વત અનિત્ય છે ભગવતી સૂત્ર શ ૭ ઉ ૨ મા પણ કહ્યુ છે.

પ્રશ્ન—ભગવત ! જીવ શાશ્વત છે અથવા અશાશ્વત છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ—ક્વચિત્-શાશ્વત છે ક્વચિત્ અશાશ્વત છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! કયા હેતુથી એવુ કહેવામાં આવ્યુ છે કે જીવ ક્વચિત્ શાશ્વત અને ક્વચિત્ અશાશ્વત છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી શાશ્વત છે અને ભાવ અર્થાત્ પર્યાયની દૃષ્ટિથી અશાશ્વત છે હે ગૌતમ ! આ હેતુથી એમ કહેવામા આવ્યુ છે કે જીવ ક્વચિત્ શાશ્વત ક્વચિત્ અશાશ્વત છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! નૈરચિકજીવ શુ શાશ્વત છે ? કે અશાશ્વત ?

ઉત્તર—જેવુ જીવોના વિષયમા કહેવામાં આવ્યું છે તે રીતે નૈરચિકોના વિષયમા સમજવુ એવી જ રીતે વૈમાનિકો તથા ચોવીસે દડકોના જીવોના સંબંધમાં સમજ લેવુ એમ એ કે યદા કથચિત્ નિત્ય અને કથચિત્ અનિત્ય છે ॥ ૨૬ ॥

‘અપિચ્ચળપિપર્હિ અગેનંતે’ ॥૨૭॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—પ્રધાનતા અને અપ્રધાનતાની વિવક્ષા કરવાથી અનેકાન્તની સિદ્ધિ થાય છે ॥ ૨૭ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં એ પ્રતિપાદન કર્યું કે ઘટ વગેરે પ્રત્યેકવસ્તુ પર્યાયાર્થિક નયથી ઉત્પાદ અને વ્યયથી યુક્ત હોવાના કારણે અનિત્ય હોવા છતા પણ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષા મૂર્તિકા દ્રવ્યનો અન્વય હોવાના કારણે નિત્ય પણ છે પરંતુ આ કથન પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવુ પ્રતીત થાય છે જે વસ્તુ અનિત્ય છે તે જ નિત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ભલા ? જો નિત્ય છે તો વિનાશ અને ઉત્પાદન હોવુ અસભવ છે અને જો અનિત્ય છે તો કાયમ ન રહેવાના કારણે નિત્યતામા વિરોધ આવે છે આ આ શકાનુ સમાધાન કરવાના આશયથી કહીએ છીએ—

કેઈ પણ વસ્તુ સત્ રૂપથી ઉત્પન્ન થતી નથી તેમજ નાશ પણ થતી નથી આથી સૂત્રમાં ભાવ શબ્દના ગ્રહણથી પરિણામી નિત્યતા જ સમજવી જોઈએ, કૂટસ્થનિત્યતા નહીં જો કૂટસ્થ નિત્યતા જ ગ્રહણ કરવાની હોત તો “તદ્વ્યયં નિત્યમ્” એવું સૂત્ર હોત

જે વસ્તુમા કેઈ પણ રૂપમા વિકાર થતો નથી તે નિત્યત્વરૂપ જ હોય છે એવી જ રીતે બધી અન્વયી મૃત્પિન્ડ તથા સુવર્ણ આદિનું ઉપલક્ષણ બાણુ જોઈએ સત્ત્વ છએ દ્રવ્યેમા વ્યાપક સત્ત્વ' જ છે જીવ સત્ છે તે પોતાના ચૈતન્ય અમૂર્ત્ત્વ અસખ્યાતપ્રદેશત્વ સ્વભાવનો પરિત્યાગ કરતો નથી પોતાના આ ગુણધર્મોથી તેનો કેઈ કાળે નાશ થયો નથી, નાશ પામતો નથી અને નાશ પામશે નહીં આથી જ જીવ અવિનાશી, નિત્ય અને અવ્યય કહેવાય છે પરતુ એમ સમજવાની ભૂલ ન કરવી કે જીવ દેવ નારક આદિ પર્યાયની દૃષ્ટિથી પણ નિત્ય છે એવી જ રીતે પુદ્ગલ દ્રવ્ય સત્ત્વ મૂર્ત્ત્વ, અચેતનત્વ ધર્મોનો પરિત્યાગ કરતુ નથી અથી તેમા નિત્યતા છે. ઘટ આદિ પર્યાયોની અપેક્ષાથી નિત્યતા નથી

ધર્મદ્રવ્ય સત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વ અસખ્યેય પ્રદેશત્વ લોકવ્યાપિત્વ વગેરે ધર્મોનો પરિત્યાગ ન કરતો થકો હસેશા સ્થિર રહે છે, પર્યાયની દૃષ્ટિથી નહીં અર્થાત્ પરમાણુ અગર યજ્ઞદત્તની ગતિમા નિમિત્ત હોવા રૂપ પર્યાયની અપેક્ષાથી તેમા નિત્યતા નથી ગમનકર્તાના ભેદથી ગતિ ઉપકારિત્વ પણ ભિન્ન થતુ રહે છે અર્થાત્ તેના પૂર્વાપર પર્યાયોમા પરિવર્તન થતુ રહે છે એવી જ રીતે અધર્મ દ્રવ્ય પણ સત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વ આદિ ધર્મોનો કદી પરિત્યાગ ન કરવાના કારણે નિત્ય છે પરતુ વિભિન્ન પદાર્થોની સ્થિતિમા નિમિત્ત બનવા રૂપ પર્યાયોની અપેક્ષાથી અનિત્ય છે

આકાશ સત્ત્વ અમૂર્ત્ત્વ અનન્તપ્રદેશિત્વ અવગાહના આદિ ગુણોને કારણે નિત્ય છે પરતુ અવગાહક વસ્તુઓના ભેદના કારણે તેના અવગાહમાન પરિણામમાં પણ ભેદ થતો રહે છે એ દૃષ્ટિએ તે અનિત્ય છે અલોકાકાશમાં જીવપુદ્ગલ વગેરે અવગાહક નથી તો પણ ત્યાં અગુરુલઘુ વગેરે પર્યાય ભિન્નાભિન્ન હોય છે જો એવું ન માનીએ તો અલોકાકાશમા સ્વત ઉત્પાદ તથા વ્યય થશે નહીં તેમજ ન પરાપેક્ષ થશે આવી સ્થિતિમાં ત્યા ઉત્પાદ વ્યય અને ક્રોધ્ય ન હોવાથી સત્ત્વ લક્ષ્ય પણ ઘટિત થશે નહીં આથી જે પદાર્થ સત્ ભાવથી નષ્ટ થયો નથી, થતો નથી અને થશે નહીં તે જ નિત્ય કહેવાય છે,

અથવા—ક્ષણ-ક્ષણમા વિવિધ પ્રકારના પરિણમન થતા રહેવા છતા પણ વસ્તુનું પોતાના મૂળ અસ્તિત્વથી અર્થાત્ ક્રોધ્ય રૂપ અશથી ન ખસવું નિત્યત્વ કહેવાય છે

શકા—ઉત્પત્તિ અને વિનાશ પર્યાય દ્રવ્યથી અભિન્ન છે, આથી પર્યાયનો વિનાશ થવાથી દ્રવ્યનો પણ વિનાશ થઈ જવો જોઈએ.

સમાધાન—જો ઘટ પર્યાયનો વિનાશ થવા પર માટીનો પંજુ વિનાશ જોઈ શકાત અને માટીનો વિનાશ થવા પર પુદ્ગલ દ્રવ્યનો પણ નાશ થઈ જત તો આ પ્રમાણે કહી શકાત પરતુ એવું તો દેખાતુ નથી અન્વયી માટીનો અથવા પુદ્ગલભતિનો કેઈ પણ અવસ્થામા અભાવ જોઈ શકાતો નથી કારણ કે તેનું તો હતુ તે જ નામ કાયમ રહે છે, તેનું જ્ઞાન પણ થતુ રહે છે અને મૃત્તિકાસાધ્ય વ્યવહાર પણ થતો રહે છે' જો ઘડાનો અભાવ થયા પછી કશું પણ ઉપલબ્ધ ન થાત તો બુદ્ધિમાન પુરૂષ વિન્ધાશ કરી લેત કે પર્યાયનો અભાવ થવાથી

દ્રવ્યનો પણ અભાવ થઈ જાય છે પરંતુ પર્યાયની નિવૃત્તિ થઈ જવા છતાં પણ માટીનો મદ-ભાવ કાયમ રહે છે આથી દ્રવ્યનો વિનાશ હોવાનું સ્વીકારી શકાય નહીં ત્યાં પ્રત્યક્ષથી વિરોધ આવતો હોય ત્યાં દલીલ માટે કોઈ અવકાશ રહેતો નથી આ રીતે યુક્તિ (દલીલ) અને આગમ પ્રમાણથી 'તદ્ભાવચયં નિત્યમ્' એ સાબીત થયું

વ્યાખ્યાપ્રસંગિત—(ભગવતી) સૂત્રના શતક ૧૪, ઉદ્દેશક ૪મા કહ્યું છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! પરમાણુ પુદ્ગલ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! દ્રવ્યની અપેક્ષાથી ક્વચિત્ શાશ્વત છે. અને વર્ણુ પર્યાય અને સ્પર્શ પર્યાયથી ક્વચિત્ અશાશ્વત છે આ પ્રકારે જીવાભિગમ ના. ૩ ત્રીજી પ્ર ઉ ૧. સૂત્ર ૭૭માં પણ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન—ભગવત ? પરમાણુ પુદ્ગલ શુ શાશ્વત છે અથવા અશાશ્વત છે—

ઉત્તર—ગૌતમ—દ્રવ્યની અપેક્ષાથી શાશ્વત છે—અથવા નિત્ય છે અને વર્ણુ પર્યાય રસ પર્યાય, ગંધ પર્યાય, અને સ્પર્શ પર્યાયની અપેક્ષાથી અશાશ્વત અનિત્ય છે ભગવતી સૂત્ર શ ૭ ઉ ૨ માં પણ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન—ભગવત ! જીવ શાશ્વત છે અથવા અશાશ્વત છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ—ક્વચિત્-શાશ્વત છે ક્વચિત્ અશાશ્વત છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! કયા હેતુથી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ ક્વચિત્ શાશ્વત અને ક્વચિત્ અશાશ્વત છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી શાશ્વત છે અને ભાવ અર્થાત્ પર્યાયની દૃષ્ટિથી અશાશ્વત છે હે ગૌતમ ! આ હેતુથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ ક્વચિત્ શાશ્વત ક્વચિત્ અશાશ્વત છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! નૈરયિકજીવ શુ શાશ્વત છે ? કે અશાશ્વત ?

ઉત્તર—એવું જીવોના વિષયમા કહેવામાં આવ્યું છે તે રીતે નૈરયિકોના વિષયમા સમજવું એવી જ રીતે વૈમાનિકો તથા ચોવીસે દંડકોના જીવોના સમંધમા સમજ લેવું એમને કે બધા કથ ચિત્ નિત્ય અને કથ ચિત્ અનિત્ય છે ॥ ૨૬ ॥

‘અપિયણાપિયર્હિ અણેગંતં’ ॥૨૭॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—પ્રધાનતા અને અપ્રધાનતાની વિવક્ષા કરવાથી અનેકાન્તની સિદ્ધિ થાય છે ॥ ૨૭ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં એ પ્રતિપાદન કર્યું કે ઘટ વગેરે પ્રત્યેકવસ્તુ પર્યાયાર્થિક નયથી ઉત્પાદ અને વ્યયથી યુક્ત હોવાના કારણે અનિત્ય હોવા છતાં પણ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષા મૂતકા દ્રવ્યનો અનવય હોવાના કારણે નિત્ય પણ છે પરંતુ આ કથન પરસ્પર વિરુદ્ધ એવું પ્રતીત થાય છે જે વસ્તુ અનિત્ય છે તે જ નિત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ભલા ? જો નિત્ય છે તો વિનાશ અને ઉત્પાદન હોવું અસભવ છે અને જો અનિત્ય છે તો કાયમ ન રહેવાના કારણે નિત્યતામા વિરોધ આવે છે આ આ શકાનું સમાધાન કરવાના આશયથી કહીએ છીએ—

કોઈ ધર્મની મુખ્ય રૂપથી વિવક્ષા કરવાથી અને કોઈ ધર્મની અપ્રધાન રૂપથી વિવક્ષા કરવાથી અનેકાન્તની સિદ્ધિ થાય છે

પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક ધર્મોનો અખન્ડ પિન્ડ છે તેમાથી પોતાની વિવક્ષા અનુસાર જે કોઈ ધર્મને વિવક્ષિત કરે છે તે ધર્મ અર્પિત કહેવાય છે અને બાકીનો ધર્મ વિદ્યમાન હોવા છતા પ્રયોજન ન હોવાને કારણે કહેવામા ન આવે ત્યારે તે અનર્પિત કહેવાય છે આ રીતે અર્પિત અને અનર્પિતથી અર્થાત્ ધર્મોને મુખ્ય અને ગૌણ કરવાથી વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક સિદ્ધ થાય છે આ કારણથી જ તે નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે આથી પૂર્વોક્ત વિરોધતુ ખ ડન થઈ જાય છે

તે આ રીતે છે—કોઈ પુરુષ બાપ કહેવાય છે તે પોતાના પુત્રની અપેક્ષાથી બાપ છે પરતુ તે બાપનો પણ કોઈ બાપ હોય છે તેની અપેક્ષાથી તે બાપ પુત્ર પણ કહેવાય છે આની સાથે જ પિતા અને પુત્ર કહેવરાવવાળો પુરુષ પોતાના ભાઈની અપેક્ષાથી ભાઈ પણ કહેવાય છે એ જ રીતે પોતાના દાદાથી અપેક્ષાથી પૌત્ર મામાની અપેક્ષાથી ભાણીયો અને દાદીમાની અપેક્ષાથી દોહિત્ર કહેવાય છે—આમ એક જ પુરુષમાં જનક અને જન્મ વગેરેનો આ વ્યવહાર પરસ્પર વિરુદ્ધ જેનો ભાસે છે તે પણ હકીકતમા તે વિરુદ્ધ નથી

આવી જ રીતે એક જ ઘડો અગર પાટલો વગેરે માટી વગેરે સામાન્યની વિવક્ષા કરવાથી નિત્ય કહેવાય છે, પણ ઘડો વગેરે પર્યાયોની વિવક્ષા કરવાથી પર્યાયાર્થિક—નયની અપેક્ષાથી અનિત્ય પણ કહેવાય છે આત્મા નિત્ય હોવા છતા પણ પર્યાયનયથી અનિત્ય પ્રતીત થાય છે આ કારણથી જ તેમા ‘મૃત’ જેવો વ્યવહાર થાય છે

તે સામાન્ય અને વિશેષ જે ક્રમશઃ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયના વિષય છે, કથ-ચિત્ અલેહ અને લેહ દ્વારા વ્યવહારના હેતુ હોય છે કહ્યુ પણ છે—

પરિણમનનો અર્થ છે અર્થાન્તર થવો અર્થાત્ એક પર્યાયનો નાશ થઈ બીજા પર્યાયનુ ઉત્પન્ન થવુ પરિણમનના સ્વરૂપના જ્ઞાતા વિદ્વાન વસ્તુનુ હમેશા જેમનુ તેમ ટકી રહેવુ અથવા સર્વથા વિનષ્ટ થઈ જવાને પરિણામ માનતા નથી

આ રીતે અર્પિત અને અનર્પિતની સિદ્ધિ થવાથી એક જ પદાર્થમા નિત્યતા વગેરે ઘણા ધર્મો જે પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવા પ્રતીત થાય છે પરતુ હકીકતમા વિવક્ષાલેહના કારણે વિરુદ્ધ નથી, પ્રતિભાસિત થાય છે ॥ ૨૭ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પહેલા બતાવ્યુ કે સમસ્ત વસ્તુઓ ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળી છે આ સબ ધમા પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે જે વસ્તુ ઉત્પાદ અને વિનાશ-વાળી છે તે ધ્રૌવ્ય સ્વભાવવાળી અર્થાત્ નિત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ? અગર વસ્તુ સત્ છે તેો અસત્ થઈ શકતી નથી અને જો નિત્ય છે તેો અનિત્ય થઈ શકતી નથી આથી વસ્તુનુ પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ સિદ્ધ કરી શકાતુ નથી અને આ કારણે તે સગત નથી—

ઉત્પાદ અને વ્યયનો નિત્યતા સાથે વિરોધ છે અને નિત્યતાનો ઉત્પાદ અને વ્યય સાથે વિરોધ છે જેમ પાણી અને અગ્નિ અથવા છાયડો અને તડકો પરસ્પરમા અત્યન્ત વિરુદ્ધ છે તે જ રીતે ધ્રૌવ્યની સાથે ઉત્પાદ—વ્યયનો વિરોધ છે તેઓ એક જગ્યામા રહી શકતા નથી

આ સંજોગોમા વસ્તુનું લક્ષણ ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રૌવ્ય કહેવું વિઠન જનો માટે મનોરજક કોઈ શકતું નથી આ શકાનું સમાધાન કરવા માટે દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક નય અનુસાર કોઈ ધર્મને પ્રધાન અને કોઈને અપ્રધાન વિવક્ષિત કરીને એક જ વસ્તુમા સત્તા, અસત્તા, નિત્યતા અને અનિત્યતાને સદ્લાવ બતાવીને ઉકત વિરોધનું ખ ડન કરીએ છીએ

પ્રધાન અને અપ્રધાન રૂપથી વિવક્ષા કરવાથી અર્થાત્ કોઈ ધર્મને પ્રધાન રૂપમા અને કોઈને ગૌણ રૂપમા વિવક્ષિત કરવાથી એક જ વસ્તુ અનેકાન્તાત્મક-થોડી નિત્ય અને થોડી અનિત્ય થઈ જાય છે તે આ રીતે-ધરાદિ વસ્તુઓમા દ્રવ્યાર્થિકનયની પ્રધાનતાથી વિવક્ષા કરીને, મૃત્તિકા દ્રવ્યનો અનવય જોવાથી દ્રૌવ્ય રૂપ સ્થિતિ-અશને અર્પિત-ગ્રહણ કરવાથી તેનાથી સાક્ષાત્ વિરૂદ્ધ અનર્પિત ઉત્પાદ અને વ્યયનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે

દ્રૌવ્ય દ્રવ્ય ઉત્પાદ રૂપ, વ્યય રૂપ પૂર્વોત્તર પર્યાયને ધારણ કરે છે, ઉત્પાદ પર્યાય અગર વ્યયપર્યાય પૂર્વોત્તર પર્યાયોમા અનુગમન કરતા નથી આથી ઉત્પાદ અને વ્યય વિલિન્ન અને વિલક્ષણ છે એ સ્વાભાવિક રીતે જ જ્ઞાત થઈ જાય છે આ રીતે અર્પણ અને અનર્પણ દ્વારા ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રૌવ્ય સ્વરૂપ વસ્તુ નિત્ય અને અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે

પ્રયોજન અનુસાર કદાચિત્ કોઈ ધર્મ વચનથી અર્પિત વિવક્ષિત કરવામા આવે છે અને બીજો ધર્મ અધિકાર હોવા છતાં પણ પ્રયોજન ન હોવાથી અનર્પિત-અવિવક્ષિત હોય છે પરતુ આટલાથી એમ ન સમજવું જોઈએ કે તે વસ્તુમા વિવક્ષિત ધર્મ જ છે તેમા અવિવક્ષિત ધર્મ પણ રહે જ છે આથી ન્યારે નિત્યતાને પ્રધાનતા આપવામા આવે છે ત્યારે પણ વસ્તુમાં પર્યાયની અપેક્ષાથી અનિત્યતા રહે છે અને પ્રયોજનવશાત્ ન્યારે પર્યાયની સુખ્યતાથી અનિત્યતાનું વિધાન કરવામા આવે છે ત્યારે વસ્તુમા નિત્યતા પણ વિદ્યમાન રહે છે

સ્થાનાગસૂત્રના ૧૦મા સ્થાનમા કહ્યું છે અર્પિત અને અનર્પિત ॥૨૦ ૨૭।

‘વિમાયણિદ્ધ લુબ્ધક્ત્તણેણ સંચાણ વઘો’ ॥૨૦ ૨૮।

મૂળસૂત્રાર્થ—વિસદૃશ પરિમાણમા સ્તિગ્ધતા અને રક્ષતા હોવાથી સ્ક ધોનો બન્ધ થાય છે.

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા કહેવાયુ કે સેહ અને સઘાત રૂપ પૃથક્ત્વથી પરમાણુ પુદ્ગલોનો સ્ક ધ રૂપમાં ઉત્પાદ થાય છે તો શુ બે પરમાણુઓનો સંયોગ થવાથી જ દ્રવ્યુક આદિ સ્ક ધ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અથવા અન્ય કોઈ વિશેષતાથી ઉત્પન્ન થાય છે ? એવી શકા થવા પર એકત્વ પરિણામ રૂપ બન્ધથી સ્ક ધની નિષ્પત્તિ થાય છે એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે આમા પણ આ શકા ઉત્પન્ન થાય છે કે પુદ્ગલ ભત્તિની સમાનતા હોવા છતાં પણ કોઈ પુદ્ગલોનો બન્ધ થાય છે અને કોઈનો કેમ બન્ધ થતો નથી ? આ શકાનું સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

વિસદૃશ અશવાળા સ્તિગ્ધ અને રક્ષ પુદ્ગલોનો બન્ધ થાય છે આથી એ સાબીત થયુ કે જો કે સમસ્ત પુદ્ગલોમા પુદ્ગલપણ સરખું છે તો પણ અનન્ત-પર્યાયવાળા કોઈ પુદ્ગલોનો વિલક્ષણ પરિણામથી પ્રાપ્ત સ્તિગ્ધત્વ અને રક્ષત્વનાં સામર્થ્યથી બન્ધ થાય છે જે પુદ્ગલોમાં પૂર્વેકત પ્રકારનું પરિણમન થતું નથી, તેનો બન્ધ થતો નથી

જે પુદ્ગલમા બાહ્ય અને આભ્યંતર કારણોનો મળેગ મળવાથી સ્નેહ પર્યાય પ્રકટ થઈ જાય છે, તે સ્તિગ્ધ પુદ્ગલ કહેવાય છે તે ચિકણો હોય છે તેનાથી વિપરીત પરિણામને રક્ષત્વ

કહે છે વિમાત્રનો અર્થ છે-અસમાન અશોવાળા આ રીતે અસમાન અશવાળા સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ બે પરમાણુઓનો પન્સ્પર સ્પર્શ રૂપ એકત્વ પરિણામાત્મક બન્ધ હોવા પર દ્રવ્યલુક સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે

આ જ રીતે ક્રમથી ત્ર્યલુક સ્કંધ પણ, દ્રવ્યલુક અને પરમાણુનો કે જે વિસદ્દશ માત્રામા સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ હોય, પરસ્પરમા સ્પર્શ થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે

સ્નેહ કોઈ પુદ્ગલમા એક ગુણ (અશ)વાળો કોઈમા બે વાળો કોઈમા ત્રણ, કોઈમા ચાર, કોઈમાં સપ્ત્યાત અસપ્ત્યાત અનન્ત અશવાળો સમજવો જોઈએ આવી જ રીતે કોઈ પુદ્ગલમા રૂક્ષતાનો કોઈમા બે ગુણ એવી રીતે કોઈમા અનન્ત ગુણ હોય છે જેમ પાણી, બકરીનું દૂધ, ગાયનું દૂધ, ભેશનું દૂધ, ઊટડીનું દૂધ અને ઘેટીના દૂધમા તથા ધીમા સ્નિગ્ધતા ગુણનું એાછા વત્તાપણુ રહે છે અને પાણુ ધૂળ, રજકણુ તથા રેતી વગેરેમા રૂક્ષતા ગુણુ એાછા વધતા રૂપમા દેખાય છે એવી જ રીતે પરમાણુઓમા પણ સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા ગુણુના પ્રકર્ષ અને અપ્રકર્ષનું અનુમાન કરવામા આવે છે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ૧૩મા પદના ૧૮૫મા સૂત્રમા કહ્યુ છે- પ્રશ્ન- ભગવત્ ! બન્ધન પરિણામ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ? ઉત્તર-ગૌતમ ! બે પ્રકારના કહ્યાં છે જેમ કે સ્નિગ્ધબન્ધન પરિણામ અને રૂક્ષબન્ધન પરિણામ

સમાન સ્નિગ્ધતાથી અને સમાન રૂક્ષતાથી બન્ધન થતુ નથી, પરતુ સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા ન્યારે વિવદ્દશ પરિમાણુમા થાય છે ત્યારે જ સ્કંધોનો બન્ધ થાય છે

સ્નિગ્ધ પુદ્ગલના બે અશ અધિક સ્નિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે અને રૂક્ષના બે અશ અધિક રૂક્ષ પુદ્ગલ સાથે સ્નિગ્ધનો રૂક્ષ સાથે બન્ધ થાય છે, પરતુ જઘન્ય ગુણુવાળા પુદ્ગલનો કોઈની સાથે પણ બન્ધ થતો નથી ૥૨૮।

તત્વાર્થ(નિયુક્તિ)—પહેલા કહેવાઈ ગયુ છે કે એકત્વ રૂપ સઘાતથી દ્રવ્યલુક આદિ સ્કંધોની ઉત્પન્નિ થાય છે, પણ તે સઘાત સયોગસામાન્યથી થાય છે અથવા વિશેષ પ્રકારના સયોગથી થાય છે ? આ પ્રશ્નનુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ-સયોગ થવાથી બદ્ધનો સઘાત થાય છે અને સઘાત થવા પર બદ્ધનુ સ્કંધ રૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે

એકત્વપરિણામ રૂપ બન્ધ બે પરમાણુઓનો અથવા ઘણા પરમાણુઓનો કઈ રીતે થાય છે ? શુ એક પરમાણુમા બીજા પરમાણુનો પ્રવેશ હોવાથી થાય છે અથવા સ પૂર્ણ રીતે પ્રવેશ ન થવા પર પણ બન્ધ થઈ જાય છે ? પરમાણુઓમા પોલાપણુ તો હોતુ નથી એથી તેઓ એક બીજામા ખેંચી શકતા નથી પરતુ પરમાણુઓના પરિણુમન વિશેષથી જ સર્વથા સર્વાત્મતા બન્ધ થઈ જાય છે,

આથી એવુ સાબિત થયુ કે લોખડના ગોળામા અગ્નિ જેમ સમાઈ જાય છે તેવી રીતે એક પરમાણુ બીજા પરમાણુમા સમાતો નથી તો પણ ગુણુની વિશેષતાના કારણે સર્વાત્મતા પૂર્ણ રૂપથી એકત્વપરિણામ રૂપ બન્ધ થઈ જાય છે પરન્તુ ગુણુની વિશેષતાના કારણે બન્ધ કઈ રીતે થઈ જાય છે ? એ જાતની આશંકા થાય માટે કહીએ છીએ—

અસમાન અશોમા સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા હોવાથી બધ થાય છે સ્નેહનો અર્થ છે ત્રિકામપણુ ન્યારે રૂક્ષતાનો અર્થ છે લૂખાપણુ આ બને, પુદ્ગલોના સ્પર્શનામના ગુણુની

અવસ્થાઓ છે પરમાણુઓમાંથી એક સ્નિગ્ધ અને બીજું રૂક્ષ હોય છે અને તે સ્નિગ્ધતા તથા રૂક્ષતા જ્યારે વિસદૃશ માત્રામા થાય છે ત્યારે તેમનો પરસ્પર બંધ થઈ જાય છે

આ રીતે વિલિનન માત્રા (અશ) વાળા પરસ્પરમા સચુકત સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષ પરમાણુ આદિ પુદ્ગલોના એકત્વ પરિણમન રૂપ બંધનથી દ્રવ્યલુક આદિ સ્કંધ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે આ રીતે એક જગ્યાએથી વિભેગ પામે છે અને બીજી જગ્યાને પૂરે છે બીજામા મીલન થાય છે, આ રીતે પૂરણ અને ગલનનું કારણ તે પુદ્ગલ કહેવાય છે પૂરક થઈને તે સ્કેધોને ઉત્પન્ન કરે છે અને ગલન કરીને સ્કેધમા ભેદ ઉત્પન્ન કરે છે. જેટલા પણ બંધન છે બધા સયોગ-પૂર્વક જ થાય છે સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતાની વિશેષતાના કારણે પરમાણુનો બીજા પરમાણુ સાથે સંલેખરૂપ બંધ થાય છે.

બધા પરમાણુઓમા સ્નિગ્ધતા એક સરખી હોતી નથી કોઈમા એક ગુણ (ડિગ્રી) સ્નિગ્ધતા હોય છે, કોઈમા અસખ્યાત ગુણ અને કોઈમા અનન્તા ગુણ પણ સ્નિગ્ધતા હોય છે.

પાણીમા થોડી સ્નિગ્ધતા છે તેની અપેક્ષા બકરીના દૂધમા વધારે છે અને પછી ગાય ભે સ ઊંટી તથા ઘેટીના દૂધમાં કમશ વધુ-વધુ સ્નિગ્ધતા (ચિકાસપણું) જોવામાં આવે છે. ઘીમા તેથી પણ વિશેષ હોય છે એવી જ રીતે રૂક્ષતા પણ ઓછા વધુ માત્રામાં વિદ્યમાન રહે છે કોઈ પુદ્ગલહીન રૂક્ષતાવાળો કોઈ મધ્યમ રૂક્ષતાવાળો કોઈ ઉત્કૃષ્ટ રૂક્ષતાવાળો હોય છે.

કોઈમા સખ્યાત, કોઈમાં અસખ્યાત અને કોઈમા અનન્ત ગુણ રૂક્ષતા હોય છે આ રીતે સ્નિગ્ધતા (ચિકાણાપણું) અને રૂક્ષતા (લૂખાપણું)ના કારણે પરમાણુઓમાં સંલેખ થાય છે અને તેઓ એકમેકની સાથે બંધાયે જાય છે બદ્ધ થવા પર સ્કેધની ઉત્પત્તિ થાય છે પુદ્ગલદ્રવ્યોનો આ રીતે બંધ થવો પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ છે

સ્થૂળ જે ઘટ પટ આદિ પુદ્ગલ સ્કંધ છે અને જે પ્રત્યક્ષથી પ્રતીત થાય છે તે જ પરમાણુઓના બંધના અનુમાપક છે અર્થાત્ તેમને જોવાથી પરમાણુઓના બંધનું અનુમાન કરી શકાય છે કારણ કે પરમાણુઓનો સંઘાત થવા વગર મહાન્ આકાર ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી આ રીતે પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ ઘટ આદિ પિન્ડોથી પરમાણુઓના સંલેખ બંધનું અનુમાન થાય છે આથી એવું સમજવું જોઈએ કે સ્નેહ ગુણવાળા અને રુક્ષ ગુણવાળા-પરમાણુઓનો બંધ થાય છે

પરંતુ એવો નિયમ નથી કે બધા સ્નિગ્ધતા ગુણવાળા પુદ્ગલોનો બધા રુક્ષ પુદ્ગલોની સાથે બંધ થઈ જ જાય છે જો કોઈ પુદ્ગલમાં એક ગુણ સ્નિગ્ધતા છે તો એક ગુણ રુક્ષતાવાળા પુદ્ગલની સાથે તેનો બંધ થતો નથી કારણ કે બંને જ પુદ્ગલ જઘન્ય ગુણવાળા છે આથી તેમનામા ગુણની વિસદૃશતા અર્થાત્ વિષમ પરિમાણ નથી સ્વસ્થાનની અપેક્ષાથી સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો સ્નિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે બંધ થતો નથી એવી જ રીતે એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો એક ગુણ રુક્ષ પુદ્ગલ સાથે બંધ થતો નથી એક ગુણ સ્નિગ્ધ અને એક ગુણ રુક્ષ પુદ્ગલોનો સયોગ થવા છતાં પણ તથા તેમા સ્નિગ્ધતા તથા રુક્ષતા હોવા છતાં પણ પરસ્પર બંધ થતો નથી

આ પુદ્ગલોનો બંધ ન થવાનું કારણ તો તેમા તે રૂપમાં પરિણત થવાની શક્તિનો અભાવ જ પ્રતીત થાય છે પુદ્ગલોમા પરિણમન કરવાની શક્તિઓ ક્ષેત્ર અને કાળ અનુસાર

વિચિત્ર પ્રકારની હોય છે તેમાથી કોઈ સ્વાભાવિક અને કોઈ-કોઈ પ્રયત્નસાપેક્ષ થયા કરે છે જ્ઞાન્ય અર્થાત એક ડીઝી (અશ)નો સ્નેહ ગુણ અલ્પમાત્રામા હોવાને લીધે જ્ઞાન્ય ગુણવાળા રક્ષ પુદ્ગલને પરિણત કરવામા સમર્થ હોતો નથી એવી જ રીતે જ્ઞાન્ય રક્ષ ગુણવાળો પણ અલ્પ હોવાના કારણે જ્ઞાન્ય ગુણવાળા સ્નિગ્ધ પુદ્ગલોનો પોતાના રૂપમા પરિણત કરી શકતો નથી.

જ્ઞાન્યનો અર્થ છે—એક ગુણ સ્નિગ્ધ અગર એક ગુણ રક્ષ સ્નિગ્ધતા રુક્ષતા વગેરે ગુણોનુ પરિમાણ ઓછુ વધનું હોય જ છે, જેમ 'પાણીની અપેક્ષા બકરીનુ દૂધ વધારે સ્નિગ્ધ હોય છે, બકરીના દૂધથી ગાયનુ દૂધ વધારે સ્નિગ્ધ હોય છે એવી જ રીતે ગાયના દૂધથી ભેંસનુ, ભેંસના દૂધથી ઊંટડીનુ અને ઊંટડીના દૂધની અપેક્ષા ઘેટીનુ દૂધ અધિક સ્નિગ્ધ હોય છે એમા ઉત્તરોત્તર સ્નિગ્ધતા અધિક છે અને પૂર્વ પૂર્વમા રુક્ષતાનો અશ અધિક છે એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો જેમ એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે બન્ધ થતો નથી તેવી જ રીતે બે સખ્યાત અસખ્યાત અને અનન્ત ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે પણ બન્ધ થતો નથી

એવી જ રીતે એક ગુણ રુક્ષતાવાળા પુદ્ગલનો એક ગુણ રુક્ષતાવાળા તથા સખ્યાત અસખ્યાત અને અનન્ત ગુણ રુક્ષતાવાળા પુદ્ગલોની સાથે બન્ધ થતો નથી એવી જ રીતે જ્ઞાન્ય ગુણવાળા સ્નિગ્ધ અને જ્ઞાન્ય ગુણવાળા રક્ષ પુદ્ગલોનો પરસ્પર બન્ધ થતો નથી

બે ગુણ સ્નિગ્ધતાવાળા પુદ્ગલનો એક ગુણ રુક્ષતાવાળા પુદ્ગલની સાથે બન્ધ થતો નથી અને તે જ રીતે એક ગુણ સ્નિગ્ધતાવાળાનો બે ગુણ રુક્ષતાવાળા પુદ્ગલની સાથે બન્ધ થતો નથી કારણ કે એક ગુણ જ્ઞાન્ય ગુણ હોય છે જેમ જ્ઞાન્ય ગુણવાળા સ્નિગ્ધ અને રક્ષ પુદ્ગલોનો બન્ધ થતો નથી તેવી ૨ રીતે ગુણોની સમાનતા હોવાથી સદૃશ પુદ્ગલોનો બન્ધ થતો નથી

તે આ રીતે છે—તુલ્યગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો તુલ્યગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલ સાથે બન્ધ થતો નથી એ જ રીતે તુલ્યગુણ રક્ષપુદ્ગલનો તુલ્યગુણ રક્ષ પુદ્ગલ સાથે બન્ધ થતો નથી સરખા બળ અને ગુણવાળા બે મદ્દોની કુસ્તીની જેમ તેમા પરિણત કરવાની શક્તિ હોતી નથી પરતુ પચ્ચગુણ સ્નિગ્ધનો પચ્ચગુણરક્ષ પુદ્ગલની સાથે બન્ધ થાય છે સ્નિગ્ધતા ગુણની વિષમતા અગર રુક્ષતા ગુણની વિષમતા થવાથી સદૃશ પુદ્ગલોનો પણ બન્ધ થાય છે

આ પ્રકારે દ્વિગુણ સ્નિગ્ધનો ચતુર્ગુણ સાથે ત્રિગુણ સ્નિગ્ધનો પચ્ચગુણ સ્નિગ્ધ સાથે ચતુર્ગુણ સ્નિગ્ધનો ષડ્ગુણ સ્નિગ્ધની સાથે બન્ધ થાય છે એવી જ રીતે અનન્તગુણ સ્નિગ્ધની સાથે બધ સમજી લેવો જોઈએ આ રીતે રક્ષ ગુણની વિષમતા થવાથી પણ બન્ધ થાય છે તે બાતે જ સમજી લેવું જોઈએ

શકા—આવુ થવા છતા પણ એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો દ્વિગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલ સાથે બન્ધ થવો જોઈએ કેમકે ગુણની વિષમતા ત્યા પણ વિદ્યમાન છે

સમાધાન—આમ ન કહેજો બે ગુણ અધિક વિગેરે સદૃશ પુદ્ગલોનો જ પરસ્પર બન્ધ સ્વીકાર કરવામા આવ્યો છે આથી એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો બે અધિક ગુણવાળા સ્નિગ્ધની સાથે દ્વિગુણ અધિક સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો એક ગુણ સ્નિગ્ધ સાથે એક ગુણ રક્ષ પુદ્ગલનો દ્વિગુણ અધિક રક્ષ સાથે દ્વિગુણ અધિક રક્ષનો એક ગુણ રક્ષ પુદ્ગલ સાથે બન્ધ થતો નથી એક આદિ ગુણ અધિક સદૃશ બે સ્નિગ્ધ પુદ્ગલો અથવા રક્ષ પુદ્ગલોનો બન્ધ થતો નથી

તે એકાદિગુણ અધિક પુદ્ગલોમા મદ્દશ સ્તિગ્ધ પુદ્ગલોમા તથા મદ્દશ રૂક્ષ પુદ્ગલોમાં વિશિષ્ટ પરિણમનની શક્તિનો અભાવ હોય છે

એક ગુણ સ્તિગ્ધ પરમાણુ આદિ પુદ્ગલની અપેક્ષા દ્વિગુણ સ્તિગ્ધ પરમાણુ પુદ્ગલ એક ગુણ અધિક કહેવાય છે, બે ગુણ સ્તિગ્ધ પરમાણુ પુદ્ગલની અપેક્ષા ત્રણ ગુણ સ્તિગ્ધ પરમાણુ પુદ્ગલ એકગુણાધિક કહેવાય છે, ત્રણ ગુણ સ્તિગ્ધ પરમાણુ પુદ્ગલની અપેક્ષા ચતુર્ગુણ સ્તિગ્ધ પરમાણુ પુદ્ગલ એક ગુણાધિક કહેવાય છે એવી જ રીતે અનન્તગુણ પુદ્ગલ એક બીજાની અપેક્ષા એક ગુણાધિક સમજી લેવા બેઠએ

પૂર્વોક્ત દલીલ મુજબ આ સદ્દશ પુદ્ગલોનો પરસ્પર બંધ થતો નથી આ રીતે 'જઘન્યને છોડીને' આ વચન અનુસાર એક ગુણને છોડીને દ્વિગુણ પરમાણુ પુદ્ગલનો ત્રિગુણ પરમાણુ પુદ્ગલની સાથે બંધ થતો નથી એ જ રીતે ત્રિગુણનો ચતુર્ગુણ સાથે બંધ થતો નથી ઇત્યાદિ પ્રકારથી શેષ વિકલ્પોની યોજના સ્વય કરી લેવી બેઠએ.

આમ એક ગુણ રૂક્ષ પરમાણુ પુદ્ગલ આદિની અપેક્ષા દ્વિગુણ રૂક્ષ પરમાણુ પુદ્ગલ એક ગુણાધિક કહેવાય છે, બે ગુણ રૂક્ષતાવાળાની અપેક્ષા ત્રણ ગુણ રૂક્ષતાવાળા એક ગુણાધિક કહેવાય છે, ત્રણ ગુણ રૂક્ષની અપેક્ષા ચાર ગુણ રૂક્ષ એક ગુણાધિક કહેવાય છે એવી જ રીતે અનન્તગુણ રૂક્ષ એક ગુણાધિક હોય છે આ બધાં સદ્દશ પુદ્ગલોનો પરસ્પર બંધ થતો નથી એમનો બંધ ન થવાના સબંધમા પૂર્વોક્ત દલીલ સરખી છે—તે જ તર્ક અત્રે પણ લાગુ પડે છે

અહીં પણ જઘન્યવર્જ આ કથન અનુસાર દ્વિગુણનો ત્રિગુણ સાથે બંધ થતો નથી, ત્રિગુણનો ચતુર્ગુણ સાથે બંધ થતો નથી ઇત્યાદિ શેષ વિકલ્પોની યોજના સ્વય કરી લેવી બેઠએ પરંતુ પૂર્વોક્ત પ્રકારથી દ્વિગુણ સ્તિગ્ધનો ચતુર્ગુણ સ્તિગ્ધ સાથે બંધ થાય છે ત્રિગુણ સ્તિગ્ધ પુદ્ગલનો પચગુણ સ્તિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે બંધ થાય છે ઇત્યાદિ રૂપથી આગળ પણ સમજી લેવું બેઠએ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં કહ્યું છે—

સ્તિગ્ધ પુદ્ગલના બે અશ અધિક સ્તિગ્ધ પુદ્ગલ સાથે અને રૂક્ષના બે અશ અધિક રૂક્ષ પુદ્ગલ સાથે બંધ થાય છે સ્તિગ્ધ પુદ્ગલનો રૂક્ષ પુદ્ગલ સાથે બંધ થાય છે ભલે તેઓ સમગુણવાળા હોય અગર વિષમ ગુણવાળા આમા અપવાદએ જ છે કે જઘન્ય ગુણવાળાનો બંધ થઈ શકતો નથી

આ ગાથાના પૂર્વાર્ધમા પ્રતિપાદિત કરવામા આવ્યું છે કે જ્યારે સ્તિગ્ધ અગર રૂક્ષ—અસદ્દશ પુદ્ગલ હોય તો બે અશ અધિક આદિની સાથે બંધ થાય છે આમ સ્તિગ્ધનો બે ગુણ અધિક સ્તિગ્ધ સાથે અને રૂક્ષનો બે ગુણ અધિક રૂક્ષની સાથે બંધ થવાનું સિદ્ધ થાય છે અને આ જ ગાથાના ઉત્તરાર્ધથી એ ફલિત થાય છે કે જઘન્ય ગુણથી વર્જિત સ્તિગ્ધ અને રૂક્ષ પુદ્ગલોનો તેઓ વિષમ ગુણવાળા હોય કે સમ ગુણવાળા પરસ્પરમાં બંધ થઈ જાય છે

પ્રશ્ન—જ્યારે પરમાણુ એક બીજામા મળે છે તો શુ દ્વિપ્રદેશી વિગેરે સ્કંધોના આકારમાં પરિણત થાય છે, અથવા પરિમડળ આદિ પાત્ર પ્રકારના આકારમાં પરિણત થાય છે ? બે પરમાણુઓમા સ્પર્શ આદિ પરિણામ વ્યવસ્થિત જ હોય, અગર સ્કંધોમાં સ્પર્શ આદિ

પરિણામ વ્યવસ્થિત હોય, તો તેમનું ત્યાં હમ્મેશાં રહેવાનું કારણ ન ઉત્પાદ હશે, ન વિનાશ હશે જ્યારે ઉત્પાદ અને વિનાશ થશે નહીં તો સ્નિગ્ધ અને રૂઢ ગુણવાળા પરમાણુઓના પરિણમનના અભાવમાં કેવી રીતે દ્રવ્યગુણ વગેરે સ્કન્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થશે ?

સ્પર્શ આદિ તથા શબ્દ પરિણામવાળા સ્કંધોમાં એક જ કોઈ પરિણામને નિત્ય રૂપથી અગિકાર કરવાના કારણે શેષ સ્પર્શ આદિ તથા શબ્દ આદિ પરિણામોના અભાવમાં આપતિ (મુરકેલી) આવશે

જો તમે સ્કન્ધોમાં સ્પર્શ આદિ પરિણામોને અવ્યવસ્થિત ઠહો છો તો બધું બરાબર છે કારણકે પૂર્વ પરિણામનો ત્યાગ થવાથી ઉત્તર પરિણામનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે સ્પર્શ આદિ લિન્ન છે અને શબ્દ આદિ લિન્ન છે જે દ્રવ્ય સ્નેહ કાળ અને ભાવ મંબ ધી પરિણામ વિશેષ હોય છે આવી રીતે પરિણામ અનુમાર વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ જશે તો આ વિષયનો સિદ્ધાંત શુ છે એ બબર પડતી નથી થોડા અવ્યવસ્થિતત્વ પક્ષનો સ્વીકાર કરવાથી પણ શુ સમગુણવાળા સમગુણુ રૂપથી જ પરિણુત થાય છે ? અગર વિષમ ગુણુ રૂપથી પણ પરિણુત થાય છે ?

ઉત્તર—પરમાણુઓમાં અથવા સ્કંધોમાં સ્પર્શ અને શબ્દાદિ પરિણામ અવસ્થિત અને અનવસ્થિત જ હોય છે કારણુ કે તેઓ પરિણામી હોય છે પરમાણુ-પુદ્ગલ અગર સ્કંધ દ્રવ્ય આદિ જાતિસ્વભાવનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા ઘીલ્લ સ્પર્શ આદિ ગુણુ અગર શબ્દાન્તર વગેરે ગુણુને પ્રાપ્ત થાય છે પરમાણુ આદિ પુદ્ગલ સ્પર્શ આદિ સામાન્યનો ત્યાગ ન કરતા થકા સ્પર્શ આદિ વિશેષોને પ્રાપ્ત થાય છે

‘આ રીતે સ્પર્શ આદિ અવસ્થિત પણ છે અને અનવસ્થિત પણ છે મરચુ અને હિંગ વગેરે પોતાની શક્તિની પાવરધાવાળા હોવાથી પરિણામયોગ્ય વસ્તુને સડેલા શાકભાજી વગેરે અગર સ્વાદિષ્ટ વગેરે રૂપથી આત્મસાત કરતા જોવાય છે, કોઈ કોઈ દહીં અથવા ગોળ વગેરે પદાર્થ પરિણમન શક્તિ સ્વભાવવાળા હોવાથી એકબીજાના પરિણમનના કારણુ હોય છે પટુતાની અતિશયોક્તિને કારણુ પૂર્વવાળામાં પરિણમનની શક્તિ હોય છે આથી એ સાબિત થયુ કે સ્પર્શ આદિ શબ્દાદિ અનવસ્થિત હોય છે કારણુકે તેમનામાં પરિણમન થાય છે

પ્રશ્ન—પરિણમનની વિશેષતાને કારણુ ગુણુવત્ત્વ અનવસ્થિત હોવા છતાં પણ બદ્ધ થનારા બે પરમાણુ પુદ્ગલોમાં ગુણુવત્ત્વ હોવાથી બે સરખા ગુણુવાળા અથવા વિષમ ગુણુવાળાના દ્વિગુણુ, સ્નિગ્ધ અથવા દ્વિગુણુરૂક્ષનો એવી જ રીતે દ્વિગુણુસ્નિગ્ધ અને ચતુર્ગુણુરૂક્ષતું પરિણમન કેવી રીતે થાય છે ? શુ બે ગુણુ સ્નિગ્ધતાવાળા પુદ્ગલ બે ગુણુ રૂક્ષ પુદ્ગલને સ્નિગ્ધ રૂપમાં પરિણુ-મત્વ કરી લે છે અથવા બે ગુણુ રૂક્ષ પુદ્ગલ બે ગુણુ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલને રૂક્ષના રૂપમાં પરિણુત કરે છે ? એવી જ રીતે એક ગુણુ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલ એક ગુણુ રૂક્ષ પુદ્ગલને પોતાના રૂપમાં પરિણુત કરી લે છે ?

ઉત્તર—બધ થવાથી તુલ્ય ગુણુવાળા પુદ્ગલને પોતાના રૂપમાં પરિણુત કરે છે અને જે અધિક ગુણુવાળા પુદ્ગલ હોય છે તે ઓછા ગુણુવાળા પુદ્ગલને પોતાના રૂપમાં પરિણુત કરી લે છે આથી મગઠરૂપ પરસ્પર બધ હોવાથી સ્વભાવથી તુલ્ય ગુણુવાળા બે ગુણુ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલ

તુલ્ય ગુણવાળા બે ગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલનું પરિણમત્વ થઈ જાય છે. અર્થાત્ પોતાના રૂપમા પરિણત કરી લે છે તાત્પર્ય એ છે કે પોતાની અદર રહેલા સ્નેહ ગુણ દ્વારા રૂક્ષતા ગુણને આત્મસાત્ કરી લે છે

આ રીતે તુલ્ય ગુણવાળા દ્વિગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલ સ્વભાવથી જ તુલ્ય યંબુ અથવા તેનાથી દ્વિગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલને પરિણત કરી લે છે અર્થાત્ પોતાનામા રહેલા રૂક્ષતા ગુણથી સ્નેહ ગુણને આત્મસાત્ કરી લે છે.

ગુણોની સમાનતા થયા પછી સદૃશ પુદ્ગલોનો બંધ થતો નથી ઉપરના પુદ્ગલ વિસદૃશ હોય છે અર્થાત્ એક પુદ્ગલ દ્વિગુણ સ્નિગ્ધ અને બીજો દ્વિગુણ રૂક્ષ હોય છે. સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા ભિન્ન જાતીય હોવાના કારણે તેમનામા સદૃશતાનો અભાવ છે

પરંતુ ત્રિગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલ સાધક ગુણવાળા હોવાથી એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલને પોતાના સ્વરૂપમા પરિણત કરે છે તે અવસ્થામા એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલ ત્રિગુણ સ્નિગ્ધ બની જાય છે જેમ કસ્તૂરીના અશથી ચુકત વિલેપન આ સમાન ગુણવાળાના અને વિષમ ગુણવાળાના બંધ સમજવા આવી જ રીતે સમ ગુણ અને વિષમ ગુણવાળાના પરિણમત્વ પણ જાણી લેવા જોઈએ

બે બીજાને પોતાના રૂપમા પરિણત કરી લે છે અર્થાત્ સમાવી લે છે તે પરિણામક કહેવાય છે અથવા પરિણત થનારા પુદ્ગલની ગુણ સંખ્યાને દૂર કરી પોતાની ગુણ સંખ્યાને ન ત્યાગતો થકો જે પરિણત થાય છે, તે પરિણામક કહેવાય છે

અથવા પરિણમન અથવા પરિણામને જે ઉત્પન્ન કરે છે તે પરિણામક કહેવાય છે તે બીજાને પોતાના સ્વરૂપમાં બદલે છે

એમ સમજવાતુ છે-સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા ગુણવાળા પુદ્ગલોનો પરસ્પર બંધ થાય છે પરંતુ જઘન્ય ગુણવાળા સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ પુદ્ગલોનો બંધ થતો નથી જેમ એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો એક ગુણ સ્નિગ્ધ સાથે તથા દ્વિગુણ, ત્રિગુણ ચતુર્ગુણ સંખ્યાત અને અસંખ્યાત તેમજ અનન્ત ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે બંધ થતો નથી

એવી જ રીતે એક ગુણ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલનો એક ગુણ રૂક્ષની સાથે તથા બે, ત્રણ, ચાર, સંખ્યાત અસંખ્યાત અને અનન્ત ગુણવાળા રૂક્ષ પુદ્ગલની સાથે બંધ થતો નથી એવી જ રીતે એક ગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલનો એક ગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલ સાથે તથા બે ત્રણ ચાર સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનન્ત ગુણવાળા રૂક્ષ પુદ્ગલ સાથે બંધ થતો નથી એવી જ રીતે એક ગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલનો એક ગુણ સ્નિગ્ધની સાથે તથા બે વગેરે સંખ્યાત અસંખ્યાત અને અનન્ત ગુણવાળા સ્નિગ્ધ પુદ્ગલની સાથે બંધ થતો નથી

ગુણ શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે પરંતુ અહીં તેનો 'ભાગ' અર્થ છે આથી જે પરમાણુ આદિ પુદ્ગલોમા જઘન્ય અર્થાત્ બધાથી ઓછો ગુણ-ભાગ હોય તે જઘન્ય કહેવાય છે જેમા એક ગુણ સ્નિગ્ધતા અગર એક ગુણ રૂક્ષતા હોય તે પરમાણુ આદિ પુદ્ગલ જઘન્ય ગુણવાળો કહેવાય છે તેમનો બંધ થતો નથી આવી જ રીતે દ્વિભાગ સ્નિગ્ધ પુદ્ગલોનો દ્વિભાગ સ્નિગ્ધ

પુદ્ગલો સાથે, ત્રિભાગનો ત્રિભાગ સાથે અનન્ત ભાગ સ્તિગ્ધ મદ્ગ પુદ્ગલોના અનન્ત ભાગ સદૃશ પુદ્ગલો સાથે બન્ધ થાય છે

આવી જ રીતે દ્વિભાગ રૂક્ષ પુદ્ગલોનો દ્વિભાગ રૂક્ષ પુદ્ગલોની સાથે, ત્રિભાગ રૂક્ષોનો ત્રિભાગ રૂક્ષોની સાથે બન્ધ થતો નથી આ મુજબ અનન્ત ભાગ રૂક્ષ પુદ્ગલોનો મદ્ગ અનન્ત રૂક્ષ પુદ્ગલોની સાથે બન્ધ થતો નથી જે ગુણ (ભાગ) ની વિપમતા હોય તો બધન્ય ગુણને છોડીને સદૃશ પુદ્ગલોનો પણ બન્ધ થઈ જાય છે ॥૨૮॥

‘ગુણપજ્જાયાસવો દવ્વં’ ॥

મૂળસૂત્રાર્થ—જે ગુણો અને પર્યાયોનો આશ્રય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે ॥૨૯॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલાં જે કે “ઉત્પાદવ્યયધ્નોવ્યયુક્તં સત્” આ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવાઈ ગયા હોવા છતાં પણ કઈક વિશેષ પ્રતિપાદન કરવા માટે ખીલત પ્રકાગ્ના દ્રવ્યનું લક્ષણ કહીએ છીએ—ગુણો અને પર્યાયોનો જે આશ્રય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે

એક દ્રવ્યને ખીલત દ્રવ્યોથી પૃથક્ કરનારા વિશેષને ગુણ કહે છે રૂપ વગેરે તથા જ્ઞાન વગેરે ગુણ છે જે સ્વભાવ અને વિભાગ રૂપથી બદલાતા રહે છે તેને પર્યાય કહે છે જેમ ઘડો, શકોર, કેશ વગેરે મૃત્તિકા દ્રવ્યના પર્યાય છે અને જ્ઞાન, ક્રોધ, માન માયા લોભ વગેરે જીવ દ્રવ્યના પર્યાય છે.

આ ગુણો અને પર્યાયોનો જે આધાર છે તે જ દ્રવ્ય છે ગુણ અને પર્યાયોનો તક્ષાવત એ છે કે ગુણ અન્વયી અને પર્યાય વ્યતિરેકી હોય છે

જીવ પોતાના જ્ઞાન વગેરે ગુણોથી પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યોથી પૃથક્ છે આ કારણથી જ જ્ઞાનાદિ જીવના ગુણ કહેવાય છે અને તેમનો આશ્રય જીવ કહેવાય છે એવી જ રીતે પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્ય પોત-પોતાના રૂપ રસ ગન્ધ સ્પર્શ આદિ ગુણોને લીધે જીવાદિ અન્ય દ્રવ્યોથી પૃથક્ કરવામા આવે છે આથી જ રૂપ વગેરે પુદ્ગલ વગેરેના ગુણ કહેવાય છે અને પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્ય કહેવાય છે જે જીવમાં જ્ઞાનાદિ વિશિષ્ટ ગુણ ન હોત અં પુદ્ગલમા રૂપ વગેરે વિશિષ્ટ ગુણ ન હોત તો જીવ અને પુદ્ગલ વગેરેમા દ્રવ્યત્વ સમાન હોવાથી કોઈ ભેદ ન રહેત-બધા દ્રવ્યો એકમેક થઈ જાત ગુણ જે કે દ્રવ્યની જેમ નિત્ય છે પરંતુ તેમના પર્યાયોમાં પરિવર્તન થતું રહે છે આ અવસ્થા-પરિવર્તન પર્યાયો કહેવાય છે આ રીતે પર્યાય જેવા દ્રવ્યના હોય છે તેવા જ ગુણના પણ હોય છે આ રીતે ગુણો અને પર્યાયોનો સમૂહ, જે તેમનાથી થોડાંક જુદો છે, દ્રવ્ય કહેવાય છે ॥૨૯॥

તત્વાર્થનિર્યુકિત—પહેલાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ દ્રવ્યોનું સામાન્ય રૂપથી પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું પરંતુ સામાન્ય માત્ર કથનથી જ ધર્મ વગેરે દ્રવ્યોના વિશેષ સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન થઈ શકતું નથી આથી તેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવા અર્થે વિશેષ લક્ષણ કહીએ છીએ

જે ગુણો અને પર્યાયોનો આધાર છે તે દ્રવ્ય છે રૂપ આદિ અને જ્ઞાન આદિ ગુણ કહેવાય છે. સખ્યાત અસખ્યાત અને અનન્ત સખ્યા દ્વારા તેમની ગણતરી કરવામા આવે છે આથી તેમને ગુણ કહે છે દ્રવ્યની વિશિષ્ટ અવસ્થા પર્યાય કહેવાય છે દ્રવ્ય શાશ્વત છે.

પર્યાયનો ઉત્પાદ અને વિનાશ થતો રહે છે માટીને જો દ્રવ્ય માની લઈએ તો ઘટ કપાલ વગેરે તેના પર્યાય છે વ્યવહાર નયની અપેક્ષા ગુણુ મહભાવી અને પર્યાય કમભાવી હોય છે.

સમભિરૂદ નયની અપેક્ષાથી ઇન્દ્રનશકન અને પૂરદાહ આદિ (નગરનો નાગ) વગેરે અર્થ વિશેષ અને રૂપ આદિ લાવાન્તર લાવલેદ ઇન્દ્ર, શક, પુરન્દર વગેરે સજ્ઞાની પ્રવૃત્તિમા નિમિત્તભૂત અર્થલેદ અને સંજ્ઞાલેદ ગુણુ-પર્યાયના નિમિત્તથી થાય છે આવી રીતે જે ગુણુ અને પર્યાયોથી યુક્ત છે અર્થાત્ ગુણુ-પર્યાયમય છે તે જ દ્રવ્ય કહેવાય છે

દ્રવ્ય ધ્રોવ્ય—અ'શ છે અને પરિણામી છે, પર્યાય ઉત્પાદ અને વ્યય રૂપ હોય છે તે પરિણામ છે. ગુણુ દ્રવ્યનો અ'શ કહેવાય છે આ રીતે સ્થિતિરૂપ દ્રવ્યના રૂપ વગેરે અને જ્ઞાનાદિ તથા પિન્ડ, ઘટ કપાલ વગેરે ગુણુ અને પર્યાય છે કોઈપણુ દ્રવ્ય કદીપણુ પરિણામ રહિત હોતુ નથી ગુણુ અને પર્યાય દ્રવ્યથી કથચિત્ ભિન્ન અને કથચિત્ અભિન્ન છે, ન એકાન્ત ભિન્ન છે અને ન એકાન્ત અભિન્ન છે તો પણુ કદી કદી દ્રવ્યથી ગુણુ પર્યાયના લેદનુ વિવરણુ કરવામાં આવે છે

આ લેદ વિવક્ષા અનુસાર જ કહેવામાં આવે છે કે આત્મામાં ચૈતન્ય છે આત્મા જ્ઞાનાદિ રૂપમા સ્વય પરિણુત થાય છે આથી ચૈતન્ય અને આત્મામાં લેદ ન હોવા છતા પણુ આત્મા માં ચૈતન્ય છે એ રીતે લેદ રૂપથી વ્યવહાર થાય છે તે જ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકો વિશેષરૂપ આદિ અને ઘટ આદિના વ્યવહારમા કારણુ બને છે આ રીતે કથચિત્ ભિન્ન અને અભિન્ન ગુણુ અને પર્યાયવાળા દ્રવ્ય કહેવાય છે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ કાળ અને જીવ દ્રવ્યોના વિષયમાં પણુ એમજ સમજવુ જોઈએ કે તેઓ પણુ ગુણુ અને પર્યાયવાળા છે

દ્રવ્ય સહભાવી ગુણુ અને કમભાવી પર્યાયોને યોગ્ય હોય છે એમાં અગુરૂલઘુત્વ તથા રૂપ વગેરે ગુણુ સહભાવી છે અને પિન્ડ, ઘટ, કપાલ વગેરે પર્યાય કમભાવી છે એવી જ રીતે ધર્મસ્તિકાયમાં ગતિ હેતુત્વ અધર્મસ્તિકાયમાં સ્થિતિ હેતુત્વ આકાશમા અવગાહ હેતુત્વ જીવમાં જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણુ તથા નારક આદિ પર્યાયોનો યથાયોગ્ય પૂર્વોકિત પ્રકારથી વિચાર કરવો

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનાં ૨૮ માં અધ્યયનની ૬ ઠી ગાથામા કહે છે જે ગુણુનો આધાર છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે જે ફક્ત દ્રવ્યમા આશ્રિત છે તે ગુણુ છે પરતુ પર્યાયોતુ લક્ષણુ બનેતુ આશ્રિત હોય છે તાત્પર્ય' એ છે કે ગુણુ અને પર્યાય બને જ દ્રવ્યના અ'શ છે પરતુ બનેમાં તકાવત એ છે કે ગુણુ ફક્ત દ્રવ્યમા રહે છે અને પર્યાય દ્રવ્યો તથા ગુણુ બનેને આશ્રિત હોય છે, જેમ જીવ દ્રવ્ય છે, ચૈતન્ય તેનો ગુણુ છે મનુષ્ય, પશુ પક્ષી આદિ જીવ દ્રવ્યના પર્યાય છે અને મતિજ્ઞાન વગેરે ચૈતન્ય ગુણુના પર્યાય છે આમ જે દ્રવ્યને આશ્રિત હોય તે ગુણુ અને દ્રવ્ય તથા ગુણુ બનેને આશ્રિત હોય તેને પર્યાય કહે છે ॥૨૯॥

'દ્વવસ્સિયા નિમ્ગુણા ગુણા' ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ'—જે દ્રવ્યને આશ્રિત છે, સ્વય નિર્ગુણુ હોય તે ગુણુ છે ॥૩૦॥

પુદ્ગલો સાથે, ત્રિભાગનો ત્રિભાગ સાથે. અનન્ત ભાગ સ્તિગ્ધ મદગ પુદ્ગલોના અનન્ત ભાગ સદશ પુદ્ગલો સાથે બન્ધ થાય છે

આવી જ રીતે દ્વિભાગ રૂક્ષ પુદ્ગલોનો દ્વિભાગ રૂક્ષ પુદ્ગલોની સાથે, ત્રિભાગ રૂક્ષોનો ત્રિભાગ રૂક્ષોની સાથે બન્ધ થતો નથી આ મુજબ અનન્ત ભાગ રૂક્ષ પુદ્ગલોનો સદશ અનન્ત રૂક્ષ પુદ્ગલોની સાથે બન્ધ થતો નથી બે ગુણુ (ભાગ) ની વિષમતા હોય તો બધન્ય ગુણુને છોડીને સદશ પુદ્ગલોનો પણ બન્ધ થઈ જાય છે ॥૨૮॥

‘ગુણપજ્જાયાસવો દવ્વં’ ॥

મૂળસૂત્રાર્થ—જે ગુણો અને પર્યાયોનો આશ્રય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે ॥૨૯॥

તત્વાર્થદીપિકા—પહેલા બે કે “ઉત્પાદવ્યયધ્નોવ્યયુક્ત સત્” આ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવાઈ ગયા હોવા છતાં પણ કઈક વિશેષ પ્રતિપાદન કરવા માટે બીજા પ્રકારના દ્રવ્યનું લક્ષણ કહીએ છીએ—ગુણો અને પર્યાયોનો જે આશ્રય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે

એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યોથી પૃથક્ કરનારા વિશેષને ગુણુ કહે છે રૂપ વગેરે તથા જ્ઞાન વગેરે ગુણુ છે જે સ્વભાવ અને વિભાગ રૂપથી બદલાતા રહે છે તેને પર્યાય કહે છે જેમ ઘડો, શકેરૂ, કોશ વગેરે મૃત્તિકા દ્રવ્યના પર્યાય છે અને જ્ઞાન, ક્રોધ, માન માયા લોભ વગેરે જીવ દ્રવ્યના પર્યાય છે.

આ ગુણો અને પર્યાયોનો જે આધાર છે તે જ દ્રવ્ય છે ગુણુ અને પર્યાયોનો તક્ષવત એ છે કે ગુણુ અન્વયી અને પર્યાય વ્યતિરેકી હોય છે

જીવ પોતાના જ્ઞાન વગેરે ગુણુથી પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યોથી પૃથક્ છે આ કારણથી જ જ્ઞાનાદિ જીવના ગુણુ કહેવાય છે અને તેમનો આશ્રય જીવ કહેવાય છે એવી જ રીતે પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્ય પોત-પોતાના રૂપ રસ ગન્ધ સ્પર્શ આદિ ગુણુને લીધે જીવાદિ અન્ય દ્રવ્યોથી પૃથક્ કરવામા આવે છે આથી જ રૂપ વગેરે પુદ્ગલ વગેરેના ગુણુ કહેવાય છે અને પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્ય કહેવાય છે બે જીવમા જ્ઞાનાદિ વિશિષ્ટ ગુણુ ન હોત અને પુદ્ગલમા રૂપ વગેરે વિશિષ્ટ ગુણુ ન હોત તો જીવ અને પુદ્ગલ વગેરેમા દ્રવ્યત્વ સમાન હોવાથી કોઈ લેહ ન રહેત-અધા દ્રવ્યો એકએક થઈ જાત ગુણુ બે કે દ્રવ્યની જેમ નિત્ય છે પરંતુ તેમના પર્યાયોમા પરિવર્તન થતુ રહે છે આ અવસ્થા-પરિવર્તન પર્યાયો કહેવાય છે આ રીતે પર્યાય જેવા દ્રવ્યના હોય છે તેવા જ ગુણુના પણ હોય છે આ રીતે ગુણુ અને પર્યાયોનો સમૂહ, જે તેમનાથી થોડોક બુદ્ધો છે, દ્રવ્ય કહેવાય છે ॥૨૯॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પહેલા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ દ્રવ્યોનું સામાન્ય રૂપથી પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું પરંતુ સામાન્ય માત્ર કથનથી જ ધર્મ વગેરે દ્રવ્યોના વિશેષ સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન થઈ શકતું નથી આથી તેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવા અર્થે વિશેષ લક્ષણ કહીએ છીએ

જે ગુણો અને પર્યાયોનો આધાર છે તે દ્રવ્ય છે રૂપ આદિ અને જ્ઞાન આદિ ગુણુ કહેવાય છે. સજ્યાત અસજ્યાત અને અનન્ત સજ્યા દ્વારા તેમની ગણતરી કરવામા આવે છે આથી તેમને ગુણુ કહે છે દ્રવ્યની વિશિષ્ટ અવસ્થા પર્યાય કહેવાય છે દ્રવ્ય શાશ્વત છે

પર્યાયનો ઉત્પાદ અને વિનાશ થતો રહે છે માટીને જો દ્રવ્ય માની લઈએ તો ઘટ કપાલ વગેરે તેના પર્યાય છે વ્યવહાર નયની અપેક્ષા ગુણ સહુભાવી અને પર્યાય કમભાવી હોય છે

સમભિરૂઢ નયની અપેક્ષાથી ઇન્દનશકન અને પૂરઠાહ આદિ (નગગ્નો નાગ) વગેરે અર્થ વિશેષ અને રૂપ આદિ ભાવાન્તર ભાવલેહ ઇન્દ્ર, શક, પુરન્દર વગેરે સજ્ઞાની પ્રવૃત્તિમા નિમિત્તભૂત અર્થલેહ અને સ જ્ઞાલેહ ગુણ-પર્યાયના નિમિત્તથી થાય છે આવી રીતે જે ગુણો અને પર્યાયોથી યુક્ત છે અર્થાત ગુણ-પર્યાયમય છે તે જ દ્રવ્ય કહેવાય છે.

દ્રવ્ય ક્રોવ્ય—અ'શ છે અને પરિણામી છે, પર્યાય ઉત્પાદ અને વ્યય રૂપ હોય છે તે પરિણામ છે. ગુણ દ્રવ્યનો અશ કહેવાય છે આ રીતે સ્થિતિરૂપ દ્રવ્યના રૂપ વગેરે અને જ્ઞાનાદિ તથા પિન્ડ, ઘટ કપાલ વગેરે ગુણ અને પર્યાય છે કોઈપણ દ્રવ્ય કદીપણ પરિણામ રહિત હોતું નથી ગુણ અને પર્યાય દ્રવ્યથી કથચિત્ ભિન્ન અને કથચિત્ અભિન્ન છે, ન એકાન્ત ભિન્ન છે અને ન એકાન્ત અભિન્ન છે તો પણ કદી કદી દ્રવ્યથી ગુણ પર્યાયના ભેદતુ વિવરણ કરવામાં આવે છે

આ ભેદ વિવક્ષા અનુસાર જ કહેવામાં આવે છે કે આત્મામાં ચૈતન્ય છે આત્મા જ્ઞાનાદિ રૂપમા સ્વય પરિણુત થાય છે આથી ચૈતન્ય અને આત્મામાં ભેદ ન હોવા છતાં પણ આત્મા માં ચૈતન્ય છે એ રીતે ભેદ રૂપથી વ્યવહાર થાય છે તે જ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકો વિશેષરૂપ આદિ અને ઘટ આદિના વ્યવહારમા કારણ બને છે આ રીતે કથચિત્ ભિન્ન અને અભિન્ન ગુણ અને પર્યાયવાળા દ્રવ્ય કહેવાય છે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ કાળ અને જીવ દ્રવ્યોના વિષયમાં પણ એમજ સમજવું જોઈએ કે તેઓ પણ ગુણ અને પર્યાયવાળા છે

દ્રવ્ય સહુભાવી ગુણો અને કમભાવી પર્યાયોને યોગ્ય હોય છે એમા અશુરૂલ્લુત્વ તથા રૂપ વગેરે ગુણ સહુભાવી છે અને પિન્ડ, ઘટ, કપાલ વગેરે પર્યાય કમભાવી છે એવી જ રીતે ધર્માસ્તિકાયમાં ગતિ હેતુત્વ અધર્માસ્તિકાયમા સ્થિતિ હેતુત્વ આકાશમા અવગાહ હેતુત્વ જીવમાં જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણ તથા નારક આદિ પર્યાયોનો યથાયોગ્ય પૂર્વોક્ત પ્રકારથી વિચાર કરવો

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનાં ૨૮ માં અધ્યયનની ૬ ઠી ગાથામા કહે છે જે ગુણોનો આધાર છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે જે શકત દ્રવ્યમા આશ્રિત છે તે ગુણ છે પરતુ પર્યાયોતુ લક્ષણ બનેતુ આશ્રિત હોય છે તાત્પર્ય એ છે કે ગુણ અને પર્યાય બને જ દ્રવ્યના અશ છે પરતુ બનેમા તક્ષવત એ છે કે ગુણ શકત દ્રવ્યમા રહે છે અને પર્યાય દ્રવ્યો તથા ગુણો બનેને આશ્રિત હોય છે, જેમ જીવ દ્રવ્ય છે, ચૈતન્ય તેનો ગુણ છે મનુષ્ય પશુ પક્ષી આદિ જીવ દ્રવ્યના પર્યાય છે અને મતિજ્ઞાન વગેરે ચૈતન્ય ગુણના પર્યાય છે આમ જે દ્રવ્યને આશ્રિત હોય તે ગુણ અને દ્રવ્ય તથા ગુણ બનેને આશ્રિત હોય તેને પર્યાય કહે છે ॥૨૬॥

'દ્વસ્ત્રિયા નિગુણા ગુણા' ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—જે દ્રવ્યને આશ્રિત છે, સ્વય નિર્ગુણ હોય તે ગુણ છે ॥૩૦॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં કહેલું છે કે ગુણ અને પર્યાયનો આશ્રય દ્રવ્ય કહેવાય છે પરંતુ ગુણ કેને કહે છે ? એવી જિજ્ઞાસા થવાથી તેનું સમાધાન કરીએ છીએ

જે દ્રવ્યમાં રહેતા હોય અને ગુણોથી રહિત હોય તે ગુણ કહેવાય છે અહીં નિર્ગુણ એવું કહેવાથી દ્વયણુક વગેરે પુદ્ગલ સ્કંધોની વ્યાવૃત્તિ થઈ જાય છે જો નિર્ગુણ વિશેષણનો પ્રયોગ ન કર્યો હોત તો દ્વયણુક આદિ પરમાણુ દ્રવ્યોના આશ્રિત હોવાથી ગુણ કહેવાત પરંતુ દ્વયણુક વગેરેમા રૂપાદિ ગુણોનું અસ્તિત્વ છે તેઓ નિર્ગુણ નથી આથી ગુણનું ઉક્ત લક્ષણ તેમનામા ઘટિત થતું નથી આ કારણથી લક્ષણમા અતિવ્યાપ્તિ દોષ પણ આવતો નથી આથી એ સાબિત થયું કે જે દ્રવ્યને આશ્રિત હોય, સ્વયં નિર્ગુણ હોય અને જેમા ગુણત્વ દેખાય તે જ ગુણ છે ક્રિયા જો કે દ્રવ્યાશ્રિત હોય છે નિર્ગુણ પણ હોય છે પરંતુ તેમા ગુણત્વનો અભાવ હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવતો નથી ॥૩૦॥

તત્વાર્થનિર્મુક્તિ—પહેલા કહેવાઈ ગયું કે દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયનો આધાર હોય છે પરંતુ ગુણ કેવા હોય છે કે જેના લીધે દ્રવ્ય ગુણવાન કહેવાય છે ? આ પ્રકારની જિજ્ઞાસાનું સમાધાન કરવા માટે કહેવામા આવ્યું છે

જે દ્રવ્યને આશ્રિત હોય સ્વયં નિર્ગુણ હોય તેમને ગુણ કહે છે દ્રવ્યને આશ્રિત હોય અર્થાત્ દ્રવ્યના પરિણામ વાળું હોય અગર દ્રવ્યવર્તી હોય ગુણોથી રહિત હોય નિર્ગુણ—ગુણ-શૂન્ય હોય તે ગુણ કહેવાય છે

અહીં દ્રવ્ય અને ગુણોનો જે આશ્રય—આશ્રયિભાવ કહેવાયો છે તે પરિણામિ-પરિણામ ભાવ સમજવો જોઈએ દ્રવ્ય પરિણામી છે અને ગુણ પરિણામ છે આધારાધેય ભાવ અહીં વિવક્ષિત નથી કારણ કે જેમ કુન્ડ અને ધોર—બંનેની સત્તા જુદી જુદી છે તેજ રીતે દ્રવ્ય અને ગુણ ભિન્ન ભિન્ન નથી આથી દ્રવ્યને આધોર અને ગુણને આધેય કહી શકાય નહીં

અન્ય મત અનુયાયિઓએ દ્રવ્ય અને ગુણમાં સમવાય સંબંધનો સ્વીકાર કર્યો છે તે પણ ખરાખર નથી જો ગુણોનો દ્રવ્યની સાથે સમવાય સંબંધ માનવામા આવે તો સમવાય અને ગુણોમાં પણ કેઈ સંબંધ માનવો પડશે તે સમવાયનો પણ જીજ્ઞે સમવાય સંબંધ માનવામા આવે તો અનવસ્થા દોષ આવે જીજ્ઞે સમવાય માનવામા આગમથી વિરોધ આવે છે

સમવાયથી દ્રવ્ય અને ગુણમાં જો સમવાય નામનો સંબંધ છે તો તે સમવાય કયા સંબંધથી તેમનામા રહે છે ? સંયોગ સંબંધથી અથવા સમવાય સંબંધથી ? સંયોગ સંબંધ તો માની શકાય નહીં કારણ કે સંયોગ બે દ્રવ્યોનો જ થાય છે અહીં ગુણ દ્રવ્યરૂપ નથી જો સમવાય—સમવાય સંબંધથી રહે છે તો આ બીજા સમવાયમા પણ ત્રીજા સમવાયની આવશ્યકતા રહેશે અને ત્રીજા સમવાય માટે પુનઃ ચોથા સમવાયની આવશ્યકતા રહેશે આવી સ્થિતિમા અનવસ્થા દોષ આવે છે

જો સમવાય સંબંધ આક્ષિપ્ત થયા વગર સ્વતઃ જ રહે છે તો પછી દ્રવ્યમા ગુણોને રહેવા માટે પણ સમવાયની આવશ્યકતા ન રહેવી જોઈએ તો પછી એવું પણ ન માનવું જોઈએ કે દ્રવ્ય સમવાય સંબંધ દ્વારા ગુણોની સાથે સંબંધ છે કારણ કે આપના કથન મુજબ, ઘટ તથા પટની જેમ સમવાય દ્રવ્ય અને ગુણમાં આશ્રિત નથી ઘટ અને પટમા સમવાય

સંબંધનો સંલવ નથી આથી સત્ય એ છે કે સ્થિતિઅંશ રૂપ દ્રવ્ય ગુણો અને પર્યાયોના રૂપમા પરિણત થતા રહે છે ગુણ પર્યાય તેમના પરિણમન વિશેષ છે તેમનામા જે ગુણ રૂપ પરિણામ છે તે નિર્ગુણ છે અર્થાત્ ગુણમાં ગુણ હોતો નથી

શુકલ આદિ રૂપ આદિ તથા ઘટ કપાલ વગેરે ગુણો અને પર્યાયોના ખીન્ન કોઈ ગુણ પર્યાય હોતા નથી પરંતુ પરિણામી દ્રવ્ય દ્રવ્યનો જ શુકલ વગેરે રૂપ વગેરે ગુણ પરિણામી થાય છે અને ઘટ કપાલ સસ્થાન વગેરે પર્યાય પરિણામ હોય છે બને શુકલ આદિ ગુણ રૂપ આદિના ખીન્ન કોઈ શુકલ આદિ હોતા નથી અને ન ઘટ આદિ આકારના ખીન્ન કોઈ સસ્થાન વગેરે પર્યાય હોય છે

આ કારણે ગુણ નિર્ગુણ હોય છે પર્યાય ગુણોથી એકાન્ત સિન્ન નથી કારણ કે ગુણો અને પર્યાયોની કથ ચિત્ એકતા સ્વીકારવામાં આવી છે

અત્રે એ સમજ લેવું જોઈએ કે દ્રવ્ય-યુગપદ ભાવિની શુકલ આદિ રૂપ આદિ જ્ઞાન વગેરે ગુણ પરિણતિને તથા કમ ભાવિની પિન્ડ ઘટ કપાલ વગેરે પર્યાય પરિણતિને યોગ્ય હોય છે તે પરિણામી અને ક્રુવ-અશ રૂપ છે, આશ્રય છે ઉત્પાદ અને વ્યય સ્વરૂપ રૂપ રસ ગ ધ સ્પર્શ તથા જ્ઞાન દર્શન રૂપ ગુણોનો તથા ઘટ કોશ આદિ રૂપ પર્યાયોનો આશ્રય દ્રવ્ય છે

દ્રવ્ય જ સામાન્યાત્મક રૂપ રસ આદિ તથા જ્ઞાનાદિ ગુણોના રૂપમા તથા પિન્ડ ઘટ વગેરે પર્યાયોના રૂપમાં પરિણમન કરે છે પછી તે તે આકારોથી નિવૃત્ત થાય છે અને દ્રવ્ય રૂપથી અવસ્થિત રહે છે પરિણામ અને પરિણામીમાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષા કથ ચિત્ અભિન્નતા અને કથ ચિત્ સિન્નતા બાણવી જોઈએ આ શુકલ આદિ રૂપ આદિ તથા જ્ઞાન આદિ ગુણોના ખીન્ન કોઈ ગુણ નથી આથી તે નિર્ગુણ છે આમ આ વિધાન ત્યારે જ શક્ય હોઈ શકે જ્યારે ગુણ અને ગુણીમા ભેદ માનવામા આવે

તે ભેદ કથ ચિત્ જ સ્વીકારાય છે, એકાન્ત રૂપથી નહીં કારણ કે બધી વસ્તુઓ ભેદ અને અભેદ રૂપ છે જ્યારે દ્રવ્ય જ શુકલ રસ આદિના રૂપમા અગર જ્ઞાન દર્શન આદિના રૂપમા પરિણત થાય છે એટલે દ્રવ્યની સાથે તાદાત્મ્ય સબંધ હોવાના કારણે ગુણ દ્રવ્યથી વૃદ્ધ થઈ શકતાં નથી આ પ્રકારે તેમનામા કથ ચિત્ અભિન્નતા છે આ અભિન્નતા કેવળ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી જ સમજવી જોઈએ અને ગુણોને નિર્ગુણ સમજવા જોઈએ

પર્યાયાર્થિક નેધથી ગુણોની પ્રધાનતા હોવાથી દ્રવ્યથી ગુણ કથ ચિત્ સિન્ન પણ છે

શ કા—દ્રવ્યાર્થિક નયના મતે ગુણોનું અસ્તિત્વ જ નથી તો પછી અભિન્નતા કેવી રીતે માની શકાય ?

સમાધાન—દ્રવ્યાર્થિક નયના મતે પણ ગુણોનું અસ્તિત્વ તો છે પણ તે દ્રવ્યથી સિન્ન છે

દ્રવ્ય જ્યારે શુકલ રૂપમા પરિણત થાય છે ત્યારે તેમા નીલાકાર આદિ પરિણમન થતું નથી આથી ગુણોની નિર્ગુણતા સ્પષ્ટ જ છે

જેમ દ્રવ્યમા ગુણ રહે છે તેમ ગુણમા ગુણ રહેતો નથી શ ખમા સફેદાઈનો ગુણ છે પણ તેની સફેદાઈમા પુન સફેદાઈ રહેતી નથી—તે સ્વય શુકલતા સ્વરૂપ જ છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮મા અધ્યયનની ૬ઠી ગાથામા કહ્યું છે—ગુણ દ્રવ્યેને આશ્રિત હોય છે અહીં દ્રવ્યના—આશ્રિત કહેવાથી ઉપલક્ષણથી ગુણોને નિર્ગુણ પણ સમજવા ભેદીએ ॥૩૦॥

‘તન્માવો પરિણામો’ ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—ધર્મ આદિ દ્રવ્યોનું પોત-પોતાના સ્વરૂપમા હોવું તે જ પરિણામ કહેવાય છે ॥૩૧॥

તત્ત્વાર્થદીપકા—પહેલા પરિણામનો અનેક સ્થળો પર ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે પરંતુ પરિણામનો અર્થ શું છે ? એ જિજ્ઞાસાનું સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

ધર્મ અધર્મ આકાશ આદિ દ્રવ્ય જે સ્વરૂપથી હોય છે તે સ્વરૂપનું હોવું અર્થાત્ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પરિણામ છે તે પરિણામ બે પ્રકારના છે અનાદિ તથા સાદિ

ધર્મ અધર્મ અને આકાશ આદિ દ્રવ્યોની ગતિ-ઉપગ્રહ સ્થિતિ-ઉપગ્રહ અને અવગ્રહ ઉપગ્રહ વગેરે સામાન્ય રૂપથી અનાદિ પરિણામ કહેવાય છે તે જ પરિણામ વિશેષની અપેક્ષાથી સાદિ હોય છે, જેમ માટી દ્રવ્યના પિન્ડ ઘટ, કપાલ, કપાલિકા સ્થાસ કેશ શકેરૂ અને ઉદ્દયન વગેરે પરિણામ થાય છે ॥૩૧॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પહેલા અનેકવાર પરિણામનો ઉલ્લેખ કર્યો જ છે જેમ સમગુણ સમ-ગુણવાળાના પરિણામ ને ધારણ કરે છે અને વધારે ગુણોવાળા પુદ્ગલ ઓછા ગુણવાળા પુદ્ગલને પોતાના રૂપમા પરિણુત કરી લે છે તે પરિણામ શબ્દનો અર્થ શો છે ? શું ધર્મ સ્તિકાય તથા અધર્મસ્તિકાય વગેરે દ્રવ્ય અર્થાન્તર ભૂત પરિણામને ઉત્પન્ન કરે છે ? અથવા તે દ્રવ્ય પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા પણ કેઈને કેઈ વિશિષ્ટતાને પ્રાપ્ત થઈને પરિણુત થતા રહે છે ? આ શકાનું નિવારણ કરવા માટે પરિણામ શબ્દની વ્યાખ્યા કરાય છે

ધર્મ અધર્મ આદિ ૬ દ્રવ્યોનો તે તે આકારથી અર્થાત્ ગતિસહાયકત્વ, સ્થિતિસહાયકત્વ, અવગ્રહસહાયકત્વ, પરત્વ અપરત્વ, શરીર આદિ તથા જ્ઞાનાદિ રૂપથી થવું—આત્મલાભ-ભાવ જ પરિણામ કહેવાય છે ધર્મ આદિ દ્રવ્ય જ વિભિન્ન આકારોમાં પરિણુત થતા રહે છે, તેઓ અચલ અગર કૂટસ્થ નિત્ય નથી તેમનો ન તો સર્વથા ઉત્પાદ થાય છે અથવા ન તો સર્વથા વિનાશ જ થાય છે

આ રીતે ધર્મ આદિ દ્રવ્યોની એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવી પરિણામ છે તેમા ધર્મ દ્રવ્ય જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિમા તેવી જ રીતે મદદરૂપ થાય છે જેમ પાણી જળચરજીવોની ગતિમાં સહાયક થાય છે અધર્મદ્રવ્ય તેમની સ્થિતિમાં નિમિત્ત થાય છે જેમ વટેમાર્ગીઓને રોકાવામાં છાયડો સહાયક થાય છે આ બંને દ્રવ્યો સમસ્ત લોકાકાશમાં ફેલાયેલા છે આવી જ રીતે છયે દ્રવ્યોનો જે સ્વભાવ છે, સ્વરૂપ છે, તે જ પરિણામ કહેવાય છે

પરિણામ શબ્દનો વાચ્યાર્થ આ રીતે છે—પરિણામ—અહીં પરિ શબ્દનો અર્થ છે વ્યાપ્તિ જેમ ગુણથી પરિણુતનો અર્થ થાય છે—ગુણથી વ્યાપ્ત નમ્ર ધાતુનો અર્થ થાય છે—નમ્રીભાવ, ઋણુતા અથવા અવસ્થાન્તરની પ્રાપ્તિ બંને—શબ્દશીનો આશય નિકળ્યો—સર્વત્ર અનુવર્તન કરવું આ જ પરિણામ શબ્દનો અર્થ છે જેમ માટીનો પિન્ડો, ઘટ કપાલ વગેરે બધી અવ-

સ્થઓમા અનુવર્તન જોવામા આવે છે અને સુવર્ણદ્રવ્યના કટક, કુડંગ વલય રૂપક વગેરે બધી અવસ્થાઓમા અન્વય-પ્રત્યક્ષ જોવામા આવે છે

આવી જ રીતે ઘટ આદિ તથા કુડળ આદિ માટીથી અને સુવર્ણ દ્રવ્યથી વ્યાપ્ત રહે છે ધર્માદિ દ્રવ્ય પણ આવી જ રીતે પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા જ ગતિ સહાયકત્વ વગેરેમા અનુવર્તન કરે છે અનુવૃત્તિ રૂપ હોવાથી આ સામાન્ય સ્થિતિ-અશથી વ્યાપ્ત રહે છે કોઈ પણ દ્રવ્યના ઉત્પાદ અગર વ્યાપ્તિ સામાન્ય સ્થિતિ-અશથી અવ્યાપ્ત હોતા નથી

આજ પ્રમાણે ધર્મદ્રવ્યનુ જ પોતાની એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થામાં પરિણત થવુ પરિણામ છે, એવુ નથી કે ધર્મદ્રવ્ય કોઈ બીજા અધર્મદ્રવ્ય વગેરેની અવસ્થામા પરિણત થઈ બચ આવી જ રીતે અધર્મદ્રવ્ય પોતાની જ એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થામાં પરિણત થાય છે તે ધર્મ વગેરે કોઈ અન્ય દ્રવ્યની અવસ્થા રૂપમાં પરિણત થતા નથી. આ જ રીતે આકાશ વગેરે દ્રવ્યોનો પણ પોત-પોતાની અવસ્થાઓમા પરિણમન થતુ રહે છે અર્થાત્ એકથી બીજી અને બીજીની ત્રીજી અવસ્થા થતી રહે છે આને જ પરિણામ સમજવુ જોઈએ

ધર્માસ્તિકાય પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકા જ ગમન કરનારની ગતિમા સહાયક રૂપથી પરિણત થાય છે અધર્માસ્તિકાય પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકા સ્થિત થનારાની સ્થિતિમા સહાયક રૂપથી પરિણત થાય છે આકાશ પણ પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકા જ અવગાહ કરનારને અવગાહના આપે છે કાળ ન્યેષ્ઠ અને કનિષ્ઠ આદિમા પરત્વ અને અપરત્વ ઉત્પન્ન કરીને ગત કાળ ભવિષ્ય, કાળ, સમય, ક્ષણ પલકારો, દિવસ, રાત્રિ, યજ્ઞવાહીયુ મહીનો, અયન વર્ષ વગેરેના વ્યવહાર કારક રૂપથી પરિણત થાય છે,

પુદ્ગલ પણ ઔદારિક આદિ શરીર આદિ રૂપ, રસ ઝ ધ સ્પર્શ આદિ રૂપથી પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકા પણ પરિણત થાય છે. જીવ-જ્ઞાન-દર્શન-ઉપયોગ રૂપથી તથા નારકી દેવતા મનુષ્ય તિર્યચ રૂપથી પોતાના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ ન કરતો થકા જ પરિણમન કરે છે

આવી જ રીતે શુકલ વગેરે શુભ વર્ણ આદિ સામાન્ય સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરતા થકા જ કૃષ્ણ આદિ રૂપથી પરિણત થાય છે ઘટ પર્યાયમાં પોતાના સામાન્ય મૃત્તિકા સ્વભાવનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા જ ઠી કરા અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે આવી જ રીતે ઠી કરા વગેરે પર્યાય પણ નાની ઠીકરીઓ ટુકડા શકોરુ સ્થાસ કોશ કુશૂલ, શરાવ ઉદયન વગેરે રૂપથી સામાન્ય મૃત્તિકા સ્વભાવનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા જ પરિણત થાય છે

આવી જ રીતે પરમાણુ પણ, રસ ઝ ધ સ્પર્શ આદિ રૂપથી, અગર દ્રવ્યશુક વગેરે સ્કન્ધ રૂપથી પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરતા થકા જ પરિણત થાય છે આમ બધાં દ્રવ્ય સદૈવ સૂક્ષ્મ બાદર ઉત્પાદ વ્યયરૂપથી સ્થિતિ અશ રૂપ સામાન્યનો પરિત્યાગ ન કરતા થકા જ પરિણત થાય છે

પરિણામ બે પ્રકારના છે અનાદિ અને સાદિ અરૂપી ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ અને જીવ આ પાંચ દ્રવ્યોમા અનાદિ પરિણામ જણવા જોઈએ.

અસંખ્યાત પ્રદેશવત્ત્વ, લોકાકાશવ્યાપિત્વ, અમૂર્ત્ત્વ, ગમનનિમિત્તત્ત્વ, અગુરુલઘુત્વ વગેરે ધર્માસ્તિકાયના અનાદિ પરિણામ છે અસંખ્યાત પ્રદેશવત્ત્વ, લોકાકાશવ્યાપિત્વ, સ્થિતિનિમિત્તત્ત્વ, અધર્માસ્તિકાયના અનાદિ પરિણામ છે અનન્ત પ્રદેશબન્ધ, અમૂર્ત્ત્વ, અગુરુલઘુપર્યાયત્વ, અવગાહ હેતુત્ત્વ વગેરે આકાશના અનાદિ પરિણામ છે આવલિકા આદિ ભૂતકાળ, લવિબ્યકાળ, વર્તમાનતા આદિ પરત્વ-અપરત્વ આદિ, અમૂર્ત્ત્વ, અગુરુલઘુત્વ આદિ કાળના અનાદિ પરિણામ છે જીવત્વ ભવ્યત્વ આદિ અમૂર્ત્ત્વ તથા જ્ઞાન-દર્શન આદિ જીવના અનાદિ પરિણામ છે

રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યોમા સાદિ પરિણામ અનેક પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે દા ત દ્રવ્યશુક્ર આદિ સ્કંધ રૂપ શબ્દાદિ શુકલ, કૃષ્ણ, રાતો, પીળો વગેરે રસ આદિ જ્યારે બે પગમાણુ સ્વભાવથી દ્રવ્યશુક્ર સ્કંધને ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે બને પરમાણુઓમાં જે સ્કંધ રૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તે સાદિ પરિણામ છે

આવી જ રીતે રૂપી અને ઉત્પાદ-વ્યયવાળા દ્રવ્યોમા રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ રૂપ અનેક પ્રકારના સાદિ પરિણામ હોય છે

સ્પર્શ આઠ પ્રકારના છે—(૧) કર્કશ (કઠોર) મૃદુ (૩) ગુરુ (ભારે) (૪) લઘુ (હલકો) (૫) ઠંડો (૬) ઉનો (૭) સુવાળો અને (૮) ખરબચડો આમા કર્કશતર કર્કશતમ આદિ સાદિ પરિણામ છે રસ પાંચ પ્રકારના છે—(૧) તીળો (૨) કડવો (૩) તુરો (૪) ખાટો અને (૫) મીઠો તિક્તતર તિક્તતમ વગેરે સાદિ પરિણામ છે ગંધ બે પ્રકારની છે—સુગંધ અને દુર્ગંધ સુસ્ખિતર આદિ સાદિ પરિણામ છે

વશુ, કૃષ્ણ વગેરે પાચ પ્રકારના છે કૃષ્ણતર આદિ સાદિ પરિણામ જાણવા બેઠએ પરતુ પુદ્ગલ દ્રવ્યોમા દ્રવ્યત્વ, મૂર્ત્ત્વ, સત્ત્વ આદિ પરિણામ અનાદિ જ હોય છે સાદિ નહી આમ જેવી રીતે રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યોમાં સાદિ અને અનાદિ બને પ્રકારના પરિણામ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યા છે તેવી જ રીતે અરૂપી દ્રવ્યોમા પણ સાદિ પરિણામ પણ હોઈ શકે છે જેમ યોગ અને ઉપયોગરૂપ પરિણામ જીવોમા સાદિ હોય છે

આજ પ્રકારે ધર્મ આદિ અરૂપી દ્રવ્યોમા પણ સાદિ પરિણામની શક્યતા છે જેમ, ગતિ કરવાની ઇચ્છાવાળો કેઈ પુરૂષ જ્યારે ગતિની શરૂઆત કરે છે ત્યારે ધર્મદ્રવ્ય તેની ગતિમા નિમિત્ત બની જાય છે આ નિમિત્તત્વ બની જવું ધર્મ દ્રવ્યનો પર્યાય છે જે પહેલા ન હતો હવે ઉત્પન્ન થયો છે આથી આ ગતિ નિમિત્તત્વ પરિણામ સાદિ જ હોઈ શકે છે, અનાદિ નહી તે મૈત્ર નામનો પુરૂષ ગતિથી સ્થિર થઈ જાય ત્યારે તે ગતિ નિમિત્તત્વ પણ રહી જતો નથી આમ ઉત્પાદ અને વિનાશવાન હોવાથી તે આદિ છે ઉપગ્રાહના અભાવમા ઉપગ્રાહકત્વ પણ હોતો નથી

આકાશ દ્રવ્ય પણ અવગાહના કરનાર માટે—અવગાહદાન રૂપ પર્યાયથી પરિણુત થાય છે તે અવગાહદાન પર્યાય હમણા હમણા ઉત્પન્ન થવાથી સાદિ જ હોઈ શકે છે અનાદિ નહી

કાલદ્રવ્ય પણ વૃત્ત વર્તમાન આદિ પરિણુમનથી શુકત હોય છે આ પ્રકારે આ પરિણામ દ્રવ્યાર્થિકનયના વ્યાપારથી ધર્મ વગેરેનો સ્વભાવ છે, ધર્માદિથી ભિન્ન નથી.

આમ પરિણામ કયાક સ્વાભાવિક હોય છે તે કયાંક પ્રયોગિક અને કોઈવાર બને પ્રકારના હોય છે કારણ કે સદ્વસ્તુ તેજ છે જે ઉત્પાદ વ્યય અને ધૌવ્ય લક્ષણવાળી હોય

આવી રીતે અનેકાન્તવાદમાં રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યોમાં પ્રધાન રૂપથી સાદિ પરિણામ હોવા છતાં પણ કવચિત્ અનાદિ પરિણામ પણ ઘટિત થાય છે અને તેવી જ રીતે અરૂપી ધર્માદિ દ્રવ્યોમાં પ્રધાન રૂપથી અનાદિ પરિણામ હોવા છતાં પણ કચચિત્ સાદિ પરિણામ પણ ઘટિત થાય છે

કોઈ—કોઈએ કહ્યું છે કે રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યોમાં જ સાદિ પરિણામ થાય છે અરૂપી ધર્મ આદિ દ્રવ્યોમાં થતું નથી, તેમનું કથન યથાર્થ નથી તેમના મત અનુસાર અરૂપી દ્રવ્યોમાં પર્યાયાશ્રયી વ્યવહારના અભાવની મુશ્કેલી હોય છે અને આમ હોવાથી ઉત્પાદ-વ્યય આદિ લક્ષણની સગતિ બેસતી નથી આથી પરિણામના અભાવનો જ પ્રસંગ થઈ જાય છે

ધર્મ આદિ અરૂપી દ્રવ્યોને અપરિણામી માની લેવાથી તેમના સ્વરૂપ અચોક્કસ થઈ જશે, કારણ કે તેઓ સ્વત ઉત્પાદ અને વ્યય પરિણામથી રહિત છે, આથી મૂર્ત અને અમૂર્ત બધા દ્રવ્યોમાં કોઈ પરિણામ સાદિ હોય છે કોઈ અનાદિ હોય છે, એવું સ્વીકારવું જોઈએ.

અરૂપી જીવોમાં જેમાં જીવત્વ લવ્યત્વ અને અલવ્યત્વ એ અનાદિ પરિણામ છે તેવી જ રીતે યોગ તથા ઉપયોગ આદિમાન પરિણામ પણ છે

પુદ્ગલ દ્રવ્યના સબધથી આત્માના વીર્યનું સ્કુરણ થવું યોગ કહેવાય છે તે કાયા વચન અને મન રૂપથી આત્માની શક્તિ વિશેષની ઉત્પત્તિ છે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો જ્ઞાન દર્શન દ્વારા પ્રતિબિંબાન આદિ રૂપ પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવાનો જે વ્યાપાર છે તે ઉપયોગ કહેવાય છે સમાધિને પણ ઉપયોગ કહે છે તેના દ્વારા થનારા પદાર્થનો પરિચેદ પણ ઉપયોગ કહેવાય છે આ ઉપયોગના રૂપમાં આત્માનું પરિણામ થાય છે

ઉપયોગ બાર પ્રકારના છે જીવનો સ્વભાવ જે ઉપયોગ છે તે મૂળમાં બે પ્રકારનો છે—સાકાર અને અનાકાર બનેના મળીને બાર ભેદ થાય છે—(૧) મતિજ્ઞાન (૨) શ્રુતજ્ઞાન (૩) અવધિજ્ઞાન (૪) મન. પર્યયજ્ઞાન (૫) કેવળજ્ઞાન (૬) મતિ-અજ્ઞાન અર્થાત્ કુમતિજ્ઞાન (૭) શ્રુત-અજ્ઞાન (૮) વિભગજ્ઞાન અર્થાત્ કુઅવધિજ્ઞાન (૯) અક્ષુદર્શન (૧૦) અચક્ષુ દર્શન (૧૧) અવધિદર્શન તથા (૧૨) કેવળદર્શન

યોગના ૧૫ ભેદ આ છે—(૧) ઔદારિક કાયયોગ (૨) વૈકિય કાયયોગ (૩) આહારક કાયયોગ (૪) ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ (૫) વૈકિયમિશ્ર કાયયોગ (૬) આહારક મિશ્રકાયયોગ (૭) કાર્મણ્ય કાયયોગ (૮) સત્યવચનયોગ (૯) અસત્યવચનયોગ (૧૦) મિશ્રવચનયોગ (૧૧) વ્યવહાર-અસત્યા મૃધાવચનયોગ (૧૨) સત્યમનોયોગ (૧૩) અસત્ય મનોયોગ (૧૪) મિશ્રમનોયોગ અને (૧૫) અસત્યામૃધા મનોયોગ

આત્મા કાયા વગેરે સેકડો પ્રકારના પુદ્ગલોની સાથે સબધ હોવાનો કારણે અનેક પ્રકારની ગતિકથન તથા ચિતન વગેરે ક્રિયાઓ કરે છે તે સમયે તેની તેજ રૂપમાં પરિણતિ થઈ જાય

છે તે હૂધ તથા પાણીની જેમ અથવા માટી અને ધડાની જેમ એકાકાર થઈ જાય છે તે રૂપમાં પરિણત થાય છે.

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૧૩માં પરિણામ પદના ૧૮૧મા સૂત્રમા કહ્યું છે—પરિણામ બે પ્રકારના કહ્યાં છે. તે આ મુજબ છે—

જીવ પરિણામ અને અજીવ પરિણામ ॥૩૧॥

શ્રી જૈન શાસ્ત્રાચાર્ય જૈન ધર્મદ્વિવાકર પૂજ્યશ્રી વામ્પીલાલજી
મહારાજ વિરચિત તત્વાર્થ સૂત્રની દીપિકા તથા
નિર્યુક્તિ નામની વ્યાખ્યાના ગુજરાતી
ભાષાતરનો બીજો અધ્યાય
સમાપ્ત ॥૨॥

ત્રીજો અધ્યાય

‘સકસાય જીવસ્સ કમ્મજોગા પોગ્ગલાણં વન્ધો’

મૂળસૂત્રાર્થ:—કષાયયુક્ત જીવ કર્મયોગ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે તે જ બન્ધ કહેવાય છે ॥૧૧॥

તત્ત્વાર્થદ્વીપિકા—પ્રથમ સૂત્રમાં કથિત નવ તત્ત્વોમાંથી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮મા અધ્યયન અનુસાર ક્રમપ્રાપ્ત ત્રીજા બન્ધતત્ત્વની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ

જે જીવોને જે ચીને દુર્ગતિમાં ફેંકે છે તેમને કષાય કહે છે અથવા જે જીવોને ક્રોધ છે અર્થાત્ પીડા પહોંચાડે છે તેમને કષાય કહે છે ‘કષ’નો અર્થ થાય છે જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ પ્રકારના કર્મ અથવા સંસાર, તેમનો જેનાથી આય—લાલ થાય અર્થાત્ જેના કારણે જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોનો બંધ થાય અગર જન્મ-મરણ રૂપ સંસારની પ્રાપ્તિ થાય તે કષાય છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ ચાર કષાય છે

કષાયયુક્ત જીવ સકષાય કહેવાય છે સકષાય જીવ કર્મના યોગ્ય પુદ્ગલોને અર્થાત્ કર્મણુ વર્ગણાના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે અર્થાત્ અન્ય પ્રદેશોની સાથે એકમેક કરી લે છે, તે બધ કહેવાય છે

જીવ અને કર્મનો સબધ અનાદિ કાળથી આદ્યો આવે છે કર્મના ઉદયના કારણે જીવ કષાયયુક્ત થાય છે જ્યારે જીવ કર્મથી સર્વથા રહિત થઈ જાય છે ત્યારે કષાયના લેપનો સંલપ નથી આથી જીવ અને કર્મના અનાદિ કાળના સબધના કારણે જ સ્વભાવથી અમૂર્ત જીવ પણ મૂર્ત કર્મ દ્વારા બધાઈ રહ્યો છે

જે બન્ધનુ આદિ માનીએ તો તેનાથી પૂર્વ જીવને સિદ્ધની માફક અત્યંત શુદ્ધ માનવો પડશે અને એમ કરવાથી બધના અભાવનો પ્રસંગ આવી ઉભો રહેશે

જેમ કોઈ વિશિષ્ટ પાત્રમાં રાખેલા વિવિધ પ્રકારના રસ, બીજ, પુષ્પો તથા કૃષ્ણાદિનુ દારુના રૂપમાં પરિણમન થઈ જાય છે તેવી જ રીતે કર્મ વર્ગણાના પુદ્ગલોનો યોગ કષાયના કારણે કર્મરૂપમાં પરિણમન થઈ જાય છે (૧)

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પ્રારભમા પ્રતિપાદિતં જીવ અજીવ, બધ વગેરે નવ તત્ત્વોમાંથી પ્રથમ અને દ્વિતીય અધ્યયનમાં કર્મથી જીવ અને અજીવ તત્ત્વનુ પ્રરૂપણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ કર્મથી પ્રાપ્ત બધ તત્ત્વની પ્રરૂપણા અર્થે કહીએ છીએ—

અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ વગેરેના લેહથી કષાય સોળ પ્રકારના છે. જે કષાયથી જોડાયેલા હોય તે સકષાય કહેવાય છે. કષાયયુક્ત જીવ કર્મને યોગ્ય અર્થાત્ કર્મણુ વર્ગણાના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે આ જ બધ કહેવાય છે

આત્મપ્રદેશોનુ અને કર્મણુભતિના પુદ્ગલોનુ પરસ્પરમાં બધાનુ એકમેક થઈ જવુ એવો બધ શબ્દનો અર્થ થાય છે બધ થવાથી આત્મપ્રદેશ અને કર્મ પુદ્ગલ રૂધ તથા પાણીની જેમ ભળી જાય છે પ્રકૃતિ બધ વગેરેના લેહથી બધના ચાર પ્રકાર છે

અથવા જેના વડે આત્મા બ ધાય-પરાધીન કરાય તે પુદ્ગલનુ પરિણુમન બ ધ કહેવાય છે રાગદ્વેષ વગેરેથી યુક્ત આત્મપ્રદેશોમાં કાર્મણુ-પુદ્ગલોનો આશ્લેષ થવો બ ધ છે

જે આત્માને દુર્ગતિમા નાખીને તેનો ઘાત કરે છે તે કષાય છે. આ કષાય શબ્દ 'કપ-હિંસાયમ્' ધાતુથી બન્યો છે કષાયના ક્રોધ માન, માયા તથા લોભ એ ચાર મુખ્ય ભેદ છે હિમક્રોશ અનુસાર કષાય શબ્દના અનેક અર્થ છે, જેમકે સુરભિ, રમ્, રાગ, વસ્તુ, નિર્યાસ, ક્રોધદિ તથા વિદોષન

જીવનો અર્થ છે આત્મા જે સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ, તથા વ્યય રૂપ પરિણામથી યુક્ત છે તે જીવ કર્તા છે તે કર્તા હોવાથી જ કર્મના બ ધ તથા ફળનો અનુભવ સભવીત થઈ શકે છે

કર્મ શબ્દનો અર્થ છે—જે કરવામા આવે તે કર્મ કર્મના આઠ ભેદ છે જ્ઞાનાવરણુ દર્શના વરણુ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર, અન્તરાય,

ઔદારિક વગેરે આઠ પ્રકારની પુદ્ગલની વર્ગણુઓ છે તે પૈકી કાર્મણુ વર્ગણુના પુદ્ગલ જ કર્મરૂપમા પરિણુત થવાને યોગ્ય હોય છે અનન્તાનન્ત પ્રદેશી અને ચાર સ્પર્શ વાળા જ પુદ્ગલ આત્મપ્રદેશોમા ભળી બ ધ છે જેમ તેલથી ચિકણુ શરીર પર રજકણુ ચોટી બ ધ તેમ આને જ બ ધ કહેવામા આવે છે

મિથ્યાદર્શન આદિના આવેશથી આત્મા તદ્ રૂપમાં પરિણુત થાય છે આ પરિણુમન ક્રિયા જ કર્મોના લાગવાતુ કારણુ છે તે ક્રિયાનો કર્તા આત્મા છે. આત્માની ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થનારા કર્મ આઠ પ્રકારના છે હવે પછી કહેવામા આવનારા મિથ્યાદર્શન આદિ કર્મબંધના સામાન્ય કારણુ છે તેમતુ મુખ્ય કારણુ તો ક્રોધ વગેરે કષાય જ છે આથી જ અત્રે કષાયને ગ્રહણુ કરવામા આવ્યા છે

ક્રોધન અર્થાત્ કોપ થવો ક્રોધ છે અથવા જેને લીધે જીવ ગુસ્સે થઈ બ ધ તે ક્રોધ કહેવાય છે આ ક્રોધ અક્ષમારૂપ અર્થાત્ ક્ષમાનો વિરોધી છે, સ્વાત્મા અને પરમાત્મા પ્રત્યે અપ્રીતિરૂપ છે અને ક્રોધ મોહનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થનારા જીવનુ એક પ્રકારનુ પરિણુ-મન છે તે કૃત્ય અને અકૃત્યના વિવેકનો નાશ કરનાર છે, અગ્નિરૂપ હોય છે

પોતાનાથી અન્યને હલકો માનવો તે માન છે આ અહુ કારરૂપ આત્માની એક પરિણુતિ છે જેના વડે છેતરાવાય છે અથવા જેના દ્વારા લોકોને નરક વગેરેમા નાખવામા આવે છે તે માયા છે અથવા જેમા સઘળા અવગુણુ આવી બ ધ છે—સમાઈ બ ધ છે—તે માયા છે ખીબને છેતરવા માટે જે અશુદ્ધ પ્રયોગ અર્થાત્ છન્ન પ્રયોગ કરવામા આવે છે તે સઘળી માયા છે

જેના દ્વારા આત્મા વ્યાકુળ કરાય છે તે લોભ કહેવાય છે તેનાં બે ભેદ છે—આકાક્ષા અને ગૃહ્દિ અપ્રાપ્ત વસ્તુની કામના થવી આકાક્ષા છે અને પ્રાપ્ત વસ્તુ પરત્વે આસક્તિ થવી તે ગૃહ્દિ છે લોભને તૃષ્ણા પિપાસા, અભિવ્યગ આસ્વાદ ગાઢ્ય વગેરે પશુ કહે છે

ઉપર જણાવેલા ક્રોધ આદિ એક-એક કષાય પશુ અનન્ત સ સાર ભ્રમણુનુ કારણુ હોય છે આ ચારે કષાયો અત્યન્ત પાપમય છે, સ સારના કારણુ છે, ભવની પ્રાપ્તિના મૂળ કારણુ છે, જનમ-જરા રૂપ સ સાર સ્થિતિના નિદાન છે, પ્રાણીઓ માટે અત્યન્ત કષ્ટજનક છે અને

નિરપરાધ વેરી છે દશવૈકાલિક સૂત્રના ૮માં અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશકની ૪૦ મી ગાથામા કહ્યું છે—

ક્રોધ અને માન જે નિગૂઢીત ન કરવામાં આવે તેમજ માયા તથા લોભ જે વધતા ગયા તો આ ચારેય કષાયો પુનર્ભવના મૂળનું જ સિચન કરે છે વળી કહે છે—

લોકમા જે અત્યન્ત દુ ખ છે અને ત્રણે લોકમાં જે ઉત્તમ સુખ છે તે કષાયોની વૃદ્ધિ અને ક્ષયના કારણે જ જાણવા જોઈએ. તાર્પર્ય એ છે કે કષાયોની વૃદ્ધિથી દુ ખ અને ક્ષયથી ઉત્તમ સુખની ઉપલબ્ધિ થાય છે

આત્મામા કષાય-પરિણામ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે તેને પરિણમનશીલ માનવામા આવે જે આત્માને અપરિણામી, સર્વવ્યાપી અને નિષ્ક્રિય માનવામા આવે તો તેમા કષાય-પરિણામ થઈ શકતું નથી આથી પરિણામશીલ આત્મામાં જ કષાયપરિણામક સભવીત છે— કહ્યું પણ છે—

ભગવાન મહાવીરના મતાનુસાર જીવ કર્મબન્ધનથી બદ્ધ છે અને કર્તા આત્માની સાથે કર્મપ્રવાહની અપેક્ષા અનાદિ કાળથી લાગેલા પરંપરા છે

સ સાર અનાદિ કાળથી છે આથી કર્મબન્ધ પણ અનાદિકાલીન જ સિદ્ધ થાય છે આ કારણે જ કર્મ મૂર્ત છે, જે અમૂર્ત હોય છે તે બન્ધકર્તા હોતા નથી ॥ ૨ ॥

મનુષ્ય પ્રારભમાં જે દેહ ધારણ કરે છે તે હેતુરહિત નથી તેનું કોઈને કોઈ કારણ તો હોવું જ જોઈએ જે કારણ વગર જ દેહનું ગ્રહણ માનવામા આવે તો સ સારથી કદી પણ મોક્ષ જ થઈ શકત નહીં

અહિંત ભગવત કર્મને મૂર્ત માને છે કારણકે કર્મનું કૃમ (શરીર વગેરે) મૂર્ત જોવામાં આવે છે અને તેની ઉદ્દીરણ તથા ઉપનામનું થવું પણ જોવામાં આવે છે ॥ ૪ ॥

જે કર્મ રૂપી ન હોત તો આત્માની સાથે બદ્ધ ન હોવાથી આત્માની સાથે રહી ન શકત જે કર્મ બદ્ધ છે તો તેમનું રૂપયણું પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે ॥ ૫ ॥

આમ કર્મનું મૂર્ત થવું સિદ્ધ થઈ જાય છે પરંતુ બધા પુદ્ગલ કર્મને યોગ્ય હોય છે એવું સમજી લેવું ન જોઈએ માત્ર કાર્મણવર્ગણના પુદ્ગલ જ જે અન્ય સમસ્ત વર્ગણાઓની અપેક્ષા સૂક્ષ્મ હોય છે તે જ કર્મ રૂપમા ગ્રહણ કરવામાં આવે છે જે આત્માએ કર્મોના આગમનના દ્વારોને-આશ્ર-મિથ્યાત્વ, અવિરતિ વગેરેને રોક્યા નથી તે અતિ સૂક્ષ્મ અને અતિ સ્થૂળ, પુદ્ગલોને, જેઓ બન્ધને યોગ્ય હોતા નથી, તેમને છોડી દઈને અનન્તાપ્રદેશી કર્મ યોગ્ય પુદ્ગલસ્કન્ધોને જ કર્મના રૂપમા ગ્રહણ કરે છે કહ્યું પણ છે—

જીવ અત્યન્ત સૂક્ષ્મ અને અત્યન્ત બાહર પુદ્ગલ સ્કન્ધોને ગ્રહણ કરવામા સમર્થ હોતો નથી અણુ અને શર્કરા કદી આ રૂપથી જીવની સાથે બદ્ધ થતા નથી

કોઈ પુદ્ગલ અણુરૂપ અને કોઈ સ્કન્ધરૂપ હોય છે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ પરિણામવાળા કોઈ-કોઈ પુદ્ગલ એક-એક પ્રદેશની વૃદ્ધિ થતા-થતા અનન્તાપ્રદેશી થઈ જાય છે જિનેન્દ્ર ભગ વનોકહ્યુએ છે કે કેટલાક અનન્તાપ્રદેશી સ્કન્ધ પણ અગ્રાહ્ય હોય છે ॥ ૨ ॥

તે સ્કન્ધોમા પણ એક-એક પ્રદેશની વૃદ્ધિ થઈને, જે પાચ રસ, પાચ વર્ણુ જે ગધ અને ચાર સ્પર્શવાળા અગુરુ લઘુ અવસ્થિત અને જીવપ્રદેશોની સાથે એક જ ક્ષેત્રમા અવગાહ હોય અને કર્મરૂપમા પરિણત થવાને યોગ્ય હોય તે જ પુદ્ગલકર્મરૂપમા ગ્રહણુ કરવામા આવે છે. ॥ ૪ ॥

અભવ્ય જીવોની રાશિથી અનન્તગુણુ અને સિદ્ધોથી અનન્તમા ભાગ પરમાણુ મળીને એક સ્કન્ધ (પિન્ડ)ના રૂપમા પરિણત થયા હોય, આ સ્કન્ધોનુ પરિણામ છે ॥ ૫ ॥

ઔદારિક આદિ શેષ પુદ્ગલદ્રવ્યોને ગ્રહણુ કરવાની પણ આવી જ વિધિ કહેવામા આવી છે ઔદારિક વર્ગણુના બધા સ્કન્ધ અદ્ય પ્રદેશોવાળા હોય છે ॥ ૬ ॥

તે ઔદારિક શરીરને યોગ્ય સ્કન્ધોની અપેક્ષા વૈક્રિય શરીરને યોગ્ય સ્કન્ધ પ્રદેશોની અપેક્ષા અસખ્યાતગણુ અધિક હોય છે અને વૈક્રિય શરીરની અપેક્ષા આહારક શરીરને યોગ્ય સ્કન્ધ પ્રદેશોની અપેક્ષા અસખ્યાતગણુ હોય છે ॥ ૭ ॥

આહારક શરીરને યોગ્ય સ્કન્ધોની અપેક્ષા ક્રમશઃ અનન્તગુણિત પ્રદેશોવાળા સ્કન્ધ તૈજસ શરીરને યોગ્ય હોય છે તૈજસ શરીરના યોગ્ય સ્કન્ધોથી અનન્તગુણિત પ્રદેશોવાળા, સ્કન્ધ ભાષાના તેમનાથી અનન્તગુણિત પ્રદેશોવાળા સ્કન્ધ પ્રાણાપાનના, તેમનાથી અનન્ત ગુણિત પ્રદેશોવાળા સ્કન્ધ કર્મને યોગ્ય હોય છે ॥ ૮ ॥

કષાયયુક્ત જીવ ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, ભાષા, પ્રાણાપાન મન અને કર્મ-વર્ગણુના લેહથી આઠ પ્રકારના, પરમાણુ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ આદિથીલઈને સર્વલોકવ્યાપી અચિત મહાસ્કન્ધ સુધી પુદ્ગલોમાથી જ્ઞાનાવરણુ દર્શનાવરણુ, વેદનીય, મોહનીય નામ ગોત્ર આયુ અને અન્તરાય કર્મવર્ગણુના અનુરૂપ સૂક્ષ્મ પરિણુમનવાળા પુદ્ગલોને જ ગ્રહણુ કરે છે, આદર પરિણુમનને યોગ્ય પુદ્ગલોને નહીં આત્મા જ્ઞાનના આવરણુમાં સમર્થ તે પુદ્ગલોને ગ્રહણુ કરે છે

જે કર્મ જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરે છે તે જ્ઞાનાવરણુ કહેવાય છે એવી જ રીતે જે દર્શન ગુણુને ઢાંકી દે છે તેને દર્શનાવરણુ કર્મ કહેવાય છે આવી જ રીતે જ્ઞાન વગેરે ગુણુને ઢાંકી દેવા માટે સમર્થ કર્મ પુદ્ગલોની જ્ઞાનાવરણુ આદિ સજ્ઞાઓ પ્રસિદ્ધ છે

આમ આત્માના પ્રદેશો સાથે કર્મપુદ્ગલોનુ એકએક થઈ જવુ બન્ધ કહેવાય છે

કાર્મણુ શરીર આત્માની સાથે એકએક થઈ રહુ છે, યોગ અને કષાયથી યુક્ત આત્મા જ્ઞાનાવરણુ વગેરે કર્મોને યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણુ કરે છે આથી કાર્મણુ શરીર દ્વારા કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોનુ ગ્રહણુ કરવુ તે બધ કહેવાય છે જેમ દીવો પોતાની ઉજ્જીતને લીધે વાટ વડે તેલ ગ્રહણુ કરીને જ્યોતિના રૂપમા પરિણુત કરે છે ઠીક તેવી જ રીતે આત્મારૂપી દીવડો રાગ દ્વેષ વગેરે ગુણુના યોગથી કષાય અને યોગરૂપી દીવથી જ્ઞાનાવરણુ આદિ કર્મોને યોગ્ય પુદ્ગલ સ્કન્ધોને ગ્રહણુ કરીને જ્ઞાનાવરણુ આદિ કર્મોના રૂપમા પરિણુત કરે છે

જેવી રીતે તેલથી ચોળાચેલા શરીર પર તથા પાણીથી ભીજીચેલા વસ્ત્રોમા ધૂળ તથા રેતીના કણુ ચોટી જાય છે અને શરીર અગર વસ્ત્રને ગદા બનાવે છે તેવી જ રીતે રાગાદિની સ્નિગ્ધતાથી (ચિકાશ) ચીકણુ બનેલો આત્મા નવીન કર્મોને ગ્રહણુ કરવાને યોગ્ય હોય છે,

કહેવાનુ એ છે કે આત્મા અને શરીરના એકમેક થવાથી આભોગવીર્ય ઠારા કર્મોના બધ થાય છે કહ્યું પણ છે—

આ પ્રાયોગિક બંધ કર્તાના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના અનાભોગિક વીર્યથી માનેલ છે ॥૧॥

અનાભોગિક વીર્ય દ્વારા રમને પચાવીને તે અનાભોગિક વીર્ય ઠારા જ તેને ધાતુરૂપમા પરિણત કરે છે. ॥૨॥

જેમ ઘડા વગેરેમાં થનારા માટીના અવયવ પિન્ડમાં સમાયેલા હોય છે તેવી જ રીતે જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોના દેશ (અવયવ) પણ સમજી લેવા ભેઈ એ

કર્મ જે કે સમાહિત તથા અવિલકત છે—કર્મણુ વર્ગણુ દ્રવ્યની અપેક્ષાથી એક રૂપ છે તો પણ બિનેન્દ્રોએ પ્રકૃતિના લેદથી તેને આઠ પ્રકારના ભેયા છે અર્થાત્ કર્મની પ્રકૃતિઓ આઠ હોવાથી કર્મના આઠ લેદ માન્યા છે. ॥૪॥

જેમ પુદ્ગલત્વની અપેક્ષાથી બધા પુદ્ગલ દ્રવ્ય સરખા છે તો પણ તેમના વિપાકમાં તક્ષવત ભેવામા આવે છે કેઈ દ્રવ્ય પિત્તકારી, કેઈ કફજનક તો કેઈ વાયુવર્ધક હોય છે એવી રીતે શુભુ લેદ હોવાથી તે-તે દ્રવ્યોમા પણ લેદ માનવામા આવે છે આવી જ રીતે કર્મોમાં પણ પ્રકૃતિના લેદથી લેદ માનવામાં આવ્યા છે.

જે કર્મની જેવી પ્રકૃતિ (શુભુ સ્વભાવ) છે તેના રૂળ પણુ તેવાજ હોય છે જાણુના વૃક્ષમાં લીંબોળી લાગતી નથી અને લીંમડાના વૃક્ષમા જાણુ થઈ શકતા નથી

ઠીક આવી જ રીતે જુદા જુદા પ્રકારના પોતાના પ્રયોગ રૂપી જળથી સીચેલ કર્મ રૂપી વૃક્ષ પણુ પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર જુદા જુદા પ્રકારના રૂળોને ઉત્પન્ન કરે (૭)

સમવાયાગ સૂત્રના પાંચમાં સમવાયમાં કહે છે—
યોગથી થનારો બધ અને કષાયથી થનારો બધ

આવી જ રીતે સ્થાનાંગસૂત્રના બીજા સ્થાનના બીજા ઉદ્દેશકમાં કહ્યુ છે—પાપકર્મોના બન્ધ બે કારણોથી થાય છે—રાગદ્વેષથી રાગ બે પ્રકારના છે—માયા અને લોભ દ્વેષ પણુ બે પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે—ક્રોધ અને માન પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૩ માં પદમાં આવી જ રીતનું પ્રકુ-પણુ કરવામા આવ્યુ છે (સૂ ૧)

‘સો વડવિવહો પગદ્-ઠિદ્-અણુ- પપ્સમેયમો’ ઇત્યાદિ

મૂળસૂત્રાર્થ—બન્ધ ચાર પ્રકારના છે—પ્રકૃતિબન્ધ, સ્થિતિબન્ધ, અનુભાગબન્ધ અને પ્રદેશબન્ધ ॥૨॥

તત્વાર્થઠીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા કથિત બન્ધ એકજ પ્રકારનો છે કે અનેક પ્રકારનો ? એવી જિજ્ઞાસા થવાથી કહીએ છીએ. બન્ધના ચાર લેદ છે (૧) પ્રકૃતિબન્ધ (૨) સ્થિતિબન્ધ (૩) અનુભાગબન્ધ તથા (૪) પ્રદેશબન્ધ

૧. પ્રકૃતિબન્ધ—પ્રકૃતિનો અર્થ છે—અશ અથવા લેદ તેના જ્ઞાનાવરણુ વગેરે આઠ લેદ છે તેમજ બન્ધ થવું પ્રકૃતિબન્ધ કહેવાય છે અથવા અવશિષ્ટ-સાધારણુ જે કર્મદ્રવ્ય છે તેમાં
૨૨

બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારની પ્રકૃતિઓ અર્થાત જ્ઞાનાદિ ગુણોને આવૃત્ત કરવાના વિલિન-સ્વભાવોનું ઉત્પન્ન થઈ જવું પ્રકૃતિબન્ધ છે

૨ સ્થિતિબન્ધ—પરિણામ વિશેષ દ્વારા ગ્રહણ કરેલા કર્મના દલિકોની આત્માની સાથે બધાયેલા રહેવાની કાળ મર્યાદાને સ્થિતિબન્ધ કહે છે અથવા જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મ-પ્રકૃતિઓના જન્મ-મૃત્યુ આદિ લેદથી લિન-અવસ્થાનનું નિર્વર્તન સ્થિતિબન્ધ કહેવાય છે

૩ અનુભાગબન્ધ—અનુભાગ અર્થાત્ ગૃહીત કર્મ દલિકોમાં ઉત્પન્ન થનારા ત્રિવ અગર મદ રસ, તેનો બન્ધ અનુભાગબન્ધ કહેવાય છે

૪ પ્રદેશબન્ધ—જીવપ્રદેશોમાં, કર્મપ્રદેશોમાં અનન્ત કર્મપ્રદેશોનું પ્રત્યેક પ્રકૃતિમાં નિયત પરિમાણના રૂપમાં સબધ થવો પ્રદેશબન્ધ છે કર્મદલિકોનો સચ્ચ પ્રદેશબન્ધ કહેવાય છે. આથી સ્થિતિ અને રસની અપેક્ષા ન રાખતા દલિકોની સખ્યાની પ્રધાનતાથી જ જે બન્ધ થાય તેને પ્રદેશબન્ધ સમજવો જોઈએ કહ્યું પણ છે

પરિણામને પ્રકૃતિ કહે છે કાળની અવધિને સ્થિતિ કહે છે, રસને અનુભાગ અને દલિકોના સમૂહને પ્રદેશ કહે છે

આ ચાર પ્રકારના બન્ધોમાં પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબન્ધ યોગના નિમિત્તથી થાય છે તથા સ્થિતિબન્ધ તથા અનુભાગબન્ધ કષાયના નિમિત્તથી થાય છે યોગ અને કષાયની તીવ્રતા અને મન્દતાના લેદથી બન્ધમાં બુદ્ધાઈ થઈ જાય છે કહ્યું પણ છે—યોગથી પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબન્ધ તથા કષાયથી સ્થિતિ અને અનુભાગબન્ધ જીવ કરે છે જે જીવનો યોગ અને કષાય અપરિણત હોય છે અથવા નાશ પામે છે, તેને વિશેષ સ્થિતિબન્ધનું કારણ રહેતું નથી

ઉપશાન્ત કષાય વીતરાગ અર્થાત્ ૧૧ મા ગુણસ્થાનકના જીવ અપરિણત યોગ કષાયવાળા કહેવાય છે અને ક્ષીણ કષાય આદિ જીવ વિનષ્ટ યોગ-કષાયવાળા કહેવાય છે આવા જીવોનો જે કર્મબન્ધ થાય છે તેમાં બે સમયથી અધિક સ્થિતિ પડતી નથી ॥ સૂ. ૨ ॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પાછલા સૂત્રોમાં પ્રતિપાદિત બન્ધાશુ એક પ્રકારનો છે કે અનેક પ્રકારનો ? એવી આશંકા થવા પર કહીએ છીએ—

પૂર્વેકિત કર્મબન્ધ ચાર પ્રકારનો કહેવામાં આવ્યો છે (૧) પ્રકૃતિબન્ધ (૨) સ્થિતિબન્ધ (૩) અનુભાગબન્ધ (૪) પ્રદેશબન્ધ પ્રકૃતિનો અર્થ છે—મૂળ કારણ આદી તેનો આશય સ્વભાવ છે જેમ-શીતળતા એ પાણીનો સ્વભાવ છે અથવા આ પુરૂષ દુષ્ટ પ્રકૃતિ છે એનો અર્થ છે આ પુરૂષ નહારા સ્વભાવવાળો છે એવી ઉક્તિ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે.

જ્ઞાનાવરણ કર્મની પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરે છે આ કારણે જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી પદાર્થોના જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે । દર્શનાવરણ કર્મના ઉદયથી પદાર્થોના આલોચન (સામાન્ય જ્ઞાન)નો અભાવ હોય છે, એજ પ્રકારે વેદનીય આદિ કર્મોની પણ વિલિન પ્રકૃતિઓ મમજી લેવી જોઈએ સ્વભાવનો વાયક પ્રકૃતિ શબ્દ સ્વભાવનો સાધક છે. પ્રકૃતિરૂપ બધને પ્રકૃતિ બધ કહેવાય છે

જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોને આત્મપ્રદેશોની આથે એકમેક થવુ તે બન્ધ છે તેનો પોતાના સ્વભાવથી પ્યુત ન થવુ સ્થિતિ છે તાત્પર્ય એ છે કે આત્મપ્રદેશોની આથે કર્મ પુન ગલોના બદ્ધ રહેવાના કાળની જે અવધિ છે, તે સ્થિતિબન્ધ છે સ્થિતિ શબ્દ પણ ભાવઆધન છે અર્થાત રોકાવુ તેને સ્થિતિ કહે છે ગૃહીત વસ્તુને રોકાવવાના સમયની મર્યાદા સ્થિતિ કહે વાય છે જેમ ગાય વગેરેના દૂધની મીકાશ—સ્વભાવથી વેગળા ન થવુ તે સ્થિતિ છે તેજ પ્રકારે જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોથી જ્ઞાનાપ્ત્યાદન આદિ સ્વભાવથી અલગ ન બનવુ તે સ્થિતિ છે તારણ એ છે કે આત્મા દ્વારા ગ્રહણ કરેલી કર્મ—પુનગલોની રાશિનુ આત્મપ્રદેશોમા અવ-સ્થિત રહેવુ સ્થિતિ છે તેના દ્વારા અગર તેના રૂપમાં થનાર બન્ધ સ્થિતિબન્ધ છે

અનુભાગ અર્થાત અનુભાવ કર્મ પુનગલોમા રહેલુ એક વિશેષ પ્રકારનુ સામર્થ્ય અનુ-ભાગ છે તાત્પર્ય એ છે કે ગ્રહણ કરવામા આવતા કર્મ પુનગલોમાં તીવ્ર, તીવ્રતર, તીવ્રતમ અથવા મદ, મદતર અને મદતમ ક્ષણ પ્રદાન કરવાની જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને અનુભાગ બન્ધ કહે છે કર્મોનો અનુભાવ કષાયની તીવ્રતા—મન્દતા અનુસાર થાય છે અને આ કારણથી જ તે અનેક પ્રકારનો છે કેઈ અનુભાગ દેશઘાતી તો કેઈ સર્વઘાતી હોય છે કેઈ એક સ્થાનક, કેઈ દ્વિસ્થાનક, કેઈ ત્રિસ્થાનક તો કેઈ ચતુ સ્થાનક હોય છે.

આત્માના પ્રદેશોમા કર્મ પુનગલ દ્રવ્યના પરિણામનો પરિચ્છેદ પ્રદેશબન્ધ છે

આમ આત્માના અર્ધ્યવસાયોના કારણે પુનગલોનુ પરિણમન વિચિત્ર પ્રકારનુ થાય છે જેમ લાડવો વાયુ અને પિત્તને હરવાવાળો બુદ્ધિવર્ધક, સમોહકારી હોય છે, વગેરે રૂપથી જીવના સયોગથી તે જુદા જુદા આકારોમા પરિણત થાય છે એવી જ રીતે કર્મ વર્ગણાના પુન-ગલોની કેઈ રાશિ આત્માના સબધથી જ્ઞાનનુ આવરણુ કરે છે, કેઈ દર્શનનુ આવરણુ કરે છે કેઈ સુખ—દુખની અનુભૂતિનુ કારણુ હોય છે, કેઈ તત્ત્વોના વિષયમા અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે વગેરે કહ્યુ પણ છે—

આવી રીતે કર્મની મૂળ અને ઉત્તર પ્રકૃતિઓ કહેવામા આવી છે તેમની સ્થિતિના કાળનુ જે કારણુ છે તે સ્થિતિબન્ધ કહેવાય છે ॥૧॥

તે પ્રકૃતિઓના વિપાક—ક્ષણનુ જે કારણુ છે જે તેમના નામ અનુસાર સિન્ન—સિન્ન પ્રકારના છે તે રસને અનુભાવ કહે છે તેમા કેઈ તીવ્ર, કેઈ મન્દ અને કેઈ મધ્યમ હોય છે ॥૨॥

તે પૂર્વોક્ત કર્મ સ્કન્ધોનો જીવ દ્વારા સ પૂર્ણ પ્રદેશોથી યોગ વિશેષ દ્વારા ગ્રહણુ થવુ પ્રદેશબન્ધ છે ॥૩॥

આત્માનો પ્રત્યેક પ્રદેશ અનન્ત—અનન્ત કર્મપ્રદેશોથી બધાયેલો છે આ જીવ નિરન્તર યોગના કારણે કર્મોનો બન્ધ કરે છે અને તેમની નિર્જરા પણ કરતો રહે છે ॥૪॥

સમવાયાગ સૂત્રના ચોથા સમવાયમાં કહ્યુ છે બન્ધ ચાર પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે તે આ પ્રકારે છે—

(૧) પ્રકૃતિબન્ધ (૨) સ્થિતિબન્ધ (૩) અનુભાવબન્ધ અને (૪) પ્રદેશબન્ધ ॥૨॥

‘વંચહેડનો પંચ મિષ્ટાદંસણાવિરહ’ ઇત્યાદિ

મૂળ સૂત્રાર્થ—કર્મબન્ધના પાત્ર કારણુ છે (૧) મિથ્યાદર્શન (૨) અવિરતિ (૩) પ્રમાદ (૪) કષાય અને (૫) યોગ ॥૩॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પહેલા કર્મબંધના પ્રકાર પ્રદર્શિત કરવામાં આગ્યા હવે તેમના હેતુઓનું પ્રતિપાદન કહીએ છીએ, મિથ્યાદર્શન અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ—આ સઘળાં કર્મબંધના કારણ છે તેમનો અર્થ આ મુજબ છે—

૧. મિથ્યાદર્શન—તત્ત્વાર્થને અર્થાત્ કુદેવ, કુશુરુ અને કુધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને મિથ્યાદર્શન કહે છે. તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાને રૂપ સમ્યગ્ દર્શનનું આ વિરોધી છે

૨ અવિરતિ—પ્રાણાતિપાત વગેરે પાપસ્થાનોથી નિવૃત્ત ન થવું આ અવિરતિ વિરતિ રૂપ પરિણતિથી વિપરીત છે

૩ પ્રમાદ—પ્રમદન, પ્રમત્તા, સમીચીન ઉપયોગનો અભાવ પુણ્ય કૃત્યોમાં અનાદર— આ સઘળાં પ્રમાદ છે

૪ કષાય—અનન્ત સ સારની પરમ્પરાને ભમાવવાવાળા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને કષાય કહે છે

૫ યોગ—મન વચન અને કાયાનો વ્યાપાર યોગ છે

આ પાચે કર્મવર્ગીણાના પુહ્ગલ સ્કન્ધો અને આત્મ પ્રદેશોના પરસ્પર સબધ રૂપ બંધના કારણ છે આ પાચેય સમસ્ત કર્મોના બંધના સામાન્ય કારણ તરીકે લેખવા ભેદ યે

જ્ઞાનાવરણ વગેરેના બંધના વિશેષ હેતુ હવે પછી કહેવામાં આવશે

મિથ્યાદર્શન બે પ્રકારના છે—નૈસર્ગિક અને પરોપદેશ નિમિત્ત બે મિથ્યાદર્શન પરોપદેશ વગર બ મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે તે નૈસર્ગિક કહેવાય છે.

પરોપદેશથી ઉત્પન્ન થનાર મિથ્યાદર્શન ચાર પ્રકારના કહેવાયા છે (૧) ક્રિયાવાદી (૨) અક્રિયાવાદી (૩) અજ્ઞાનિક અને (૪) વૈનયિક

અથવા મિથ્યાદર્શન પાચ પ્રકારના છે—(૧) એકાન્ત મિથ્યાદર્શન (૨) વિપરીત મિથ્યાદર્શન (૩) સશય મિથ્યાદર્શન (૪) વૈનયિક મિથ્યાદર્શન (૫) અજ્ઞાન મિથ્યાદર્શન

અવિરતિ બાર પ્રકારની છે—છકાય અને છ ઈન્દ્રિયોના વિષય અર્થાત્ છકાયના જીવોની હિસાથી નિવૃત્ત થવું અને મન સહિત જીએ ઈન્દ્રિયોના વિષયમા રાગદ્વેષ ધારણ કરવું. પ્રમાદ ઘણા પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે, પાંચ સમિતિઓમા પ્રમાદ કરવો, ત્રણ ચુપ્તિઓમા પ્રમાદ કરવો, શુદ્ધિઅષ્ટકમા ભંગૂત ન રહેવું, ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે દશ પ્રકારના ધર્મોમા પ્રમાદ સેવવો વગેરે સોળ કષાય અને નવ નો કષાય મળીને પચીસ કષાય છે ચાર મનોયોગ, ચાર વચન-યોગ, પાચ કાયયોગ એમ તેર જાતના યોગ છે આહારક શરીરના ધારક પ્રમત્ત સચતમા આહારકકાય યોગ અને આહારક મિશ્ર કાયયોગ પણ હોય છે આ ભેગા કરીએ તો યોગના પદર ભેદ થઈ જાય છે

મિથ્યાદર્શન વગેરે પૂર્વોક્ત પાચ મળેલા પણ કર્મબંધના કારણ હોય છે અને જુદા જુદા પણ કારણ હોય છે મિથ્યાદેષ્ટિમા પાચ મળેલા કારણ હોય છે સાસાદન સમ્યગ્ દૃષ્ટિ સમ્યગ્ મિથ્યાદેષ્ટિ (મિશ્રદેષ્ટિ) અસચત સમ્યગ્ દૃષ્ટિમા અવિરતી પ્રમાદ કષાય અને યોગ એ ચાર બંધના કારણ મળી આવે છે સચતાસચત (દેશવિરત)મા વિરતિમિશ્રિત અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગ કારણ હોય છે પ્રમત્ત સચતમા પ્રમાદ કષાય અને યોગ કારણ હોય છે અપ્રમત્ત

આદિ ચાર ગુણસ્થાનોમાં યોગ અને કષાય કારણ છે ઉપશાત કષાય, ક્ષીણ કષાય તથા સયોગી કેવળીમાં એકલો યોગ જ બંધન કારણ હોય છે અયોગી-કેવળીમાં બંધનું કોઈ કારણ ન રહેવાથી બંધ જ થતો નથી ॥૩॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમાં કર્મભાવબંધનુ પ્રરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે હવે બંધના પાત્ર હેતુઓનું નિરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ-બંધના પાત્ર કારણ છે-મિથ્યાદર્શન અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ

કર્મબંધના આ સામાન્ય કારણોમાં પહેલું મિથ્યાદર્શન છે તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન રૂપ સમ્યક્-દર્શનથી ઉદ્દેહું તત્ત્વાર્થનું અશ્રદ્ધાન મિથ્યાદર્શન કહેવાય છે પાપસ્થાનોથી નિવૃત્તિને વિરતિ કહે છે તેનાથી જે ઉદ્દેહુ હોય અર્થાત્ પાપસ્થાનોથી નિવૃત્ત ન થાય, તેને અવિરતિ કહે છે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગ-દ્વેષપૂર્વક-પ્રવૃત્તિ કરવી વિકથાઓ કરવી ગાઠી તથા લાળી ઉંઘ લેવી ઇન્દ્રિયોના દોષથી મોક્ષમાર્ગમાં-શિથિલતા થવી અથવા સારા કાર્યોમાં આદરભાવ ન હોવો-પ્રમાદ કહેવાય છે અનન્તાનુબંધી વગેરેના ભેદથી ચાર-ચાર પ્રકારના ક્રોધ માન માયા લોભ એ કષાય છે માનસિક વાચનિક અને કાયિક વ્યાપાર યોગ કહેવાય છે આ મિથ્યાદર્શન વગેરે પાત્ર કર્મબંધના સામાન્ય કારણ છે.

મિથ્યા અર્થાત્ અચથાર્થ-ખોટું દર્શન અથવા દૃષ્ટિ કહેવાને અભિપ્રાય એ છે કે અચથાર્થ શ્રદ્ધાન મિથ્યાદર્શન છે હિંસા આદિ પાપમય કૃત્યોથી વિરત થવું વિરતિ અર્થાત્ સંયમ છે. વિરતિ ન થવી તે અવિરતિ અર્થાત્ અસંયમ છે જેનાથી કહેવા માગે છે કે હિંસા વગેરે નિહવા યોગ્ય કર્મોના ત્યાગ ન કરવો સાવધ ન રહેવું પ્રમાદ કહેવાય છે કષની જેનાથી આચાત થતી હોય તે કષાય જીવ બંધા શારીરિક અને માનસિક વિટબણાઓથી કસાય છે-દુષિત કરવામા આવે છે તે સસાર કષ છે અને તેના આચ' અર્થાત્ આગમનના જે આભ્યન્તર કારણ છે તેમને કષાય કહે છે ક્રોધ માન માયા અને લોભ કષાય છે

જે મન વચન તથા કાયાના વ્યાપાર દ્વારા નોકર્મથી યોગદ્રવ્યથી અગર વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન વીર્ય પર્યાય દ્વારા જે યુક્ત કરવામા આવે, તે યોગ છે

આમાથી મિથ્યાદર્શન બે પ્રકારના છે-અભિગૃહીત તથા અનભિગૃહીત સદ્વિગ્ધ અનભિ ગૃહીત મિથ્યાદર્શનનો ભેદ છે મતિજ્ઞાન વગેરે કોઈ પણ વિષયને દૃષ્ટિમા રાખીને અસમ્યક્ દર્શનનો સ્વીકાર કરવો દા ત “આ જ સાચું છે” આ અભિગૃહીત મિથ્યાદર્શન કહેવાય છે, તેથી સિન્ન મિથ્યાદર્શન અનભિગૃહીત કહેવાય છે કહેવાનું એ છે કે સદ્વિગ્ધ પણ અનભિ ગૃહીત મિથ્યાદર્શન જ છે

પ્રમાદના ત્રણ ભેદ છે—સ્મૃતિનુ અનવસ્થાન સુભ કાર્યો પ્રત્યે અનાદર થવો તથા યોગોનું દુષપ્રભિધાન થવો.

અગાઉ અનુભવેલી કોઈ વસ્તુના વિષયમા યાદગીરી ન રહેવી સ્મૃતિ અનવસ્થાન કહેવાય છે વિકથા વગેરેમા મનકું રમતુ રહેવાના કારણે યાદ રહેતું નથી કે આ કર્યા ખાદ આ કરવાનું છે' એવી જ રીતે આગમવિહીત ક્રિયાકલાપ અર્થાત્ અનુષ્ઠાનોમા અનાદર-અનુત્સાહ અથવા પ્રવૃત્તિ ન હોવી એ પણ પ્રમાદ જ છે મન વચન તથા કાયાનો દ્વષિત વ્યાપાર થવો, જેવી

રીતે મનથી આર્તધ્યાન અથવા રૌદ્રધ્યાન કરવું અસત્ય વચનોનો પ્રયોગ કરવો અને કાયાથી હિસા ઈત્યાદિમા પ્રવૃત્ત થવું એ તમામ પ્રમાદ છે

કષાય સુખ્યતયા ચાર પ્રકારના છે-ક્રોધકષાય માનકષાય માયાકષાય અને લોભ કષાય આ પૈકી ક્રોધ વગેરે ચારે કષાયના ચાર-ચાર ભેદ છે અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ અને સજ્વલન ક્રોધ આવી જ રીતે માન વગેરેના પણ ભેદ સમજવા આમ સોળ કષાય તથા નવ નોકષાય મળીને કુલ ૨૫ કષાય હોય છે જેમાથી તેર કષાય બન્ધના કારણરૂપ છે

મન વચન અને કાયાના ભેદથી યોગ ત્રણ પ્રકારના છે-મનોયોગના ચાર ભેદ છે સત્યમનો યોગ અસત્યમનોયોગ, ઉભય મનોયોગ અને અનુભય મનોયોગ વચનયોગ પણ ચાર પ્રકારના છે સત્યવચનયોગ, અસત્યવચનયોગ ઉભયવચનયોગ અને અનુભયવચનયોગ ઔદારિક કાયયોગ વૈક્રિય કામયોગ આહારક કાયયોગ, કાર્મણુ કાયયોગ આ ચાર તથા ઔદારિકમિશ્ર કાયયોગ વૈક્રિયમિશ્ર કાયયોગ અને આહારક મિશ્રકાયયોગ આ ત્રણ મળીને સાત કાયયોગ હોય છે એકદરે પદર પ્રકારના યોગ કહ્યા છે

આમાથી આહારક અને આહારકમિશ્રને બાદ કરતા બાકીના બધા યોગ કર્મલાવબન્ધના કારણુ હોય છે

મિથ્યાદર્શન આદિ પાત્ર બન્ધના કારણોમાથી પૂર્વ-પૂર્વના વિદ્યમાન હોવાથી પછી-પછીનો સદ્ભાવ અવશ્ય થાય છે જેમ મિથ્યાદર્શનનો સદ્ભાવ થવાથી અવિરતિ આદિ ચારે અવશ્ય હોય છે, અવિરતિ થવાથી પ્રમાદ વગેરે ત્રણ જરૂર હોય છે, પ્રમાદ થવાથી કષાય તથા યોગ પણ અવશ્ય હોય છે અને કષાય થવાથી યોગ અવશ્ય થાય છે પરંતુ એ જરૂરી નથી કે પ્રથમ કારણુ હોવાથી પાછલુ કારણુ પણ અવશ્ય હોય જ જેમ યોગનુ હોવાથી પ્રથમના ચાર કારણોનુ હોવુ આવશ્યક નથી, યોગ અને કષાયના હોવાથી બાકી ત્રણ અવશ્ય હોય એવુ નથી, યોગ કષાય અને પ્રમાદની હાજરીમા બાકી બેનુ હોવુ નિયત નથી એવી જ રીતે બ્યા અવિરતિ, પ્રમાદ કષાય અને યોગ છે ત્યાં મિથ્યાદર્શન અવશ્ય હોય જ એવો નિયમ નથી.

સમવાયગસૂત્રના પાત્રમા સમવાયમાં કહ્યુ છે-આશ્રવદ્વાર પાત્ર કહેલા છે-મિથ્યાત્વ અવિરતિ, પ્રમાદ કષાય તથા યોગ

સમવાયગસૂત્રમા મિથ્યાત્વ અવિગતિ પ્રમાદ કષાય અને યોગ એ પાત્ર આશ્રવદ્વાર કહેલા છે ૧૩૧

‘અદ્ધ કમ્મપગર્હ’ઓ જાણદંસજા’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ-કર્મપ્રકૃતિઓ આઠ છે-જ્ઞાનાવરણુ દર્શનાવરણુ વેદનીય મોહનીય આયુ, નામ ગોત્ર અને અન્તરાય ૧૩૨

તત્વાર્થદીપિકા-પૂર્વોક્ત બન્ધના બે પ્રકાર છે-મૂળ પ્રકૃતિબન્ધ અને ઉત્તર પ્રકૃતિબન્ધ આમાથી આઠ પ્રકારના મૂળપ્રકૃતિ બન્ધના નિરૂપણુ અર્થે કહીએ છીએ-મૂળપ્રકૃતિ બન્ધ આઠ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે-(૧) જ્ઞાનાવરણુ (૨) દર્શનાવરણુ (૩) વેદનીય (૪) મોહનીય (૫) આયુષ્ય (૬) નામ (૭) ગોત્ર અને (૮) અન્તરાય. જેના વડે જીવનો જ્ઞાનશુણુ ઢકાઈ જાય અથવા જે જ્ઞાનશુણુને ઢાકી દે છે તે જ્ઞાનાવરણુ કહેવાય છે જે કર્મ દર્શન શુણુને ઢાકી દે છે

તે દર્શનાવરણ કહેવાય છે જેના કારણે સુખ દુખનો અનુભવ કરવામા આવે છે તે વેદનીય કહેવાય છે જે વડે જીવ મોહિત થાય છે અથવા જે જીવને મૂઠળનાવે છે તે મોહનીય છે જેના ઉદયથી જીવ નારકી વગેરે ભવોને પ્રાપ્ત કરીને ત્યા ચોંટયો રહે છે તે આયુ કર્મ છે જે કર્મ આત્માને જુદી જુદી યોનિઓમાં નારકી વગેરે પર્યાયો દ્વારા નિમિત્ત કરે છે અર્થાત જેના લીધે જીવ નારકી વગેરે કહેવાય છે તે નામ કર્મ છે જેના ઉદયથી જીવ ઉચ્ચો અથવા નીચો કહેવાય છે તેને ગોત્ર કહે છે જે દાતા, દાન અને દાનપાત્રની વચ્ચે આવી જાય છે, આવીને વિદ્ધ નાખી દે છે તેને અન્તરાય કહે છે

જેવી રીતે એકી સાથે આરોગ્યો આહાર રસ લોહી માંસ મજ્જા વીર્ય વગેરે અલગ અલગ ધાતુઓના રૂપમાં પરિણત થઈ જાય છે તે જ રીતે આત્માના એક જ પરિણામથી શ્રદ્ધા કરવામાં આવેલા કર્મવર્ગણના પુદ્ગલ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય આદિ જુદા જુદા ભેદોને પ્રાપ્ત થાય છે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૧માં પદમાં પ્રથમ ઉદ્દેશકના ૨૮૮મા સત્રમાં કહ્યું છે—કર્મની આઠ પ્રકૃતિઓ કહેવામાં આવી છે. જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુ નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય. ॥ સૂ ૪॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પૂર્વસૂત્રમાં કથિત પ્રકૃતિ, સ્થિતિ. અનુભાગ અને પ્રદેશબન્ધ—આ ચાર પ્રકારના બન્ધોમાંથી પ્રથમ પ્રકૃતિબન્ધ બે પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે—(૧) મૂળપ્રકૃતિ-બન્ધ અને (૨) ઉત્તર પ્રકૃતિબન્ધ આ બે ભેદોમાંથી પ્રથમ મૂળપ્રકૃતિબન્ધ આઠ પ્રકારના છે, તે દર્શાવવા કાળે કહીએ છીએ—

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિઓ આઠ છે, જેમને આઠ કર્મ પણ કહે છે. તેમના નામ આ મુજબ છે—(૧) જ્ઞાનાવરણ (૨) દર્શનાવરણ (૩) વેદનીય (૪) મોહનીય (૫) આયુ (૬) નામ (૭) ગોત્ર અને (૮) અન્તરાય

જ્ઞાન આત્માનો એક અસાધારણ બોધાત્મક શુણ છે જેના વડે પદાર્થના વિશેષ અશુભ પરિજ્ઞાન થાય છે દર્શન આત્માનો તે અસામાન્ય શુણ છે જે દ્વારા વસ્તુનો સામાન્ય અંશ જાણી શકાય છે જે કર્મ પ્રવૃત્તિ, જ્ઞાન અને પદાર્થને ઢાંકી દે છે તેને કર્મશ જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ કહે છે

“આવરણ” શબ્દ ભાવસાધન પણ છે તેમજ કરણસાધન (આચ્છાદન) પણ છે આવૃત્તિ ને પણ આવરણ કહે છે અને જેના વડે આવૃત્તિ કરાય તેને પણ આવરણ કહે છે સંસ્કૃત ભાષા અનુસાર દ્યુદ પ્રત્યય કરવાથી ‘આવરણ’ શબ્દ નિબન્ન થાય છે

જેના કારણે સુખ અને દુખ રૂપ વેદન-અનુભૂતિ થાય તેને વેદનીય કહે છે જીવને જે મૂઠળ અર્થાત તત્વાતત્વના વિવેકથી વ્યાકુળ બનાવી દે છે અગર જેના દ્વારા જીવ મોહિત કરાય છે તે મોહનીય છે મોહિત થવું પણ મોહનીય છે ‘મોહનીય’ શબ્દ કરણસાધન, કર્તૃસાધન અને ભાવસાધન પણ છે જેના કારણે જીવ નરકગતિ આદિને પ્રાપ્ત કરીને ત્યાં સ્થિત રહે છે તે આયુ છે ‘આયુ’ને આયુષ્ય પણ કહે છે જે કર્મપ્રવૃત્તિ આત્માને જુદી જુદી યોનિઓમાં ગતિ આદિની સામે નમાડે છે અર્થાત જેના કારણે આત્મા નમે છે તે નામ છે આ નામ શબ્દ કર્તૃસાધન તેમજ કરણસાધન છે

ગોત્રના બે ભેદ છે-ઉચ્ચ અને નીચ આત્મા જેને પ્રાપ્ત કરે છે તે ગોત્ર છે આત્માના વીર્યમાં તથા લાભ આદિમાં જે અન્તરાય વિદ્ય નાખે છે તે અન્તરાય છે

આવી રીતે જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણના ઉદયથી ઉત્પન્ન થવાવાળી ભવવ્યથા સમસ્ત સંસારી જીવોને થાય છે તે ભવવ્યથાનો વેદન કરતો થકો પણ જીવ મોહથી પીડીત હોવાનાં કારણે વિરક્ત થઈ શકતો નથી અને જ્યારે વિરક્ત થતો નથી તો નારકી, તિર્યચ, દેવતા તથા મનુષ્ય ગતિમા રખડે છે જ્યારે કોઈ આયુષ્યમાં રહે છે તો તેનું નારકી આદિ કોઈન કોઈ નામ અવશ્ય હોય છે કારણ કે નામ વગર જન્મ હોતો નથી જન્મધારી પ્રાણી હમેશા ઉચ્ચ અથવા નીચ ગોત્રથી યુક્ત હોય જ છે સંસારી જીવોને ત્યા જે સુખનો અનુભવ યાય છે તે પણ અન્તરાયવાળું અર્થાત્ વિદ્યોથી પરિપૂર્ણ હોય છે આ આઠ પ્રકારના મૂળપ્રકૃતિબંધ સમજવા ભેદ એ ॥ ૪ ॥

‘ષ્ટ પંચ નવદુઃખાવીસ ચઢ’ ઇત્યાદિ

મૂળસૂત્રાર્થ:—મૂળ કર્મપ્રકૃતિઓના ક્રમશઃ પાંચ નવ બે, અઠ્યાવીસ ચાર બેતાળીશ બે અને પાંચ ભેદ છે ॥ ૫ ॥

તત્ત્વાર્થદ્વીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં આઠ પ્રકારના મૂળપ્રકૃતિબંધ કહેવામાં આવ્યા છે હવે સત્તાણુ (૯૭) પ્રકારના ઉત્તરપ્રકૃતિ બન્ધની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

જ્ઞાનાવરણ કર્મ પાંચ પ્રકારના છે દર્શનાવરણના નવ ભેદ છે વેદનીયના બે, મોહનીયના અઠ્યાવીસ, આયુષ્યના ચાર, નામકર્મના બેતાળીશ ગોત્રકર્મના બે અને અન્તરાયના પાંચ ભેદ છે. ॥ ૫ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમાં મૂળપ્રકૃતિબન્ધનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આત્માના પ્રદેશો અને કર્મવર્ગણના પુદ્ગલસ્કન્ધોનું એકમેક થઈ જવું એ તેનું લક્ષણ છે આ બન્ધના કારણે આત્મા અને કર્મ, અગ્નિ અને લોખ ડના ગોળાની જેમ એકબીજામાં મળી ગયા હોય એવું પ્રતીત થાય છે એ તો કહેવાઈ ગયું છે કે બન્ધ આઠ પ્રકારના હોય છે—

હવે ઉત્તરપ્રકૃતિબંધની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ તેના સત્તાણુ (૯૭) ભેદ આ રીતે થાય છે

જ્ઞાનાવરણપ્રકૃતિબન્ધના પાંચ ભેદ છે, દર્શનાવરણ પ્રકૃતિબન્ધના નવ (૯) ભેદ છે [૧૪] વેદનીય પ્રકૃતિબન્ધના બે (૨) [૧૬], મોહનીયપ્રકૃતિબંધના અઠ્યાવીસ (૨૮) [૪૪], આયુષ્યપ્રકૃતિબંધના ચાર (૪) [૪૮] નામપ્રકૃતિબંધના બેતાળીશ (૪૨) [૯૦] ગોત્રપ્રકૃતિબંધના બે (૨) [૯૨] અને અન્તરાયપ્રકૃતિબંધના પાંચ (૫) એમ કુળ [૯૨+૫=૯૭] ભેદ છે

જ્ઞાનાવરણીયના પાંચ ભેદ છે સ્થાનાગસૂત્રના પાંચમા સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પાંચ પ્રકારના કહેવાયા છે જેમકે—આભિનિબોધિકજ્ઞાનાવરણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય અવધિજ્ઞાનાવરણીય, મન પર્યવજ્ઞાનાવરણીય, અને કેવળ જ્ઞાનાવરણીય

દર્શનાવરણીય કર્મના નવ ભેદ છે સ્થાનાગસૂત્રના નવમા સ્થાનમા કહ્યું છે—દર્શનાવરણીય કર્મ નવ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે જેવા કે—(૧) નિદ્રા (૨) નિદ્રાનિદ્રા (૩) પ્રચલા (૪) પ્રચલાપ્રચલા (૫) સ્ત્યાનહિં (૬) ચક્ષુદર્શનાવ-ણ (૭) અચક્ષુદર્શનાવરણ (૮) અવધિદર્શનાવરણ અને (૯) કેવળદર્શનાવરણ

વેદનીયકર્મના બે લેહ છે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ૨૩મા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—સાતાવેદનીય અને અસાતાવેદનીય

મોહુનીયકર્મ અઠ્યાવીસ પ્રકારના છે—પ્રજ્ઞાપનામાં ઉપર કહેલા સ્થળ પર જ કહ્યું છે—
પ્રશ્ન—ભગવત ! મોહુનીય કર્મ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! બે પ્રકારના કહ્યાં છે જેમકે—દર્શનમોહુનીય અને ચારિત્રમોહુનીય
પ્રશ્ન—ભગવત ! દર્શન મોહુનીય કર્મ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ત્રણ પ્રકારના કહ્યાં છે—સમ્યક્ત્વ વેદનીય, મિથ્યાત્વ વેદનીય અને મમ્યક્ત્વ મિથ્યાત્વવેદનીય

પ્રશ્ન—ભગવત ! ચારિત્રમોહુનીય કર્મ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! બે પ્રકારના કહ્યાં છે—કષાયવેદનીય અને નોકષાયવેદનીય

પ્રશ્ન—ભગવત ! કષાયવેદનીય કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! સોળ પ્રકારના છે—અનન્તાનુબધી ક્રોધ, અનન્તાનુબધી માન, અનન્તાનુબધી માયા અને અનન્તાનુબધી લોભ. અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ અપ્રત્યાખ્યાન માન અપ્રત્યાખ્યાન માયા અને અપ્રત્યાખ્યાન લોભ.

પ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ પ્રત્યાખ્યાન માન, પ્રત્યાખ્યાન માયા અને પ્રત્યાખ્યાન લોભ તથા સંબલન ક્રોધ સંબલન માન, સંબલન માયા અને સંબલન લોભ.

પ્રશ્ન—ભગવત ! નોકષાયવેદનીય કર્મ કેટલા પ્રકારનાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! નવ પ્રકારના છે જેમકે—સ્ત્રીવેદવેદનીય, પુરુષવેદ વેદનીય નપુસકવેદ વેદનીય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ ભય શોક અને ભુગુપ્સા.

આયુષ્ય કર્મના ત્યા જ ચાર લેહ કહ્યાં છે જેમકે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! આયુષ્યકર્મ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ચાર પ્રકારના કહ્યાં છે—નૈરયિકાયુ, તિર્થંગાયુ, મનુષ્યાયુ અને દેવાયુ.

તે જ સ્થાને નામકર્મના બેતાળીશ લેહ કહ્યાં છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! નામકર્મ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! બેતાળીશ પ્રકારના કહ્યાં છે જેવા કે—(૧) ગતિનામ (૨) જાતિનામ (૩) શરીરનામ (૪) શરીરયોગનામ (૫) શરીર બંધનનામ (૬) શરીર સહનન નામ (૭) સંઘાત નામ (૮) સસ્થાન નામ (૯) વર્ણુનામ (૧૦) ગધનામ (૧૧) રસનામ (૧૨) સ્પર્શનામ (૧૩) અગુરુલ્ધુનામ (૧૪) ઉપઘાતનામ (૧૫) પરાઘાતનામ (૧૬) આનુપૂર્વીનામ (૧૭) ઉચ્છ્વાસનામ (૧૮) આતપનામ (૧૯) ઉદ્યોતનામ (૨૦) વિહાયોગતિનામ (૨૧) ત્રસનામ (૨૨) સ્થાવરનામ (૨૩) સૂક્ષ્મનામ (૨૪) બાહરનામ (૨૫) પર્યાપ્તનામ (૨૬) અપર્યાપ્તનામ (૨૭) સાધારણ શરીરનામ (૨૮) પ્રત્યેક શરીરનામ (૨૯) સ્થિરનામ (૩૦) અસ્થિરનામ (૩૧) શુભનામ (૩૨) અશુભનામ (૩૩) સુભગનામ (૩૪) દુર્ભગનામ (૩૫) સુસ્વરનામ (૩૬) દુસ્વરનામ (૩૭) આદેયનામ (૩૮) અનાદેયનામ (૩૯) યશોકીર્તિનામ (૪૦) અયશોકીર્તિ નામ (૪૧) નિર્માણુ નામ અને (૪૨) તીર્થ કર નામ

ગોત્રકર્મ બે પ્રકારના કહ્યાં છે

પ્રશ્ન—ભગવત ! ગોત્રકર્મ કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! બે પ્રકારના કહ્યાં છે—ઉચ્ચ ગોત્ર, નીચ ગોત્ર

અન્તરાય કર્મ પાંચ પ્રકારના છે કહ્યું પણ છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! અન્તરાય કર્મ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાંચ પ્રકારના છે—(૧) દાનાન્તરાય (૨) લાલાન્તરાય (૩) લોગાન્તરાય

(૪) ઉપલોગાન્તરાય અને (૫) વીર્યાન્તરાય ॥ ૫ ॥

‘ઘાણાવરાણજ્ઞં પચ્ચવિહં મહઞ્ચાહ મેયઞ્ચો’ ઇત્યાદિ

મૂળ સૂત્રાર્થ—જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પાંચ પ્રકારના હોય છે મતિજ્ઞાનાવરણીય વગેરે લેહથી ॥ ૬ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં જ્ઞાનાવરણ વગેરે આઠ મૂળ કર્મપ્રકૃતિબંધની ઉત્તર પ્રકૃતિઓના પાંચ, નવ, બે, અઠ્યાવીસ, ચાર, બેતાળીશ, બે અને પાંચ લેહ કહ્યો છે હવે તે લેહોનું ક્રમશઃ પ્રતિપાદન કરવા માટે સૌ પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પાંચ લેહોનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ—

મતિ, શ્રુત અવધિ મન પર્યવ અને કેવળજ્ઞાનના આવરણ પણ પાંચ છે—મતિજ્ઞાનાવરણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ મન પર્યવજ્ઞાનાવરણ અને કેવળજ્ઞાનાવરણ ॥ ૬ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વસૂત્રમાં કહેલી આઠ મૂળપ્રકૃતિબંધની સત્તાણુ (૯૧) ઉત્તર પ્રકૃતિઓનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ તેમાંથી પ્રથમ જ્ઞાનાવરણ કર્મપ્રકૃતિના લેહોનું કથન કરીએ છીએ

મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન પર્યવ અને કેવળજ્ઞાન, આ પાંચ જ્ઞાનોના આવરણ પણ પાંચ હોય છે—(૧) મતિજ્ઞાનાવરણ (૨) શ્રુતજ્ઞાનાવરણ (૩) અવધિજ્ઞાનાવરણ (૪) મન પર્યવજ્ઞાનાવરણ (૫) કેવળજ્ઞાનાવરણ આ પ્રથમ જ્ઞાનાવરણ નામની મૂળ પ્રકૃતિની પાંચ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ છે—

જ્ઞાન સ્વભાવવાળા-પ્રકાશરૂપ આત્માના જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષય અને ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થનારા પ્રકાશ વિશેષરૂપ મતિજ્ઞાન વગેરે ઘણા બધા લેહ હોય છે જેવાં કે—અવગ્રહ, ધર્ષા, અવાય ધારણા વગેરે મતિજ્ઞાન ઈન્દ્રિયો અને મનના મિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે આથી મતિજ્ઞાનના અનેક લેહ છે અગપ્રવિષ્ટ અને અગબાહ્ય એ બે, શ્રુતજ્ઞાનના લેહ છે ભાવ પ્રત્યય અને ક્ષયોપશમ પ્રત્યય આ બે અવધિજ્ઞાનના લેહ છે ક્ષયોપશમ પ્રત્યયના પણ પ્રતિપાતી, અપ્રતિપાતી વગેરે છ લેહ હોય છે ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ એ બે મનપર્યવજ્ઞાનના લેહ છે સયોગિ કેવળજ્ઞાન, અયોગિકેવળજ્ઞાન વગેરે કેવળજ્ઞાનના લેહ છે

જે શ્રોત આદિ પાંચ ઈન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થાય છે—ક્ષયોપશમ રૂપ અન્તરગ કારણથી પેદા થાય છે તે જ્ઞાન યોગ્ય દેશમાં સ્થિત પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવાનું બાણ છે અનિન્દ્રિય મનોવૃત્તિ અને ઓધજ્ઞાન છે આ મતિજ્ઞાન જેના વંડે ઢકાય છે તે મતિજ્ઞાનાવરણ કર્મ કહેવાય છે આ કર્મ દેશઘાતિ છે ચક્ષુપટળ જેવું છે અથવા ચંદ્રમાના પ્રકાશને રોકવાવાળા વાદળ જેવું છે શ્રોત્રેન્દ્રિયથી થનારી ઉપલબ્ધિને શ્રુત કહે છે, આક્રીની ઈન્દ્રિયોથી અને મનથી થનારું જ્ઞાન જે શ્રુત-ગામ્યનું અનુમરણ કરે છે અને પોતાના વિષયના પ્રતિપાદનમાં સમર્થ હોય તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય તે શ્રુતજ્ઞાન અનેક પ્રકારના છે કહ્યું પણ છે—લોકમાં જેટલા અક્ષર છે અને અક્ષરોનો સયોગ છે તેટલી શ્રુતજ્ઞાનની પ્રકૃતિઓ બાણવી બોધ એ

શ્રુતજ્ઞાનને આવૃત્ત કરવાવાળા કર્મ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કહેવાય છે આ કર્મ પણ દેશઘાતિ છે અન્તર્ગત ઘણા પુદ્ગલદ્રવ્યોના અવધાનથી અવધિ કહેવાય છે અથવા પુદ્ગલદ્રવ્યોને જ બાણવાની મર્યાદાના કારણે અવધિ કહેવાય છે આ ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે આમા ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારની અપેક્ષા રહેતી નથી, સાક્ષાન્ જ્ઞેય પદાર્થોને બાણ છે અને લોકાકાશના પ્રદેશોની ખરાબર અસખ્યાત ભેદ છે

આ અવધિજ્ઞાનને ઢાકવાવાળા કર્મ અવધિજ્ઞાનાવરણ કહેવાય છે આ કર્મ પણ દેશઘાતિ જ. છે.

જે જ્ઞાન આત્માના મનોદ્રવ્યના પર્યાયોનું અવલમ્બન લઈને ઉત્પન્ન થાય છે, મનુ'યક્ષેત્ર અઢીદ્વીપ સુધી જ જેનો વ્યાપાર હોય છે, પલ્યોપમના અસખ્યાત ભાગ પરિમિત આગળ પાછળ ભૂત-ભવિષ્યકાળના પુદ્ગલોને સામાન્ય તેમજ વિશેષ રૂપથી બાણ છે તે મન પર્યવ જ્ઞાન કહેવાય છે, આ જ્ઞાનને ઢાકવાવાળા કર્મ મન પર્યવજ્ઞાનાવરણ કહેવાય છે આ કર્મ પણ દેશઘાતિ છે

જે જ્ઞાન સમસ્ત આવરણોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે અને સમસ્ત દ્રવ્યો અને પર્યાયોને બાણ છે તે કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે તેને ઢાકવાવાળા કર્મ જ્ઞાનાવરણ છે કેવળજ્ઞાનાવરણ કર્મ સર્વઘાતી છે ॥ ૬ ॥

‘દંસણાવરણિજ્ઞં નવચિહ્’ ચકલુમાદ્મએઓ ॥ સૂ ૭ ॥

મૂળ સૂત્રાર્થ—દર્શનાવરણીય કર્મ નવ પ્રકારના હોય છે ચક્ષુદર્શનાવરણીય વગેરે ભેદથી ॥ ૭ ॥

તત્ત્વાર્થદીપકા—પૂર્વસૂત્રમા જ્ઞાનાવરણકર્મ રૂપ મૂળપ્રકૃતિઅન્ધની મતિજ્ઞાનાવરણ આદિ પાંચ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ દર્શાવવામા આવી છે હવે દર્શનાવરણ કર્મ રૂપ મૂળપ્રકૃતિઅન્ધની નવ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ કહીએ છીએ—ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શનના ચાર આવરણ તથા નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા પ્રચલા પ્રચલાપ્રચલા અને સ્ત્યાનહિં આ દર્શનાવરણ કર્મની નવ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ છે આવી રીતે દર્શનાવરણ કર્મ નવ પ્રકારના છે—(૧) ચક્ષુદર્શનાવરણ (૨) અચક્ષુદર્શનાવરણ (૩) અવધિદર્શનાવરણ (૪) કેવળદર્શનાવરણ (૫) નિદ્રા (૬) નિદ્રાનિદ્રા (૭) પ્રચલા (૮) પ્રચલાપ્રચલા અને (૯) સ્ત્યાનહિં ॥ ૭ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા જ્ઞાનાવરણ કર્મની મતિજ્ઞાનાવરણ આદિ પાંચ પ્રકૃતિઓનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું, અત્રે દર્શનાવરણના નવ ભેદ કહેવામા આવે છે—દર્શનાવરણ નામની જે કર્મની ધીણ મૂળ પ્રકૃતિ છે, તેના નવ ભેદ છે તે આ મુજબ—(૧) ચક્ષુદર્શનાવરણ (૨) અચક્ષુદર્શનાવરણ (૩) અવધિદર્શનાવરણ (૪) કેવળદર્શનાવરણ (૫) નિદ્રા (૬) નિદ્રા નિદ્રા (૭) પ્રચલા (૮) પ્રચલાપ્રચલા અને (૯) સ્ત્યાનહિં

જે ઉઘ સહેલાઈથી તુટી જાય તે નિદ્રા કહેવાય છે નિદ્રારૂપ-અનુભવ કરવા લાયક-ને નિદ્રા કહે છે જે ઉઘ મુશ્કેલીથી ઉડે તે ગાઠી ઉઘ નિદ્રાનિદ્રા છે ઉભા ઉભા અથવા ઊંઠા-ઊંઠા આવતી ઉઘ પ્રચલા છે, જે ઉંઘમાં વિચારેલું કાર્ય કરી નાખવામા આવે છે તે સ્ત્યાનહિં નિદ્રા કહેવાય છે આમ પાંચ નિદ્રાઓ તથા ચાર ચક્ષુદર્શનાવરણ વગેરે મળીને દર્શનાવરણના નવ ભેદ હોય છે

જેના દ્વારા આત્મા જાગે છે તેને ચક્ષુ કહે છે અધી ઇન્દ્રિયો સામાન્ય-વિશેષ બોધ સ્વરૂપ આત્માને માટે કારણ છે-રૂપાદિને ગ્રહણ કરવાના દ્વાર છે. ચક્ષુરૂપી દ્વારથી થનારું

દર્શન અર્થાત્ સામાન્ય યોગ્ય ચક્ષુદર્શન કહેવાય છે તે આત્માની જ એક વિશિષ્ટ પરિણતિ છે ચક્ષુ દર્શનાવરણ ચક્ષુદર્શન લખિંધનુ ઘાતક હોય છે

ચક્ષુ સિવાયની ખાકીની ઇન્દ્રિયોથી તથા મનથી થનાર સામાન્ય યોગ્ય અચક્ષુદર્શન છે. તે પણ આત્માની જ પરિણતિ છે તેની લખિંધનો ઘાત કરવાવાળું અચક્ષુદર્શનાવરણ કહેવાય

અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી પ્રથમ જે સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે તે અવધિદર્શન છે આ પણ આત્માની પરિણતિ છે એનો ઘાત કરનાર કર્મ અવધિદર્શનાવરણ કહેવાય છે કેવળદર્શન પણ સામાન્ય ઉપયોગ છે આને ઢાંકવા વાળું કર્મ કેવળદર્શનાવરણ કહેવાય છે. ખીલ મૂળ કર્મપ્રવૃત્તિની આ નવ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ છે ॥૭॥

‘વૈયગિજ્ઞં દુચિહ્નં’ સાયાસાયમેયઓ ॥સૂ ૮॥

સૂત્રાર્થ—વેદનીય કર્મ બે પ્રકારના છે—સાતાવેદનીય અને અસાતાવેદનીય ॥૮॥

તત્વાર્થદોષિકા—પૂર્વસૂત્રમાં દ્વિતીય મૂળ કર્મપ્રકૃતિ દર્શનાવરણની નવ ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે હવે ત્રીજી મૂળપ્રકૃતિ વેદનીયના લેદોનું કથન કરીએ છીએ—વેદનીય નામક ત્રીજી મૂળ કર્મપ્રકૃતિના બે લેદ છે—સાતાવેદનીય અને અસાતાવેદનીય. ॥૮॥

તત્વાર્થનિર્યુક્તિ—આગલા સૂત્રમા દર્શનાવરણકર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું કથન કર્યું છે હવે વેદનીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ

વેદનીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ બે છે સાતાવેદનીય અને અસાતાવેદનીય જેના ઉદયથી આત્માને મનુષ્ય અને દેવ વગેરે જન્મોમાં ઔદારિક આદિ શરીર તથા મન દ્વારા આગનુક વિવિધ મનોરથ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવ તથા ભવના સખન્ધથી અનેક પ્રકારના સુખનો અનુભવ થાય છે તે સાતાવેદનીય કહેવાય છે તેને સાતાવેદનીય અથવા સદ્વેદ પણ કહે છે આનાથી જે વિપરીત હોય તે અસાતાવેદનીય અસદ્વેદ કહેવાય છે તાત્પર્ય એ છે કે જે કર્મના ઉદયથી અનિષ્ટ સામગ્રી પ્રાપ્ત થવા પર અશાતા-દુ ખરૂંપ અનુભૂતિ થાય તે અસદ્વેદ કર્મ છે ॥૮॥

‘મોહણિજ્ઞં અઠાવીસવિહ્નં દંસણચારિત્તાદિ મેયઓ ॥ સૂ ૯॥

સૂત્રાર્થ—દર્શનમોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય આદિના લેદથી મોહનીય કર્મ અઠ્યાવીસ પ્રકારના છે ॥૯॥

તત્વાર્થદોષિકા—પૂર્વસૂત્રમા વેદનીય નામક મૂળ કર્મપ્રકૃતિની બે ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું, હવે મોહનીય નામની ચોથી મૂળ કર્મ—પ્રકૃતિની અઠ્યાવીસ ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું નિરૂપણ કરીએ છીએ—મોહનીય કર્મ બે પ્રકારના છે—દર્શનમોહનીય તથા ચારિત્રમોહનીય

આમાથી દર્શનમોહનીય કર્મ ત્રણ પ્રકારના છે—(૧) મિથ્યાત્વમોહનીય (૨) સમ્યક્ત્વમોહનીય અને (૩) સમ્યક્ મિથ્યાત્વમોહનીય અર્થાત્ મિથ્રમોહનીય ચારિત્રમોહનીય બે પ્રકારના છે—કષાય મોહનીય અને નોકષાયમોહનીય આમાથી કષાયમોહનીયના સોળ લેદ છે ક્રોધ માન માયા અને લોભ આ ચારેય કષાય અનન્તાનુબધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સજ્વલનના લેદથી ચાર ચાર પ્રકારના હોવાથી સોળ પ્રકારના થઈ જાય છે

નોકષાયમોહનીયના નવ લેદ છે (૧) હાસ્ય (૨) રતિ (૩) અરતિ (૪) શોક (૫) ભય (૬) ન્યુનુપ્રસા (૭) પુરુષવેદ (૮) સ્ત્રીવેદ અને (૯) નપુ સકવેદ આવી રીતે દર્શનમોહનીયના ત્રણ લેદોની માથે ચારિત્રમોહનીયના સોળ કષાયમોહનીય અને નોકષાયમોહનીયના નવ એ પચીસ લેદોને ઉમેરતા મોહનીય નામની મૂળ પ્રકૃતિની અઠ્યાવીસ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ થઈ જાય છે ॥૯॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વસૂત્રમા વેદનીય નામની મૂળ કર્મપ્રકૃતિની એ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ દર્શાવાઈ ગઈ છે હવે એથી મોહનીય મૂળપ્રકૃતિની અઠચાવીસ ઉત્તરપ્રકૃતિઓની પ્રરૂપણા કરવાના હેતુથી કહીએ છીએ—મોહનીય નામની મૂળપ્રકૃતિ દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય વગેરેના ભેદથી અઠચાવીસ પ્રકારની છે—

ત્રણ પ્રકારના દર્શન મોહનીય-મિથ્યાત્વમોહનીય સમ્યક્ત્વ મોહનીય તથા મિશ્રમોહનીય અનન્તાનુબન્ધી અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સજ્વલનના ડોષ માન, માયા, લોભ એમ સોળ કષાય મોહનીય તથા નવ નોકષાયમોહનીય અર્થાત્ હાસ્ય, ગતિ અરતિ શોક, લય વ્યુશુખ્યા સ્ત્રીવેદ પુરુષવેદ અને નપુ સકવેદ, એ બધા મળીને મોહનીય કર્મની અઠચાવીસ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ છે.

તત્વાર્થના વિષયમાં સમ્યક્-શ્રદ્ધા ન હોય-વિપરીત શ્રદ્ધા હોવી મિથ્યાત્વ કહેવાય છે જે કર્મના ઉદયથી મિથ્યાત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મ કહેવાય છે જેના ઉદયથી સમ્યક્ત્વનો નાશ ન થાય પરંતુ તે કલંકિત બનેલું રહે તે સમ્યક્ત્વ મોહનીય કર્મ કહેવાય છે જેના ઉદયથી સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વ રૂપ સેળભેળ પગિણામ ઉત્પન્ન થાય તે સમ્યક્-મિથ્યાત્વ અગર મિશ્રમોહનીય કહેવાય છે આ ત્રણ દર્શનમોહનીયની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ છે

પ્રાણાતિપાત અર્થાત્ પ્રાણિવિરાધના આદિની નિવૃત્તિને ચારિત્ર કહે છે તેને જે મોહિત મૂર્છિત કરે અર્થાત્ જે ચારિત્ર પરિણામને બગૃત ન થવા દે, તે ચારિત્રમોહનીય કર્મ કહેવાય છે

જે કે દર્શનમોહનીય કર્મના ત્રણ ભેદ છે, અને ત્રણેમાં બન્ધ હોય છે—કહ્યુ પણ છે—

મિથ્યાત્વનો ઉદય થવા પર જીવની દૃષ્ટિ (રુચિ .પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા) વિપરીત થઈ જાય છે તેને વાસ્તવિક ધર્મ ગમતો નથી જેમ પિત્તનો પ્રકોપ થવા પર ઘી પણ કંડવુ લાગવા માંડે છે ॥૧॥

મિથ્યાત્વની શુદ્ધિ થવા પર અથિભેદને પાછળથી, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારબાદ જીવ પોતાના સમ્યક્ત્વ ગુણ દ્વારા મિથ્યાત્વ કર્મનું વિરોધન કરે છે જેવી રીતે માદક કોદ્રવ ને છાશ વગેરેથી શુદ્ધ કરવામાં આવે છે શુદ્ધીકરણ કરવાથી જે કર્મ વિશુદ્ધ થઈ જાય છે તે સમ્યક્ત્વ મોહનીય કર્મ કહેવાય છે અને જે સપૂર્ણતયા અશુદ્ધ રહે છે તે મિથ્યાત્વ-કર્મ કહેવાય છે ॥૧॥ જે અડધો શુદ્ધ હોય છે અર્થાત્ કંઈક શુદ્ધ અને કંઈક અશુદ્ધ હોય છે તે મિશ્ર કહેવાય છે મદન-કોદ્રવની ત્રણ અવસ્થાઓ હોય છે—અગિશુદ્ધ વિશુદ્ધ અને અર્ધ-વિશુદ્ધ આથી અહીં તેનું દૃષ્ટાંત ચલવામા આવ્યું છે મિથ્યાત્વ, સમ્યક્ત્વમોહ અને મિશ્ર-મોહમાંથી મિથ્યાત્વના ઉદયથી તત્વાર્થમા અશ્રદ્ધા થાય છે કારણ કે મિથ્યાત્વના, ઉદયથી જીવ વિપરીત દૃષ્ટિવાળા થઈ જાય છે—કહ્યુ પણ છે—

મદનકોદ્રવ ને આઈને મનુષ્ય પોતાના વશમાં રહેતો નથી શુદ્ધ કરેલા કોદ્રવ ને ખાવાવાળો મોહિતમૂઠ હોતો નથી અને અર્ધશુદ્ધ કોદ્રવને ખાનારો અર્ધ મૂર્છિત થાય છે

જેમ દારૂ પીવાથી અથવા ધતૂરાના લક્ષણથી અથવા પિત્તપ્રકોપથી જેની ઇન્દ્રિયો વિક્ષિપ્ત થઈ જાય છે, એવો પુરુષ વાસ્તવિકતા અવાસ્તવિકતાનો વિવેક કરી શકતો નથી એવી જ રીતે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ અર્થાત્ તત્વરૂપિતુ વિદ્યાન કરવાવાળા મિથ્યાત્વના ઉદયથી વિપરીત જ શ્રદ્ધા કરે છે કહ્યુ પણ છે—

જેમની દૃષ્ટિ મિથ્યાત્વરૂપી અધકારથી આસ્થાદિત થઈ ગઈ છે, જેઓ રાગ અને દ્વેષથી યુક્ત છે, એવા જીવ લગ્ય હોવા છતાં પણ જિનેન્દ્રે લાખેલા ધર્મ પર યુચિ રાખતા નથી ॥૧॥

મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ ઉપદૃષ્ટિ પ્રવચન પર તો શ્રદ્ધા રાખતો નથી પરંતુ ઉપદૃષ્ટિ અથવા અનુપદૃષ્ટિ અસહલાવ પર અર્થાત્ વિપરીત તત્ત્વ પરત્વે શ્રદ્ધા રાખે છે

જે જીવ સૂત્ર-આગમમા કથિત એક પણ પદ અગર એક પણ અક્ષર પ્રત્યે અશ્રદ્ધા રાખે છે, તે કદાચ શેષ સમગ્ર આગમ પર શ્રદ્ધા રાખતો હોય તો પણ તેને મિથ્યાદૃષ્ટિ જ સમજવો જોઈએ ॥ ૩ ॥

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા રૂપ આત્માનું પરિણામ સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે સમ્યક્ત્વ પાંચ પ્રકારના છે-
(૧) ઔપશમિક (૨) સાસ્વાદન (૩) વેદક (૪) ક્ષાયોપશમિક તથા (૫) ક્ષાયિક

અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને દર્શન મોહનીયની ત્રણ એમ સાતે પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ થવાથી ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે આ સમ્યક્ત્વ અન્તમુહૂર્ત માત્ર જ રહે છે ત્યરળાદ અનન્તાનુબન્ધી કષાયનો ઉદય થઈ જાય છે અને અનન્તાનુબન્ધી કષાયના ઉદયથી-સમ્યક્ત્વનો ચોક્કસપણે નાશ થઈ જાય છે કહ્યું પણ છે-

અગર સયોજનનો અર્થાત્ અનન્તાનુબન્ધી કષાયનો ઉદય હોત તો સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ પણ થઈ જાય છે અને જો તેનો અલાવ થાય છે તો નિર્દોષ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે ॥ ૧ ॥

ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વના અતિમ પુદ્ગલોનો અનુભવ કરવાના કાળમાં વેદક સમ્યક્ત્વ થાય છે ઉદયમા ન આવેલા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોનો ક્ષય, અને ઉદયમા ન આવેલા મિથ્યાત્વનો ઉપશમ થવાથી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ થાય છે સ પૂર્ણ દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થવાથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે એવું નથી કે વિશુદ્ધ પુદ્ગલોનો નાશ થવાથી તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા રૂપ પરિણામનો અલાવ થઈ જાય કહ્યું પણ છે-

સમ્યક્ત્વ મોહનીયને પુદ્ગલોનો નાશ થઈ જવાથી સમ્યક્દૃષ્ટિ કેવી રીતે માનવામા આવે છે? એનો જવાબ એ જ છે કે ત્યાં દ્રવ્યનો ક્ષય માનવામાં આવ્યો છે, પરિણામનો ક્ષય નહીં ॥ ૧ ॥

સમ્યગ્-મિથ્યત્વ વેદનીય પહેલા સમ્યક્ત્વ ને ઉત્પન્ન કરતો થકો, ત્રણ કરણ કરીને, ઉપશમ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારળાદ મિથ્યાત્વના દળને શુદ્ધ, મિશ્ર અને અશુદ્ધ એ રીતે ત્રણ ઢગલાના રૂપમાં પરિણત કરે છે કહ્યું પણ છે-

ત્યારળાદ સમ્યક્ત્વગુણ દ્વારા મિથ્યા કર્મનું તેવી જ રીતે વિશોધન કરે છે, જેમ છાશ વગેરેથી મદનકોદ્રવ ને શુદ્ધ કરવામા આવે છે ॥ ૧ ॥

આ રીતે દર્શનમોહનીય કર્મની ત્રણ ઉત્તર-પ્રકૃતિઓનું પ્રતિપાદન કરીને હવે પચીસ પ્રકારના ચારિત્રમોહનીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ રૂપ બન્ધનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ

ચારિત્ર મોહનીય કર્મ બે પ્રકારના છે-કષાયમોહનીય અને નોકષાયમોહનીય કષાયમોહનીયના સોળ લેહ છે, જેવા કે-ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ આ ચારેય કષાયોના અનન્તાનુબન્ધી અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સ જવલનના લેહથી ૪×૪=૧૬=સોળ લેહ થાય છે

નારકી તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ રૂપ ચાર ગતિ તથા જન્મ જરા મરણરૂપ અનન્ત સ માર નો અનુબન્ધ કરવાવાળો કષાય અનન્તાનુબન્ધી કહેવાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એના ચાર ભેદ હોય છે

આમાંથી ક્રોધનુ લક્ષણ અપ્રીતિ છે. માનનુ લક્ષણ ગર્વ છે, માયાનુ લક્ષણ લુપ્ત્યાર્થ છે અને લોભનુ લક્ષણ લોભ-આસક્તિ છે. કહ્યું પણ છે—

જે કષાય જીવને અનન્ત લવેથી સચોળિત કરે છે તેને અનન્તાનુબન્ધી અથવા સચોળના કષાય કહે છે ॥ ૨ ॥

અનન્તાનુબન્ધી કષાયોના પર્વતમા પડેલી ફાટ, પથ્થર, વાસની જડ અને કરમીઓ રંગ એ ચાર ઉદાહરણો છે કહેવાનું એ છે કે જેમ પર્વતની ફાટ કદી પણ સઘાતી નથી તેમ જે ક્રોધ જીવનપર્યાંત કષાયે પણ ન મટે તેને અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ સમજવો જોઈએ જેમ પથ્થર કદી પણ નમતો નથી તેવી રીતે જે માન આજીવન દૂર ન થાય તે અનન્તાનુબન્ધી માન છે જેવી રીતે વાસની જડમા અત્યન્ત વક્તા હોય છે તેવી જ રીતની વક્તા અનન્તાનુબન્ધી માયામાં હોય છે જેમ વસ્ત્રમા લાગેલો કરમીઓ રંગ અન્ત સુધી દૂર થતો નથી તેવી જ રીતે જે લોભ જીવનના અન્ત સમય સુધી ન છૂટે તે અનન્તાનુબન્ધી લોભ કહેવાય છે અર્થાત અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધનો સ્વભાવ પથરાની લકીર ખરાખર, માનનો સ્વભાવ વજના થાલલા, માયાનો સ્વભાવ વાંસની જડ તથા લોભનો સ્વભાવ કરમીઓ રંગ જેવો હોય છે.

અપ્રત્યાખ્યાન કષાય પણ ક્રોધ આદિના ભેદથી ચાર પ્રકારના છે પ્રત્યાખ્યાન બે પ્રકારનો હોય છે—દેશવિરતિ રૂપ અને સર્વવિરતિરૂપ આમાંથી દેશવિરતિ પ્રત્યાખ્યાન અલ્પ હોવાના કારણે અપ્રત્યાખ્યાન કહેવાય છે તેને આવૃત કરનાર અર્થાત ઉત્પન્ન ન થવા દેનાર કષાય અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહેવાય છે જે કષાય સ્વલ્પ પ્રત્યાખ્યાન પણ થવા દેતુ નથી તે સર્વવિરતિપ્રત્યાખ્યાન ને પણ અટકાવે છે એમાં કોઈ આશ્ચર્યની બાબત નથી કહ્યું પણ છે—જે કષાય જીવના સ્વલ્પ (એકદેશીય) પ્રત્યાખ્યાન ને પણ રોકે છે તે સામાન્યતયા અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય કહેવાય છે ॥૧૧॥

આ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયોનો ઉદ્દય થવાથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ સર્વવિરતિ અથવા દેશવિરતિ પ્રત્યાખ્યાન થતું નથી

જે કષાય સર્વવિરતિ પ્રત્યાખ્યાનનુ આવરણ કરે છે અર્થાત સર્વવિરતિ ચરિત્ર થવા દેતુ નથી તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય કહેવાય છે હું કોઈ પણ જીવની આજીવન, મન, વચન અને કાયાના યોગથી હી સા કરીશ નહી, કરાવીશ નહી તેમજ કોઈ, કરતું હશે તેને અનુમોદન (ટેકો) આપીશ નહી આ પ્રકારનુ પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખાણ) સર્વવિરતિ પ્રત્યાખ્યાન કહેવાય છે આને જે ઉત્પન્ન ન થવા દે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય છે કહ્યું પણ છે—જેમા કષાયના ઉદયથી જીવ ઈચ્છવા છતાં પણ સર્વવિરતિ પ્રત્યાખ્યાન કરી શકતો નથી, તે સામાન્યતયા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય કહેવાય છે ॥ ૧ ॥

સ જ્વલન કષાય સમસ્ત પાપસ્થાનોથી વિરત સર્વવિરતિથી સમ્પન્ન સાધુને પણ હુકર પરીષદ આવવાથી એકદમ સ જ્વલિત (કષાયાવિષ્ટ) કરી નાખે છે આથી તેને—સ જ્વલન કષાય કહે છે—કહ્યું પણ છે—

જે કષાય સ સારથી વિંકત અને સમસ્ત પાપોથી રહિત સાધુને પણ સંબલિત કરે છે અર્થાત મુનિ-અવસ્થામા પણ જેમની સત્તા રહે છે તેમને સંબલન કષાય કહે છે

સંબલન રૂપ કષાયોને સંબલન કષાય કહે છે આવી રીતે અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન અને સંબલન કષાયના ક્રોધ આદિ ચારચાર લેહ થવાથી ધાર લેહ થાય છે એમા અનતાનુ બંધી ના પહેલાના ચાર લેહ ગોળવવાથીને કષાય મોહનીયના સોળ લેહ થાય છે અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના ઉદાહરણ આ રહ્યા-ક્રોધનો સ્વભાવ તળાવની ફાટ જેવો (૨) માનનો સ્વભાવ હાડકાના થાલલા જેવો (૩) માયાનો સ્વભાવ ઘેટાના શિંગડા જેવો તથા (૪) લોભનો સ્વભાવ કર્દમ રાગ જેવો હોય છે અર્થાત અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધનો સ્વભાવ તળાવની તડ, માનનો સ્વભાવ હાડકાના થાલલા માયાનો સ્વભાવ ઘેટાના શિંગડા તથા લોભનો સ્વભાવ કર્દમ રાગ જેવો હોય છે.

પ્રત્યાખ્યાન કષાયના ક્રોધ માન વગેરેના ઉદાહરણ છે-ક્રોધનો સ્વભાવ રેતીમા આકેલી લીટી, માનનો સ્વભાવ લાકડાનો થાલલો માયાનો સ્વભાવ ચાલતા બળદના મૂત્ર, લોભનો સ્વભાવ ખંબન રાગ જેવો હોય છે સંબલન ક્રોધ પાણીમા દોરેલી રેખા, માનનો સ્વભાવ ઘાસનો થાલલો, માયાનો સ્વભાવ વામની છેલેલી પાતળી ચામડી, લોભનો સ્વભાવ પતગીઆના રગ જેવો હોય છે. આ રીતે કષાય વેદનીયના સોળ લેહોનુ નિરૂપણ કર્યું

હવે નવ પ્રકારના નોકષાય કર્મોનુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—(૧) હાસ્ય (૨) રતિ (૩) અરતિ (૪) શોક (૫) ભય (૬) ભુશુષ્સા (૭) પુરુષવેદ (૮) સ્ત્રીવેદ અને (૯) નપુ સકવેદ

કષાયનો એક દેશ હોવાથી અથવા કષાય વિશેષ હોવાથી હાસ્ય આદિને અકષાય કહેવામાં આવે છે અથવા “અ” શબ્દ અત્રે મિશ્રઅર્થમા લેવામાં આવેલ છે આનો આશય એ છે કે કષાયની સાથે મળીને જ હાસ્ય વગેરે પોતાના કાર્ય કરવામા સમર્થ થાય છે કષાયના અભાવમાં હાસ્ય વગેરે પોતાનુ કાર્ય સ પાદન કરવામા સ્વતંત્રપણે શક્તિમાન થતા નથી

કષાય જે દોષવાળો હોય છે તેના મિત્ર હાસ્ય વગેરે પણ તે જ દોષને ઉત્પન્ન કરે છે આવી સ્થિતિમાં અનન્તાનુબંધી આદિથી સહચરિત હાસ્ય વગેરે પણ તેના જેવાજ સ્વભાવવાળા હોય છે

આથી આ હાસ્ય વગેરેને પણ ચારિત્રના ઘાતક હોવાના કારણે કષાયોની ખરાબર જ સમજવા બેધએ બીજાઓએ પણ કહ્યું છે—આ હાસ્ય નોકષાયોના સાથી હોવાના કારણે તથા કષાયોને પ્રેરણા કરનાર અર્થાત ભડકાવવાવાળા હોવાથી નોકષાય કહેવામા આવ્યા છે ॥ ૧ ॥

હાસ્ય નોકષાય મોહનીયના ઉદયથી બાહ્ય તેમજ આભ્યંતર વસ્તુઓમા આસક્તિ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ઈદિ રૂપ-રસ અદિમા આસક્તિરૂપ પ્રીતિ થાય છે અરતિ નોકષાય મોહનીયના ઉદયથી ધર્મ પ્રત્યે અરૂચિ ઉદ્ભવે છે શોક નોકષાયમોહના ઉદયથી મનુષ્ય વિલાપ કરે છે પોતાના માથા વગેરે અવયવોને કુટે છે; ટાઢી શ્વાસ લે છે, રડે છે અને ધરતી પર આબોટ્ટે છે

ભય નોકષાયમોહનીયના ઉદયથી ઉદ્વિગ્ન થાય છે, ગભરાય છે, પીડાય છે, કાપવા લાગે છે ભુશુષ્સા નોકષાયમોહના ઉદયથી શુભ અને અશુભ દ્રવ્યોના વિષયમા નકરત બગે છે પુરુષવેદ નોકષાયમોહનીયના ઉદયથી સ્ત્રીઓની અભિલાષા થાય છે જેવી રીતે કહેના પ્રકોપવાળાને કેરી

બાવાની ઈચ્છા થાય છે, આવી જ રીતે સકલ્પની વિષયભૂત સ્ત્રીઓમાં પુરુષવેદ નોકપાય મોહના ઉદયથી અભિલાષા થાય છે.

સ્ત્રીવેદ નોકપાય મોહના ઉદયથી સ્ત્રીને પુરુષની ઈચ્છા થાય છે અને આ વેદના ઉદયથી સકલ્પના વિષયભૂત પુરુષોમાં પણ અભિલાષા થાય છે નપુ સકલ્પેદ નોકપાય મોહનીયના ઉદયથી સ્ત્રી અને પુરુષ, બંનેની સાથે કામક્રીડા કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે જેવી રીતે જ ધાતુઓનો ઉદય થવાથી સમ્માર્જિત આદિ દ્રવ્યોની અભિલાષા થાય છે કેઈ-કેઈને પુરુષોની જ અભિલાષા થાય છે તથા સકલ્પજનિત વિષયોમાં અનેક પ્રકારની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે

પુરુષવેદ વગેરે ત્રણ નોકપયો માટે ઘાસની અગ્નિ લાકડાની અગ્નિ અને છાણાની અગ્નિના દાખલાઓ પ્રસિદ્ધ છે પુરુષવેદ-મોહનીય રૂપી અગ્નિ બ્યારે તીવ્રતાની સાથે પ્રબલિત થાય છે ત્યારે તેનો પ્રતિકાર થવાથી વડવાની જેમ શમી બળ્ય છે જેમ ઘાસનો પૂળો જલદી જ મળગી બળ્ય છે તેમ પુરુષવેદની ચસર પણ શીઘ્ર સમાપ્ત થઈ જાય છે લાંબા સમય સુધી ત્રણગતુ નથી સ્ત્રીવેદમોહરૂપી અગ્નિ લાંબા સમય બાદ શાન્ત થાય છે તે એકદમ સળગી પણ ઉઠતી નથી બલકે સભાષણ સ્પર્શન આદિ સૂકા લાકડા (બળતણ)થી ક્રમશઃ ક્રમશઃ વધતી બળ્ય છે સ્ત્રીવેદનો અગ્નિ અત્યન્ત મજબૂત બાવળના લાકડાની ઘણી વધી ગયેલી જ્વાલાઓના અમૂક જેવો હોય છે તેને શમાવવામાં સમય લાગે છે

નપુ સકલ્પેદ મોહનીય રૂપી અગ્નિ ઉક્ત બનેથી અધિક ઉગ્ર હોય છે તે કેઈ મહાનગરમાં લાગેલ અગ્નિકાંડની જેમ અથવા છાણાની માફક અદરને અંદર જ ઘણી ભભકતી રહે છે તેનું શમન ઘણાં લાંબા સમય પછી થાય છે

આવી રીતે પચીસ પ્રકારના ચારિત્રમોહનીય કર્મોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું ત્રણ પ્રકારના દર્શન મોહનીયકર્મોનું નિરૂપણ અગાઉ કરવામાં આવ્યું છે આમ મોહનીય કર્મોની અકયાવીસ પ્રકૃતિઓનું પ્રતિપાદન થઈ ગયું

અનન્તાનુબન્ધી કષાયનો ઉદય સમ્યક્દર્શનનો નાશ કરે છે બ્યાંસુધી તેનો ઉદય રહે છે ત્યાંસુધી સમ્યક્દર્શનની ઉત્પત્તિ થતી નથી સમ્યક્દર્શન જે પહેલાં ઉત્પન્ન થઈ ગયું હોય અને પાછળથી અનન્તાનુબન્ધી કષાયનો ઉદય થાય તો તે નાશ પામી જાય છે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયથી દેશવિરતિ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી તો પછી સર્વવિરતિ તો થાય જ કેવી રીતે ? પ્રત્યાખ્યાન કષાયના ઉદયથી દેશવિરતિમાં તો અવરોધ થતો નથી પરતુ સર્વવિરતિ રૂપ ઉત્તમ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી કહેવાતું એ છે કે બધા પ્રકારના પ્રાણ-તિપાતથી વિરત થાય છે એ જાતના સંકલસ યમનો લાભ થતો નથી

સંબલન કષાયના ઉદયથી વીતરાગ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી

અનન્તાનુબન્ધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન, અને સંબલન એ ચારેના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર-ચાર ભેદ છે અનન્તાનુબન્ધી આદિ ચાર પ્રકારના ક્રોધમાં એવી જ રીતે માન, માયા અને લોભમાં પરસ્પર જે તારતમ્ય છે અર્થાત્ તીવ્રભાવ, મધ્યભાવ વિમધ્યભાવ અને મન્દભાવ છે, તે હવે દર્શાવીએ છીએ—

ચારે પ્રકારના ક્રોધમાં અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ ઉગ્ર હોય છે તે પહાડમાં પડેલી ફાંટ (તીરાડ) જેવો છે જેમ પર્વતમાં પથ્થરશીલા વગેરેમાં જે તિરાડ પડી જાય છે, તે બધા સુધી શિલા છે ત્યાંસુધી

રહે છે, સઘાઈ શકતી નથી એવી જ રીતે અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે તો તે જીવન-પર્યાન્ત કદી પણ શાન્ત થતો નથી તેના સસ્કાર જીવનવ્યાપી હોય છે તેના સસ્કારનો નાશ કરવાનો કોઈ ઉપાય નથી અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરનાર જીવો પ્રાય નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે

અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ મધ્ય શ્રેણીનો હોય છે તે જમીનમા પડેલી તડ જેવો છે જેના સસ્કાર એક વર્ષ સુધી અસ્તિત્વમાં રહે છે અર્થાત્ જેમ જમીનમા જે ફાટ પડી જાય છે તે વર્ષાઋતુમા ચોક્કસ જ ભુસાઈ જાય છે એવી જ રીતે જે ક્રોધ એકવાર ઉત્પન્ન થઈને એક વર્ષની અદર-અદર, પ્રશાત થઈ જાય છે, તે અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ કહેવાય છે આ ક્રોધવાળા જીવો મરણ પછી તિર્યચગતિમા ઉત્પન્ન થાય છે

પ્રત્યાખ્યાનાવરણુનો ક્રોધ વિમધ્ય કહેવાયો છે તે રેતીમા દોરેલી રેખા જેવો હોય છે તાત્પર્ય એ છે કે રેતીના ઢગલામા લાકડીથી અગર કોઈ સળીથી જો રેખા બનાવી દેવામાં આવે તો તે વધુમા વધુ ચાર માસની અદર ભુસાઈ જાય છે એવી જ રીતે જે ક્રોધ નિયમથી ચાર માસમા શાન્ત થઈ જાય તે પ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ કહેવાય છે આ ક્રોધવાળા જીવ મરીને મનુષ્યોનિમા જન્મ લે છે

સજ્વલન ક્રોધ મદ્દ હોય છે તેને પાણીમા ખેચેલી રેખાની ઉપમા આપવામાં આવી છે કહેવું એ છે કે લાકડી શલાકા અથવા આગળી વડે પાણીમા જો રેખા ખેચીએ તો પાણીનો સ્વભાવ તરલ હોવાથી તે રેખા તેજ વખતે અદ્દશ્ય થઈ જાય છે એવી જ રીતે જે અપ્રમત્ત જ્ઞાનીપુરુષનો ક્રોધ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ ઉપશાન્ત થઈ જાય છે તેનો ક્રોધ સજ્વલનક્રોધ કહેવાય છે અને આ જાતના ક્રોધવાળા જીવો દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે,

આવી જ રીતે, માન પણ ચાર પ્રકારના છે અનન્તાનુબન્ધી માન તીવ્ર અપ્રત્યાખ્યાની માન મધ્ય પ્રત્યાખ્યાની માન વિમધ્ય અને સજ્વલન માન મન્દ હોય છે આ ચાર પ્રકારના માન અનુક્રમે શૈલસ્તમ્ભની મમાન, અસ્થિસ્તભની જેમ દારુસ્તભની જેમ અને તૃણસ્તભની માફક સંમજવા જોઈએ જેવી રીતે શૈલસ્તભ અર્થાત્ પર્વત કદાપી નમતો નથી તેવી જ રીતે કોઈ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થયેલ જે માન જીવન પર્યાન્ત જતુ નથી તે અનન્તાનુબન્ધી માન કહેવાય છે આ માનને વશ થઈને મરનારા પ્રાણી નરકગતિમા ઉત્પન્ન થાય છે એવી જ રીતે તે અસ્થિસ્તભ (હાડકા) વગેરેની જેમ માન પણ પૂર્વોક્ત ક્રોધની જેમ ઘટિત કરી લેવો જોઈએ તેમના ક્ષણસ્વરૂપ થવાવાળી ગતિ પણ પૂર્વવત જ જાણી લેવી

એવી જ રીતે માયા પણ ચાર પ્રકારની છે-અનન્તાનુબન્ધી માયા, અપ્રત્યાખ્યાની માયા પ્રત્યાખ્યાની માયા અને સજ્વલન માયા ક્રોધ અને માનની જેમ માયા પણ અનુક્રમથી તીવ્ર મધ્ય વિમધ્ય અને મન્દ હોય છે અનન્તાનુબન્ધી માયા વાસની ગાઠની જેમ અપ્રત્યાખ્યાની માયા ઘેટાના શિંગડાની જેમ પ્રત્યાખ્યાની માયા ગોમૂત્રિકા (ચાલતા-ચાલતા મૂતરનાર બળદના મૂત્રની વાકી-ચુડી રેખાઓ)ની જેમ અને સજ્વલન માયા અવલેખનિકાની જેમ હોય છે તાત્પર્ય એ છે કે જેમ વામની ગાઠ અત્યન્ત કુટિલ-વક્ર હોય છે અને હબર પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ મીઠી થઈ શકતી નથી એવી રીતે તીવ્ર અનન્તાનુબન્ધી માયા પણ જીવનપર્યાન્ત કદાપી દૂર કરી શકતી નથી આ માયાને વશ થઈને મરનાર જીવો મરણની અનન્તર નરક-

ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે એવી જ રીતે પૂર્વોક્ત ક્રોધની જેમ ઘેટાના શી ગડાની જેમ ત્રણ પ્રકારની માથઃ માટે પણ યથાયોગ્ય સમજી લેવાનું છે માયાના અનેક પર્યાયવાચક શબ્દ છે દા ત નિકૃતિ વચના, ફલ જ્ઞો. પ્રપચ, વગેરે આ શબ્દોથી માયાના અનેક રૂપોને પણ સમજી શકાય છે

લોભ પણ ચાર પ્રકારનો છે—અનન્તાનુબન્ધી લોભ, અપ્રત્યાખ્યાની લોભ, પ્રત્યાખ્યાની લોભ અને સન્વલન લોભ આ ચારેય પ્રકારના લોભ ક્રમશઃ તીવ્ર મધ્ય વિમધ્ય અને મન્દ હોય છે એ કર્મીઆ રગની જેમ કર્મરાગની જેમ ખજનરાગની જેમ અને હુળદરના રગ જેવા છે કરજી રગની સમાન તીવ્ર અનન્તાનુબન્ધી લોભ મરણુપર્યન્ત દૂર થતો નથી આ લોભને અનુસરનાર પ્રાણી મૃત્યુ પછી નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે કર્મરાગની જેમ અપ્રત્યાખ્યાની લોભ એક વર્ષ સુધી રોકાય છે આ લોભને વગ થઈને મન્નાર પ્રાણી તિર્થચર્યાનિમા ઉત્પન્ન થાય છે ખજનરાગની જેમ વિમધ્ય પ્રત્યાખ્યાની લોભ ચાર માસ સુધી રહે છે આ લોભનું અનુસરણ કરીને મરનારા પ્રાણી મૃત્યુ બાદ મનુષ્યગતિમા ઉત્પન્ન થાય છે આવી જ રીતે હુળદરના રગના જેવો મન્દ સન્વલન લોભ ઉત્પત્તિ બાદ શીવ્ર જ દૂર થઈ જાય છે આ લોભને વશ થઈને મન્નારા જીવો મરણુતરે દેવગતિમા ઉત્પન્ન થાય છે આ ક્રોધ માન માયા અને લોભ કષાયોના વિરોધી ભાવ અનુક્રમથી ક્ષમા મૃદુતા ઋજુતા અને સન્તોષ છે ક્ષમા આદિ વિરોધી ભાવોનું અવલમ્બન કરીને ક્રોધ વગેરે કષાયોનો પ્રતિઘાત કરી શકાય છે તાત્પર્ય એ છે કે ક્રોધના પ્રતિઘાતનું કારણ ક્ષમા છે માનના પ્રતિઘાતનું કારણ માર્દવ છે માયાના પ્રતિઘાતનું કારણ આર્જવ (સરળતા) છે લોભના પ્રતિઘાતનું કારણ સન્તોષ છે અહીં સમજવા યોગ્ય વસ્તુ એ છે કે આ બધાં કર્મ મોહ પ્રધાન છે, અર્થાત આઠે કર્મોમા મોહનીય કર્મ જ પ્રધાન છે આ કર્મોમા કોઈ-કોઈ સર્વઘાતી અને કોઈ-કોઈ દેશઘાતી છે અર્થાત કોઈ આત્માના ગુણો પૂર્ણ રૂપથી ઘાત કરે છે તો કોઈક આશિક રૂપથી ઘાત કરે છે આ કર્મો જ નરકભવ આદિના પ્રપચને પ્રાપ્ત કરાવવામાં કારણભૂત છે મોહ કષાયથી ઉત્પન્ન થાય છે કષાયની વિશેષતાથી કર્મની સ્થિતિમા વિશેષતાથાય છે કષાયથી જ સઘળા હુ ખોની પ્રાપ્તિ થાય છે આથી જે મુમુક્ષુ કર્મોના ઘટાડો ઈચ્છે છે તેને ક્રોધ વગેરે કષાયોનો સવર કરવાના ઉપાય ક્ષમા આદિ સદ્ગુણોનો નિરતર અભ્યાસ કરવો જોઈએ વળી કહ્યું પણ છે—

આ લોકમા જેટલું પણ ઘોર હુ ખ છે અને ત્રણે લોકોમાં જે પણ ઉત્તમ સુખ છે તે બધા કષાયોની વૃદ્ધિ અને નાશના કારણો જ સમજવા જોઈએ તાત્પર્ય એ છે કે જેમ જેમ કષાયોની વૃદ્ધિ થાય છે તેમ તેમ હુ ખની વૃદ્ધિ થાય છે અને જેમ જેમ કષાયોનો નાશ થાય છે તેમ તેમ હુ ખનો નાશ થાય છે આથી કષાયોના વિનાશ માટે નિરતર પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ ॥૯॥

‘આર્ય ચરન્નિવ્હે, નારગતિરિક્લ્બમ્ણુસ્સા દેવમેયમ્ ॥ ૧૦ ॥

આયુષ્ય કર્મ ચાર પ્રકારના છે—(૧) નારકાયુ (૨) તીર્થચાયુ (૩) મનુષ્યાયુ અને (૪) દેવાયુ ॥૧૦॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા કર્મની ચોથી મૂળ-પ્રકૃતિ. મોહનીયકર્મની અઠવાવીસ ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે પાચમી મૂળ પ્રકૃતિ આયુની ચારે ઉત્તરપ્રકૃતિઓ ખતાવીએ છીએ—

આયુષ્યકર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ ચાર છે—નારકાયુ તિર્યચાયુ મનુષ્યાયુ અને દેવાયુ ॥૧૦॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પાછલા સૂત્રમાં ચોથી મોહનીય રૂપ મૂળ કર્મપ્રકૃતિની અઠવાવીસ ઉત્તર પ્રકૃતિઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હવે આયુ નામક પાંચમી મૂળકર્મપ્રકૃતિની ચાર ઉત્તરપ્રકૃતિઓ કહીએ છીએ—ઉત્તરપ્રકૃતિરૂપ આયુષ્યકર્મ ચાર પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે—નારકાયુ તિર્યચાયુ મનુષ્યાયુ અને દેવાયુ

જે કર્મના ઉદયથી—આત્મા નારક તિર્યચ મનુષ્ય અથવા દેવના રૂપમાં જીવીત રહે છે અને જે કર્મના ક્ષયથી મરી જાય છે તેને આયુષ્ય કર્મ કહે છે કહ્યું પણ છે—

પોતાને અનુરૂપ આસ્રવની દ્વારા ગ્રહણ કરેલા અનાજ આદિ ને પ્રથમ ખાંધેલા આયુષ્યના ઉપકારક હોય છે તે આયુ નામક મૂળ પ્રકૃતિની ચાર ઉત્તરપ્રકૃતિઓ છે—(૧) નારકાયુષ્ય (૨) તૈર્યચયોનિકાયુષ્ય (૩) માનુષ્યાયુષ્ય (૪) દેવાયુષ્ય ‘આયુષ્ય’ પદની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે—આનીયન્તે અર્થાત્ લાવવામાં આવે છે શેષ કૃતિઓ ઉપલોગને માટે જીવની દ્વારા જેમાં તેને આયુ કહે છે કાસાના પાત્ર રૂપ આધારે લોજન કરનાર માટે જ ચોખા અને ભાત વગેરે જીંદી જીંદી શાકભાજી રાખવામાં આવે છે અથવા આનીયન્તે અર્થાત્ લાવવામાં આવે છે તે ભવનીઅદર થનારી પ્રકૃતિઓ જેની મદદથી તેને આયુ કહે છે, દોરડાથી ખાંધેલા શેરડીના ભારાની જેમ કહેવાતુ એ છે કે જેમ દોરડુ—શેરડીને ભેગી રાખે છે તેવી જ રીતે આયુષ્યકર્મ અમુક ભવ સમ્બધી સમસ્ત પ્રકૃતિઓને એકઠી કરી રાખે છે અથવા ઘેડી વગેરેની જેમ શરીર ધારણ પ્રતિ જે ચત્નશીલ હોય છે તે આયુષ્ય કહેવાય છે. આયુને જ આયુષ્ય કહે છે આયુ ચાર પ્રકારના છે કારણ કે સ સાર ચાર ગતિ રૂપ છે.

નરક પૃથ્વીનું એક વિશેષ પ્રકારનું પરિણમન છે નરક એ યાતનાઓનું સ્થાન છે નરકમાં રહેવાવાળા પ્રાણી પણ નરક કહેવાય છે, નરક સમ્બધી (આયુ)ને નારકી કહે છે એકેન્દ્રિય બેઠન્દ્રિય તેષન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રિય અને પચોન્દ્રિય તિર્યચયોનિકોની આયુને તિર્યચોનિક કહે છે સમ્બૂદ્ધિમ અને ગર્ભજ મનુષ્યોના આયુને માનુષ્યાયુ કહે છે ભવનપતિ વાનવ્યતર જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકોની આયુને દેવાયુ કહી શકાય છે આ રીતે આયુષ્ય મૂળ પ્રકૃતિની ચાર પ્રકૃતિઓ સાબીત થઈ ॥૧૦॥

ગામે વાયાલીસવિદ્દે ગદ્-જાદ્-સરીરાદ્ મેયઓ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થ—ગતિ જતિ શરીર આદિના લેહથી નામ કર્મ બેતાળીશ પ્રકારના છે ॥૧૧॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પાછલા સૂત્રમાં પાંચમી મૂળ કર્મ પ્રકૃતિ આયુષ્યની ચાર પ્રકૃતિઓ કહેવામાં આવી હવે કેમપ્રાપ્ત છઠી મૂળ કર્મપ્રકૃતિ—નામકર્મની બેતાળીશ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ કહીએ છીએ—

ઉત્તર પ્રકૃતિઓની અપેક્ષાથી નામકર્મના બેતાળીશ લેહ છે તે આ મુજબ છે—(૧) ગતિનામ (૨) જતિનામ (૩) શરીરનામ (૪) શરીરાગોપાગ નામ (૫) શરીર બધન નામ (૬) શરીર સઘાત નામ (૭) સંહનન નામ (૮) સસ્થાન નામ (૯) વર્ણ નામ (૧૦) ગધનામ (૧૧) રસનામ (૧૨) સ્પર્શનામ (૧૩) અચુરુલધુ નામ (૧૪) ઉપઘાત નામ (૧૫) પરાઘાત (૧૬) આનુપૂર્વી નામ (૧૭) ઉચ્છવાસ નામ (૧૮) આતપ નામ (૧૯) ઉદ્યોત નામ (૨૦) વિહુયોગતિ નામ (૨૧) ત્રસનામ (૨૨) સ્થાવર નામ (૨૩) સૂક્ષ્મ નામ (૨૪) ખાદ્ય નામ (૨૫) પર્યાપ્ત નામ (૨૬) અપર્યાપ્ત નામ (૨૭) સાધારણ શરીર નામ (૨૮) પ્રત્યેક શરીર

નામ (૨૯) સ્થિર નામ (૩૦) અસ્થિર નામ (૩૧) શુભ નામ (૩૨) અશુભ નામ (૩૩) સુભગ નામ (૩૪) દુર્ભાગ નામ (૩૫) સુસ્વર નામ (૩૬) દુસ્વર નામ (૩૭) આદેય નામ (૩૮) અનાદેય નામ (૩૯) યશઃ કીર્તિ નામ (૪૦) અયશ કીર્તિ નામ (૪૧) નિર્માણુ નામ અને (૪૨) તીર્થ કર નામ; આ નામ કર્મની બેતાલીશ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ છે ॥૧૧॥

તત્ત્વાર્થનિર્ણયકિત—પાછલા સૂત્રમાં આયુષ્ય કર્મની ચાર ઉત્તર પ્રકૃતિઓ કહેવામાં આવી, ક્રમપ્રાપ્ત નામકર્મની બેતાલીશ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ હોય છે તેમના નામ આ રીતે છે—
 (૧) ગતિ (૨) ભતિ (૩) શરીર (૪) શરીરંગોપાંગ (૫) શરીરખન્ધન (૬) શરીર સંઘાત (૭) સહનન (૮) સંસ્થાન (૯) વર્ણ (૧૦) ગંધ (૧૧) રસ (૧૨) સ્પર્શ (૧૩) અગુરુ લઘુ (૧૪) ઉપઘાત (૧૫) પરાઘાત (૧૬) આનુપૂર્વી (૧૭) ઉચ્ચવાસ (૧૮) આતપ (૧૯) ઉદ્યોત (૨૦) વિહ્યયોગતિ (૨૧) ત્રસ (૨૨) સ્થાવર (૨૩) સૂક્ષ્મ (૨૪) બાહર (૨૫) પર્યાપ્ત (૨૬) અપર્યાપ્ત (૨૭) સાધારણ શરીર (૨૮) પ્રત્યેક શરીર (૨૯) સ્થિર (૩૦) અસ્થિર (૩૧) શુભ (૩૨) અશુભ (૩૩) સુભગ (૩૪) દુર્ભાગ (૩૫) સુસ્વર (૩૬) દુસ્વર (૩૭) આદેય (૩૮) અનાદેય (૩૯) યશ કીર્તિ (૪૦) અયશ કીર્તિ (૪૧) નિર્માણુ અને (૪૨) તીર્થ કર નામ

આ બેતાલીશ ઉત્તરપ્રકૃતિઓના ૯૩ ત્રાણુ ભેદ હોય છે, તે આ પ્રમાણે છે—

(૧) ગતિ નામ કર્મના ચાર ભેદ છે—નરકગતિ, તિર્થ યગતિ મતુષ્યગતિ અને દેવગતિ.
 (૨) ભતિનામ કર્મના પાચ ભેદ છે—એકેન્દ્રિયભતિ, બેઇન્દ્રિયભતિ, તેઇન્દ્રિયભતિ, ચતુરિન્દ્રીય ભતિ અને પચોન્દ્રિયભતિ [૪+૫=૯] (૩) શરીરનામ કર્મ પાચ પ્રકારના છે—ઔદારિક શરીર નામ કર્મ, વૈક્રિય શરીરનામ કર્મ, આહારક શરીરનામ કર્મ, તૈજસ શરીરનામ કર્મ અને કાર્મણુ શરીરનામ કર્મ [૬+૫=૧૧] (૪) અ ગોપાંગ કર્મના ત્રણ ભેદ છે—ઔદારિક અ ગોપાંગ, વૈક્રિય અ ગોપાંગ, આહારક અ ગોપાંગ [૧૪+૩=૧૭] (૫) શરીરખન્ધનામ કર્મના પાચ ભેદ છે—ઔદારિક શરીરખન્ધન વૈક્રિયશરીરખન્ધન, આહારકશરીરખન્ધન, તૈજસશરીરખન્ધન, કાર્મણુશરીરખન્ધન [૧૭+૫=૨૨] (૬) શરીર સઘાત નામ કર્મના પાચ ભેદ છે—ઔદારિક શરીર સઘાત, વૈક્રિયશરીરસઘાત, આહારક શરીરસઘાત, તૈજસ શરીર સઘાત કાર્મણુશરીરસઘાત [૨૨+૫=૨૭] (૭) સહનન નામ કર્મના છ ભેદ છે—વજ્રઋણનારાચસહનન, ઋણલનારાચસહનન, નારાચસહનન, અર્ધનારાચસહનન, કીલિકાસહનન, સેવાર્તસહનન નામકર્મ [૨૭+૬=૩૩] (૮) સંસ્થાનનામકર્મના છ ભેદ છે—સમચતુરસ્રસંસ્થાન ન્યયોધપરિમંડળ, સાહિસંસ્થાન, કુખ્બકસંસ્થાન, વામનસંસ્થાન, અને હુન્ડસંસ્થાન નામકર્મ. [૩૩+૬=૩૯] (૯) વર્ણ, (૧૦) ગંધ, (૧૧) રસ અને (૧૨) સ્પર્શના વીસ ભેદ હોય છે—વર્ણ નામકર્મના પાંચ ભેદ છે—કળો, ભૂરો, લાલ, પીળો, અને સફેદ [૩૯+૫=૪૪] ગંધના બે ભેદ—સુરભિ ગંધ અને દુરભિગંધ [૪૪+૨=૪૬] રસના પાંચ ભેદ—તીખો, કડવો, કસાયલો, ખાટો, મીઠો [૪૬+૫=૫૧] સ્પર્શ નામના આઠ ભેદ—ગુરુ, લઘુ, કર્કશ, કોમળ, ટાઠો, ઉનો, લુખો, ચિક્ષો [૫૧+૮=૫૯] (૧૩) અગુરુલઘુ પણુ એક પ્રકારનો છે [૬૦] (૧૪) ઉપઘાત અને (૧૫) પરાઘાતનો પણુ એક એક ભેદ છે [૬૨] (૧૬) આનુપૂર્વી નામકર્મના ચાર ભેદ છે—નરકાનુપૂર્વી, તિર્થંગાનુપૂર્વી, મતુષ્યાનુપૂર્વી અને દેવાનુપૂર્વી [૬૬] (૧૭) ઉચ્ચવાસ (૧૮) ઉદ્યોત (૧૯) આતપ નામકર્મના એક-એક ભેદ છે [૬૯] ૨૦) વિહ્યયોગતિ નામકર્મના બે ભેદ છે—પ્રશસ્ત-

વિહાયોગતિ અને અપ્રશસ્તવિહાયોગતિ નામ [૭૧] નામકર્મના બેતાળીશ ભેદોમાંથી અહીં ૨૦ ભેદોનું વર્ણન થયું બાકીના ૨ ભેદ આ પ્રમાણે છે—

૨૧ ત્રસ, ૨૨ સ્થાવર ૨૩ સૂક્ષ્મ, ૨૪ બાહર ૨૫ પર્યાપ્ત, ૨૬ અપર્યાપ્ત ૨૭ સાધારણશરીર ૨૮ પ્રત્યેકશરીર ૨૯ સ્થિર ૩૦ અસ્થિર ૩૧ શુભ ૩૨ અશુભ ૩૩ સુભગ ૩૪ દુર્ભગ ૩૫ સુસ્વર ૩૬ દુસ્વર ૩૭ આદેય ૩૮ અનાદેય ૩૯ યશકીર્તિ ૪૦ અયશકીર્તિ ૪૧ નિર્માણ અને ૪૨ તીર્થ કર નામ કર્મ-દરેકના એક એક જ ભેદ છે આવી રીતે [૭૧+૨૨=૯૩] અગાઉ જણાવેલા એકોત્તર અને આ બાવીસ બધા મળીને નામકર્મની બેતાળીશ પ્રકૃતિઓના ત્રણ ભેદ થાય છે

હવે અત્રે નામકર્મનું સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવે છે—

જે કર્મ જીવને નરકભવ વગેરેમાં લઈ જાય છે અથવા જે કર્મ જીવપ્રદેશોથી સબંધ પુદ્ગલદ્રવ્યના વિપાકના સામર્થ્યથી જીવને નમાવે છે તે નામકર્મ કહેવાય છે 'નામ' આ યથાર્થ સજ્ઞા છે અર્થાત્ જેવું આ કર્મનું નામ છે તેવી જ રીતે તેનો સ્વભાવ પણ છે જેમ, શુકલ આદિ ગુણોથી યુક્ત દ્રવ્યોમાં-ચિત્રપટ એવો વ્યવહાર થાય છે, આ નિયત સજ્ઞાનું કારણ છે

ગતિ નામક પિન્ડપ્રકૃતિના ચાર ભેદ છે—નરકગતિ આદિ. જે કર્મના ઉદયથી જીવ નારકી કહેવાય છે તે નરકગતિનામકર્મ કહેવાય છે આ પ્રમાણે બાકીના પણ સમજી લેવા જોઈએ

જાતિનામક પિન્ડપ્રકૃતિના પાચ ભેદ છે—એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, દ્વિન્દ્રીયજાતિનામકર્મ, તેષાન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, ચતુરિન્દ્રિયજાતિનામકર્મ અને પચ્ચેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મના ઉદયથી જીવ, એકેન્દ્રિય કહેવાય છે અર્થાત્ એકેન્દ્રિય એવા વ્યવહારનું કારણ એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ છે એવી જ રીતે એકેન્દ્રિય જાતિનામકર્મ વગેરેના વિષયમાં પણ જાણવું જોઈએ

એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ પણ અનેક પ્રકારના છે—પૃથ્વીકાયિક-એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, અપૃથ્વીકાયિક-એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, તેજસ્કાયિક-એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, વાયુકાયિક-એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ, વનસ્પતિકાયિક-એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મ એવી જ રીતે દ્વિન્દ્રિયજાતિનામકર્મ શબ અને છીપો વગેરેના ભેદથી ત્રિષ્વન્દ્રિયજાતિનામકર્મ ઉષ્ણ કીડી કથવા વગેરેના ભેદથી ચતુરિન્દ્રિય જાતિનામ ભમરા તથા મધમાખી વગેરેના ભેદથી અને પચ્ચેન્દ્રિયજાતિનામ મનુષ્ય વિગેરે જાતિનામના ભેદથી અનેક પ્રકારના સમજી લેવા જોઈએ

શરીરનામકર્મના પાચ ભેદ છે—ઔદારિક શરીરનામકર્મ વૈકિંચશરીરનામકર્મ, આહારક-શરીરનામકર્મ, તૈજસશરીરનામકર્મ, કાર્મણશરીરનામકર્મ

ઔદારિક-અગોપાગ, વૈકિંચ-અગોપાગ અને આહારક-અગોપાગના ભેદથી ત્રણ પ્રકારના અગોપાગનામકર્મમાંથી પણ દરેકના અનેક ભેદો હોય છે શિરોનામકર્મ, ઉરોનામકર્મ, પૃષ્ઠનામકર્મ, બાહુનામકર્મ ઉદરનામકર્મ, ચરણનામકર્મ, હસ્તનામકર્મ આ અગનામકર્મના ભેદ છે એવી જ રીતે ઉપાગનામકર્મ પણ અનેક પ્રકારના હોય છે જેમકે—સ્પર્શન ઉપાગનામકર્મ, ગમના ઉપાગનામકર્મ, દ્રાણુઉપાગનામકર્મ, ચક્ષુઉપાગનામકર્મ શ્રોત્ર-ઉપાગનામકર્મ ઇત્યાદિ

એકેન્દ્રિયબલ્તિ વગેરે પાંચ પ્રકારની બલ્તિઓમા સ્ત્રી, પુરુષ, નપુમ્મલ લિંગની વ્યવસ્થાનું નિયમન કરવાવાળા અને અસુક પ્રકારના અવ્યયોની રચનાની વ્યવસ્થાનું નિયામક નિર્માણુ નામકર્મ છે નિર્માણુનામકર્મના ઉદયથી જ સઘળા જીવોને પોત પોતાના ઢગના શરીર અવ્યયોની રચના હોય છે આ નિર્માણુનામ કર્મ મહેલ મકાન વગેરે બનાવનાર કુશળ કારીગર જેવું છે.

શરીર નામ કર્મના ઉદયથી શરીરે યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી લીધા, તેઓ આત્મપ્રદેશોમાં સ્થિત પણ થઈ ગયા અને શરીરમાં આકારમાં પરિણત થઈ ગયા પરંતુ તેમને લાખ અને લાકડાની જેમ અરસપરસ અવિયોગ (એકએક રૂપ) કરનાર બન્ધન નામ કર્મ વગેરે ન હોત તો રેતીથી બનેલા પુરુષની જેમ શરીર વિખરાઈ બલ તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે રેતીના કણ એકબીજામાં મળેલા હોવા છતાં પણ જુદા જુદા રહે છે તેવી જ રીતે શરીરના પુદ્ગલ પૃથક્-પૃથક્ જ ન રહેી બધાં એ માટે બન્ધન નામનો સ્વીકાર કરવામા આવેલ છે બન્ધન નામ કર્મ પણ ઔદારિક આદિ શરીરની જેમ પાંચ પ્રકારના છે

લાખ અને લાકડાની માફક પરસ્પર બદલ પુદ્ગલોની જે પ્રગાઠ રચના વિશેષ છે તેને સઘાત કહે છે તાત્પર્ય એ છે કે આત્મની દ્વારા ગૃહીત પુદ્ગલોનો બન્ધન નામ કર્મ દ્વારા પરસ્પરમા બન્ધ તો થઈ જાય છે પરંતુ તે બન્ધનમા પ્રગાઠતા લાવનાર સઘાત નામ કર્મ છે આથી જે કર્મના ઉદયથી ઔદારિક વગેરે શરીરની ગાઠી રચના થાય છે તે સઘાત નામકર્મ કહેવાય છે જેમ લાકડામા અથવા માટીના પિંડમા એક પ્રકારની સઘનતા હોય છે તે પ્રકારની સઘનતા શરીરપુદ્ગલોમા પણ જોવામાં આવે છે આ સઘનતા સઘાત લોભ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય છે સઘાત નામ કર્મ પણ શરીર નામ કર્મની માફક ઔદારિક વગેરેના ભેદથી પાંચ પ્રકારનું છે

અગર સઘાત નામ કર્મ ન હોત તો શરીરમાં જે મજબુતાઈ જોવામાં આવે છે તે ન હોત

સહનન નામ કર્મ છ પ્રકારના છે—૧) ઋષભનારાય—સહનન, વજ્જનો અર્થ કીલિકા ઋષભનો અર્થ પરિવેષન પદ છે, નારાયણનો અર્થ બને બાજુ મક્કટ બન્ધ છે આવી રીતે આ પત્રોનો અર્થ થયો સહનનો અર્થ કરવામા આવે છે જેમા બે હાડકાઓ બને તરફ મક્કટ બન્ધથી બાંધેલા હોય અને પછી પાટાની આકૃતિવાળું બીજું હાડકું તેને વીટાયેલું હોય, તેની ઉપર તે ત્રણ હાડકાઓને ખીલીના આકારની વજ્જ નામની ત્રીણ હાડકી લાગેલી હોય તે બન્ધન વિશેષને વજ્જ ઋષભનારાય સહનન કહેવામાં આવે છે (૧) જેમા હાડકાઓ બધાં ઉપર જણાવવા સુબળનાં હોય પરંતુ વજ્જકાર ખીલી માત્ર ન હોય તે બન્ધન વિશેષને ઋષભનારાય સહનન કહે છે (૨) જેમા બને બાજુએ મક્કટબન્ધ હોય તેને નારાયણ સહનન કહે છે (૩) જેમા એક બાજુએ તો મક્કટબન્ધ હોય, બીજી બાજુએ ખીલી હોય તો તેને અર્ધ નારાયણ સહનન કહે છે, (૪) જેમા બે હાડકાઓનો સાધા ખીલીથી બાંધેલા હોય તેને કીલિકા સહનન કહે છે (૫) જેમા હાડકાઓનો ટોચ ભાગ પરસ્પરમા સ્પર્શ માત્રથી મળેલા હોય તેને સેવાત સહનન કહે છે, (૬)

સસ્થાન નામ કર્મના છ ભેદ છે—સમર્થતુરસસસ્થાન આદિ અહીં સસ્થાનનો આશય છે—આકાર અર્થાત અસુક આકારમાં શરીરની રચના હોવી તાત્પર્ય એ છે કે શરીરને અનુકૂળ

બાંધવામાં આવનારા પુદ્ગલોમાં જે કર્મના ઉદયથી કોઈ વિશિષ્ટ આકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે સંસ્થાનકર્મ કહેવાય છે જે સંસ્થાન સમચોરસ હોય તે સમચતુરસ કહેવાય છે (૧) માન, ઉન્માન તથા પ્રમાણુની અપેક્ષાથી તેમાં ન તો ઝોછાપણુ હોય છે કે ન વધુપણુ

જેમાં નાભિ (રૂટી)ના ઉપરના ભાગમાં બધા અવયવ ચતુરસ સમચતુષ્કોણ અર્થાત્ યોગ્ય લક્ષણવાળા હોય પરંતુ રૂટીની નીચેના ભાગ ઉપર એ પ્રમાણુ ન હોય તેને ન્યગ્રોધ પરિમ ડળ સંસ્થાન કહે છે (૨) જેમાં રૂટીથી નીચેના ભાગમાં બધા અવયવ સમચતુષ્કોણ અર્થાત્ યથાયોગ્ય લક્ષણવાળા હોય પરંતુ રૂટી ઉપરનો ભાગ નીચેના ભાગ જેવો ન હોય તેને સાદિ સંસ્થાન કહે છે (૩) જેમાં ડોક, મસ્તક, હાથ અને પગ સમચતુષ્કોણ અર્થાત્ યથાયોગ્ય લક્ષણવાળા હોય પરંતુ શરીરનો મધ્યભાગ-હૃદય, પીઠ આદિ થોડા વિકૃત હોય તેને કુબ્જસંસ્થાન કહે છે (૪) જેમાં શરીરનો મધ્યભાગ તથા મસ્તક-ગર્દન, હાથ તથા પગ સમચતુષ્કોણ અને યથારૂપ લક્ષણવાળા હોય પરંતુ પ્રમાણુમાં નાના હોય તેમને વામન-સંસ્થાન કહે છે (૫) જેમાં હાથ પગ આદિ અવયવો પ્રમાણુસરના હોતા નથી તેમને હુડ સંસ્થાન કહે છે (૬)

વર્ણુ નામ કર્મ પાંચ પ્રકારના છે—કૃષ્ણવર્ણુનામકર્મ, નીલવર્ણુનામકર્મ, રક્તવર્ણુનામકર્મ પીતલવર્ણુનામકર્મ, શુકલવર્ણુનામકર્મ

ગન્ધ નામકર્મના બે ભેદ છે—સુરભિગંધનામકર્મ અને દુરભિગંધ નામકર્મ

રસ નામકર્મના પાંચ ભેદ છે—તિક્તરસ નામકર્મ, કટુકરસ નામકર્મ, કષાયરસ નામકર્મ, અમ્લરસ નામકર્મ અને મધુરરસ નામકર્મ

સ્પર્શ નામકર્મ આઠ પ્રકારના છે—કર્કશસ્પર્શ નામકર્મ, મૃદુસ્પર્શ નામકર્મ, શુરુસ્પર્શ નામકર્મ, લઘુસ્પર્શ નામકર્મ, શીતસ્પર્શ નામકર્મ, ઉષ્ણસ્પર્શ નામકર્મ, સ્નિગ્ધસ્પર્શ નામકર્મ અને રૂક્ષસ્પર્શ નામકર્મ

આ વર્ણુ-ગન્ધ-રસ-સ્પર્શ નામકર્મ નામકર્મ શરીરમાં અચુક-અચુક પ્રકારનાં વર્ણુ ગંધ આદિને ઉત્પન્ન કરે છે—

અચુરુલઘુ નામ કર્મ તે છે જે શરીરની અચુરુલઘુતાને નિયામક હોય છે ચુરુતા, લઘુતા અને ચુરુ લઘુતા આ ત્રણ પ્રકારના પરિણામોના નિષેધક જે પરિણામ છે તે અચુરુ લઘુ કહેવાય છે સારાશ એ છે કે જે કર્મના ઉદયથી બધા જીવોના શરીર ન તો ઘણા મોટા હોય છે, ન ઘણા નાના હોય છે પરંતુ અચુરુલઘુ પરિણામવાળા હોય છે તે અચુરુલઘુ નામ કર્મ કહેવાય છે બધા દ્રવ્ય, સ્થિતિ આદિ અનેક સ્વાભાવોથી પરિણત થાય છે તેમાથી અચુરુ લઘુ-પરિણામોના નિયામક અચુરુ લઘુ નામ કર્મ છે

જે નામ કર્મના ઉદયથી પોતાના જ શરીરના અવયવ પોતાને જ હુ બહાયક હોય છે તે ઉપઘાત નામ કર્મ છે બીજાને ત્રાસ અથવા પ્રતિઘાત આદિ ઉત્પન્ન કરવાવાળુ એ પરાઘાત નામ કર્મ છે જે કર્મના ઉદયથી કોઈ વિદ્વાન દર્શનમાત્રથી ઝોજસ્વી પ્રતીત થાય છે અને કોઈ સલામા પહોંચી જઈને વાક્ય ચાતુર્યથી અન્ય શ્રોતાઓને ત્રાસ ઉત્પન્ન કરે છે અથવા બીજાની પ્રતિલાને પ્રતિઘાત કરે છે તે પરાઘાત નામ કર્મ છે

જીવ જ્યારે વર્તમાન દેહનો ત્યાગ કરી નવીન જન્મ ધારણ કરવા માટે વિગ્રહ ગતિ કરે છે તે વખતે આ કર્મનો ઉદય થાય છે આ આનુપૂર્વી નામ કર્મના ઉદયથી જીવ પોતાના નિયત ઉત્પત્તિ ક્ષેત્રમાં પહોંચે છે.

ક્ષેત્રના સન્નિવેશ ક્રમને આનુપૂર્વી કહે છે જે કર્મના ઉદયથી અતિશયની સાથે ગમનની અનુકૂળતા હોય છે તેને પણ આનુપૂર્વી કહે છે તે અન્તરાણગતિ બે પ્રકારની છે—ઋતુગતિ અને વક્રગતિ જીવ જ્યારે એક સમય પ્રમાણ ઋતુગતિથી ગમન કરે છે ત્યારે આગલા આયુષ્ય કર્મનો અનુભવ કરતો થકો જ આનુપૂર્વી નામ કર્મ દ્વારા ઉત્પત્તિ સ્થાનને મેળવી આગલું આયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે બે ત્રણ અથવા ચાર સમયવાળી વક્રગતિથી જે વાણિમુક્તા, લાગલિકા અને ગોમુત્રિકા લક્ષણવાળી હોય છે, ગતિ કરે છે તો વળાક શરૂ થવાના સમયે આગામી આયુષ્યને પ્રાપ્ત કરી લે છે તે જ સમયે આનુપૂર્વી નામ કર્મનો ઉદય થાય છે

શંકા—જેમ ઋતુગતિમાં આનુપૂર્વી નામ કર્મના ઉદય વગર જ જીવ પોતાના ઉત્પત્તિ ક્ષેત્રમાં પહોંચી જાય છે તેવી જ રીતે વક્રગતિ કરીને પણ આનુપૂર્વી નામ કર્મ વગર જ ઉત્પત્તિ ક્ષેત્રમાં કેમ પ્રાપ્ત થઈ જતો નથી ?

સમાધાન—ઋતુગતિમાં પૂર્વ ભવ સખ ધી આયુષ્યના વ્યવહારથી જ જીવનું ગમન થાય છે જ્યાં પૂર્વભવના આયુષ્યનો ક્ષય થઈ જાય છે ત્યાં જ આનુપૂર્વી નામકર્મનો, જે રસ્તામાં પરેલી લાકડી જેવું છે તેનો ઉદય થાય છે આ રીતે વક્રગતિમાં વર્તમાન ભવના આયુષ્ય કર્મનો ક્ષય થવાથી આનુપૂર્વી નામ કર્મનો ઉદય થાય છે

પ્રાણાપાન અર્થાત્ ઉચ્છવાસ અને વિશ્વાસને યોગ્ય પુદ્ગલોને ધારણ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ ઉચ્છવાસ નામ કર્મ કહેવાય છે આતપના સામર્થ્યનો જનક કર્મ આતપ નામકર્મ છે પ્રકાશની શક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર ઉદ્યોત નામ કર્મ છે. લઘિય શિક્ષા (શિક્ષણ) અગર ઋદ્ધિના પ્રભાવથી આકાશમા વિહાર કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ વિહંગગતિ અથવા વિહાયોગતિ નામ કર્મ કહેવાય છે પ્રશસ્ત વિહાયોગતિ હસ આદિની યોદ્ધક ચાલ અને અપ્રશસ્ત વિહાયોગતિ ઉંટ વગેરેની વાકી ચાલ સમજવા, બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય જીવ ત્રસ કહેવાય છે. જે કર્મના ઉદયથી ત્રસ પર્યાયની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ત્રસ નામ કર્મ છે

જે કર્મના ઉદયથી સ્થાવર પર્યાયની પ્રાપ્તિ થાય તે સ્થાવર નામકર્મ છે—સૂક્ષ્મ શરીરનો પિતા સૂક્ષ્મ નામ કર્મ છે જેના ઉદયથી બાહર શરીર ઉત્પન્ન થાય તે બાહરનામ કર્મ કહેવાય છે

પર્યાપ્તિ નામ કર્મનું વિવેચન—જે કર્મના ઉદયથી પોત-પોતાને યોગ્ય પર્યાપ્તિઓની પૂર્ણતા થાય તે પર્યાપ્તિ નામ કર્મ કહેવાય છે પર્યાપ્તિઓ પાંચ છે—આહારપર્યાપ્તિ, શરીર-પર્યાપ્તિ, ઈન્દ્રિયપર્યાપ્તિ, લાષામણુવજ્જન્તિ અને લાષામન પર્યાપ્તિ, આત્માની ક્રિયાની સમાપ્તિને પર્યાપ્તિ કહે છે આવી રીતે પર્યાપ્તિ આત્માનું એક પ્રકારનું કરણ છે તે કરણથી આત્મામા આહાર વગેરેને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે કરણ જે પુદ્ગલોથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પુદ્ગલ આત્મા મારફતે ગૃહીત થઈને અને વિશિષ્ટ પરિણામથી પરિણત થઈને પર્યાપ્તિ કહેવાય છે મન પર્યાપ્તિ ઈન્દ્રિય પર્યાપ્તિમા સમાયેલી છે આથી તેની જુદી ગણતરી કરવામા આવી નથી

જે કર્મના ઉદયથી જીવ પોતાને અનુરૂપ પર્યાપ્તિઓને પૂર્ણ ન કરી શકે તેને અપર્યાપ્તિ-નામકર્મ કહે છે

જે કર્મના ઉદયથી એવા શરીરનું નિર્માણ થાય કે જે અનન્ત જીવો માટે સાધારણ હોય, તે સાધારણ નામકર્મ કહેવાય છે અનન્ત જીવોનું જે એક જ શરીર હોય છે તેને સાધારણ શરીર કહે છે એવું શરીર કુપણ વગેરે નિગોદમા જ જોવામાં આવે છે ત્યાં એક જીવનો આહાર અનન્ત જીવોનો આહાર હોય છે, એકનો શ્વાસોચ્છવાસ જ અનન્ત જીવોનો શ્વાસોચ્છવાસ હોય છે આવું સાધારણ શરીર જે કર્મના ઉદયથી નિષ્પન્ન થાય છે, તે સાધારણ શરીર નામ કર્મ છે.

સ્થિરતા ઉત્પન્ન કરવાવાળું કર્મ સ્થિરનામ કર્મ છે. આનાથી જે ઉલટું હોય તે અસ્થિર નામ કર્મ છે એવી જ રીતે શુભ, અશુભ, સુભગ, દુર્ભગ સુસ્વર અને દુસ્વર નામ કર્મ પણ સમજી લેવા જોઈએ આદેયતા ઉત્પન્ન કરનાર આદેય નામ કર્મ કહેવાય છે અને જે એનાથી વિરુદ્ધ હોય તે અનાદેયનામ કર્મ છે જેના ઉદયથી યશ તથા કીર્તિ ફેલાય તે યશ કીર્તિ નામકર્મ અને જેના ઉદયથી અપજશ અને અપકીર્તિ થાય તે અયશ કીર્તિનામ કર્મ કહેવાય છે જે કર્મના ઉદયથી તીર્થંકરત્વની પ્રાપ્તિ થાય તેને તીર્થંકર નામ કર્મ કહે છે આ કર્મના ઉદયથી જીવ દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્ર રૂપ તીર્થની પ્રવૃત્તિ કરે છે, મુનિઓના સર્વવિરતિ અને શ્રાવકોના દેશ વિરતિ ધર્મનો-ઉપદેશ કરે છે, આદ્યેપિણી-સવેગિના તથા નિવેદિની કથાઓ દ્વારા ભગ્ય-જનોની સિદ્ધિ-મોક્ષ માટે મોક્ષમાર્ગ પ્રદર્શિત કરે છે અને જે કર્મના પ્રભાવથી સુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો અને નરેન્દ્રો દ્વારા પૂજાય છે તે તીર્થંકરનામ કર્મ કહેવાય છે.

આમ નામકર્મની ઉત્તર તથા ઉત્તરોત્તર પ્રકૃતિઓ અનેક પ્રકારની કહેવામાં આવી છે ॥ ૧૧ ॥

‘ગોષ દુવિદ્ધે ઉચ્ચે નીષ’

સૂત્રાર્થ—ગોત્રકર્મની બે ઉત્તરપ્રકૃતિ છે—ઉચ્ચગોત્ર તથા નીચગોત્ર ॥ ૧૨ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમાં નામકર્મ નામક, મૂળ પ્રકૃતિની બે તાળીશ ઉત્તર પ્રકૃતિઓનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું. હવે ગોત્રકર્મની બે ઉત્તરપ્રકૃતિઓનું કથન કરીએ છીએ—ગોત્રકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ બે છે—ઉચ્ચગોત્ર તથા નીચગોત્ર

ઉચ્ચગોત્ર દેશ-ભૂતિ-કુળ-સ્થાન-માન-સત્કાર-ઐશ્વર્ય આદિનો ઉલ્લેખ ઉત્પન્ન કરે છે નીચગોત્ર આનાથી ઉલટું હોય છે એના ઉદયથી ચાકાળ, શિકારી માછીમાર ઠાસ, ઠાસીઓ વગેરે જેવી અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થાય છે ॥ ૧૨ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—પાછલા સૂત્રમા નામ કર્મની બે તાળીશ ઉત્તર પ્રકૃતિઓનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે હવે ગોત્ર નામક જે મૂળ પ્રકૃતિ છે તેની બે પ્રકૃતિઓનું કથન કરીએ છીએ—

ગોત્રકર્મના બે ભેદ છે—ઉચ્ચગોત્ર અને નીચગોત્ર

જે કર્મના ઉદયથી જીવ ઉચ્ચ જાતિને મેળવે છે તે ઉચ્ચગોત્રકર્મ, અને જેના ઉદયથી નીચ જાતિને પ્રાપ્ત કરે છે તે નીચગોત્રકર્મ કહેવાય છે ઉચ્ચગોત્ર કર્મ મગધ, અગ, કલિંગ, બગ આદિ આર્યદેશોમા જન્મ લેવાનાં હરિવ ગ, ઈક્ષ્વાકુ વગેરે પિતૃવશ રૂપ જાતિઓમા તથા ઉચ્ચકુળ ભાગકુલ વગેરે માતૃવશ રૂપ ઉત્તમ કુળોમા જન્મ લેવાનું કારણ હોય છે આવી જ રીતે પ્રભુ પ્રભાવશાળીની પાસે એકદમ પાસે બેસવાથી આદિ રૂપ સ્થાન, પોતાના

વથી યાચકોની ઇચ્છા અનુસાર ગબસંપત પ્રમાણે દાન આપી રહ્યો હોય પરતુ કોઈ એવો યાચક હોય જેને માગવા છતાં પણ, થોડું પણ દ્રવ્ય ન આપે તો સમજવું જોઈએ કે તે યાચકને લાભાન્તરાય કર્મનો ઉદય છે

જે વસ્તુ એક વખત ભોગવવામાં આવે તે ભોગ કહેવાય છે જેમ માળા, ચન્દન વગેરે ભોગને અનુકૂળ વસ્તુ હાજર હોય તો પણ જે કર્મના ઉદયથી તેને ભોગવી ન શકાય તે ભોગાન્તરાય કર્મ કહેવાય છે વસ્ત્ર, શય્યા, આસન, પાત્ર વગેરે ઉપભોગ કહેવાય છે કારણ કે તેમનો વાર વાર ભોગ કરી શકાય છે આ વસ્ત્ર વગેરે વસ્તુઓના હોવા છતાં પણ જે કર્મના ઉદયથી પરિભોગ ન કરી શકાય તેને ઉપભોગાન્તરાય કર્મ કહે છે

વીર્યનો અર્થ છે ઉત્સાહ, ચેષ્ટા અથવા શક્તિ કોઈ માનવી બળવાન છે, પુષ્ટ શરીરવાળો છે, યુવાન છે, તો પણ ધર્મ કર્મ વગેરે કરવામાં શક્તિ પ્રદર્શિત કરતો નથી, ઉમગ બતાવતો નથી તો માની લેવું કે તેને વીર્યાન્તરાય કર્મનો ઉદય છે પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય વાયુકાય અને વનસ્પતિકાયના જીવોમાં વીર્યાન્તરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ જનિત તરતમતા અનુસાર પૂર્ણરૂપથી ઉદય માનવો જોઈએ આની અપેક્ષા યેષ્ઠિન્દ્રિય જીવોમાં, યેષ્ઠિન્દ્રિયોની અપેક્ષા તેષ્ઠિન્દ્રિય જીવોમાં ઓછું વીર્યાન્તરાય જોવામાં આવે છે આ મુજબ છદ્મસ્થઅવસ્થાના પરાકાષ્ટા સમયમાં અર્થાત્ ખારમાં ક્ષીણ કષાય નામક શુણ્ણસ્થાનના અતિમ સમયમાં વીર્યાન્તરાય કર્મ સહુથી ઓછું દેખાય છે કેવળજ્ઞાન લાધવાથી (મળવાથી) ભલે તીર્થંકર કેવળી હોય કે સામાન્ય કેવળી, વીર્યાન્તરાય કર્મથી સર્વથા રહિત થઈ જાય છે તેમનામાં સર્વોત્કૃષ્ટ વીર્ય હો છે ॥ ૧૩ ॥

‘ગાણદંસણાવરણિજ્જવેયણિજ્જંતરાયાણં, ઈંત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આનાથી પૂર્વ પ્રકૃતિબંધનુ પ્રરૂપણ કરવા માટે કહેવામાં આવે છે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વેદનીય અને અતરાય આ ચાર કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની છે અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થનિરુકિત—પાછળના સૂત્રોમાં મૂળ અને ઉત્તર પ્રકૃતિબંધની પ્રરૂપણા કરવામાં આવેલ છે હવે સ્થિતિબંધની પ્રરૂપણા કરતા થકા પ્રથમ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની સ્થિતિ બતાવીએ છીએ—

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે બંધના સમયથી શરૂ કરીને અત્યાર સુધી તે કર્મ પૂર્ણરૂપથી નિર્ભૂં થાય છે ત્યા સુધીનો સમય સ્થિતિકાળ કહેવાય છે સ્થિતિકાળને જ અહીં સ્થિતિ શબ્દથી કહેવો છે

આવી રીતે પૂર્વોક્ત ચાર મૂળપ્રકૃતિઓનો સ્થિતિબંધ ઉત્કૃષ્ટ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમનો સમજવો જોઈએ આ ચારે કર્મોનો અખાધાકાળ ત્રણ હજાર વર્ષનો છે બંધ થયા બાદ બેટલા કાળ સુધી કર્મનો ઉદય થતો નથી, તેટલો કાળ અખાધાકાળ કહેવાય છે અખાધાકાળ પુરો થઈ ગયા બાદ જ્ઞાનાવરણ વગેરે કોઈ કર્મ ન્યારે ઉદયાવલીકામાં પ્રવેશ થાય છે ત્યાથી પ્રારભ કરીને તેનો પૂર્ણરૂપથી નાશ થવાના કાળને બંધકાળ કહે છે પરિણામ એ આવ્યું કે જ્ઞાના-

વરણ વગેરે કહેલા ચારે કર્મબંધકાળથી લઈને ત્રણ હજાર વર્ષ પુરા થઈ ગયા બાદ ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે.

જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બતાવવામાં આવી છે તે સંજ્ઞી, મિથ્યાદષ્ટિ પચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત જીવની અપેક્ષાથી સમજવી જોઈએ ઉત્તરાધ્યયનના ૩૩મા અધ્યયનમાં કહેવામાં આવ્યું છે—

જે આવરણોની અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણની, વેદનીયની તથા અન્તરાય કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહેવામાં આવી છે આ ચારેયની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૬-૨૦॥ ॥૧૪॥

‘મોહ્વણિજ્જસસ સત્તરિ કોડાકોડીઓ’ ॥૧૫॥

સૂત્રાર્થ—મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસેર કોડાકોડી સાગરોપમની છે ॥૧૫॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમાં જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની સ્થિતિ દર્શાવાઈ છે હવે મોહનીય કર્મની સ્થિતિનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

મોહનીય કર્મની જેનું સ્વરૂપ પહેલા કહેવાઈ ગયું છે, ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૭૦ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની છે આ કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૫॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—આની અગાઉ જ્ઞાનાવરણ બાદ ચાર કર્મપ્રકૃતિઓનો સ્થિતિ કાળ વિસ્તારપૂર્વક બતાવાઈ ગયા છે હવે મોહનીય કર્મનો સ્થિતિ કાળ બતાવીએ છીએ—

મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની તથા જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે

મોહનીય કર્મનો અબાધકાળ સાત હજાર વર્ષનો છે આબાધકાળની સમાપ્તિથી લઈને સ પૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થવા સુધીનો સમય બાધકાળ કહેવાય છે અર્થાત્ જે સમયે મોહનીય કર્મ ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ થયો તે સમયથી શરુ કરીને તેના પૂર્ણ રૂપથી નાશ થવા સુધીનો સમય બાધકાળ કહી શકાય છે ક્ષિતિાર્થ એ છે કે સીત્તર હજાર વર્ષ વ્યતીત થઈ જવા પર સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિવાળા મોહનીય કર્મનો ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવેશ થાય છે.

મોહનીય કર્મની આ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સંજ્ઞી પચેન્દ્રિય મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાપ્ત જીવની અપેક્ષાથી સમજવી જોઈએ અર્થાત્ મિથ્યાદષ્ટિ સંજ્ઞી પર્યાપ્ત પચેન્દ્રિય જીવ જ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિનો બધ કરી શકે છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૩મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે—

મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની છે અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૫॥

‘નામગોત્તાળ વીસર્ફકોડાકોડીઓ’ ॥૧૬॥

સૂત્રાર્થ—નામ અને ગોત્ર કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ છે એમનો જઘન્ય સ્થિતિકાળ આઠ મુહૂર્તનો સમજવો જોઈએ ॥૧૬॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં મોહનીય કર્મનો સ્થિતિકાળ પ્રરૂપિત કરવામાં આવ્યો છે, હવે નામ અન્તે ગોત્ર નામક મૂલ પ્રકૃતિઓનો સ્થિતિકાળ પ્રતિપાદિત કરવા માટે કહીએ છીએ.

નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મની સ્થિતિનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ છે, એમનો જઘન્ય સ્થિતિકાળ આઠ મુહૂર્ત સમજવો જોઈએ ॥૧૬॥

વર્થી યાચકોની ઇચ્છા અનુસાર ગબ્બસ પત પ્રમાણે દાન આપી રહ્યો હોય પરંતુ કોઈ એવો યાચક હોય જેને માગવા છતાં પણ, થોડું પણ દ્રવ્ય ન આપે તો સમજવું જોઈએ કે તે યાચકને લાભાન્તરાય કર્મનો ઉદ્દય છે

જે વસ્તુ એક વખત લોગવવામાં આવે તે લોગ કહેવાય છે જેમ માળા, ચન્દન વગેરે લોગને અનુકૂળ વસ્તુ હોજર હોય તો પણ જે કર્મના ઉદ્દયથી તેને લોગવી ન શકાય તે લોગાન્તરાય કર્મ કહેવાય છે વસ્ત્ર, શય્યા, આસન, પાત્ર વગેરે ઉપલોગ કહેવાય છે કારણ કે તેમનો વાર વાર લોગ કરી શકાય છે આ વસ્ત્ર વગેરે વસ્તુઓના હોવા છતાં પણ જે કર્મના ઉદ્દયથી પરિલોગ ન કરી શકાય તેને ઉપલોગાન્તરાય કર્મ કહે છે.

વીર્યનો અર્થ છે ઉત્સાહ, ચેષ્ટા અથવા શક્તિ કોઈ માનવી બળવાન છે, પુષ્ટ શરીરવાળો છે, યુવાન છે, તો પણ ધર્મ કર્મ વગેરે કરવામાં શક્તિ પ્રદર્શિત કરતો નથી, ઉમંગ બતાવતો નથી તો માની લેવું કે તેને વીર્યાન્તરાય કર્મનો ઉદ્દય છે પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય વાયુકાય અને વનસ્પતિકાયના જીવોમાં વીર્યાન્તરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ જનિત તરતમતા અનુસાર પૂર્ણરૂપથી ઉદ્દય માનવો જોઈએ આની અપેક્ષા ઘેઈન્દ્રય જીવોમાં, ઘેઈન્દ્રયોની અપેક્ષા તેઈન્દ્રય જીવોમાં ઓછું વીર્યાન્તરાય જોવામાં આવે છે આ સુજબ છદ્મસ્થઅવસ્થાના પરાકાષ્ટા સમયમાં અર્થાત ભારમા ક્ષીણ કષાય નામક ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયમાં વીર્યાન્તરાય કર્મ સહુથી ઓછું દેખાય છે કેવળજ્ઞાન લાધવાથી (મળવાથી) ભલે તીર્થંકર કેવળી હોય કે સામાન્ય કેવળી, વીર્યાન્તરાય કર્મથી સર્વથા રહિત થઈ જાય છે તેમનામાં સર્વોત્કૃષ્ટ વીર્ય હો છે ॥ ૧૩ ॥

‘ગાણદંસણાવરણિજ્જવેયણિજ્જંતરાયાણં, ઇંત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આનાથી પૂર્વ પ્રકૃતિબંધનુ પ્રરૂપણ કરવા માટે કહેવામાં આવે છે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વેદનીય અને અતરાય આ ચાર કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની છે અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—પાછળના સૂત્રોમાં મૂળ અને ઉત્તર પ્રકૃતિબંધની પ્રરૂપણ કરવામાં આવેલ છે હવે સ્થિતિબંધની પ્રરૂપણ કરતા થકા પ્રથમ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની સ્થિતિ બતાવીએ છીએ—

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે બંધના સમયથી શરૂ કરીને અત્યાર સુધી તે કર્મ પૂર્ણરૂપથી નિર્જીર્ણ થાય છે ત્યાં સુધીનો સમય સ્થિતિકાળ કહેવાય છે સ્થિતિકાળને જ અહીં સ્થિતિ શબ્દથી કહેલો છે

આવી રીતે પૂર્વોક્ત ચાર મૂળપ્રકૃતિઓનો સ્થિતિબંધ ઉત્કૃષ્ટ ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમનો સમજવો જોઈએ આ ચારે કર્મોનો અબાધાકાળ ત્રણ હજાર વર્ષનો છે બંધ થયા બાદ જેટલો કાળ સુધી કર્મનો ઉદ્દય થતો નથી, તેટલો કાળ અબાધાકાળ કહેવાય છે અબાધાકાળ પુરો થઈ ગયા બાદ જ્ઞાનાવરણ વગેરે કોઈ કર્મ ન્યારે ઉદયાવલીકામાં પ્રવેશ થાય છે ત્યારથી પ્રારંભ કરીને તેનો પૂર્ણરૂપથી નાશ થવાના કાળને બંધકાળ કહે છે પરિણામ એ આવ્યું કે જ્ઞાના-

વરણ વગેરે કહેલાં ચારે કર્મબંધકાળથી લઈને ત્રણ હબ્બર વર્ષ પુરાં થઈ ગયા બાદ ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે

જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બતાવવામા આવી છે તે સહી, મિથ્યાદષ્ટિ પચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત જીવની અપેક્ષાથી સમજવી જોઈએ ઉત્તરાધ્યયનના ૩૩મા અધ્યયનમાં કહેવામાં આવ્યું છે—

જે આવરણોની અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણની, વેદનીયની તથા અન્તરાય કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહેવામા આવી છે આ ચારેયની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૬-૨૦॥ ॥૧૪॥

‘મોહણિજ્જસ્સ રિ કોડાકોડીઓ’ ॥૧૫॥

સૂત્રાર્થ—મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની છે ॥૧૫॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વેદનીય અને અન્તરાય કર્મની સ્થિતિ દર્શાવાઈ છે હવે મોહનીય કર્મની સ્થિતિનુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

મોહનીય કર્મની જેનુ સ્વરૂપ પહેલા કહેવાઈ ગયુ છે, ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૭૦ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની છે આ કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૫॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—આની અગાઉ જ્ઞાનાવરણ આદિ ચાર કર્મપ્રકૃતિઓનો સ્થિતિ કાળ વિસ્તારપૂર્વક બતાવાઈ ગયો છે હવે મોહનીય કર્મનો સ્થિતિ કાળ બતાવીએ છીએ—

મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની તથા જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે

મોહનીય કર્મનો અબાધકાળ સાત હબ્બર વર્ષનો છે આબાધકાળની સમાપ્તિથી લઈને સ પૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થવા સુધીનો સમય બાધકાળ કહેવાય છે અર્થાત્ જે સમયે મોહનીય કર્મ ઉદ્યાવલિકામા પ્રવિષ્ટ થયો તે સમયથી શરુ કરીને તેના પૂર્ણ રૂપથી નાશ થવા સુધીનો સમય બાધકાળ કહી શકાય છે ફલિતાર્થ એ છે કે સીત્તર હબ્બર વર્ષ વ્યતીત થઈ જવા પર સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિવાળા મોહનીય કર્મનો ઉદ્યાવલિકામા પ્રવેશ થાય છે

મોહનીય કર્મની આ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સહી પચેન્દ્રિય મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાપ્ત જીવની અપેક્ષાથી સમજવી જોઈએ અર્થાત્ મિથ્યાદષ્ટિ સહી પર્યાપ્ત પચેન્દ્રિય જીવ જ સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિનો બધ કરી શકે છે

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૩મા અધ્યયનમા કહ્યુ છે—

મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સિત્તર કોડાકોડી સાગરોપમની છે અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ॥૧૫॥

‘નામગોત્તાણ વીસર્હકોડાકોડીઓ’ ॥૧૬॥

સૂત્રાર્થ—નામ અને ગોત્ર કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ છે એમનો જઘન્ય સ્થિતિકાળ આઠ મુહૂર્તનો સમજવો જોઈએ ॥૧૬॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા મોહનીય કર્મનો સ્થિતિકાળ પ્રરૂપિત કરવામાં આવ્યો છે. હવે નામ અત્રે ગોત્ર નામક મૂલ પ્રકૃતિઓનો સ્થિતિકાળ પ્રતિપાદિત કરવા માટે કહીએ છીએ

નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મની સ્થિતિનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ છે, એમનો જઘન્ય સ્થિતિકાળ આઠ મુહૂર્ત સમજવો જોઈએ ॥૧૬॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—આની અગાઉના સૂત્રમાં મોહુનીય કર્મની સ્થિતિ કહેવામા આવી છે. હવે નામ અને ગોત્ર કર્મના સ્થિતિ કાળનુ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ

નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મ નામક મૂળ પ્રકૃતિઓની ઉલ્કૃષ્ટા સ્થિતિ-વીસ-વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ છે આ બનેનો આ બાધાકાળ બખ્ખે હબર વર્ષનો છે ત્યારબાદ બાધાકાળ પ્રારભ થઈ જાય છે ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ થવાના સમયેથી આરભ થઈને પૂર્ણતયા લય થઈ જવાના સમયને બાધાકાળ કહે છે

આવી રીતે બન્ધકાળથી લઈને બે હબર વર્ષ વ્યતીત થઈ જવા પર નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મ ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે નામ કર્મ અને ગોત્રકર્મ બન્ધના સમયથી લઈને જેટલા વખત સુધી અનુભવમા આવતા નથી તેટલો સમય તેમનો અબાધાકાળ કહેવાય છે નામ અને ગોત્ર કર્મની વીસ કોડાકોડી સાગરોપમની જે ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહેવામાં આવી છે તેનો બન્ધ સર્ગી પચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત મિથ્યાદષ્ટિ જીવ જ કરી શકે છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનાં ૩૩મા અધ્યયનની ૨૩મી ગાથામાં કહ્યું છે—નામ કર્મ અને ગોત્રકર્મની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ વીસ કોડાકોડી સાગરોપમની છે અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે ૥૧૬૥

‘આત્મસ્મસ્સ’ તેત્તીસસાગરોવમા ઠિઈં ઉક્કોસા’ ૥૧૭૥

સૂત્રાર્થ—આયુષ્ય કર્મની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીસ સાગરોપમની છે ૥૧૭૥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા નામ અને ગોત્ર નામક મૂળ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિનુ નિરૂપણ કરવામાં આયુ હવે આયુષ્ય નામની મૂલ પ્રકૃતિની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરીએ છીએ આયુષ્ય નામની મૂળપ્રકૃતિની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ પૂર્વ કોટિના ત્રિભાગથી અધિક તેત્રીશ સાગરોપમની જાણવી જોઈએ એની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની છે તે આગળ ઉપર કહીશુ ૥૧૭૥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—નામ અને ગોત્ર કર્મની સ્થિતિનો કાળ બતાવાઈ ગયો હવે આયુષ્ય નામક મૂળપ્રકૃતિનો ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિકાળ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ,

આયુષ્ય કર્મ નામક મૂળપ્રકૃતિની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરોડ પૂર્વના ત્રીજા ભાગથી અધિક તેત્રીશ સાગરની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ સમજવી જોઈએ જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્ત પ્રમાણુ છે જે, આગળ ઉપર કહેવાશે અત્રે-સાગરોપમ લેવાથી, ‘કોડાકોડી’ પદનો નિષેધ થઈ જાય છે ‘તેત્રીશ’ પદ ગ્રહણ કરવાથી પણ ‘કોડાકોડી’ની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે તાત્પર્ય એ છે કે આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ ક્ષત તેત્રીશ સાગરોપમની છે, તેત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમની નથી.

અહીં કરોડ પૂર્વનો વિભાગ આબાધાકાળ સમજવાનો છે તેની પછી બાધાકાળની શરૂઆત થાય છે જે કાળમા આયુષ્ય કર્મ ઉદ્યાવલિકામા પ્રવિષ્ટ થાય તેને લઈને પૂર્ણ રૂપથી તેના ક્ષય થવા સુધીનો સમય બાધાકાળ કહેવાય છે આવી રીતે આયુષ્ય બન્ધની પછી કરોડ પૂર્વનો ત્રીજો ભાગ વીત્યા બાદ આયુષ્ય કર્મનો ઉદય થાય છે જેટલા કાળ સુધી તેનો અનુભવ થતો નથી તેટલો સમય અબાધાકાળ કહેવાય છે આયુષ્ય કર્મની તેત્રીશ સાગરોપમની જે ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહેવામા આવી છે તે સર્ગી પર્યાપ્ત પચેન્દ્રિયની અપેક્ષાથી સમજવી જોઈએ

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૩મા અધ્યયનની ૨૩મી ગાથામા કહ્યું છે—‘આયુષ્ય કર્મની ઉલ્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીશ સાગરોપમની અને જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની કહેવામાં આવી છે ૥૧૭૥

‘વેયગિન્જરસ ઘારસમુહુત્તા ઠિઈં જહન્નિયા

સૂત્રાર્થ—વેદનીયની જઘન્ય સ્થિતિ બાર મુહૂર્તની છે ૥૧૮૥

તત્ત્વાર્થદીપિકા આની પહેલાં જ્ઞાનાવરણીય વગેરે આઠે મૂળ પ્રકૃતિઓનું સામાન્ય રૂપથી ઉત્કૃષ્ટ અને જ્ઞાન્ય સ્થિતિપદ કહેવામાં આવ્યો છે હવે વેદનીય કર્મની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ કહીએ છીએ

વેદનીય રૂપ (સાંપરાઈક સાતાવેદનીય) મૂળ પ્રકૃતિની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ બાર મુહૂર્તની છે. ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પદ્ધતિ કોડાકોડી સાગરોપમની કહેવામાં આવી છે ॥ ૧૮ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા મૂળ કર્મપ્રકૃતિઓનો સામાન્ય રૂપથી સ્થિતિકાળ કહેવામાં આવ્યો છે હવે વેદનીયની સ્થિતિનું પ્રરૂપણ કરવામાં આવે છે—

વેદનીય કર્મ (સાંપરાઈક સાતાવેદનીય)ની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ બાર મુહૂર્તની છે. આને અખાધાકાળ અન્તમુહૂર્તનો છે ॥ ૧૮ ॥

‘નામગોત્રાણં મહમુહુત્તા ઠિર્જ જહ્ણિણયા’ ॥૧૯॥

સૂત્રાર્થ—નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ આઠ મુહૂર્તની હોય છે. ॥૧૯॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા વેદનીય કર્મની સ્થિતિ કહેવામાં આવી છે હવે નામ અને ગોત્ર કર્મની સ્થિતિનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—નામ અને ગોત્ર કર્મની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ આઠમુહૂર્તની જે આનો અખાધાકાળ અન્તમુહૂર્ત પ્રમાણ છે ॥ ૧૯ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા વેદનીય કર્મની સ્થિતિની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી હવે નામ અને ગોત્ર રૂપ મૂળ પ્રકૃતિઓનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

નામ અને ગોત્ર કર્મની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ આઠ મુહૂર્ત પ્રમાણ છે

ભગવતી સૂત્ર શતક ૬ ઉદ્દેશક ૩ માં કહ્યું છે—નામ અને ગોત્ર કર્મની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ આઠ મુહૂર્તની છે ॥ ૧૯ ॥

‘સેસાણં ંતો સ્ત જહ્ણિણયા’ ॥૨૦॥

સૂત્રાર્થ—શેષ પ્રકૃતિઓની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ અન્તમુહૂર્તની છે ॥ ૨૦ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આનાથી અગાઉના બે સૂત્રોમા વેદનીય, નામ અને ગોત્ર કર્મ રૂપ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિનું ખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે હવે શેષ પાંચ જ્ઞાનાવરણ આદિ રૂપ મૂળ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિ કહીએ છીએ—

શેષ અર્થાત્ પૂર્વોક્ત વેદનીય, નામ અને ગોત્ર કર્મથી અતિરિક્ત જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ, મોહનીય, આયુષ્ય અને અન્તરાય કર્મ રૂપ મૂળ પ્રકૃતિઓની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત પ્રમાણ છે ॥ ૨૦ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા વેદનીય નામ અને ગોત્ર રૂપ મૂળ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિ પ્રતિપાદન કરવામાં આવી છે હવે બાકીની જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મ રૂપ મૂળ પ્રકૃતિઓની સ્થિતિનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

શેષ અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ મોહનીય આયુષ્ય અને અન્તરાય કર્મોની મૂળ પ્રકૃતિઓની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત માત્ર છે અખાધાકાળ પણ અન્તમુહૂર્તનો હોય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૩ મા અધ્યયનની ગાથા ૧૬-૨૨ મા કહ્યું છે જ્ઞાન્ય સ્થિતિ અન્તમુહૂર્તની છે ॥ ૨૦ ॥

‘કમ્માણં વિવાગો અણુભાવો’ ॥૨૧॥

સૂત્રાર્થ—કર્મોના વિપાક-રૂપ અનુભાવ કહેવાય છે ॥ ૨૧ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પહેલા જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મ રૂપ મૂળ પ્રકૃતિઓનું તથા તેમના સ્થિતિ બંધ કાળનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું, હવે અનુભાવબંધનું નિરૂપણ કરીએ છીએ—

જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વગેરે મૂળ પ્રકૃતિઓનો તથા મતિજ્ઞાનાવરણ વગેરે ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો વિપાક અર્થાત્ ક્ષણ છે, તે અનુભાવ કહેવાય છે ॥ ૨૧ ॥

તત્ત્વાર્થનિરૂપિત—અગાઉના પાચ સૂત્રોમાં જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોની ઉલ્કૃષ્ટ તથા જઘન્ય સ્થિતિની રૂપણ કરવામાં આવી છે, હવે અનુક્રમથી પ્રાપ્ત અનુભાવબંધનું વિશિષ્ટ લક્ષણ બતાવીને રૂપણ કરીએ છીએ જ્ઞાનાવરણ આદિ મૂળ પ્રકૃતિઓના આને મતિજ્ઞાનાવરણ આદિ ઉત્તર પ્રકૃતિઓના સર્વ કર્મોના વિપાક ક્ષણ અથવા ઉદયાવલિકામ પ્રવેશ અનુભાવ કહેવાય છે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોનો વિશિષ્ટ અથવા વિવિધ પ્રકારનો પાક વિપાક કહેવાય છે અથવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને ભવરૂપ નિમિત્તકારણોના ભેદથી ઉત્પન્ન જુદા જુદા પ્રકારના પાક-વિપાક અનુભવરૂપ અનુભાવ કહેવાય છે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત પરિણામોનો તીવ્ર મન્દ વગેરે વિપાક, જે પૂર્વોક્ત જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોની મારફત જન્મેલા સુખ-દુઃખ આદિ ક્ષણ રૂપ હોય છે, તેનો અનુભવ કરવો અનુભાવ છે

શુભ પરિણામોનો ઉલ્કૃષ્ટ-અધિકપણ થવાથી શુભકર્મ પ્રકૃતિઓમાં ઉલ્કૃષ્ટ અનુભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને અશુભ કર્મ પ્રકૃતિઓમાં નિકૃષ્ટ ઓછો અનુભાવ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે અશુભ પરિણામોમાં ઉલ્કૃષ્ટ થાય છે ત્યારે અશુભ કર્મ પ્રકૃતિઓ તીવ્ર અનુભાવ અને શુભ પ્રકૃતિઓમાં મન્દ અનુભાવ ઉત્પન્ન થાય છે

અર્થવા જેના કારણે આત્મા બંધનો અનુભવ કરે છે તેને અનુભાવ કહે છે અથવા અનુગત ભાવ અનુભાવ કહેવાય છે જ્યારે પૂર્વે બધાયેલા કર્મો ઉદયાવલિકામા પ્રવિષ્ટ થાય છે ત્યારે જીવને ઈચ્છાથી કે અનિચ્છાથી અનુસમય-પ્રતિસમય તેને ભોગવવો જ પડે છે

જ્ઞાનાવરણ કર્મનું ક્ષણ જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે દર્શનાવરણનું ક્ષણ દર્શનશક્તિની રુકાવટ છે આ રીતે સર્વ કર્મો દ્વારા ઉત્પન્ન થનારા સુખ દુઃખ રૂપ અનુભૂતિ થાય છે તે કર્મવિપાક અમુક-અમુક પ્રકારના હોય છે જે પ્રકારના અધ્યવસાયથી જે કર્મ જે રૂપમા બધેલા છે તે તે રૂપમા ક્ષણ પ્રદાન કરે છે તે જ કર્મ ક્ષણ જીવને ભોગવવું પડે છે કદી-કદી અન્ય રીતે પણ ભોગવાય છે

કર્મોના વિપાક કોઈ તીવ્ર કોઈ મન્દ તો કોઈ મધ્યમ હોય છે ક્યારે-ક્યારેક શુભ રૂપમાં બાધેલા કર્મનું ક્ષણ અશુભ રૂપમાં ભોગવાય છે અને અશુભ રૂપમા બાધેલ કર્મનું ક્ષણ શુભરૂપમા ભોગવવામા આવે છે આવી જ રીતે કર્મ ક્ષણ-વિપાકમા દ્વિરૂપતા સમજવી જોઈએ કહ્યું પણ છે—

જ્ઞાનાવરણ વગેરે આઠ કર્મ પ્રકૃતિઓમાંથી કોઈ કર્મ પુદ્ગલવિપાકી હોય છે તેનું ક્ષણ પુદ્ગલોમા જ મળે છે અથાત્ તે કર્મ પુદ્ગલોમા જ વિવિધ પ્રકારના પરિણમન ઉત્પન્ન કરે છે કોઈ કર્મ પ્રકૃતિ ભવવિપાકી હોય છે તેનું ક્ષણ ભવાન્તરની પ્રાપ્તિ થવા પર દેહધારી જીવ જ ભોગવે છે કોઈ-કોઈ કર્મ પ્રકૃતિ ક્ષેત્રવિપાકી હોય છે તેનું ક્ષણ ક્ષેત્ર પ્રાધાન્યથી ભોગવાય છે કોઈ કર્મ જીવ-વિપાકી હોય છે તેનું ક્ષણ આત્માને જ ભોગવવું પડે છે અર્થાત્ આત્માના શુદ્ધિને તે પ્રભાવિત કરે છે કહ્યું પણ છે—

સહનન, સસ્થાન, વર્ણ, સ્પર્શ, રસ, ગધનામકર્મ, અગોપાગનામકર્મ, અર્વાશરીરનામ કર્મ, અગુરુ લઘુ પરાધાત, ઉપધાત, આતપ, ઉદ્યોત, પ્રત્યેકશરીર, સ્થિર, શુભનામ કર્મ, તથા એમનાથી વિપરીત અર્થાત સાધારણ શરીર અસ્થિર અને અશુભ નામ કર્મ આ બધી કર્મ-પ્રકૃતિઓ પુદ્ગલ વિપાકિની છે આયુષ્યકર્મની ચારેય પ્રકૃતિઓ ભાવવિપાકી છે, અનુપૂર્વી કર્મ ક્ષેત્રવિપાકી છે અને બાકીની બધી પ્રકૃતિઓ જીવવિપાકી છે.

પ્રશ્ન—અન્ય પ્રકારથી બાધેલા કર્મ અન્ય પ્રકારથી કઈ રીતે ભોગવાય છે ?

ઉત્તર—ઉકત કારણેથી ઉત્પન્ન થયેલ વિપાકરૂપ અનુભાવ બે પ્રકારથી પ્રવૃત્ત થાય છે, સ્વમુખે અને પરમુખે જ્ઞાનાવરણ આદિ બધી મૂળ પ્રકૃતિઓનો અનુભાવ સ્વમુખે જ થાય છે, પરમુખે નહીં. જ્ઞાનાવરણ કર્મ, દર્શનાવરણ કર્મના રૂપે કૃળ આપતુ નથી, એવી જ રીતે કોઈ પણ મૂળ પ્રકૃતિનુ બીજી મૂળ પ્રકૃતિમા સક્રમણ થતુ નથી પરતુ એક જ કર્મની ઉત્તર-પ્રકૃતિઓ સબ્બતીય અન્ય પ્રકૃતિઓના રૂપમા પરિણત થઈ જાય છે એવી જ રીતે તેમને વિપાક પરમુખે પણ થાય છે જેમ કે મતિ—જ્ઞાનાવરણનો શ્રુતજ્ઞાનાવરણના રૂપમાં વિપાક થઈ જાય છે અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણનુ મતિજ્ઞાનાવરણના રૂપમા સક્રમણ થઈ શકે છે આમ જ્ઞાનાવરણ કર્મની પાચે ય પ્રકૃતિઓ પરમુખે અર્થાત રૂપાતરથી પણ કૃળ પ્રદાન કરે છે.

પરતુ ઉત્તર પ્રકૃતિઓના સક્રમણમાં પણ થોડો અપવાદ છે ચાર પ્રકારની આયુષ્યકર્મની પ્રકૃતિઓનુ પરસ્પરમા સક્રમણ થતું નથી અર્થાત કોઈ પણ એક આયુષ્ય બીજા આયુષ્યના રૂપમા પરિવર્તન કરી શકાતુ નથી એવી જ રીતે દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય, છે તેા એક મોહનીય કર્મની જ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ પરતુ તેમનુ પણ એક બીજામા સક્રમણ થઈ શકતુ નથી, દ્વા ત નરકાયુ તિર્યચાયુના રૂપમા બદલી શકાતુ નથી અને દર્શન મોહનીય ચારિત્ર મોહનીયના રૂપમાં પોતાનુ કૃળ આપતુ નથી તથા ચારિત્ર મોહનીયનો દર્શનમોહનીયના રૂપમાં પરિપાક થઈ શકતો નથી

આવી રીતે કર્મ વિપાકકૃળનો અનુભવ કરતો થકો જીવ કર્મના કારણે જ અનાભોગ વીર્યપૂર્વક કર્મનુ સક્રમણ કરે છે

આવી જ રીતે ઉત્પાદ વ્યય અને ક્રૌંચ પરિણુતિવાળો આત્મા જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોના વિપાકનો અનુભવ કરતો થકો કર્મના કારણે, અન્ય નિમિત્તો વગર જ અનાભોગ વીર્ય પૂર્વક કર્મનુ સક્રમણ કરે છે નિમિત્તહીન અનાભોગ જ્ઞાનાવરણ વગેરેનો ઉદ્વેગ કહેવાય છે આભોગ કરવાવાળા અર્થાત કર્મકૃળ વિપાકને ભોગવવાવાળા આત્માની વિશેષ ચેષ્ટા આભોગવીર્ય કહેવાય છે તાત્પર્ય એ છે કે ઈરાદાપૂર્વક જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તેને આભોગવીર્ય કહે છે અને વગર વિચારે, અબળતામા જે ચેષ્ટા થાય છે તે અનાભોગ વીર્ય કહેવાય છે

જીવ અનાભોગ વીર્યપૂર્વક જ કર્મ સક્રમણ કરે છે આવી રીતે કોઈ ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો પોતાની સબ્બતીય ઉત્તરપ્રકૃતિઓમા સક્રમણ થાય છે, બધાંનો નહીં તે સક્રમણ માત્ર સબ્બ-તીય ઉત્તર પ્રકૃતિઓમા જ થાય છે, વિબ્બતીય પ્રકૃતિઓમાં નહીં જેમ જ્ઞાનાવરણ કર્મની મતિજ્ઞાનાવરણ કર્મ આદિ પાચ પ્રકૃતિઓનુ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ વગેરે ચાર પ્રકૃતિઓના રૂપમા સક્રમણ થાય છે, દર્શનાવરણની વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ અક્ષુદર્શનાવરણ વગેરેમાં નહીં

જ્ઞાનાવરણ પછી દર્શનાવરણ વગેરે બીજી મૂળ પ્રકૃતિઓમાં સકાન્ત થતું નથી એવી જ રીતે દર્શનાવરણનું કોઈ બીજી મૂળ પ્રકૃતિના રૂપમાં સક્રમણ થતું નથી કારણ કે તેના બંધના કારણે લિન્ન બાતિના હોય છે

બંધના કારણે આ રીતે છે-જ્ઞાનાવરણના બંધના કારણે નિહવ વગેરે છે, અસાતાવેદનીયના બંધના કારણે દુ ખ શોક વગેરે છે જો કે જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણના બંધના કારણે સરખાં છે તો પણ હેતુમાં બુદ્ધાઈ હોવાથી તેમના પરિણામમાં પણ લિન્નતા થઈ જાય છે. જ્ઞાનાવરણ કર્મ વિશેષગ્રાહી બોધનો નિરોધ કરે છે અને દર્શનાવરણ સામાન્ય ઉપયોગ (દર્શન) ને ઠાંકી દે છે આમ લિન્ન લિન્ન બંધના કારણે હોવાથી તથા લિન્ન-લિન્ન રૂળવાળા હોવાથી જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ ગોત્ર અને અન્તરાય પ્રકૃતિઓનું પરસ્પર-સક્રમણ થતું નથી

સક્રમણ ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં જ થાય છે પરંતુ નેમનામાં પણ કોઈ-કોઈ જ ઉત્તર-પ્રકૃતિઓનો કોઈ-કોઈ ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં જ સક્રમણ થાય છે, બધાનું બધામાં સક્રમણ થતું નથી, દા. ત દર્શનમોહનીય કર્મનું ચારિત્ર મોહનીયના રૂપમાં સક્રમણ થતું નથી અને-ચારિત્ર મોહનીયનું દર્શન મોહનીયના રૂપમાં સક્રમણ થતું નથી એવી જ રીતે સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ-સમ્યગ્-મિથ્યાત્વ રૂપથી સંકાન્ત થતી નથી પરંતુ સમ્યગ્ મિથ્યાત્વ અર્થાત્ મિશ્રપ્રકૃતિનો બંધ ન થવા છતાં પણ સમ્યક્ત્વમાં બંધી જ સક્રમણ થાય છે અને એવી જ રીતે સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ અને મિશ્રપ્રકૃતિનું મિથ્યાત્વમાં સક્રમણ થાય છે આયુષ્ય કર્મની ચાર ઉત્તર-પ્રકૃતિઓનું પરસ્પર સક્રમણ થતું નથી-નરકાયુ બદલીને તિર્થ આયુ વગેરેમાં ફેરવી શકાતું નથી એવી જ રીતે કોઈ પણ અન્ય આયુષ્ય કોઈ બીજા આયુષ્ય પ્રકૃતિના રૂપમાં પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.

તાત્પર્ય એ છે કે ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં પણ દર્શનમોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીયનો સમ્યગ્-મિથ્યાત્વવેદનીયનો તથા આયુષ્ય કર્મની પ્રકૃતિઓનું એકબીજામાં સક્રમણ થતું નથી કારણ કે તેમના બંધના કારણેમાં લિન્નતા છે એથી તેઓ લિન્ન બાતિય છે કહ્યું પણ છે-

આત્મા અમૂર્ત હોવાના કારણે પોતાના અધ્યવસાયની વિશેષતાથી મૂળ પ્રકૃતિઓથી અલિપ્ત ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં સક્રમણ કરે છે અર્થાત્ એક મૂળ પ્રકૃતિની ઉત્તર મૂળ પ્રકૃતિઓમાં ફેર-બદલો કરી લે છે આવી જ રીતે ગાઠા બાધેલા કર્મને અધ્યવસાયની વિશેષતાથી શિથીલ કરી લે છે અને શિથીલ બાધેલા કર્મને દૃઢ પણ કરી લે છે અને જઘન્ય સ્થિતિને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના રૂપમાં બદલી શકે છે

સક્રમણ, સ્થિતિ અને ઉદ્દીરણ, આ ત્રણેના વિષયમાં ત્રણ દૃષ્ટાંતો રજુ કરીએ છીએ,

સક્રમણનું દૃષ્ટાંત છે તાબાને તારના રૂપમાં બદલવા-તાબુ પ્રયોગ દ્વારા તારના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે સ્થિતિનું ઉદાહરણ છે- માટીનું શોષણ અને તેને ભીની કરવી ઉદ્દીરણનું ઉદાહરણ છે, કેરીને જલદીથી પકાવવી આ ક્રમશઃ ત્રણ ઉદાહરણો છે

આ પ્રમાણે જ જીવ પોતાના પ્રયોગથી અનુભાવમાં પણ સક્રમણ કરે છે અર્થાત્ કોઈ કર્મ પ્રકૃતિનો તાત્ર અનુભાવ બંધ કર્યો હોય તો અપવર્તનાકરણ દ્વારા તેને મન્દ રૂપમાં બદલી શકાય છે અને બાધેલા મન્દ અનુભાવને ઉદ્ધવર્તનાકરણ દ્વારા તીવ્ર અનુભાવમાં બદલી શકાય છે,

જેમ મન્દ અનુભાવવાળું ચૂર્ણ હલદર વડે જલદ કરી દેવામાં આવે છે અને જલદ ચૂર્ણ વાયુ અને તાપ દ્વારા મન્દ બનાવી દેવાય છે

મિશ્ર્યાત્વ પ્રકૃતિનો અનુભાવ તીવ્ર હોય છે, સમ્યક્ત્વ-પ્રકૃતિનો અનુભાવ મન્દ હોય છે અને મિશ્ર પ્રકૃતિનો અનુભાવ મિશ્ર-મધ્યમ હોય છે

આ રીતે દર્શનમોહનીય, ચરિત્રમોહનીય અને આયુષ્યકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓનું સક્રમણ થતું નથી એવું કારણ એ છે કે એમના બંધના કારણે આગમમાં લિન્ન-લિન્ન બતાવવામાં આવ્યા છે અને લિન્ન કારણેથી બાધેલા હોવાથી એ પ્રકૃતિઓ લિન્ન ભાતિની છે એમનું કૃણ પણ લિન્ન છે એટલું ચોક્કસ છે કે અપવર્તન બધી પ્રકૃતિઓનું થઈ શકે છે, ભલે પછી તે મૂળ પ્રકૃતિ હોય અથવા ઉત્તર પ્રકૃતિ. દીર્ઘકાલીન સ્થિતિનું અલ્પકાલીન થઈ જવું તે અપવર્તન કહેવાય છે પરિણામની વિશેષતા અનુસાર બધી પ્રકૃતિઓનું અપવર્તન થઈ શકે છે

આ જે અનુભાવ-વિપાક છે, તે નામ અનુસાર થાય છે જે કર્મનું જે નામ છે તેને જ અનુરૂપ તેનું કૃણ પણ હોય છે જ્ઞાનાવરણ વગેરે બધાં કર્મોના વિષયમાં આ પ્રમાણે જ સમજવાનું છે. જેમ કે જે કર્મ જ્ઞાનને આવૃત-આચ્છાદિત કરે છે તે જ્ઞાનાવરણ કહેવાય છે. જ્ઞાનાવરણ કર્મ જે કૃણ પ્રદાન કરે છે તેનો પર્યાવસાન જ્ઞાનના અભાવમાં થાય છે અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ કર્મ પોતાના નામ મુજબ જ્ઞાનનો નિરોધ કરે છે

એવી જ રીતે દર્શનાવરણ કર્મનું કૃણ દર્શન અર્થાત્ સામાન્ય ઓધને આવૃત્ત કરવાનું છે. દર્શન અર્થાત્ સામાન્ય ઉપયોગ, તેને જે આવૃત્ત કરે છે તે દર્શનાવરણ. આમ નામને અનુરૂપ જ તેનું કૃણ હોય છે.

સાતાવેદનીયનું કૃણ સુખનું વેદન કરાવે છે અસાતાવેદનીય અસાતા અર્થાત્ દુઃખનું વેદન-અનુભવ કરાવે છે. દર્શન મોહનીય કર્મ જ્યારે કૃણ આપે છે તો દર્શન અર્થાત્ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાને મોહિતકલુષિત અથવા નષ્ટ કરે છે ચારિત્રમોહનીય કર્મ ચારિત્રને ઉત્પન્ન થવા દેતું નથી.

એવી જ રીતે જે કર્મના વિપાકથી આયુષ્ય કહેતા પ્રાણુધારણ થાય છે તે આયુષ્ય કર્મ કહેવાય છે આમ આયુષ્ય કર્મનું કૃણ-વિપાક પ્રાણુધારણ છે એવી જ રીતે ગતિ, ભાતિ વગેરે પ્રશસ્ત અગર અપ્રશસ્ત ભાવેને જે કર્મ પ્રાપ્ત કરાવે છે તે નામકર્મ પણ ગતિનામ વગેરે કહેવાય છે એનું કૃણ પણ નામ અનુસાર જ સમજવું જોઈએ ગોત્ર કર્મનું કૃણ પણ તેવા નામને અનુકૃણ હોય છે 'ગુડ' ધાતુ શબ્દના અર્થમાં છે ઇન્ પ્રત્યય હોવાથી 'ગોત્ર' શબ્દ સિદ્ધ થાય છે ગોત્ર એ પ્રકારના છે—ઉચ્ચગોત્ર અને નીચગોત્ર જે કર્મના કૃણસ્વરૂપ જીવ ઉચ્ચ કહેવાય છે એ પૂજ્ય છે ઉચ્ચકુલ, લોગકુલ અથવા ઈક્વાકુકુળનો છે એ પ્રકારના શબ્દોથી સુ ઓધવામાં આવે છે તે ઉચ્ચગોત્ર કર્મ પણ પોતાના નામ અનુસાર જ કૃણ પ્રદાન કરે છે જે કર્મના ઉદયથી આ દરિદ્ર છે, તરછોડાયેલો-તુચ્છ છે, ચાંડાળ છે ઈત્યાદિ હલકા શબ્દોથી શબ્દિત થાય છે તે નીચગોત્ર કહેવાય છે આનું કૃણ નીચ વશ વગેરેની પ્રાપ્તિ છે.

જે કર્મના ઉદયથી દેય, દાન, દાતા વગેરેની વચ્ચે અન્તરાય-વિદ્ધ ઉપસ્થિત થાય છે તે અન્તરાય કર્મ કહેવાય છે અન્તરાય કર્મ જ્યારે તેનું કૃણ આપે છે ત્યારે તે દાન વગેરેમાં વિદ્ધ નાખવાના રૂપમાં જ હોય છે એવી રીતે જ્ઞાનાવરણ આદિ સમસ્ત કર્મોનું કૃણ જેમને

તેમને પોત-પોતાના નામ મુજબ જ થાય છે સમવાયાંગસૂત્રમાં વિપાકશ્રુતના વર્ણનમા કહ્યું છે-
'અનુભાગ-ફળ-વિપાક બધા કર્મોનો હોય છે'

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના પદ ૨૩ માં તથા ઉત્તરાધ્યયન અધ્યયન ૩૩ માં પણ આવું જ કહેવાયું છે
શકા-ને કર્મોત્તુ ફળ ઉપર કહ્યા મુજબનું હોય છે તો ફળ પ્રદાન કર્યા બાદ તે કર્મ
આમૂષણની જેમ રહે છે અથવા નિ સાર થઈને વ્યુત થઈ જાય છે-ખરી પડે છે ?

સમાધાન-બાધેલા કર્મ જ્યારે ભોગવી લેવામાં આવે છે તો આત્માને પીડા અગર કૃપા
પ્રદાન કરીને, બાધેલા ભોજન ફગેરેના વિકારની માફક નીકળી જાય છે, કારણ કે તે સમયે
તેને રોકવા માટે કેઈ કારણ રહેતું નથી

આ રીતે જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોના વિપાક પછી તેની નિર્જરા થઈ જાય અર્થાત્ તે આત્મ-
પ્રદેશોથી ભુદો થઈ જાય છે

કર્મની નિર્જરા બે પ્રકારની છે-વિપાકજન્ય અને અવિપાકજન્ય અહીં વિપાકનો અર્થ
છે ઉદય અને અવિપાકનો અર્થ છે ઉદ્ધીરણા આ ચતુર્ગતિરૂપ અને અનેક પ્રકારના જન્મોવાળા
સ સારસમુદ્રમા ડૂબતા જીવના શુભ અશુભ કર્મ જ્યારે વિપાકકાળના સમયે સ્વયં ઉદયમા
આવે છે ત્યારે તેમના ફળ ભોગવી લીધા બાદ તેમની સ્થિતિનો ક્ષય થઈ જાય છે સ્થિતિક્ષય
થઈ જવા પર તેઓ નિવૃત્ત થઈ જાય છે આ વિપાકજન્ય નિર્જરા છે

જે કર્મના વિપાકનો સમય પ્રાપ્ત ન થયો હોય તો પણ કોઈ ઔપક્રમિક ક્રિયા દ્વારા તેને
બળબળરીથી ઉદયમા લઈ આવવો ઉદ્ધીરણા છે ઉદ્ધીરણા દ્વારા કર્મફળ ભોગવી લીધા બાદ તેની
નિર્જરા થઈ જાય છે તે અવિપાકજન્ય નિર્જરા કહેવાય છે જેવી રીતે ફળુસ અગર કેરીના
ફળને ઘાસ વગેરેમા દબાવી રાખવાથી સમયથી વહેલા પાકી જાય છે તેવી જ રીતે કોઈ કોઈ
કર્મ પણ પોતાના નિયત સમયથી પહેલા જ ઉદ્ધીરણા દ્વારા પોતાનું ફળ આપી દે છે અને
ફળ પ્રદાન કર્યા પછી નષ્ટ પામે છે આને અવિપાકજન્ય નિર્જરા કહે છે કહ્યું પણ છે—

તાબાના તાર બનવા, માટીનું શોષણ અથવા ભીની કરવી અને કેરીને પકાવવી આ ત્રણ
ઉદાહરણ સ ક્રમ, સ્થિતિ અને ઉદ્ધીરણાના વિષયમા યથાક્રમ સમજી લેવા જોઈએ

આ અવિપાકજન્ય નિર્જરા તપહેતુક હોય છે કારણ કે આ તપથી થાય છે આગળ ઉપર
કહેવામા આવનારા બાર પ્રકારના તપથી નિર્જરા સિવાય સ વર પણ થાય છે આ વાત આગળ
સ વરના પ્રકરણમા કરવામા આવશે ભગવતીસૂત્રના પ્રથમ શતકમાં કહ્યું છે કર્મોની ઉદ્ધીરણા થાય
છે, વેદન થાય છે અને છેવટે તેમની નિર્જરા થઈ જાય છે ૥૨૧૥

'સવ્વક્રમ્માણં અણંતાણંતા પપ્સગા' । ઈત્યાદિ

મૂળ સૂત્રાર્થ—સમસ્ત કર્મોના પ્રદેશ અનન્તાનન્તઅભવ્યોથી અન તગણા અને સિદ્ધોના
અન તમા ભાગ છે ૥૨૨૥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રોમા કર્મોના અનુભાવનું રૂપપણ કરવામા આવ્યું છે હવે
સામાન્ય રૂપથી નિર્દિષ્ટ પ્રદેશબન્ધનું વિશેષ રૂપથી પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ-જ્ઞાના-
વરણ વગેરે આઠે કર્મોના અનન્તાનન્ત પ્રદેશો હોય છે-સ ખ્યાતા અગર અસ ખ્યાતા હોતા નથી

અનન્તાનન્ત સ ખ્યા અનન્ત પ્રકારની છે, આથી તેમને નિયત કરવાના આશયથી કહીએ છીએ—તેઓ અનન્તાનન્ત પ્રદેશ અલબ્ધ જીવોની રાશિથી અનન્તગણા વધુ સમજવા નોઈએ અને સિદ્ધજીવ રાશિના અનન્તમાં ભાગ સસજવા નોઈએ.

જીવ કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોના કેટલા ભાગ બાધે છે ? એવી જિજ્ઞાસાનુ સમાધાન કરવા માટે કર્મને યોગ્ય પુદ્ગલોનું પરિમાણ—પરિણેદ રૂપ પ્રદેશબંધનું અગાઉ પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યું. પરંતુ પ્રદેશબંધના સ્વરૂપનું વિશેષ રૂપથી જ્ઞાન કરાવવા માટે અહીં એ બાબતો પગલે પ્રકાશ નાખવો આવશ્યક છે—પ્રદેશબંધનું કારણ શું છે ? તે ક્યારે થાય છે ? ક્યાથી થાય છે ? તેનો સ્વભાવ શું છે ? તે કેનામાં હોય છે ? તેનું પરિમાણ ?

સમસ્ત કર્મપ્રકૃતિહેતુક પ્રત્યેક જીવના ભૂતકાલીન અનન્ત ભવોમાં તથા આગામી સ ખ્યાત, અસ ખ્યાત અથવા અનન્ત ભવોમાં, કાયયોગ, વચનયોગ અને મનોયોગના નિમિત્તથી આ યોગની તીવ્રતા અગર મન્દતા અનુસાર કર્મોણુ વર્ગોણાના પુદ્ગલ ગ્રહણ કરવામા આવે છે તે પુદ્ગલ સૂક્ષ્મ હોય છે, સ્થૂળ નહીં જે આકાશપ્રદેશોમા આત્મપ્રદેશોની અવગાહના હોય છે તે જ આકાશપ્રદેશોમા રહેલા તે પુદ્ગલો ધારણ કરવામા આવે છે ભિન્નક્ષેત્રમા રહેલા પુદ્ગલો ધારણ કરવામા આવતા નથી સ્થિત પુદ્ગલો જ ધારણ કરી શકાય છે—જે ગતિરૂપમાં પરિણત હોય—ચાલતા હોય, તેમને ધારણ કરતા નથી

ઉપર વર્ણવવામાં આવેલી સઘળી વિશેષતાઓ હોવા છતાં પણ જે તેમના પ્રદેશોની સ ખ્યા અલબ્ધ જીવોની સમગ્ર રાશિથી અનન્તગણી અને સિદ્ધ જીવોની રાશિના અનન્તમાં ભાગ હોય તે જ તેમને ધારણ કરવામા આવે છે, અન્યથા નહીં એવી જ રીતે તે ઘનાગુણના અસ ખ્યાતમાં ભાગ ક્ષેત્રમા સ્થિત હોવા નોઈએ, પાચ વર્ણુવાળા, પાચ રસવાળા, બે ગન્ધવાળા અને ચાર સ્પર્શવાળા હોવા નોઈએ પછી તેની સ્થિતિ ભલે એક સમયની હોય, ભલે બે, ત્રણ, ચાર, સ ખ્યાતા અથવા અસ ખ્યાતા સમયની હોય આવા પુદ્ગલોને આત્મા પોતાના કાય, વચન અને મનના વ્યાપારથી ધારણ કરે છે ૧૨૨૧।

તત્વાર્થનિરુકિત—પૂર્વસૂત્રમા કર્મોના અનુભાવણ ધનુ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હવે સામાન્ય રૂપથી પૂર્વકથિત પ્રદેશબંધનું વિશેષ રૂપથી પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

જ્ઞાનાવરણ વગેરે આઠ પ્રકૃતિઓને અનુરૂપ પુદ્ગલ જે અનન્તાનન્ત પ્રદેશોવાળા હોય છે તેમને જ આત્મા ગ્રહણ કરે છે સ ખ્યાત અસ ખ્યાત અથવા અનન્તપ્રદેશોવાળા પુદ્ગલોને ધારણ કરતો નથી

કર્મયોગ પુદ્ગલસ્ક ધેનુ નિયત પરિમાણમાં બંધાવુ પ્રદેશબંધ કહેવાય છે પ્રદેશબંધના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ રૂપથી સમજવા માટે આઠ પ્રશ્નોના ઉત્તરોને સમજવા આવશ્યક છે તે આ પ્રમાણે છે

(૧) તે પુદ્ગલોના બન્ધનું કારણ શું છે ?

(૨) આત્મા કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોને ન્યારે બાધે છે ત્યારે એક દિશાથી બાધે છે અથવા સર્વ દિશાઓથી ?

(૩) શું પ્રદેશબંધ બધા જીવોને એક સરખો હોય છે ? અથવા કેઈ કારણથી તેમાં અસમાનતા હોય છે ?

(૪) કયા ગુણોવાળા પુદ્ગલોનો બન્ધ થાય છે ?

(૫) જે આકાશપ્રદેશોમા કર્મવર્ગણાના પુદ્ગલ અવગાઠે છે તે જ આકાશપ્રદેશોમાં સ્થિત આત્મા, ત્યાને ત્યા જ, તેને બાધી લે છે અથવા બાહ્ય આકાશપ્રદેશોમાં સ્થિત પુદ્ગલોને ખેંચીને ધારણુ કરે છે ?

(૬) શુ ગતિપરિણુત પુદ્ગલ બાંધેલા હોય છે ? અથવા સ્થિતિ-પરિણુત-સ્થિર પુદ્ગલોનો બન્ધ થાય છે ?

(૭) બધાવાવાળા પુદ્ગલો સમસ્ત આત્મપ્રદેશોમા બંધાય છે અથવા આત્માના એક-એક પ્રદેશમા બધાય છે ?

(૮) કર્મણુવર્ગણાના તે પુદ્ગલો સખ્યાતપ્રદેશી અથવા અસખ્યાતપ્રદેશી હોય તો બંધાય છે અગર અનન્તપ્રદેશી હોય તો જ તેમનો બન્ધ થાય છે ?

આ આઠ પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમશઃ આ રીતે છે—

(૧) કર્મણુવર્ગણાના તે પુદ્ગલ નામ-પ્રત્યય બાધે છે અર્થાત્ જે પ્રકૃતિનું જે નામ છે તેને અનુસાર જ બાધે છે

(૨) બધી દિશાઓથી-બધી બાજુથી બધાય છે

(૩) બધાં જીવોના યોગનો વ્યાપાર સમાન હોતો નથી કેઈ જીવના યોગનો વ્યાપાર તીવ્ર હોય છે તો કેઈના યોગનો વ્યાપાર મન્દ હોય છે તીવ્રતા અને મન્દતામા પણ અનેક શ્રેણીઓ હોય છે આથી બધા જીવોનો પ્રદેશબન્ધ સરખો હોતો નથી પરંતુ યોગની અસમાનતાના કારણે અસમાન હોય છે યોગની પ્રવૃત્તિ તીવ્ર હોય તો અધિક પુદ્ગલપ્રદેશોનો બંધ થાય છે અને જો મન્દ હોય છે તો ઓછા પ્રદેશ બધાય છે

(૪) સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોનો જ બન્ધ થાય છે

(૫) એક ક્ષેત્ર અવગાઠ પુદ્ગલ જ બધાયેલા હોય છે અર્થાત્ જ્યા આત્માના પ્રદેશ છે ત્યા જ અવગાઠ પુદ્ગલ આત્મપ્રદેશોની સાથે સ્વિલપ્ત થઈ જાય છે, આમ-તેમથી આકર્ષિત થઈને બધાતા નથી

(૬) જે કર્મપુદ્ગલ સ્થિત હોય અર્થાત્ ગમન ન કરતા હોય તેમનો જ બન્ધ થાય છે.

(૭) તે પુદ્ગલોનો બન્ધ આત્માના બધા જ પ્રદેશોમા થાય છે જેમ અગ્નિમા તપેલા લોખંડના-ગોળાને પાણીમા છોડી દેવામા આવે તો તે પોતાના બધા પ્રદેશોથી પાણીને ગ્રહણુ કરે છે તેવી જ રીતે આત્મા પોતાના બધા જ પ્રદેશોથી કર્મપુદ્ગલોને ધારણુ કરે છે.

(૮) અનન્તાનન્ત પ્રદેશી પુદ્ગલ જ બંધાય છે

આ પૂર્વોક્ત આઠ પ્રશ્નોના ઉત્તર છે એનો આશય એ છે કે આત્માની સાથે બધાનારા પુદ્ગલ નામ પ્રત્યય હોય છે અર્થાત્ પોતા-પોતાના અર્થ અનુસાર નામવાળા કર્મોના કારણુ હોય છે આવા પુદ્ગલો વગર જ્ઞાનાવરણુ આદિ કર્મોના ઉદય વગેરે થઈ શકતો નથી જેમ સુક્રતાત્માનો ઉદય વગેરે થતાં નથી તેમ અથવાં નામ જેમનો પ્રત્યય અર્થાત્ કારણુ છે તે નામ પ્રત્યય કહેવાય છે ગતિ, જાતિ વગેરે નામ કર્મ-ઔદારિક શરીર આદિ યોગ કર્મના કારણુ

હોય છે અને પરપરાથી ગતિ વગેરે પણ કારણ હોય છે આથી નામ કર્મ હેતુક પુદ્ગલોનો બંધ થાય છે અથવા નામ કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ શરીર નામ કર્મની અન્તર્ગત જે બંધન નામ કર્મ છે તેના કારણથી પુદ્ગલોનો બંધ થાય છે

જે કર્મના ઉદયથી પૂર્વે ધારણ કરેલા શરીરના પુદ્ગલોનો સંબંધ હોય છે, તે બંધન નામ કર્મ કહેવાય છે આ કર્મ લાકડાના બે ટુકડાઓને સાંધનારી લાખ જેવું છે.

અથવા જે પ્રકારના પુદ્ગલ પ્રદેશબંધના કારણ હોય છે તે પુદ્ગલ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ વગેરે નામથી જ બાણી શકાય છે જ્ઞાનાવરણ વગેરે નામોથી તે પુદ્ગલોના સ્વરૂપનું કથન કરવામાં આવે છે કારણ કે જ્ઞાનના આવરણ અને દર્શનના આવરણ વગેરેમા શક્તિશાળી જ પુદ્ગલોના બંધ થાય છે

પ્રશ્ન-એક સરખા સ્વરૂપવાળા પુદ્ગલોને આત્મા ધારણ કરે છે, એવા સંબેગોમાં તેઓ પુદ્ગલ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ વગેરે વિશેષ સ્વરૂપોમા આત્માની સાથે કઈ રીતે જોડાય છે ? અર્થાત્ જ્યારે કર્મપુદ્ગલ મૂળે એક સરખા છે તો તેમના સ્વભાવમા આત્માની સાથે તે હોવા છતાં પણ કેવી રીતે અન્તર પડી જાય છે ?

ઉત્તર-જ્ઞાનાવરણ આદિ સમસ્ત મૂળ અને ઉત્તર પ્રકૃતિને યોગ્ય પુદ્ગલ જે કે ધારણ કરાતાં અગાઉ એક જેવા હોય છે, તેમનામાં જ્ઞાનાવરણ વગેરેના ભેદ હોતા નથી તો પણ આત્મા પોતાના અધ્યવસાયની વિશેષતાના કારણે તે સામાન્ય પુદ્ગલોને પણ જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વગેરે ભિન્ન-ભિન્ન રૂપમાં પરિણત કરી લે છે તાત્પર્ય એ છે કે સામાન્ય કર્મપુદ્ગલોમાં જ્ઞાનાવરણ વગેરે જે અલગ-અલગ પ્રકૃતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું કારણ આત્માનો અધ્યવસાય છે આ પ્રથમ પ્રશ્નોત્તરનો આશય સમજવો જોઈએ

બીજા પ્રશ્નોત્તરનો આશય આ છે—આત્મા સમસ્ત અર્થાત્ દશે દિશાઓમાં સ્થિત પુદ્ગલોને જે કર્મરૂપમાં પરિણત થવા યોગ્ય હોય, ધારણ કરે છે. તિર્છિં દિશાઓ આઠ છે—ચાર પૂર્વ વગેરે દિશાઓ, ચાર ઈશાન આદિ વિદિશાઓ, અને ઉર્ધ્વદિશા તથા અધોદિશા. આ પ્રમાણે દશે દિશાઓમા સ્થિત પુદ્ગલ સ્કંધોને આત્મા ધારણ કરે છે, કોઈ એક જ દિશામાં સ્થિત પુદ્ગલોને નહીં

અથવા આત્મા સમસ્ત આત્મપ્રદેશોથી કર્મવર્ગણના પુદ્ગલોને ધારણ કરે છે સંસારી જીવના આ આત્મપ્રદેશો કોઈ ઉપર તો કોઈ નીચે હોય છે આ સદર્ભમાં આગળ કહેવામાં આવનાર સાતમા પ્રશ્નોત્તરથી પુનરૂક્તિ દોષ નથી ત્યાં 'સર્વાત્મપ્રદેશોષુ'નો અર્થ 'અનન્તાનન્ત પ્રદેશોષુ' એ મુજબનો અર્થ થાય છે

હવે ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરનો આશય પ્રગટ કરીએ છીએ—બધાં જીવોનો કર્મબંધ સરખો હોતો નથી બદકે બધાના કર્મબંધમા ભિન્નતા હોય છે એનું કારણ છે યોગની વિશેષતા અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાની ચેષ્ટા-અનુષ્ઠાન ભાષણ અને ચિન્તન વગેરેની વિચિત્રતા બધાં જીવોના યોગની પ્રવૃત્તિ સરખી ન હોવાથી કર્મબંધ પણ સરખાં હોતા નથી કોઈને તીવ્ર, કોઈને તીવ્રતર, કોઈને તીવ્રતમ અને કોઈને મન્દ, મન્દતર અને મન્દતમ બંધ હોય છે.

ચોથા પ્રશ્નોત્તરનો આશય—સૂક્ષ્મ પરિણમન, વાળા કાર્મવર્ગીણાના પુદ્ગલોનો બંધ બંધ થાય છે, બાહર પરિણમનવાળા પુદ્ગલોનો બંધ થતો નથી સૂક્ષ્મ શબ્દનો અર્થ અપેક્ષિત હોવાથી અનેક પ્રકારનો થાય છે પરમાણુથી લઈને અનન્તપ્રદેશી વર્ગીણામા પણ સૂક્ષ્મ શબ્દનો પ્રયોગ કરી શકાય છે ને અનન્તપ્રદેશી—વર્ગીણાઓમા કોઈ-કોઈ કર્મ રૂપમા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય છે, કોઈ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી હોતી.

આથી 'સૂક્ષ્મ' શબ્દને ગ્રહણ કરવા પાછળનો આશય એ છે કે ક્રમશઃ ઓદારિક વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, લાષા શ્વાસોચ્છવાસ અને મનોવર્ગીણાને ઉદ્દલ ધીને કાર્મણુવર્ગીણાને યોગ્ય સૂક્ષ્મ પરિણમનવાળા પુદ્ગલોનો બંધ થાય છે ઉક્ત કર્મથી કોઈ-કોઈ પુદ્ગલ સૂક્ષ્મ પરિણમનવાળા હોય છે.

પાચમા પ્રશ્નોત્તરનો આશય—એક ક્ષેત્રમાં અવગાઠ પુદ્ગલોનો બંધ થાય છે, અન્ય ક્ષેત્રમા અવગાઠ પુદ્ગલોનો બંધ થતો નથી જે પુદ્ગલ જીવ પ્રદેશોની સાથે અભિન્ન ક્ષેત્રમા રહેલા હોય છે, તેઓ જ બધાયેલા હોય છે ભિન્ન ક્ષેત્રમા રહેલાં કર્મ પુદ્ગલ ભિન્નક્ષેત્રમાં સ્થિત જીવ-પ્રદેશોની સાથે બધાતા નથી,

છઠા પ્રશ્નોત્તરનો આશય—કાર્મણુવર્ગીણાને જે પુદ્ગલો સ્થિત હોય છે—અર્થાત્ ગમન કરતાં નથી તેમનો જ બંધ થાય છે જે પુદ્ગલો ગમન કરતા હોય છે તેમનો આત્માની સાથે બંધ થતો નથી કારણ કે તેઓ વેગવાન હોય છે.

સાતમા પ્રશ્નોત્તરનો આશય—એક આત્માના અસખ્યાત પ્રદેશ હોય છે તે બધા પ્રદેશોમાં જ્ઞાનાવરણ વગેરેના યોગ્ય કર્મવર્ગીણાના પુદ્ગલ આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશની સાથે બધાયેલા હોય છે એવી જ રીતે આત્માના એક-એક પ્રદેશ અનન્ત-અનન્ત જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોને યોગ્ય પુદ્ગલોથી બધાયેલા છે એજ હુકીકત દર્શનાવરણ વગેરે કર્મોના વિષયમાં પણ સમજવી જોઈએ.

અતિમ આઠમા પ્રશ્નોત્તરનો અભિપ્રાયકર્મને અનુરૂપ અનન્તાનન્તપ્રદેશી પુદ્ગલોનો બંધ થાય છે સખ્યાતપ્રદેશી, અસખ્યાત પ્રદેશી અથવા અનન્તપ્રદેશી પુદ્ગલ સ્કધોમાં આત્માની સાથે બંધ થવાની યોગ્યતા જ નથી આથી તેમનું બંધ થવું પણ શક્ય નથી અનન્તપ્રદેશી વાળા પુદ્ગલસ્કધમા ફરી અનન્ત પ્રદેશ વળી ભેળવી દેવામા આવે તો તે સ્કન્ધ અનન્તાનન્ત પ્રદેશી કહેવાય છે આવા અનન્તાનન્ત પ્રદેશી કર્મપુદ્ગલોના સ્કધ એક-એક આત્મપ્રદેશમા બધાયેલા હોય છે અયોગ્ય પુદ્ગલોનો બંધ થતો નથી.

આ થયું પ્રદેશબંધનું નિરૂપણ જે પુદ્ગલમા ઘણા બધા પ્રદેશ અને દેશ હોય છે તે સ્કધ કહેવાય છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અધ્યયન ૩૩ની ગાથા ૧૭-૧૮મા કહ્યું છે—

બધા કર્મોના પ્રદેશોના પરિમાણ અનન્ત હોય છે

બધા જીવ જોઈ દિશાઓ તરફથી આવતા કર્મ પુદ્ગલોને ધારણ કરે છે અને સમસ્ત આત્મપ્રદેશોથી ધારણ કરે છે આવી રીતે જીવની સાથે કર્મપુદ્ગલોનો 'સર્વથી સર્વેનો' બંધ થાય છે ૧૧-૨ ૥

ન્યાં છએ દિશાઓમાં લોક હોય છે, ત્યાં છએ દિશાઓથી કર્મ ધારણ થાય છે અને ન્યાં ત્રણ ચાર અથવા પાંચ દિશાઓમાં લોક હોય ત્યાં કમશઃ ત્રણ ચાર અને પાંચ દિશાઓથી જ કર્મોતુ' ગ્રહણ થાય છે. બાકીની દિશાઓમાં અલોક હોવાથી પુદ્ગલો નથી આથી કર્મોને ગ્રહણ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી ॥ ૨૨ ॥

શ્રી જૈનશાસ્ત્રાચાર્ય, જૈનધર્મદિવાકર પૂજ્ય શ્રી ધાસીલાલજી
મહારાજ વિરચિત તત્ત્વાર્થસૂત્રની દીપિકા અને
નિયુક્તિ નામક વ્યાખ્યાના ગુજરાતી
ભાષાતરનો ત્રીજો અધ્યાય
સમાપ્ત ॥૩॥

અધ્યાય ચોથો

‘સુમકમ્મં પુર્ણં’

સૂત્રાર્થ—શુભ કર્મ પુણ્ય કહેવાય છે ॥૧॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—જીવ અજીવ બધ પુણ્ય, પાપ,—આસ્રવ, સવર, નિર્જરા અને મોક્ષ, નવ તત્ત્વોમાથી જીવ, અજીવ અને બન્ધ તત્ત્વોતુ પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય અધ્યાયોમાં ક્રમશઃ વિવેચન કરવામાં આંચું છે હવે પ્રસંગ પ્રાપ્ત ‘પુણ્ય’ તત્ત્વનું વિવેચન કરવામાં આવે છે

શુભ કર્મને પુણ્ય કહે છે જે આત્માને પુનિત (પવિત્ર-શુભ) બનાવે છે અથવા જેના વડે આત્મા પવિત્ર બને છે, તે પુણ્ય છે ‘શુભ’, ધાતુનો અર્થ થાય છે, પવિત્ર કરવું આ ધાતુથી ‘યુજ્ઞો યજ્ઞુક હ્સ ’ આ ઉણાદિ સૂત્રથી યત્ પ્રત્યય, ‘જુઙ્ઘ આગમન અને હ્સ્વ થવાથી ‘પુણ્ય’ શબ્દનું સર્જન થયું છે

કલ્યાણ અથવા સુખને ‘શુભ’ કહે છે અને તેમને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ પણ ‘શુભ’ કહેવાય છે પુણ્યના પિતા, અહિંસા વગેરે શુભ કર્મ પણ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી પુણ્ય કહેવાય છે આ શુભ કર્મ ઘણા પ્રકારના છે જેમ કે—સાતાવેદનીય, સમ્યક્ત્વ, પાંચ મહાવ્રત પાંચ અણુવ્રત, શુભ આચુ શુભ નામ, શુભ ગોત્ર, સત્યભાષણ ઇત્યાદિ ॥૧॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—જે કે સ્થાનાંગસૂત્રના નવમા સ્થાનમાં જીવ અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સવર, નિર્જરા બન્ધ અને મોક્ષ, એ ક્રમથી નવ તત્ત્વોની આલોચના કરવામાં આવી છે એ મુજબ ત્રીજું તત્ત્વ પુણ્ય છે પરંતુ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના કથન પ્રમાણે ત્રીજું તત્ત્વ બન્ધ છે ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮માં અધ્યયનમાં કહ્યું છે—

‘જીવ અજીવ બન્ધ પુણ્ય, પાપ આસ્રવ, સવર નિર્જરા તથા મોક્ષ આ નવ તત્ત્વ છે’

અત્રે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પ્રરૂપિત ક્રમાનુસાર જ પ્રથમ અધ્યાયમાં જીવનું, બીજામાં અજીવનું અને ત્રીજામાં બન્ધના સ્વરૂપની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે હવે ક્રમ પ્રાપ્ત ચોથા પુણ્ય તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહેવામાં આંચું છે—

‘શુભ કર્મ પુણ્ય છે’

તાત્પર્ય એ છે કે જે કર્મના ઉદયથી શુભ-ઉજ્જવળ કર્મના બન્ધ દ્વારા આત્માને અનુ-કૂળ રૂપનો ઉપલોગ થાય છે તે પુણ્ય તત્ત્વ કહેવાય છે એવી રીતે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય એ આઠ મૂળપ્રકૃતિઓ છે તથા એમની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ બે પ્રકારની છે—પુણ્યરૂપ તથા પાપરૂપ આમાથી જે કર્મ શુભ છે તે પુણ્ય છે પ્રાણિઓની અનુકમ્પા પ્રતિજનોની અનુકંપા, તથા સરાગ સયમ આદિ કારણોથી બધાનાર માતાવેદનીય (૧) શુભ આયુષ્ય અર્થાત્ તિર્યચ, આયુષ્ય, મનુષ્ય આયુષ્ય અને દેવઆયુષ્ય (૨) સાડત્રીશ પ્રકારના શુભનામ (૩) અને ઉચ્ચ ગોત્ર (૪) આ ચાર પ્રકારના શુભ કર્મો પુણ્ય છે આ શિવાચના બધા અશુભ કર્મો પાપ છે પાપ તત્ત્વની પ્રરૂપણા પાપમાં અધ્યાય-માં કરવામાં આવશે

શુભ આયુ કર્મના ત્રણ ભેદ છે—તિર્થંચસખંધી, મનુષ્યસખંધી તથા દેવતાસખંધીશુભ નામકર્મ સાહત્રીસ પ્રકારના છે— (૧) મનુષ્યગતિ (૨) દેવગતિ (૩) પંચેન્દ્રિયજાતિ (૪-૮) ઔદારિક વગેરે પાચ શરીર (૯) સમચતુરસ સંસ્થાન (૧૦) વજ્ર-ઋષભનારાચસહનન (૧૧) ઔદારિકઅ ગોપાંગ (૧૨) વૈક્રિય અ ગોપાંગ (૧૩) આહારકઅ ગોપાંગ (૧૪) પ્રશસ્ત વર્ણ (૧૫) પ્રશસ્ત ગધ (૧૬) પ્રશસ્ત રસ (૧૭, પ્રશસ્ત સ્પર્શ (૧૮) મનુષ્યાનુપૂર્વી (૧૯) દેવાનુપૂર્વી (૨૦) અગુરુ લઘુ (૨૧) પરાઘાત (૨૨) ઉન્નિવાસ (૨૩) આતપ (૨૪) ઉઘોત (૨૫) પ્રશસ્ત વિહાયોગતિ (૨૬) ત્રસ (૨૭) ખાદર (૨૭) પર્યાસ (૨૯) પ્રત્યેક (૩૦) સ્થિર (૩૧) શુભ (૩૨) સુભગ (૩૩) સુસ્વર (૩૪) આદેય (૩૫) યશઃકીર્તિ (૩૬) નિર્માણ અને (૩૭) તીર્થંકર નામ કર્મ ૥૧૥

‘નવવિદે પુણ્ણે’

મૂળસૂત્રાર્થ—પુણ્ય નવ પ્રકારના છે ૥૨૥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા પુણ્યનુ સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે હવે તેના ભેદોનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—

પુણ્યના નવ ભેદ છે તે આ રીતે— (૧) અન્નપુણ્ય (૨) પાનપુણ્ય (૩) વસ્ત્રપુણ્ય (૪) લયનપુણ્ય (૫) શયનપુણ્ય (૬) મનઃપુણ્ય (૭) વચનપુણ્ય (૮) કાયપુણ્ય અને (૯) નમસ્કારપુણ્ય.

તત્ત્વાર્થનિરુક્તિ—અગાઉના સૂત્રમાં અનુક્રમથી પ્રાપ્ત ચોથા તત્ત્વ પુણ્યના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું પ્રસ્તુત સૂત્રમાં તેના નવ ભેદોનું પ્રરૂપણ કરીએ છીએ—

પુણ્ય નવ પ્રકારના છે સ્થાનાંગસૂત્રના નવમાં સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—પુણ્યના નવ ભેદ કહ્યાં છે તે આ રીતે—(૧) અન્નપુણ્ય (૨) પાનપુણ્ય (૩) લયનપુણ્ય (૪) શયનપુણ્ય (૫) વસ્ત્રપુણ્ય (૬) મનઃપુણ્ય (૭) વચનપુણ્ય (૮) કાયપુણ્ય અને (૯) નમસ્કારપુણ્ય.

યોગ્ય સુપાત્રને અન્નનું દાન કરવાથી તીર્થંકર નામકર્મ અથવા યશઃકીર્તિ નામ કર્મ વગેરે પુણ્ય કર્મો બ ધાય છે તેને અન્નપુણ્ય કહે છે, અનુકરણપૂર્વક અન્નનું દાન દેવાથી પણ બ ધાનાર શુભ કર્મ અન્નપુણ્ય કહેવાય છે

જે કર્મના ઉદ્દેશથી દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપ તીર્થંની પ્રવૃત્તિ કરે છે સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મનું આરોપણી, વિદ્યારોપણી, સવેગની અને નિવેદની ધર્મકથાઓ દ્વારા લઘ્ય જીવોની સિદ્ધિ અર્થે ધર્મકરણી કરે છે અને સુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો તથા નરેન્દ્રો દ્વારા પૂજાય છે—સન્માનીત થાય છે તે તીર્થંકર નામ કર્મ કહેવાય છે એવી જ રીતે યશઃકીર્તિ નામ કર્મ વગેરેના સ્વરૂપ પૂર્વવત જ જાણી લેવા

- (૨) આ જ પ્રમાણે સુયોગ્ય પાત્રને ઔપણીય કલ્પનીય ઈચ્છિત પાન (પાણી વગેરે) આપવાથી તીર્થંકર નામ કર્મ આદિ શુભ પ્રકૃતિઓ જે બ ધાય છે તે પાનપુણ્ય કહેવાય છે
- (૩) સુપાત્રને કપડાનું દાન કરવાથી પણ તીર્થંકર નામકર્મ આદિ શુભ પ્રકૃતિઓ બ ધાય છે આથી તેને વસ્ત્રપુણ્ય કહે છે

(૪) યોગ્ય પાત્રને લયન અર્થાત્ ઘર (આશ્રય) આપવાથી પણ તીર્થકર નામ આદિ શુભ કર્મ પ્રકૃતિઓ બધાય છે તે લયનપુણ્ય કહેવાય છે

(૫) આવી જ રીતે શ્રમણ આદિ યોગ્ય પાત્રને શય્યા-સંધારો દાન કરવાથી પણ તીર્થકર પ્રકૃતિ વગેરે બધાય છે આથી તે શયનપુણ્ય છે

(૬) આ જ પ્રમાણે ગુણીજનોને જોઈને મનથી સંતોષ પામવો-મનમાં પ્રમોહભાવ જાગૃત થવાથી વચન દ્વારા તેમની પ્રશંસા કરવાથી અને કાર્ય દ્વારા વદના વગેરે કરીને, ભક્તિ કરવાથી અને મુનિજનોને નમસ્કાર કરવાથી પણ શુભ નામાદિ કર્મપ્રકૃતિઓ બધાય છે તે અનુકંઠે મનપુણ્ય, વચનપુણ્ય, કાર્યપુણ્ય અને નમસ્કાર પુણ્ય કહેવાય છે કહ્યું પણ છે—

અનાજ, પાણી, રહેઠાણ, પથારી, વસ્ત્ર, મન, વચન કાયાના શુભ યોગથી વદણા અને સંતોષ વગેરે નવ પ્રકારના પુણ્ય છે ॥૧॥

આનાથી એવું પ્રતિપાદિત થયું કે તીર્થકર, મુનિજન વગેરે યોગ્ય પાત્રોની શુશ્રૂષા, વૈયાવચ, આરાધના, ભાવવદણા અને સેવાભક્તિ વગેરે કરવાથી શુભ કર્મ બધાવાથી પુણ્ય થાય છે ॥૨॥

‘તન્મોગો બાયલીસમેપણં ।

મૂળસૂત્રાર્થ—પુણ્યનો લોગ બેતાળીશ પ્રકારે થાય છે. ॥૨॥

તત્ત્વાર્થદીપકા—પૂર્વસૂત્રમાં અન્નપુણ્ય વગેરે નવ પ્રકારના પુણ્યનું પ્રરૂપણ કરવામાં આવ્યું હવે પુણ્યના બેતાળીશ પ્રકારના લોગ બતાવવા માટે કહીએ છીએ—પૂર્વોપાનિત શુભ કર્મરૂપ પુણ્યનો સુખાનુભવ રૂપ લોગ બેતાળીશ પ્રકારથી થાય છે તે આ પ્રમાણે—
(૧) સાતાવેદનીય (૨) તિર્થચાલુ (૩) મનુષ્યાલુ (૪) દેવાલુ (૫) મનુષ્યગતિ (૬) દેવગતિ (૭) પંચેન્દ્રિયભતિ (૮-૧૨) ઔદારિક આદિ પાચ શરીર (૧૩) સમચતુરસ સસ્થાન (૧૪) વજ્ર ઋષભનારાચસંહનન (૧૫-૧૮) ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારકના અગોપાંગ (૧૯) પ્રશસ્તવર્ણ (૧૯) પ્રશસ્તગંધ (૨૦) પ્રશસ્તરસ (૨૧) પ્રશસ્ત સ્પર્શ (૨૨) મનુષ્યાનુપૂર્વી (૨૩) દેવાનુપૂર્વી (૨૪) અગુરુલઘુ (૨૫) પરાઘાત (૨૬) ઉચ્છ્વાસ (૨૭) આતપ (૨૮) ઉદ્યોત (૨૯) પ્રશસ્ત વિહાયોગતિ (૩) ત્રસ (૩૧) આદર (૩૨) પર્યાપ્તિ (૩૩) પ્રત્યેક શરીર (૩૪) સ્થિર (૩૫) શુભ (૩૬) સુલગ (૩૭) સુસ્વર (૩૮) આદેય (૩૯) યશ કીર્તિ (૪૦) નિર્માણ (૪૧) તીર્થકર ગોત્ર અને (૪૨) ઉચ્ચગોત્ર.

આ બેતાળીશ પ્રકારના પુણ્યના સુખરૂપ લોગ હોય છે એમ સમજવું જોઈએ ॥૩॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—પહેલા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે પુણ્ય નવ પ્રકારના હોય છે હવે એ બતાવીએ છીએ કે પુણ્ય બેતાળીશ પ્રકારથી લોગવાય છે અર્થાત્ પુણ્યના ક્ષણસ્વરૂપ બેતાળીશ ભાવોની પ્રાપ્તિ થાય છે—

શુભ કર્મ રૂપ પુણ્યના સુખાનુભવ રૂપ ક્ષણ બેતાળીશ પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય છે. તે બેતાળીશ પ્રકાર આ રીતે છે—(૧) સાતાવેદનીય (૨) ઉચ્ચગોત્ર (૩) મનુષ્યાલુ (૩) તિર્થચાલુ (૫) દેવાલુ (૬) મનુષ્યગતિ (૭) દેવગતિ (૮) પંચેન્દ્રિયભતિ (૯) ઔદારિક શરીર (૧૦) વૈક્રિય-શરીર (૧૧) આહારકશરીર (૧૨) તૈજસ શરીર (૧૩) કાર્મણશરીર (૧૪) ઔદારિક અગોપાંગ

(૧૫) વૈક્રિયઅ ગોપાંગ (૧૬) આહારક અંગોપાંગ (૧૭) વળ ઋષલનારાચસંહનન (૧૮) સમચતુરસસંસ્થાન (૧૯) શુભવર્ણ (૨૦) શુભગંધ (૨૧) શુભરમ (૨૨) શુભસ્પર્શ (૨૩) મનુષ્યાનુપૂર્વી (૨૪) દેવાનુપૂર્વી (૨૫) અશુરુલ્લુ (૨૬) પરાધાત (૨૭) ઉચ્ચવામ (૨૮) આતપ (૨૯) ઉદ્યોત (૩૦) સુપ્રશસ્ત વિહાયોગતિ (૩૧-૪૦) ત્રમદશક અર્થાત ત્રમ, બાદર પર્યાપ્ત, પ્રત્યેકશરીર, સ્થિર, શુભ, સુભગ, સુસ્વર, આદેય, યશ કીર્તિ તથા (૪૧) તીર્થ કર પ્રકૃતિ અને (૪૨) ઉચ્ચગોત્ર નિર્માણ—આ બેંતાલીશ પુણ્યપ્રકૃતિઓ કહેવામા આવી છે

આશય એ છે કે પૂર્વોપાભિંત પુણ્યના ફળ સ્વરૂપ સાતાવેદનીયની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી જ રીતે તિર્થચાલુ મનુષ્યાચુ, દેવાચુ, મનુષ્યગતિ, દેવગતિ, પચેન્દ્રિયબલિ, ઔદારિકશરીર, વૈક્રિયશરીર, આહારકશરીર, તૈજસ શરીર, કાર્મણુ શરીર, ઔદારિકશરીરાંગોપાંગ, વૈક્રિયશરીરાંગોપાંગ,—આહારક શરીરાંગોપાંગ, વળ ઋષલનારાચ સહનન, સમચતુરસસંસ્થાન, શુભ (ઈષ્ટ) વર્ણુ શુભગંધ, શુભરસ, શુભસ્પર્શ, મનુષ્યાનુપૂર્વી, દેવાનુપૂર્વી, અશુરુ લઘુનામ, પરાધાતનામ, ઉચ્ચવાસનામ, આતપનામ, ઉદ્યોતનામ, પ્રશસ્તવિહાયોગતિ, નિર્માણનામ, તીર્થકર નામ ત્રસનામ, બાદરનામ, પર્યાપ્તનામ, પ્રત્યેકશરીરનામ, સ્થિચનામ, શુભનામ, સુભગનામ, સુસ્વરનામ, આદેયનામ યશ કીર્તિનામ અને ઉચ્ચગોત્ર નામ—આ લેદોથી પુણ્યનું ફળ ભોગવી શકાય છે ॥૩॥

‘ વિચયિજ્જ પાણાણુકંપાદ્દર્હિ’

સૂત્રાર્થ—પ્રાણાનુકંપા આદિ કારણોથી સતાવેદનીય કર્મ બ ધાય છે ॥૪॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પ્રથમ સૂત્રમા પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે કે સાતાવેદનીય વગેરે બેંતાલીશ પ્રકારના પુણ્યના ફળ ભોગવી શકાય છે હવે એવું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે તે બેંતાલીશ—લેદોમા સહુપ્રથમ ગણેલા સાતાવેદનીય કર્મનું સ્વરૂપ શું છે ? અને તેનું કારણ શું છે ?

સાતાવેદનીય કર્મની પ્રાપ્તિ પ્રાણિઓની અનુકંપા વગેરે કારણોથી થાય છે તેનું ફળ કર્તા તેમજ લોકતા આત્માને ઈષ્ટ—મનોહ થાય છે મનુષ્યજન્મ અથવા દેવાદિ જન્મોમા શરીર તથા મન દ્રાગ સુખ-પરિણુતિ રૂપ થાય છે આવનારા સમયમા અનુકૂળ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ ભાવના નિમિત્તથી તેનો મનોહ પરિપાક થાય છે અર્થાત્ જે કર્મના પરિપાકથી અનુકૂળ અને અભિષ્ટ સુખ રૂપ અનુભૂતિ થાય છે તે સાતાવેદનીય કર્મ કહેવાય છે

પ્રાણિઓ પ્રત્યે અનુકંપા દાખવવાથી, ભૂતો પર અનુકંપા કરવાથી, જીવો પર અનુકંપા કરવાથી, સત્વો પર અનુકંપા કરવાથી તથા પ્રાણુમૃત જી સત્વોને હુ બ ન આપવાથી, (૧) શોક નહી પહોંચાડવાથી (૨) શરીર શોષાઈ બલ્ય તેવા પ્રકારનો શોક ન પહોંચાડવાથી (૩) આખમાંથી આસુ સરી પડે તેવો શોકન કરાવવાથી (૪) લાકડી વગેરે આસુધોથી નહી મારીને (૫) શારીરિક માનસિક વ્યથા નહી પહોંચાડવાથી (૬) આવી રીતે ચાર પ્રકારની અનુકંપા અને ૬ (છ) પ્રકારની અવેદનીયતા આદિ એવા દશ કારણોથી સાતાવેદનીય કર્મ બ ધાય છે ॥૪॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પુણ્ય શુભ કર્મ છે એ પહેલા કહેવાઈ ગયું છે સાતાવેદનીય આદિ બેંતાલીશ પ્રકારથી તેના ફળ ભોગવાય છે એવું પણ દર્શાવાયું છે હવે પહેલા ગ્રહણ કરેલા સાતાવેદનીય કર્મની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

સાતાવેદનીય કર્મ પ્રાણાનુકર્મ્યા આદિ કારણોથી બધાય છે અહીં પ્રાણાનુકર્મ્યાની સાથે સકળાયેલા આદિ શબ્દથી ભૂતાનુકર્મ્યા, જીવાનુકર્મ્યા સત્વાનુકર્મ્યા એ ત્રણ પદોનો તથા આ જ પ્રાણભૂત જીવ સત્ત્વોના વિષયમા અદ્વિબનતા આદિ છ પદોનો સત્રહ સમગ્રી લેવો જોઈએ તે છ પદ આ પ્રકારે કહેવામા આવે છે અદ્વિબનતા (૧) અશોચનતા (૨) અભૂરણતા (૩) અતેપનતા (૪) અપિટ્ટનતા (૫) અને અપરિતાવનતા (૬), અહીં પ્રાણ શબ્દથી ઝેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, ભૂતશબ્દથી વનસ્પતિકાય, જીવ, શબ્દથી પચેન્દ્રિય અને સત્ત્વ શબ્દથી બાકીના પૃથ્વી પાણિ, અગ્નિ, અને વાયુકાય સમજવા આ જ વિષયમા વળી કહ્યું પણ છે—

“પ્રાણા દ્વિ-ત્રિ-ચતુઃપ્રોક્તા” ઇત્યાદિ એમની અથવા એમનામા અનુકર્મ્યા-કરણા અર્થાત્ દયાલાવ રાખવો, એમના દુખમા દુખ પ્રકટ કરવું, મરતા અથવા કોઈ દ્વારા હણાતા હોય તો રક્ષણ કરવું તથા તેમના દુખમા સમવેદના પ્રકટ કરવી એ અનુકર્મ્યા કહેવાય છે આ ચાર પ્રકારની અનુકર્મ્યાથી તથા આ જ ચારેના વિષયમા અદ્વિબનતા—દુઃખ ન પહોંચાડવું (૧) અશોચનતા શોક ન પમાડવો (૨) અભૂરણતા-જેનાથી શરીર સુકાઈ જાય એવો શોક ન પમાડવો (૩) અતેપનતા-જેના નિમિત્તથી અશ્રુપાત થવા લાગે, મુખમાથી લાળ ઝરવા લાગે એ જાતનો શોક ન પહોંચાડવો (૪) અપિટ્ટનતા—લાકડી વગેરેથી માર ન મારવો (૫) અપરિતાવનતા—શારીરિક માનસિક કોઈ પ્રકારનો સતાપ ન પમાડવો (૬) આ રીતે પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકારની અનુકર્મ્યા રૂપ કારણ તથા આ છ કારણ એ દશ પ્રકારના કારણોથી જીવ સાતાવેદનીય કર્મ બાધે છે આ વિષય પર વ્યાખ્યાપ્રસન્નિ અર્થાત્ ભગવતી સૂત્ર શતક ૭ ઉદ્દેશક ૬મા કહ્યું છે—“કહ જ” મંતે ! જીવાળં સાયાવેણિજ્જં કમ્મા કજ્જંતિ ઇત્યાદિ ૥૪૥

‘અપ્પારંમ અપ્પરિગ્ગહાદ્દપ્પિ મણુસ્સાહ્વ’

સૂત્રાર્થ—અદ્વિબનતા અને અદ્વિબનતા આદિ કારણોથી મનુષ્યાયુ બધાય છે ૥૫૥

તત્ત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા સાતાવેદનીય રૂપ પુણ્ય કર્મના કારણોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

અદ્વિબનતા અને અદ્વિબનતા વગેરે કારણોથી મનુષ્યાયુ રૂપ પુણ્યકર્મ બધાય છે

ચાર ભનો અર્થ છે પ્રાણિઓના પ્રાણોનો નાશ કરવાવાળું કાર્ય—તેની અદ્વિબનતા અર્થાત્ સ્થૂળપ્રાણાતિયાતાદિબનક વ્યાપારનો ભાગ, અદ્વિબનતાનો અર્થ છે આલ્ચનતર રાગદ્વેષાદિ આત્મપણિણામ તથા બાહ્યક્ષેત્ર (ખેતર-ઉઘાડી જમીન) વાસ્તુ (મકાન વગેરે) ધન-ધાન્યસુવર્ણ વગેરે પર મમત્વનો ભાગ (૨) સૂત્રમા યોગાયેલ ‘આદિ’ શબ્દથી સ્વલાવની મૃદુતા અર્થાત્ કોમળતા અને ઝનુતા અર્થાત્ સરળતા ધારણ કરવી જોઈએ આમ અદ્વિબનતા, અદ્વિબનતા, અદ્વિબનતા તથા ઝનુતા એ ચાર કારણોથી મનુષ્યાયુ રૂપ પુણ્યકર્મ બધાય છે ૥૫૥

તત્ત્વાર્થનિરુદ્ધિ—આની અગાઉ મર્વભૂતાનુકર્મ્યા આદિ સાતાવેદનીય કર્મ બધાવાના કારણોનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે હવે મનુષ્યાયુ રૂપ પુણ્ય કર્મના—કારણોનું પ્રરૂપણ કરીએ છીએ

અદ્વિબનતા (૧) અને અદ્વિબનતા (૨) વગેરે કારણોથી મનુષ્યાયુ રૂપ પુણ્યકર્મ બધાય છે—

અદ્યપારભ એ છે જેમાં સ્થૂળ પ્રાણાતિપાતાદિજનક વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો પશ્ચિદ્ગુનેનો અર્થ છે મોહ અથવા લોભ તેમા અદ્યપતા અર્થાત અન્તગ્નિક રાગદ્વેષાદિ આત્મપરિણામ તથા બાહ્યક્ષેત્ર, વાસ્તુ (મહેલ-મકાન) ધન, ધાન્ય, સુવર્ણુ આદિ પદાર્થોમા રહેલ મમત્વનો ત્યાગ કરવો.

‘આદિ’ શબ્દથી સ્વભાવ માર્દવ અને આજ્ઞવતુ ગ્રહણ કરવામા આવ્યું છે સ્વભાવથી અર્થાત પ્રકૃતિથી જ મૃદુતા હોવી અર્થાત જાતિ, કુળ બળ રૂપ, લાભ, તપ, શ્રુત તથા ઐશ્વર્યના (જાહોજલાલીના) વિષયમા અભિમાન ન હોય તે સ્વભાવમાર્દવ કહેવાય છે (૩) પ્રકૃતિભદ્રતા, (૪) પ્રકૃતિ વિનીતતા (૫) અમત્સરતા (૬) દયાળુતા (૭) વર્ગે પશુ આના જ અન્તર્ગત છે. એવી જ રીતે સ્વભાવથી ઋણુતા, સરળતા હોવી અથવા મન, વચન, કાયાનો કુટિલતાનો ત્યાગ કરવો આજ્ઞવ કહેવાય છે.

પૂર્વોક્ત કથનનો ફલિતાર્થ આ પ્રમાણે છે—અદ્ય આરભ કરવાથી અર્થાત ઓછામાં ઓછી હિંસાજનક પ્રવૃત્તિ કરવાથી શબ્દ વગેરે વિષયોમાં રાગની અદ્યપતા હોવાથી, ઇચ્છાની ન્યૂનતાથી, સ્વાભાવિક ભદ્રતાથી સ્વાભાવિક સરળતાથી, સુખ પ્રજ્ઞાપનીયતાથી રેતીમા દોરેલી લીંટીની જેમ અદ્ય ક્રોધ હોવાથી, સ્વાગત કરવા વગેરેની અભિલાષાથી, સ્વભાવની મધુરતા હોવાથી, ઉદાસીન ભાવની સાથે લોકયાત્રાનો નિર્વાહ કરવાથી, ગુરુ તથા દેવને વદન કરવાથી, અતિથિસ વિલાગ-શીલ હોવાથી, ધર્મધ્યાનમા ઉજમાળ હોવાથી, અને મધ્યમ પ્રકારના પરિણામોને ધારણ કરવાથી મનુષ્યાયુકર્મ બંધાય છે. ઔપપાતિકસૂત્રમાં કહ્યું છે—

“અદ્ય આરંભવાળા, અદ્ય પરિગ્રહવાળા, ધાર્મિક તથા ધર્માનુસારી જીવ મનુષ્યાયુ કર્મ બંધાય છે”

સ્થાનાંગસૂત્રના ચોથા સ્થાન, ચોથા ઉદેશકમાં કહ્યું છે—આર કારણોથી જીવ મનુષ્યાયુ કર્મતુ ઉપાજ્ઞન કરે છે, તે આર કારણો આ પ્રકારે છે (૧) પ્રકૃતિથી ભદ્ર હોવું (૨) પ્રકૃતિથી વિનીત હોવું (૩) દયાળુ હોવું અને (૪) અમત્સરી હોવું

આ જ હકીકત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના સાતમાં અધ્યયનની ૨૦ મી ગાથામાં કહેલી છે—

જે મનુષ્ય વિવિધ પ્રકારના શિક્ષણ દ્વારા સુમતોને ધારણ કરે છે, તેઓ મનુષ્યયોનિ મેળવે છે બંધા પ્રાણીઓને પોત-પોતાના કર્મ અનુસાર ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે ॥૫॥

‘સરાગસંજમાઈપર્હિ દેવાડય’

સૂત્રાર્થ—સરાગ સયમ આદિ કારણોથી દેવાયુ કર્મ બંધાય છે ॥૬॥

તત્ત્વાર્થહીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા મનુષ્યાયુ કર્મ બંધાવાના કારણોતુ વિવરણ કયું હવે દેવાયુ રૂપ પુણ્યકર્મ બંધાવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

સરાગસયમ આદિ દેવાયુ કર્મ બંધવાના કારણ છે સરાગસયમ પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ પાત્ય મહાવ્રત રૂપ સયમ ન્યારે સન્વલન કષાયથી નેહાયેલા હોય છે ત્યારે તે સરાગસયમ કહેવાય છે.

આદિ શબ્દથી અણુવ્રત રૂપ દેશવિરતિ અગર સયમાસયમ સમજવા બેધએ તથા પરાવલેખીત થઈને અથવા ખીજના અનુરોધથી અકુશળ કૃત્યથી નિવૃત્ત થવા રૂપ અકામ-મિજ્જરા અને આળતપ આ આર કારણે દેવાયુ કર્મ બંધાય છે ॥૬॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા બતાવાયુ છે કે—અદ્યપારભ, અદ્યપરિગ્રહ, સ્વભાવની ભદ્રતા વગેરે કારણોથી મનુષ્યાયુ કર્મ બધાય છે હવે સરાગસયમ વગેરેનું દેવાયુ કર્મ બાંધવાના કારણે કહીએ છીએ—સરાગસયમ વગેરે કારણોથી દેવાયુ કર્મ બધાય છે

હિ સા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ આ પાંચ પાપોથી પૂર્ણ રૂપથી વિરત થવું પચમહાવ્રત રૂપ સયમ કહેવાય છે આ સયમ ન ચારે સંબંધલક્ષણ રૂપ રાગથી યુક્ત હોય છે ત્યારે સરાગસયમ કહેવાય છે

સૂત્રમા પ્રયુક્ત ‘આદિ’ શબ્દથી સયમાસયમ, અકામનિર્જરા અને બાલતપ સમજવા બેઠાંએ આમાથી સયમાસયમનો અર્થ છે—સ્થૂળપ્રાણાતિપાત વગેરેથી નિવૃત્તિરૂપ દેશવિરતિ અર્થાત્ અણુવ્રત આદિનું પાલન કરવું દેશવિરતિ, સર્વવિરતિનું અશિક્ષકરૂપ છે, આથી તેને અણુવ્રત પણ કહે છે આવી રીતે પૂર્ણરૂપથી અર્થાત્ ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગથી હિ સા વગેરેનો ત્યાગ કરવો મહાવ્રત છે અને બે કરણ ત્રણ યોગ આશિક્ષક રૂપથી તેજ પાપોનો ત્યાગ કરવો અણુવ્રત આને જ દેશવિરતિ અથવા સયમાસયમ પણ કહે છે

ત્રીજુ કારણ છે અકામનિર્જરા વગર ઈચ્છા એજ બે કર્મનિર્જરા થાય છે તે અકામનિર્જરા કહેવાય છે કામ અર્થાત્ ઈચ્છા અથવા સમજી-વિચારીને કોઈ કાર્ય કરવું. વગર કામનાએ જ બે નિર્જરા થાય છે તેને અકામનિર્જરા કહે છે પરાધીનતાના કારણે અથવા તો કોઈના અનુરોધ-આગ્રહને વશ થઈ આહાર વગેરેનો ત્યાગ કરવાથી ભૂખ સહન કરી લેવા વગેરેથી થાય છે

મિથ્યાદર્શનના સહવર્તી રાગ તથા દ્વેષથી બે યુક્ત છે, બે તત્ત્વજ્ઞાનથી વિમુખ છે, મૂઠ કે, કુતત્ત્વના આગ્રહને તાબે થઈને પ્રવૃત્તિ કરે છે, બે વસ્તુસ્વરૂપથી ઊંધું જ્ઞાન સંપાદન કરે છે અને ધર્મ સમજીને ઠડી, ગર્ભી વગેરેને સહન કરે છે અને અજ્ઞાતકષ્ટસહન કરે છે અથવા આવી જ જાતના અન્ય વિપરીત કૃત્યો કરે છે, તે પુરુષની તપસ્થાને બાલ તપ અર્થાત્ અજ્ઞાનતપ કહે છે

આશય કહેવાનો એ છે કે સરાગસયમ, સયમાસયમ અકામનિર્જરા અને બાલતપ આ ચાર કારણોથી દેવાયુષ્ય કર્મ બધાય છે આવી જ રીતે ધર્મશ્રવણ કરવાથી, તપકરવાથી ખાર પ્રકારની ભાવનાઓને ચિતવવાથી અથવા તપમા ભાવના રાખવાથી, યોગ્ય પાત્રને દાન આપવાથી તથા સમ્યક્દર્શન આદિ કારણોથી પણ દેવાયુષ્ય કર્મ બધાય છે

સ્થાનાગસૂત્રના ચોથા સ્થાનના ચોથા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—‘ચાર કારણોથી જીવ દેવાયુ કર્મ બાધે કે— (૧) સરાગસંયમથી (૨) સયમાસયમથી (૩) બાલતપનું આચરણ કરવાથી (૪) અકામનિર્જરાથી

સમ્યક્ત્વથી પણ દેવાયુ કર્મ બધાય છે પ્રજાપનાસૂત્રના ૬ ઠા પદમા કહ્યું છે—

બે વૈમાનિક દેવ સમ્યક્દષ્ટિ, પર્યાપ્ત, સપ્ત્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળો, કર્મભૂમિજ, ગર્ભજ મનુષ્યોથી આવીને ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ સયતસમ્યક્દષ્ટિઓથી આવીને ઉત્પન્ન થાય છે અથવા અસયત સમ્યક્દષ્ટિઓથી આવીને અથવા સયતાસયત સમ્યક્દષ્ટિઓને આવીને ઉત્પન્ન થાય છે ? આના જવાબમા પ્રભુશ્રી કહે છે કે—હે ગૌતમ ! ત્રણેથી જ આવીને ઉત્પન્ન થાય

છે. આ કથનનો ભાવ એ છે કે અસંયતમમ્યદ્રુદષ્ટિ પણ વૈમાનિક દેવના રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, સંયતાસંયત પણ અને સંયત પણ વૈમાનિક દેવના રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. આ કથનથી સ્પષ્ટ છે કે સમ્યદ્રુદર્શન પણ દેવાયુષ્યનું કારણ હોઈ શકે છે ॥૬॥

‘કાયમાવ માસુજ્જૈય અવિસંવાદળજોર્હિ સુહનામકમ્મ’ ।

સૂત્રાર્થ—કાય ભાવ-મન, ભાષા-વચનની સરળતાથી તથા અવિસવાદન પ્રસારણ-ઠગાઈ ન કરવાથી શુભનામ કર્મ બંધાય છે ॥૭॥

તત્ત્વાર્થહીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં દેવાયુ રૂપ પુણ્યકર્મના બંધાવાના કારણોની પ્રપંચા કરવામાં આવી છે હવે શુભનામ કર્મ બંધાવાના કારણ કહીએ છીએ— (૧) કાયની ઋણુતા (૨) ભાવ અર્થાત્ મનની ઋણુતા (૩) ભાષા અર્થાત્ વચનની ઋણુતા અને (૪) અવિસંવાદન-કપટરહિત યથાર્થ પ્રવૃત્તિ આ ચાર કારણોથી શુભ નામકર્મ બંધાય છે કાયની સરળતાને કાયઋણુતા કહે છે. તથા ભાવ અર્થાત્ મનની સરળતાને ભાવ ઋણુતા કહે છે. ભાષા અથવા વચનની સરળતાને ભાષા ઋણુતા કહે છે તથા દગો કરવો અથવા ઠગાઈ કરવી વિસવાદન છે, આનો અભાવ અવિસવાદન હોય છે આના યોગ-સંબંધને અવિસવાદનયોગ કહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે આ ચારે કારણોથી શુભનામ-કર્મ બંધાય છે જે સાકચીશ (૩૭) શુભપ્રકૃતિઓથી ભોગવી શકાય છે ॥૭॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—આની અગાઉ બતાવાયું કે સરાગસયમ, સયમાસયમ, અકામ-નિર્ભરા અને બાલતપસ્યા વગેરે દેવાયુ રૂપ પુણ્ય કર્મ બાંધવાના કારણ છે. હવે શુભનામ કર્મના ચાર કારણોનું કથન કરીએ છીએ—

(૧) કાયામાં વક્તૃતા ન હોવી કાયની ઋણુતા કહેવાય છે (૨) ભાવ અર્થાત્ મનમાં કુટિલતા ન હોવી ભાવની ઋણુતા ભાષા અર્થાત્ વચનમાં કુટિલતા ન હોવી ભાષાની ઋણુતા તથા (૩) ઠગણુ, ધૂંતણુ, દગો દેવો-અન્યની સાથે છળકપટ કરવું વિસવાદન કહેવાય છે આ પ્રમાણે ન કરવું તે અવિસંવાદન કહેવાય છે અર્થાત્ કાયા સંબંધી કુચેષ્ટાનું ન હોવું કાયની ઋણુતા છે, કાયાની કુચેષ્ટાનો આશય એ છે કે—શરીરના કોઈ અંગને વિકૃત કરવું જેમકે કુબકા થઈ જવું, ઠીગણુ (વેતીયા) બનવું, અગોપાગના ખરાબ ચેનચાળા કરવા-આખો મારવી મોઢું બગાડવું, નાક ચઢાવવું, સ્ત્રી, ભૃત્ય-નોકરચાકરની મશ્કરી કરવી વગેરે અસદ્ભાવોને પ્રદર્શિત કરીને ધીબની સાથે દગો ન કરવો કાયની ઋણુતા કહેવાય છે ભાવ અર્થાત્ મનમાં કપટ ન હોવું ભાવની ઋણુતા છે, વચનથી કોઈને છેહ ન દેવો ભાષાની ઋણુતા છે

તાત્પર્ય એ છે કે મનમાં જે વિચાર આવ્યો હોય તેને વચન દ્વારા તે જ રૂપમાં પ્રકટ કરવો અને તેને જ અનુરૂપ શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરવી મન, વચન કાયાની સરળતા કહેવાય છે. (૩) તથા જે વસ્તુ જેવી છે તેને તે જ રૂપે કહેવી અન્યથા સ્વીકાર કરીને અન્યથા ન કરવું તે જ રૂપે તેનું આચરણ કરવું અવિસવાદ યોગ કહેવાય છે (૪) આ ચાર પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી શુભનામ કર્મ બંધાય છે, તે શુભ નામ કર્મના વિષયમાં ભગવતીસૂત્રના આઠમાં શ્લોકના નવમાં ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન-શુભનામ કર્મના વિષયમાં પૃષ્ઠા-અર્થાત્ હે ભદ્રન્ત ! શુભનામ કર્મ કયા કારણે બંધાય છે ?

ઉત્તર-હે ગૌતમ ! (૧) કાયની ઋણુતાથી (૨) ભાવની ઋણુતાથી (૩) ભાવાની ઋણુતાથી અને (૪) અવિસવાદન યોગથી શુભ નામકર્મ બંધાય છે

આ શુભનામ કર્મ દેવગતિ મનુષ્યગતિ વગેરે સાડત્રીશ પ્રકારથી ભોગવી શકાય એ જેમકે-

(૧) દેવગતિ (૨) મનુષ્યગતિ (૩) મનુષ્યાનુપૂર્વી (૪) દેવાનુપૂર્વી (૫) પચેન્દ્રિયભ્રતિ (૬-૧૦) ઔદારિક વગેરે પાચ શરીર (૧૧-૧૩) ત્રણ અ ગોપાંગ અર્થાત્ (ક) ઔદારિક અ ગોપાંગ (ખ) વૈક્રિક અ ગોપાંગ (ગ) આહારક અ ગોપાંગ (૧૪) વળ ઋષભનારાય સહનન (૧૫) સમચતુરસ સસ્થાન (૧૬-૧૮) પ્રશસ્ત વર્ણુ ગન્ધ રસ (૧૯) સ્પર્શ ત્રસ આદિ અર્થાત્ (૨૦) ત્રસ (૨૧) બાહર (૨૨) પર્યાસ (૨૩) પ્રત્યેકશરીર (૨૪) સ્થિર (૨૫) શુભ (૨૬) સુભગ (૨૭) સુસ્વર (૨૮) આદેય (૨૯) યશ કીર્તિ (૩૦) અશુરુલધુ (૩૧) ઉષ્ણવાસ (૩૨) આતપ (૩૩) ઉદ્યોત (૩૪) પ્રશસ્તવિહ્યાયોગતિ (૩૫) પરાઘાત (૩૬) તીર્થ કર અને (૩૭) નિર્માણુ નામકર્મ

આ સાડત્રીશ પ્રકારથી શુભનામકર્મના ભોગ થાય છે આમા જે અ ગોપાંગનામ કર્મનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં (૧) મસ્તક (૨) વક્ષસ્થળ-(છાતી) (૩) પીઠ (૪-૫) બને હાથ (૬) પેટ અને (૭-૮) બને પગ આ આઠ અંગ કહેવાય છે આગળીઓ, જીભ, આખ, કાન, નાક વગેરે ઉપાંગ કહેવાય છે ॥૭॥

‘વીસઈઠાણારાહણેણ તિત્થયરત્ત’

સૂત્રાર્થ—વીસ સ્થાનોની આરાધનાથી તીર્થ કર નામકર્મ બંધાય છે ॥૮॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—વીસ સ્થાનો અર્થાત્ ખોલનુ આરાધન કરવાથી તીર્થ કર નામક શુભનામ કર્મ બંધાય છે આ વીસ સ્થાનક નિમ્નલિખિત છે—

(૧) અહ્નત ભગવાન પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ હોવો, અરિહત ભગવાનના શુણુગ્રામ કરવા (૨) સિદ્ધ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમભાવ હોવો (૩) પ્રવચન પ્રત્યે વાત્સલ્ય (૪) ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ (૫) ઘરડા પ્રત્યે આદર-પ્રેમ (૬) બહુશ્રુત અર્થાત્ વિવિધશાસ્ત્રોના જ્ઞાતા પ્રત્યે વાત્સલ્ય (૭) તપસ્વીજનો પ્રત્યે વત્સલતા અર્થાત્ એમના વાસ્તવિક શુણુનુ કીર્તન કરવા રૂપ ભક્તિ હોવી, તથા (૮) એમના જ્ઞાનમા નિરન્તર ઉપયોગ રાખવો (૯) દર્શન અથવા નિર્મળ તત્ત્વશ્રદ્ધા હોવી (૧૦) દેવ તથા ગુરુની પ્રતિ વિનયભાવ હોવો (૧૧) બને સમયમા આવશ્યક ક્રિયા કરવી (૧૨) શીલવ્રત પ્રત્યાખ્યાનને નિર્મળપણે પાળવા (૧૩) ક્ષણુ લવ વગેરે કાળોમાં પ્રમાદનો ત્યાગ કરી શુભ ધ્યાન ચિતવણુ (૧૪) ખાર પ્રકારની તપશ્ચર્યા આરાધવી (૧૫) દાન આપણુ બીજા કોઈને ભયભીત કરી રહ્યા હોય અથવા માર મારતા હોય અથવા કોઈ કારણે કોઈ મરી રહ્યો હોય તો તેની રક્ષા કરવી આ અભયદાન અને કરુણાદાનનુ ઉપલક્ષણુસૂચક છે સુપાત્રોને દાન આપણુ અર્થાત્ મહાવ્રતધારી તથા પ્રતિમાધારી શ્રાવકોને દાન આપણુ અર્થાત્ શ્રમણુ, શ્રમણી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા રૂપ ચતુર્વિધસધને સુખશાતા ઉપભવવી (૧૬) વૈયાવૃત્ય આચાર્ય વગેરેની સુશ્રૂષા કરવી (૧૭) સમાધિ-સમસ્ત જીવોને સુખશાતિ ઉપભવવી (૧૮) નિત્ય નવુ શીખણુ (૧૯) શ્રુતભક્તિ-જ્ઞાનપ્રતિપાદિત આગમોમા અનુરાગ રાખવો (૨૦) પ્રવચન-પ્રભાવના-પ્રચુર ભવ્ય

જીવોને દીક્ષા આપવી, સ સારરૂપી કુવામા પડતા અને મ આરસમુદ્રમાં રૂળતા પ્રાણીઓ માટે આશ્વાસનરૂપ જિનશાસનનો મહિમા વધારવો, સમસ્ત જગતને જિનશાસનના ગ્રાહક બનાવવા મિથ્યાત્વ-અધકારનો નાશ કરવો અને મૂળોત્તર ગુણોને ધારણ કરવા

સર્વ જીવો માટે સાધારણ આ વીમ સ્થાન તીર્થ'કર નામકર્મ બાધવાના કારણ છે અર્થાત્ આ વીસ કારણોથી જીવ તીર્થ'કરત્વ પ્રાપ્ત કરે છે વ્યસ્ત એક અને સમસ્ત બંને રૂપથી આને કારણો સમજવા જોઈએ અર્થાત્ એમાંથી એક કારણ વડે પણ તીર્થ'કર નામકર્મ બાધી શકાય છે અને અનેક કારણો વડે પણ પરતુ સ્મરણમા રાખવું જોઈએ કે ઉત્કૃષ્ટતમ રસાયણ આવવાથી જ આ મહાન સર્વોત્તમ પુણ્યપ્રકૃતિ બાધી શકાય છે

અહીં સ્થાનનો અર્થ વાસના છે આથી પૂર્વેકિત અર્હંદ્રાત્સલ્ય આદી વીસ સ્થાનોનો અર્થ વીસ કારણો સમજવા જોઈએ ॥૮॥

તત્વાર્થ'નિર્ચુકિત—જો કે સામાન્ય રૂપથી અવિસવાદન કાય, વચન અને મનની ઋણુતાને સાડત્રીશ પ્રકારના શુભ નામ કર્મ પછીના કારણો બતાવવામાં આવ્યા છે, આ પ્રકારેમા તીર્થ'કર પ્રકૃતિનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે પરતુ તીર્થ'કર એક વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ છે તે અનન્ત અને અનુપમ પ્રભાવવાળી, અચિન્ત્ય આત્મિક અને બાહ્ય વિભૂતિનું કારણ અને ત્રણે લોકમાં સર્વોત્કૃષ્ટ છે, આથી તેમના કારણ પણ વિશિષ્ટ છે આથી જ તેમના વિશિષ્ટ કારણોનો પૃથક્ રૂપથી નિર્દેશ કરવામા આવ્યો છે—

વીસ સ્થાનોની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાથી તીર્થ'કર નામ કર્મ બાધાય છે. જ્ઞાતાધર્મકથાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે—

(૧) અરિહંત (૨) સિદ્ધ (૩) પ્રવચન (૪) ગુરુ (૫) વૃદ્ધ (૬) બહુશ્રુત અને (૭) તપસ્વી પર વત્સલતા રાખી (૮) તેમના જ્ઞાન-પ્રવચનમા ઉપયોગ રાખવો (૯) સમ્યક્ત્વ (૧૦) વિનય (૧૧) આવશ્યક (૧૨) નિરતિચાર શીલ અને વ્રતોત્તુ પાલન (૧૩) ક્ષણ લવ (૧૪) તપ (૧૫) ભાગ (૧૬) વૈયાવૃત્ય (૧૭) સમાધિ (૧૮) અપૂર્વજ્ઞાનગ્રહણ (૧૯) શ્રુતભક્તિ (૨૦) પ્રવચન-પ્રભાવના; આ વીસ કારણોથી જીવ તીર્થ'કરત્વ પ્રાપ્ત કરે છે

જ્ઞાતાસૂત્રની આ ત્રણ ગાથાઓમાં વીસ સ્થાનોનું નિદર્શન કરવામા આવ્યું છે આ મુજબ (૧-૭) અર્હંત, સિદ્ધ, પ્રવચન, ગુરુ, સ્થવિર, બહુશ્રુત અને તપસ્વી વાત્સલ્ય હોવાથી તથા એની ભક્તિ અર્થાત્ યથાવસ્થિત ગુણોનું કીર્તન કરવાથી (૮) જ્ઞાનોપયોગ-આના જ્ઞાન-પ્રવચનમા નિરન્તર ઉપયોગ ચાલુ રાખવો (૯) દર્શન અર્થાત્ અત્યન્ત ઉત્કૃષ્ટ દર્શનવિશુદ્ધિ-નિરતિચાર સમ્યક્ત્વની નિર્મળતાથી-ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક અથવા ઔપશમિક સમ્યક્દર્શનની યથાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિ હોવાથી, (૧૦) વિનયસમ્પન્નતાથી-જેના વડે આઠ પ્રકારના કર્મ દૂર કરવામા આવે તે વિનય છે તેના ચાર ભેદ છે—(૧) જ્ઞાન વિનય (૨) દર્શનવિનય (૩) ચારિત્રવિનય અને (૪) ઉપચારવિનય જ્ઞાન અને જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન હોવું જ્ઞાનવિનય છે, નિ શંકે અને નિરાકાક્ષ વગેરે ભેદોવાળું દર્શનવિનય છે, આગળ ઉપર કહેવામાં આવનારી સમિતિ ગુમિની પ્રધાનતાવાળો ચારિત્રવિનય છે, ઉઠીને ઉભા થઈ જવું, આસન આપવું, હાથ જોડવા વગેરે ઉપચાર વિનય છે આ પ્રકારના વિનય રૂપ પરિણામવાળો આત્મા વિનયસમ્પન્ન કહેવાય છે આ વિનયસમ્પન્નતા પણ તીર્થ'કર નામ કર્મ બાધવાનું કારણ છે—

આવશ્યક:—અહીં આવશ્યક પદ્ધતી આવશ્યક ક્રિયાનું કરવું એમ સમજવું જોઈએ સામાયિક આદિ આવશ્યકોનું ભાવપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવું—સવારે અને સાંજે આવશ્યક ક્રિયાનું આચરણ કરવું, આથી પણ તીર્થંકર નામ કર્મ બધાય છે રાગદ્વેષ વગરના સમની પ્રાપ્તિને—સમાય કહે છે સમાય અર્થાત જ્ઞાન આદિનો લાભ જોતું પ્રયોજન હોય તે સામાયિક છે. આવધ-પાપકારી—કર્મોથી વિરત થવું પ્રતિકમણ વગેરે છે 'આદિ' શબ્દથી અહીં ચતુર્વિંશતિસ્તવ (ચોવીસ જીનેશ્વરોની સ્તુતિ) વગેરે સમજવું જે દિવસ અને ગત્રીના છેવટના ભાગથી આવશ્યક કરવા યોગ્ય હોય તે આવશ્યક છે આ આવશ્યકો ૧૭ પ્રકારના સયમ વિષયક વ્યાપાર રૂપ હોવાથી વિવિધ પ્રકારના છે જેવા કે—ધર્મિષ્ઠાકાર, મિથ્યાકાર, તથાકાર આદિ એમનું અનુષ્ઠાન સદ્ભાવપૂર્વક કરવાથી, યથાકાળ વિધિપૂર્વક, ન્યૂનતા અને અધિકતા વગેરે દોષોનો પરિત્યાગ કરીને સયમપૂર્વક આચરણ કરવાથી તીર્થંકર નામ કર્મ બધાય છે

(૧૨) શીલ તથા વ્રત—આનું નિરતિચાર પાલન કરવાથી પણ તીર્થંકર નામ કર્મ બધાય છે અને શીલનો અર્થ છે—પિણ્ડવિશુદ્ધિ, સમિતિ, ભાવના આદિ ઉત્તર ગુણ અને જુદા જુદા પ્રકારના અભિગ્રહ, કારણ કે આનાથી મુમુક્ષુને સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે પાચ મહાવ્રત અને રાત્રિભોજનનો ત્યાગ એને વ્રત શબ્દથી ગ્રહણ કરવામાં આવે છે એમનું પૂર્ણ રૂપથી નિરતિચાર પાલન કરવું અર્થાત સયમનો સ્વીકાર કરવાથી લઈને જીવતા પર્યાંત અપ્રમત્તાભાવથી સેવન કરવું નિરતિચાર શીલ—વ્રત પાલન કહેવાય છે અર્થાત સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર ભગવાન દ્વારા પ્રણીત સિદ્ધાંત અનુસાર શીલ અને વ્રતોનું અનુષ્ઠાન કે વુ નિરતિચાર શીલવ્રતપાલન કહેવાય છે આનાથી પણ તીર્થંકર નામ કર્મ બધાય છે

(૧૩) ક્ષણુલવ—આ કાળનું સૂચક છે ક્ષણુભર અથવા લેશમાત્ર પણ પ્રમાદ ન કરતાં શુભ ધ્યાન ધરવું

(૧૪) તપ—પોતાની શક્તિ અનુસાર તપસ્યા કરવાથી પણ તીર્થંકર નામ કર્મ બધાય છે જે કર્મોને બાકી નાખે—શોષી દે તે તપ, તપ બે પ્રકારના છે—બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્ય તપ છ પ્રકારના છે અને આભ્યંતર તપ પણ છ પ્રકારના છે પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરે આભ્યંતર તપ છે જ્યારે ઉપવાસ વગેરે બાહ્ય તપ છે આ તપોનો જો લૌકિક પૂજા—પ્રતિષ્ઠા, સત્કાર—સન્માન વગેરેની ધર્મ્યા વગર માત્ર કર્મનિર્ભરના આશયથી જ અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો તીર્થંકર નામ કર્મ બધાય છે.

(૧૫) ત્યાગ—ત્યાગનો અર્થ દાન છે દાન બે પ્રકારના છે—અભયદાન અને સુપાત્રદાન પોતાની તરફથી ભય ઉત્પન્ન ન કરવો, ખીંજી કોઈને જો ભયભીત કરી રહ્યો હોય, મારતો હોય અથવા કોઈ મરી રહ્યો હોય ત્યારે તેનું રક્ષણ કરવું અભયદાન છે અભયદાન અહીં કરુણા-દાનનું ઉપલક્ષણ છે મહાવ્રતધારી મુનિઓને તથા પ્રતિમાધારી શ્રાવકોને દાન આપવું સુપાત્રદાન કહેવાય છે આ કથન ઉપલક્ષણ માત્ર છે આથી ચતુર્વિંધ સઘને સુખશાતા ઉપભવવી એ જ સુપાત્રદાન સમજવું જોઈએ

(૧૬) વૈયાવૃત્ય—આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરેની નિર્મળ ભાવથી સેવા ચાકરી કરવી વૈયાવૃત્ય છે

(૧૭) સમાધિ—બધા જીવોને સુખ ઉપભવવું તથા સઘ અને શ્રમણોની સમાધિ અને વૈયાવૃત્ય કરવાથી પણ તીર્થંકરનામ કર્મ બધાય છે સઘનો અર્થ છે સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન અને

ચારિત્રનો સમૂહ શ્રમણ, શ્રમણી શ્રાવક અને શ્રાવિકામાં આ અમ્યદ્દર્શન વગેરે મળી આવે છે આથી એમનો સમૂહ પણ સઘ કહેવાય છે એમને શાતા પમાડવી અર્થાત કોઈ પ્રકારનો ઉપપદ્રવ થવા ન દેવો, શાન્તિ પ્રદાન કરવી મઘસમાધિ છે

(૧૮) અપૂર્વજ્ઞાનગ્રહણ—હમેંગ નવુ નવુ જ્ઞાન સ પાદન કરવુ

(૧૯) શ્રુતભક્તિ—જીનેન્દ્ર ભગવત ઠાંગ ભાખેલા આગમોમા પરમ સલાવ હોવો મુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો તથા નરેન્દ્રો વગેરેને પ્રભાવિત કરનાર, મહામહિમાશાળી અને અચિન્તનીય સામ-થર્થથી સમ્પન્ન, સન્માર્ગનો ઉપદેશ કરવાના કારણે, પરોપકાર કરવામા તત્પર, પરમ યોગ્ય આચાર્યોની ઉત્કૃષ્ટ માનસિક શુદ્ધિપૂર્વક ઉપાસના કરવી એ શ્રુતભક્તિ છે ભક્તિનો આશય છે—તેમા રહેલા ગુણોતુ કીર્તન કરવુ વંદન કરવુ, ઉપામના કરવી આ ધ્રુતભક્તિ પણ તીર્થ કર નામકર્મ બાંધવાતું કારણ છે

(૨૦) પ્રવચનપ્રભાવના—ઘણાબધા-ભવ્ય જીવોને દીક્ષા આપવી—મંચાર રૂપી કુવામાં પડતા પ્રાણીઓને તારનારા તેમજ તેમને આધ્યાત્મ આપનારા, જિનશામનનો મહિમા વધારનારા, સમસ્ત સ સારને જિનશાસનના રસીયા બનાવનારા, મિથ્યાત્વરૂપી અધકારતુ અપહરણ કરવું તથા ચરણ અને કરણને શરણ કરવા અર્થાત્ એમનુ નિર્દોષ પાલન કરવુ, આ બધા પ્રવચન-પ્રભાવનાના અન્તર્ગત છે

તીર્થ કરતવની પ્રાપ્તિના આ વીસ કારણો છે અર્થાત આ સઘણાનો અથવા એ પૈકી કોઈ એક બે અથવા અધિકતુ ઉત્કૃષ્ટ રૂપથી સેવન કરવાથી જીવ તીર્થ કરનામકર્મ બાધે છે ॥ ૮ ॥

‘આચર્યોદ્રા પરપ્પસંભાઈહિ ઉચ્ચગોપ’

સૂત્રાર્થ—આત્મનિન્દા અને પરપ્રશંસા આદિ—કારણોથી ઉચ્ચગોત્ર કર્મ બધાય છે ॥ ૯ ॥

તત્ત્વાર્થદોષિકા—પૂર્વસૂત્રમા દર્શન વિશુદ્ધિ આદિ આત્માની પરિણતિવિશેષોને તીર્થ કર નામ કર્મ બાંધવાના કારણ ગણ્યા છે હવે ઉચ્ચગોત્ર કર્મબાંધવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

પોતાની નિન્દા અને બીજાની પ્રશંસા કરવાથી ઉચ્ચગોત્ર કર્મ બધાય છે.

પોતાની નિન્દા કરવી આત્મનિન્દા છે અને બીજાની પ્રશંસા કરવી પરપ્રશંસા છે આદિ શબ્દથી બીજાનાસદ્ગુણોને પ્રકાશિત કરવા અને દોષોતુ આવરણ કરવુ તથા પોતાના સદ્ગુણો ઠાકવા અને દોષો પ્રકટ કરવા, નમ્રતા ધારણ કરવી, નિરભિમાન થવુ, આ છ કારણોથી ઉચ્ચગોત્ર કર્મ બધાય છે ॥ ૯ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—પૂર્વસૂત્રમા દર્શનવિશુદ્ધિ આદિ વીસ આત્મપરિણામોને તીર્થ કર નામ કર્મ બાંધવાના કારણ કહ્યા હવે ઉચ્ચગોત્રકર્મ બાંધવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ,

આત્મનિન્દા અને પરપ્રશંસા આદિ—કારણોથી ઉચ્ચગોત્ર કર્મ બધાય છે

ભાતિ, કુળ, રૂપ, બળ, શ્રુત, આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય વગેરેતુ અભિમાન ન કરતા થકા પોતાના દોષોની નિન્દા કરવી આત્મનિન્દા છે અને બીજાના સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરવી પરપ્રશંસા છે સૂત્રમાં ગ્રહણ કરેલ આદિ શબ્દથી એવુ સમજવુ જોઈએ—પોતાના સદ્ગુણોને ઠાકવા અને દોષોને જાહેર કરવા નમ્રતા ધારણ કરવી અને નિરભિમાન થવુ, આ છ કારણોથી ઉચ્ચગોત્ર કર્મ

બ ધાય છે ઉચ્ચગોત્ર કર્મના ઉદયથી ઇક્વાકુવ શ, હરીવ શ ભોજગજવ શ આદિ લેવા ઉચ્ચગોત્રોમા જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞિત અર્થાત્ લગવતીસૂત્રના શતક ૮, ઉદ્દેગક ૯મા કહ્યું છે—

જાતિનો મદ ન કરવાથી, કુળનું અભિમાન ન કરવાથી, બળનો મદ ન કરવાથી, રૂપનું અભિમાન ન કરવાથી, તપ, શ્રુત, લાભ તથા ઐશ્વર્યનું અભિમાન ન કરવાથી ઉચ્ચગોત્ર કર્મ બ ધાય છે ॥૯॥

સૂત્રાર્થ—પ્રાણાતિપાત આદિથી પૂર્ણરૂપમા નિવૃત્ત થવું પાચમહાવ્રત છે ॥૧૦॥

‘વાળાહવાયાહ હિંતો’ ઇત્યાદિ

તત્ત્વર્થદીપિકા—પ્રાણાતિપાતની માથે સંકળાયેલા આદિ શબ્દથી મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, અબ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહનું ગ્રહણ થાય છે તાત્પર્ય એ છે કે પ્રાણાતિપાત આદિ પાચ પાપોથી, ત્રણ કરણ અને ત્રણયોગથી નિવૃત્ત થઈ જવું પાચ મહાવ્રત છે પ્રાણાતિપાત અર્થાત્ જીવોની હિંસા, મૃષાવાદ અર્થાત્ અસત્યભાષણ, અદત્તાદાન અર્થાત્ સ્તેય (ચોરી) અબ્રહ્મચર્ય અર્થાત્ મૈથુન અને પરિગ્રહ અર્થાત્ મોહ—મમતા, આ બધાથી પૂર્ણરૂપથી વિરત થવું મહાવ્રત છે ॥૧૦॥

તત્ત્વર્થનિચુક્રિત—એ તાળીશ પ્રકારની પુણ્યપ્રકૃતિના બધાવાથી મહાગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા સદ્ધર્મ થાય છે આ પ્રસંગથી અન્ને પાચ મહાવ્રતોનું કથન કરીએ, છીએ,—

પ્રાણાતિપાત અને ‘આદિ’ શબ્દથી મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, અબ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહથી, પૂર્ણરૂપમા અર્થાત્ સપૂર્ણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવની અપેક્ષાથી, ત્રણ કરણો અને ત્રણ યોગોથી—નિવૃત્ત થવું પાચ મહાવ્રત છે

કષાય અને પ્રમાદ રૂપ પરિણુત આત્મા દ્વારા મન વચન અને કાયા રૂપ યોગના વ્યાપારથી તથા કંવુ કરાવવું અને અનુમોહન રૂપ ત્રણ કરણો દ્વારા દ્રવ્ય અને ભાવ પ્રાણોનું વ્યપરોપણ અર્થાત્ હિંસા કરવી પ્રાણાતિપાત કહેવાય છે અસત્ય ભાષણ કરવું અસત્ય વચન કહેવું અથવા જુદું યોલવું સાવધ વચન યોલવું મૃષાવાદ કહેવાય છે માલિકના આખ્યા વગર કોઈ વસ્તુ લઈ લેવી અદત્તાદાન છે સ્ત્રીગમન અથવા મૈથુનને અબ્રહ્મચર્ય કહે છે સચેત્ત અચેત્ત અને મિશ્ર દ્રવ્યોમા મોહ રાખવો તેનું નામ પરિગ્રહ છે મમત્વ રાખવું પરિગ્રહ છે આ પાચે પાપોથી પૂર્ણરૂપથી અર્થાત્ ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગથી નિવૃત્ત થવું પાચ મહાવ્રત છે

પ્રાણિહિંસા આદિથી નિવૃત્તિ વ્રત છે એનો આશય એ છે કે અસુક પુરુષ હિંસા આદિ ક્રિયાઓનું આચરણ કરતો નથી પરંતુ અહિંસાદિ ક્રિયાઓનું આ આચરણ કરે છે જે પ્રાણાતિપાત આદિથી વિરત થઈ જાય છે તે શાસ્ત્રમાં પ્રરૂપેલી સત્ ક્રિયાઓમા—પ્રવૃત્તિ કરે છે અને અસત્ ક્રિયાથી નિવૃત્ત થાય છે આથી તેના કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને કર્મક્ષયથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે

અહીં એ સ્મરણમા રાખવું જોઈએ કે પ્રાણાતિપાતનો અર્થ છે પ્રાણિઓને પ્રાણથી જીવ પાડવા પ્રાણ ઇન્દ્રિય વગેરેને કહે છે પ્રાણ જેમા હોય તે પ્રાણી અર્થાત્ જીવ કહેવાય છે પ્રાણી ઘણી ભતના હોય છે પૃથ્વીકાય આદિ જ્યેષ્ઠેન્દ્રિય, મેઘન્દ્રિય, તેષન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય આ જીવોના સ્વરૂપને સમજીને અને તેના પર શ્રદ્ધા રાખીને તેમના પ્રાણોનો વિયોગ ન કરવો એ જ્ઞાન શ્રદ્ધાનપૂર્વક ચારિત્ર કહેવાય છે સત્મા પ્રવૃત્તિ કરવી અને અસત્થી નિવૃત્તિ

કરવી ચારિત્રનું લક્ષણ છે મન, વચન કાયા દ્વારા કરેલું, કરાવેલું અને અનુભોદન—આપવાના લેહથી તે અનેક પ્રકારના છે

સ્થાનાંગ સૂત્રના પાંચમા સ્થાનના પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—મહાવ્રત પાંચ કહેવામાં આવ્યા છે તે આ સુબળ છે—સમસ્ત—પ્રાણાતિપાતથી વિરત થવું અર્થાત્ સમસ્ત પરિગ્રહથી વિરત થવું

આવશ્યક અને દશવૈકલિકસૂત્રમા પણ મહાવ્રત પાંચ જ કહેવામા આવ્યા છે ॥૧૦॥

‘પાનાદવાયાદ્દિહિતો દેસઓ’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—પ્રાણાતિપાત આદિ એકદેશથી વિરત થવું પાંચ અભ્યુવ્રત છે ॥૧૧॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા પ્રાણાતિપાત આદિથી પૂર્ણ રૂપથી વિરત થવા રૂપ પાંચ મહાવ્રતોનું પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે એ બતાવવા માગીએ છીએ કે તે જ પ્રાણાતિપાત આદિથી આશિક રૂપથી વિરત થવું પાંચ અભ્યુવ્રત છે—

પ્રાણાતિપાત આદિ પાંચ પાપોથી દેશથી વિરત થવું પાંચ અભ્યુવ્રત છે પ્રાણવ્યપરોપણ—અથવા જીવહિ સાને પ્રાણાતિપાત કહે છે સૂત્રમા વાપરેલ ‘આદિ’ શબ્દથી અસત્યભાષણ, સ્તેય, મૈથુન અને પરિગ્રહ સમજવાના છે આ પાંચમાથી એક દેશથી વિરત થવું પાંચ અભ્યુવ્રત છે અર્થાત્ સ્થૂળ પ્રાણાતિપાત વિરમણ અને સ્થૂળ પરિગ્રહવિરમણ અર્થાત્ પરિગ્રહ પરિમાણ આ પાંચ અભ્યુવ્રત છે ॥૧૧॥

તત્ત્વાર્થનિરુકિત—પ્રથમ સ પૂર્ણ પ્રાણિઓની જીવહિ સાથી નિવૃત્તિ સ પૂર્ણ મૃષાવાદથી, સંપૂર્ણ અદત્તાદાનથી, સ પૂર્ણ અબ્રહ્મચર્યથી તથા સ પૂર્ણ પરિગ્રહથી નિવૃત્તિ રૂપ પાંચ મહાવ્રતોનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે સ્થૂળ પ્રાણાતિપાત આદિથી નિવૃત્તિ રૂપ પાંચ અભ્યુવ્રતોનું કથન કરીએ છીએ

પ્રાણાતિપાત આદિનો આશિક રૂપથી ત્યાગ કરવો પાંચ અભ્યુવ્રત કહેવાય છે. હિ સા બે પ્રકારની છે સ કલ્પની અને આરમ્ભની અથવા સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળના લેહથી પણ હિ સાના બે લેહ છે સ પૂર્ણ પ્રાણાતિપાતથી વિરત ન થવું પરંતુ એકદેશથી જ વિરત થવું કેવળ સ્થૂળ રૂપ સકલ્પની હિ સાનો ત્યાગ કરવો સ્થૂળપ્રાણાતિપાત વિરતિ નામનું અભ્યુવ્રત છે.

આવી જ રીતે બધા પ્રકારના મૃષાવાદનો ત્યાગ ન કરતાં માત્ર એકદેશથી અર્થાત્ ગુઠી સાક્ષી આપવી વગેરે રૂપ અસત્યભાષણથી નિવૃત્ત થવું સ્થૂળ મૃષાવાદવિરતિ અભ્યુવ્રત છે આ અભ્યુવ્રતમા સ્થૂળ અસત્યનો જ ત્યાગ કરવામા આવે છે, સૂક્ષ્મ મૃષાવાદનો નહીં એ જ પ્રમાણે સ્થૂળ અદત્તાદાનનો ત્યાગ કરવો અદત્તાદાન વિરમણ અભ્યુવ્રત કહેવાય છે આ અભ્યુવ્રતમાં બધાં પ્રકારના અદત્તાદાનનો ત્યાગ થતો નથી પરંતુ સ્થૂળ અદત્તાદાનનો જ ત્યાગ કરવામાં આવે છે. જે અદત્તાદાનથી આ લોક તથા પરલોકમા ચોરીનો દોષ લાગે છે જેનાથી સામાન્યતયા ચોરી કહી શકાય છે અને જે ચોરી રાજ્ય દ્વારા દણ્ડનીય હોય છે જે કારણથી કારાગૃહ અને નરકના પાત્ર બનવું પડે છે તેને સ્થૂળ ચોરી સમજવી કઠું—મશ્કરીમા કોઈની ચીજ લઈ લેવી અથવા સતાહી દેવી સ્થૂળ ચોરી નહીં પણ સૂક્ષ્મ ચોરી છે ગૃહસ્થો આવી ચોરીનો ત્યાગ કરતા હોતાં નથી

આવી જ રીતે એક દેશથી મૈથુનનો ત્યાગ કરવો બ્રહ્મચર્યાશ્રુત કહેવાય છે એક દેશથી મૈથુનના ત્યાગનું તાત્પર્ય છે પરસ્ત્રીસ યોગનો ત્યાગ કરવો જે પોતાની સ્ત્રીમા સતુષ્ટ રહીને પરસ્ત્રીને માતા સમાન લેખે છે તે સ્વદાર સતોષવ્રતા કહેવાય છે

પરિગ્રહનો અર્થ છે—મોહ, લોભ અથવા મમત્વ પરિગ્રહના બે લેહ છે—બાહ્ય અને આંતરિક શરીર વગેરે પ્રત્યે મમતા હોવી આંતરિક પરિગ્રહ છે. ક્ષેત્ર, વાસ્તુ (મહેલ-મકાન) સોનું, ધન, ધાન્ય વગેરે બાહ્ય વસ્તુઓ પર મમતા હોવી બાહ્ય પરિગ્રહ છે પરિગ્રહ પરિભાણુ નામક અશ્રુતમાં સમસ્ત—વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવામા આવતો નથી પરંતુ તેમની મર્યાદા કરી લેવામા આવે છે. આને સ્થૂળપરિગ્રહ ત્યાગ પણ કહે છે

આમ સ્થૂળપ્રાણુતિપાતવિરમણુ, સ્થૂળમૃષાવાહવિરમણુ, સ્થૂળઅહત્તાદાનવિરમણુ, સ્થૂળ-મૈથુનવિરમણુ અને પરિગ્રહપરિભાણુ નામના પાચ અશ્રુત હોય છે

સ્થાનાગસૂત્રના પાચમા સ્થાનકના પ્રથમ ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—અશ્રુત પાંચ કહેવામાં આવ્યા છે—સ્થૂળપ્રાણુતિપાતવિરમણુ સ્થૂળમૃષાવાહવિરમણુ, સ્થૂળઅહત્તાદાનવિરમણુ સ્થૂળમૈથુન-વિરમણુ, (સ્વદારસતોષ) અને ઇન્દ્રિયાપરિભાણુ ॥૧૧॥

‘તત્ત્વેજ્ઞઠ્ઠં ઈરિયાહયા પળવોસ ભાવળાઓ’

મૂળ સૂત્રાર્થ—વ્રતોની સ્થિરતા અર્થે પચ્ચીશ ભાવનાઓ હોય છે ॥૧૨॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની અગાઉ સ્થૂળ રૂપથી હિંસાનો ત્યાગ કરવો વગેરે પાંચ અશ્રુતોનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું હવે તે વ્રતોમા સ્થિરતા લાવવા માટે ઈરિયા આદિ પચ્ચીશ ભાવનાઓનું કથન કરીએ છીએ—પૂર્વોક્ત

(૧) પ્રાણુતિપાતવિરમણુ મહાવ્રતની પાચ ભાવનાઓ—(૧) ઈરિયા—સ ભાળીને ચાલવું (૨) (૨) મનની પ્રશસ્તતા (૩) વચનની પ્રશસ્તતા (૪) એષણુ અને (૫) આદાન નિક્ષેપ

(૨) સત્યમહાવ્રતની પાચ ભાવનાઓ—(૧)સમણુ વિચારીને બોલવું (૨) ક્રોધનો ત્યાગ (૩) લોભનો ત્યાગ (૪) ભયનો ત્યાગ (૫) હાસ્યનો ત્યાગ કરવો

(૩) અહત્તાદાનવિરમણુવ્રતની પાચ ભાવનાઓ—(૧)અદાર પ્રકારથી વિશુદ્ધ વસતી (ઉપાશ્રય-સ્થાન)ની યાચના કરીને સેવન કરવું (૨) વિશુદ્ધ પીઠ-ફલક આદિની યાચના કરવી વૃક્ષ વગેરેનું છેદન ન કરવું (૪) સાધારણ પિણ્ડ (લોબન)નું અધિક સેવન કરવું અને (૪) સાધુઓની વૈયાવચ્ય કરવી

બ્રહ્મચર્યાવ્રતની પાચ ભાવનાઓ—(૧) સ્ત્રી, પશુ અને પડક (નપુસક) વગરની જગ્યાએ વાસ કરવો (૨) સ્ત્રીઓ સબધી કથા ન કરવી (૩) સ્ત્રીના અગોપાગોનું અવલોકન ન કરવું (૪) પૂર્વાવસ્થામા અર્થાત્ ગૃહસ્થાવસ્થામા ભોગવેલા કામભોગોનું સ્મરણુ ન કરવું અને (૫) દરરોજ મિષ્ટ-ઉન્માદક ભોજનનો પરિત્યાગ કરવો

(૫) પરિગ્રહત્યાગમહાવ્રતની પાચ ભાવનાઓ—(૧) મનોહ શખ્દોમા રાગ અને અમનોહ શખ્દોમા દ્વેષ ન કરવો (૨) મનોહ તથા અમનોહ રૂપમા રાગ-દ્વેષ ન કરવા (૩) મનોહ અમનોહ રસમા રાગ-દ્વેષ ન કરવો (૪) મનોહ-અમનોહ ગદ્યમા રાગ-દ્વેષ ન કરવો અને (૫) મનોહ-અમનોહ સ્પર્શમા રાગદ્વેષ ન કરવો

પાંચ વ્રતોની કુલ આ પચ્ચીસ પ્રકારની ભાવનાઓ છે ॥૧૨॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પહેલાં પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ પાચ મહાવ્રતોનું પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યું, તે વ્રતોને દઢ કરવા કાળે પ્રત્યેક વ્રતની પાચ-પાચ ભાવનાઓ કહીએ છીએ—

તે પૂર્વોક્ત વ્રતોને સ્થિર રાખવા માટે ઈર્ષ્યા વગેરે પચ્ચીસ ભાવનાઓ કરવી જઈએ.

સર્વથા પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ પાચ મહાવ્રતોની તથા એકદેશ પ્રાણાતિપાતવિરમણ રૂપ અણુવ્રતોની સ્થિરતા-દઢતા માટે નીચે લખેલી ભાવનાઓનું સેવન કરવું જોઈએ

(૧) ઈર્ષ્યાસમિતિ (૨) મનોગુપ્તિ (૩) વચનગુપ્તિ (૪) એષણા (૫) આદાન નિરૂપણ (૬) આલોચ્યમ ભાષણ-સમજી વિચારીને જોલણ (૭) ક્રોધનો ત્યાગ (૮) લોભનો ત્યાગ (૯) ભયનો ત્યાગ (૧૦) હાસ્યનો ત્યાગ (૧૧) અઢાર પ્રકારથી વિશુદ્ધ વ્રતી (સ્થાન)નું સેવન (૧૨) દરરોજ અવગ્રહની યાચના કરીને ઘાસ લાકડા વગેરે એકઠા કરવા (૧૩) પીઠ-ફલક વગેરે માટે વૃક્ષ વગેરે કાપવા નહી (૧૪) સાધારણ ભોજનનું વધારે પ્રમાણમા સેવન ન કરવું (૧૫) સાધુઓની સેવા કરવી (૧૬) સ્ત્રી, પશુ અને પડક (નપુ સક-ફાતડા)ના સ સર્ગવાળા શયન આસન સ્થાનનું સેવન ન કરવું (૧૭) રાગપૂર્વક સ્ત્રિઓની કથા ન કરવી (૧૮) સ્ત્રીઓની મનોહર ઈન્દ્રિયોતું અવલોકન ન કરવું (૧૯) ભૂતકાળમા ભોગવેલા ભોગો યાદ ન કરવા (૨૦) દરરોજ ભારે ભોજનનો ત્યાગ કરવો (૨૧-૨૫) મનોઝ સ્પર્શ-રમ-ગન્ધ-વર્ણુ અને શબ્દમા રાગ અને અમનોઝ સ્પર્શ આદિમા દ્વેષ ન કરવો આ પચ્ચીસ ભાવનાઓ છે આમાથી પ્રાર ભની પાચ પ્રાણાતિપાતવિર-તિની છે બીજી પાચ અસત્યવિરમણમહાવ્રતની, ત્રીજી પાંચ અદત્તાદાન મહાવ્રતની ચોથી પાંચ પ્રહ્લયર્થમહાવ્રતની અને છેલ્લી પાંચ પરિગ્રહપરિત્યાગમહાવ્રતની છે એવું સ્પષ્ટીકરણ આ રીતે છે—(૧) ઈર્ષ્યાસમિતિ-ઈર્ષ્યાનો અર્થ છે ગતિ કરવી ગમનમાં સમિતિ અર્થાત સંગતતા અથવા શાસ્ત્રોક્ત પ્રવૃત્તિ હોવી ઈર્ષ્યાસમિતિ છે, તાત્પર્ય એ છે કે ઉપયોગ સાથે ચાર હાથ જમીનને જોતા થકા, સ્થાવર અને ત્રસ જીવોને ખચાવતા થકા અપ્રમત્ત થઈને ચાલવું જોઈએ.

મનોગુપ્તિ-મનની રક્ષા કરવી આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન ન થવા દેવું, ધર્મધ્યાનમા મનને લગાવવું

(૩) વચનગુપ્તિ-વચનનો નિરોધ કરીને મૌનવ્રત ધારણ કરવું અથવા જરૂરત પડ્યે સમજી વિચારી હિત-મિત ભાષણ કરવું

(૪) એષણાસમિતિ-શુદ્ધ આહાર આદિની ગવેષણા કરવી એષણા ત્રણ પ્રકારની છે ગવેષણા, ગ્રહણેષણા, ગ્રાસેષણા જે એષણામા જતના રાખતો નથી તે છ કાચના જીવોનો ઘાત કરે છે આથી તેનાથી ખચવા માટે સર્વે ઈન્દ્રિયોથી ઉપયોગ લગાવીને એષણાસમિતિનું પાલન કરવું જોઈએ

(૫) આદાનનિરૂપણાસમિતિ-સાધુવેશ ઔષ્ધિક અને ઔપગ્રાહિક કારણ પડવાથી જે લેવામા આવે અને પ્રકારની ઉપધિને રાખવા તથા ઉકાવવામા જતના કરવી અર્થાત આગમોક્ત વિધિથી તેમનું પ્રતિલેખન કરીને અને પ્રમાજ્ઞ કરીને રાખવી તથા ઉપાડવી જોઈએ

આલોકિતપાન ભોજન—દરેક ઘરમા વાસણોમાં પડેલા આહારને આંખો વડે જોઈ-તપાસી રહ

લેવો જોઈએ જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલ અથવા આમતેમથી આવી પડેલાં જીવોની રક્ષા થાય. ઉપાશ્રયમાં આવીને અજવાળાવાળી જગ્યાએ ખેસીને ફરીવાર લોજન-પાણીને સારી પેઠે જોઈ જવા જોઈએ તેમજ ઉભશવાળી જગ્યાએ જ તેમનું સેવન કરવું જોઈએ આ પાત્ર લાવનારોને યુનઃ યુનઃ લાવનારા અહિં સાત્રતની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થાય છે.

અસત્યવિરમણુ વ્રતની દૃઢતા માટે કહેવામાં આવેલી પાત્ર લાવનારોમાંથી પહેલી અનુવીચિલાષણુ કથન કરીએ છીએ—

(૧) અનુવીચિલાષણુ—અહીં 'અનુવીચિ' શબ્દ દેશ્ય છે અને તેનો અર્થ છે—આલોચના—અર્થાત્ સમજી-વિચારીને વચનોનો પ્રયોગ કરવો અનુવીચિલાષણુ કરવું એમ કહેવાય છે વગર સમજી-વિચાર્યે જોલનાર વક્તા કદાચિત્ મિથ્યા (અસત્ય) લાષણુ પણ કરી ખેસે છે તેથી પોતાની લઘુતા થાય છે તથા વૈર, પીડા વગેરે આલોક સખધી—અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી બીજા પ્રાણોનો ઘાત પણ થાય છે આથી અનુવીચિલાષણુથી જે પોતે-પોતાને જ ભાવિત કરે છે તે મૃપાલાષણુના દોષનો ભાગીદાર બનતો નથી.

(૨) ક્રોધપ્રત્યાખ્યાન—મોહનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થનારા દ્વેષરૂપ ક્રોધ કષાયનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને પોતાના આત્માને ક્રોધપ્રત્યાખ્યાનથી ભાવિત કરવો જોઈએ જે ક્રોધાત્યાગની ભાવના ભાવે છે, તે મોટાભાગે સત્યનું ઉલ્લઘન ન કરીને તેનું પાલન કરવામાં સમર્થ થાય છે.

(૩) લોભપ્રત્યાખ્યાન—લોભનો અર્થ છે તૃષ્ણા તેનો ત્યાગ કરવો લોભપ્રત્યાખ્યાન કહેવાય છે જે લોભનો ત્યાગ કરી દે છે તેને અસત્યલાષણુ કરવાની જરૂર પડતી નથી.

(૪) ભયપ્રત્યાખ્યાન—ભય, અસત્ય લાષણુનું કારણ છે જે વ્યક્તિ પોતાના આત્માને નિહરતાથી ભાવિત કરે છે, તે અસત્ય લાષણુ કરતો નથી ભયશીલ મનુષ્ય મિથ્યાલાષણુ પણ કરે છે દ્વા ત આજે રાત્રે મને ચેર દેખાયો, પિશાચ જોયો વગેરે આથી અસત્યથી બચવા માટે પોતાના આત્મામાં નિર્ભયતાની ભાવના જાગૃત કરવી જોઈએ.

(૫) મોહના ઉદયથી ઉત્પન્ન થનારા પરિહાસથી યુક્ત વ્યક્તિ ઠંડા-મસ્કરીમા અસત્ય લાષણુ કરે છે આથી ઠંડા-મસ્કરીને ત્યાગની ભાવનાથી ભાવિત કરવી જોઈએ જે પરિહાસનો ત્યાગ કરી દે છે તે સત્યવ્રતનું પાલન કરવામાં સમર્થ થાય છે (૧૦)

(૧૧) એવી જ રીતે સમજી-વિચારીને અવગ્રહની યાચના કરવી જોઈએ એ અનુવીચિ અવગ્રહયાચના નામની ભાવના છે અવગ્રહ—(આજ્ઞા) પાત્ર પ્રકારની છે—(૧) દેવની (૨) રાજાની (૩) ઘરના માલિકની (૪) શય્યાતરની અને (૫) સાધર્મિકની જે જેનો માલિક હોય તેના માટે તેની જ રજા લેવી જોઈએ જે સ્વામી ન હોય તેનાથી અગર યાચના કરવામાં આવે તો અનેક પ્રકારના દોષોની ઉત્પત્તિ થાય છે આથી સમજી-વિચારીને જ આજ્ઞાની યાચના કરવી જોઈએ જે આ ભાવનાથી યુક્ત હોય છે તે અદત્તાદાનની કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

(૧૨) અભીક્ષુ અવગ્રહયાચના—માલિકે એકવાર કોઈ વસ્તુ પ્રદાન કરી દીધી હોય તો પણ વાર વાર તેની યાચના કરવી અભીક્ષુ અવગ્રહયાચના છે પૂર્વ પ્રાપ્ત વસ્તુ માટે—અર્થાત્

માંદગી અવસ્થા આદિમાં મળ-મૂત્ર એકઠો કરવા માટેના પાત્રો રાખવા માટે, હાથ વગેરે ધોવાના સ્થાન આદિ માટે ફરીવાર યાચના કરવી જોઈએ જેથી તેના સ્વામીના મનમાં કેઈ દુઃખ ન ઉપજે આવી જ રીતે બધી બાબુઓથી આટલી-આટલી જગ્યા અમો વાપરીશું એવું નક્કી કરીને તેની આજ્ઞા લેવી જોઈએ.

(૧૩) પીઠ-ફલક અર્થાત પાટો તથા એઠીંગણ વગેરે માટે પણ વૃક્ષ વગેરેનું છેદન ન કરવું અદત્તાદાનવ્રતની ત્રીજી લાવના છે

(૧૪) જે આહાર સાધારણ હોય અર્થાત અનેક સાધુઓ માટેનો હોય, તેમાથી લઈને વધારે ખાવું ન જોઈએ જે અને જેટલા આહારને લેવાની ગુરુની આજ્ઞા હોય તેટલું જ શ્રદ્ધ કરવું જોઈએ ગુરુની આજ્ઞાથી શ્રદ્ધ કરવામા આવેલા આહારપાણીનો સૂચોક્ત વિધિ અનુસાર ઉપભોગ કરવો જોઈએ. આવી જ રીતે ઔષધિક અને ઔપગ્રાહિક ઉપધિ-વસ્ત્ર વગેરે બધું જ ગુરુની આજ્ઞાથી, વન્દનપૂર્વક, ગુરુના કહેવા મુજબ જ કામમાં લેવા જોઈએ આ પ્રકારની લાવનાવાળા અદત્તાદાનવિરમણ વ્રતનું ઉલ્લેખન કરતા નથી.

(૧૫) હુમેશાં સાધુની વૈયાવચ્ચ કરવી જોઈએ

(૧૬) બ્રહ્મચર્યવ્રતની પૂર્વેકિત પાંચ લાવનાઓમાથી સ્ત્રી-પશુ-નપુસક (કાતડા)થી રહિત સ્થાનનો ઉપયોગ કરવાનો આશય છે દેવ-મનુષ્ય સ્ત્રી, તિર્યંચન્નતિ-ઘોડી, ગાય, ભેસ, બકરી, ઘેટા વગેરેના સપર્કવાળા આસન-શયન વગેરેનો ત્યાગ કરવો જે સ્થાનમાં આ બધાં હોય તેમાં નિવાસ કરવાથી અનેક હાનિઓ થાય છે આથી બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરવા માટે આ લાવનાથી આત્માને વાસિત કરવો જોઈએ

(૧૭) સ્ત્રી, પશુ, નપુસકનો સદ્લાવન હોય તો પણ રાગયુક્ત થઈને સ્ત્રીકથા અર્થાત સ્ત્રીઓ સબધી વાર્તાલાપનો ત્યાગ કરવો જોઈએ મોહજનિત રાગરૂપ પરિણતિથી યુક્ત સ્ત્રીકથા જેમા દેશ, જાતિ, કુળ, વેશભૂષા યોલ ચાલ, ગતિ, વિલાસ, વિબ્રમ, બ્રમરો મટકાવની, કટાક્ષ, હાસ્ય, લીલા, પ્રણયકલહ આદિ શુભાર રસ સમ્મિલિત છે તેનાથી પરિપૂર્ણ હોવાના કારણે વંટોળીઆ જેવા ચિત્તરૂપી સમુદ્રને ક્ષુબ્ધ કરી નાખે છે આથી રાગ સબધિત સ્ત્રીકથાનો ત્યાગ કરવો જ શ્રેયસ્કર છે

(૧૮) સ્ત્રીઓની મનોહર ઇન્દ્રિયોના અવલોકનથી પણ બચવું જોઈએ. તેમના મનોરમ સ્તન આદિના-અવલોકનથી વિરત થવું જ શ્રેયસ્કર છે એવી લાવના લાવવી જોઈએ.

(૧૯) પૂર્વકાળમા ભોગવેલા ભોગોનું સ્મરણ ન કરવું જોઈએ સાધુ-અવસ્થામા ગૃહદશામાં ભોગવેલા ભોગોનું સ્મરણ કરવાથી કામાગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે આથી તેમનું સ્મરણ છોડી દેવામાં જ કલ્યાણ છે.

(૨૦) પ્રતિદિન કારણ વગરપૌષ્ટિક ભોજન પણ ન કરવું જોઈએ બળ-વીર્યવર્ધક સ્નિગ્ધ મધુર આદિ રસોનું સેવન કરવાથી તથા દૂધ, ઠંડી, ઘી, ગોળ તેલ વગેરેના સેવનથી મેદ, મજ્જા તથા વીર્ય વગેરે ધાતુઓનો સશ્લેષ થાય છે અને એનાથી મોહની ઉત્પત્તિ થાય છે

આથી હુમેશા અભ્યાસ રૂપમા પૌષ્ટિક રસોના સેવનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ પ્રહ્લ્યાચર્યની રક્ષા માટે આ બધાનો ત્યાગ આવશ્યક છે

(૨૧-૨૫) આવી જ રીતે બાહ્ય તથા આભ્યંતર પરિશુદ્ધી રહિત શ્રમણે મનોરૂ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દની પ્રાપ્તિ થવાથી રાગ અને અમનોરૂ રૂપ આદિની પ્રાપ્તિ થવાથી દ્વેષ કરવો જોઈએ નહીં. આ ભાવનાઓથી અપરિશુદ્ધમહાવ્રતમા દંઢતા આવે છે

સમવાચાગસૂત્રના પચીસમા સમવાયમા કહે છે—પાચ મહાવ્રતોની પચીસ ભાવનાઓ કહી છે તે આ પ્રમાણે છે—(૧) ઇર્યાસમિતિ (૨) મનોગુપ્તિ (૩) વચનગુપ્તિ (૪) આલોકિત-પાનભોજન (૫) આદાનભાણ્ડમાત્રનિદ્વેષણા સમિતિ (૬) અનુવીચિભાષણ (૭) ક્રોધવિવેક (૮) ઘૌભવિવેક (૯) ભયવિવેક (૧૦) હાસ્યવિવેક (૧૧) અવગ્રહાનુગાપનતા (૧૨) અષગ્રહસીમાજ્ઞાનતા (૧૩) સ્વયમેવાવગ્રહાનુગ્રહણતા (૧૪) સાધાર્મિકીની અનુમતિ લઈને આહાર વગેરે ભોગવવો (૧૫) સામાન્ય આહાર પાણીની અનુમતિ લઈને ભોગવવા (૧૬) સ્ત્રી-પશુ-પડકરહિત શયના સનનો ત્યાગ કરવો (૧૭) સ્ત્રીકથાનો ત્યાગ (૧૮) પૂર્વે ભોગવેલા ભોગોનું સ્મરણ ન કરવું (૧૯) સ્ત્રીઓની ઇન્દ્રિયોના અવલોકનનો ત્યાગ કરવો (૨૦) પ્રણીતાહારવર્જન (૨૧) શ્રોત્રેન્દ્રિયગોપરિત-શબ્દના વિષયમા રાગ ન કરવો (૨૨) ચશ્ત્રુરિન્દ્રિયના વિષયમા રાગ ન કરવો (૨૩) ઘ્રાણેન્દ્રિયના વિષયમા રાગ ન કરવો (૨૪) જીભેન્દ્રિયના વિષયમા રાગ ન કરવો અને (૨૫) સ્પર્શનેન્દ્રિયના વિષયમા રાગ ન કરવો ॥૧૨॥

‘હિંસાદિસુ હમયલોગે ઘૌરદુહં ચડગ્ગહમમણં ચ’

સૂત્રાર્થ—હિંસાદિ પાપ કરવાથી આ લોકમાં અને પરલોકમા ઘૌર દુઃખ થાય છે અને ચારે ગતિમા પરિભ્રમણ કરવું પડે છે ॥૧૩॥

તત્ત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ પાચ મહાવ્રતોમાથી દરેકની પાચ-પાચ ભાવનાઓની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે—આવી ભાવનાઓનું નિરૂપણ કરીએ છીએ જે બધા જ વ્રતોની સ્થિરતા માટે સમાન છે—

પ્રાણાતિપાત મૃષાવાદ, સ્તેય, અપ્રહ્લ્યાચર્ય, અને પરિશુદ્ધ એ પાચ આસ્ત્રવોનું સેવન કરવાથી બને લોકોમા અર્થાત આ લોકમા અને નરક આદિ પરલોકમા ભયકર પરિતાપના ભોગવવી પડે છે આ આસ્ત્રવના ફલ સ્વરૂપ નરક આદિમા ભયકર ચાતનાઓ ભોગવવી પડે છે એ પ્રકારની ભાવના ભાવવી જોઈએ અર્થાત વાર વાર એવો વિચાર કરવો જોઈએ

આશય એ છે કે જે જીવ જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન કરે છે અને હિંસા આદિ પાપોના આચરણથી આ લોક અને પરલોક સંબંધી અનર્થો થવાનું ચિંતન કરે છે નરક વગેરેમા થનારા અત્યંત તીવ્ર ચાતનાઓનો વિચાર કરે છે તેની હિંસા આદિ કાર્યોમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી આથી એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે હિંસા આદિ પાપોમા સર્વત્ર દુઃખ જ દુઃખ છે આ પાપોનું સેવન કરવાવાળા નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતા—આ ચાર ગતિઓમા ભ્રમણ કર્યા કરે છે. ॥૧૩॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—આની પહેલા પૂર્ણરૂપથી હિંસા આદિથી વિરમવા રૂપ પાચ મહાવ્રતો અને દેશવિરતિ રૂપ પાચ અશુભ્રતોમાથી દરેકની સ્થિરતા માટે પાચ-પાચ ભાવનાઓનું

કથન કરવામાં આવ્યું હવે એવી કેટલીક ભાવનાઓનું પ્રરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે જે બધાં પ્રતો માટે સમાન છે

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ પાપ આસવોનું સેવન કરનારને આ લોકમાં અને નરક વગેરે પરલોકમાં તીવ્ર દુઃખોનો અનુભવ કરવો પડે છે. હિંસા—વગેરેના કૃણસ્વરૂપ ઘોર યાતનાઓ સહન કરવી પડે છે. કદી એવું ન થાય કે મારે પણ આ દુઃખોને સહન કરવા પડે એ પ્રકારે વારંવાર વિચાર કરનાર પ્રતી પુરુષ હિંસા આદિ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરતો નથી

જેવી રીતે પ્રાણુતિપાત, અસત્યભાષણ અને ચોરી કરનારાઓને સંખ્યાબંધ અનર્થોનો સામનો કરવો પડે છે, તેવી જ રીતે અબ્રહ્મનું સેવન કરવાવાળાઓને પણ ભુદા ભુદા પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવવા પડે છે સ્ત્રીના હાવ ભાવને જોઈને જેમનું મન પાગલ થઈ જાય છે, જેમની ઇન્દ્રિયો કાળૂમાં રહેતી નથી અને હલકા વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે જે મનોજ શબ્દ રૂપ ગદ્ય રસ અને સ્પર્શમાં જે રાગના કારણે છે, અનુરક્ત થઈને મદોન્મત્ત હાથીની જેમ નિરકુશ થઈ જાય છે, ઇષ્ટ પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટ નિવૃત્તિના વિચારથી શૂન્ય છે તેમને કશે પણ ઠેકાણે સુખ શાન્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી તેઓ મોહથી ઠાઠાઈને કૃત્ય-અકૃત્યના વિવેકથી રહિત હોવાના કારણે પોતાના દરેક કાર્યને સારૂ જ સમજતા હોય છે એમની દશા એવી થઈ જાય છે માનો તેમને ભૂત નવળગ્યું હોય ।

જે પુરુષો પરસ્ત્રીલપટ હોય છે તેઓ આ લોકમાં ઘણા માણસોની સાથે દુર્શમનાવટ બાંધે છે અને ઇન્દ્રિય છેદન, વધ-બંધન, સર્વસ્વ લુટાઈ જવા વગેરે અનર્થોને વહોરે છે

હિંસા આદિ પાપોનું આચરણ કરનારને પ્રથમ તો આ લોકમાં અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે અને આગામી જન્મોમાં જઈને ભયાનક કષ્ટો સહિવા પડે છે આ જાતનું પુન પુન ચિન્તવન કરવું જોઈએ હિંસા કરવાથી કઈ રીતે ઘોર દુઃખો સહન કરવા પડે છે એનું દિગ્દર્શન અહીં કરાવાય છે—

હિંસક જન હુમેશાં ત્રાસદાયક અને ભયકર હોય છે તે ભયાનક વેષ પરિધાન કરે છે, પોતાની ભ્રમરો કપાળ ઉપર ચઢાવે છે, તેના ચિત્તપ્રદેશમાં ઈર્ષ્યા અને દ્વેષનો વાસ હોય છે આથી તેની આકૃતિ ભીષણ હોય છે તે દાંત પીસે છે, હોઠ ખીડે છે અને તેની આંખોમાંથી કૂરતા વરસતી હોય છે પ્રાણીઓ માટે તે ઘણા જ ત્રાસજનક હોય છે હુમેશા તેમની સાથે દુર્શમનાવટ બાંધેલી રાખે છે તેને આ જન્મમાં જ લાડીઓ તથા કોરડાઓ વડે ક્રૂટકારવામાં આવે છે, હાથકડી અને જશ્વરોથી બાંધવામાં આવે છે અને વિવિધ પ્રકારની લાકડીઓ તથા ઇંટો વગેરે દ્વારા તેને કષ્ટો અપવામાં આવે છે

પરલોકમાં તેને નરક વગેરે દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે લોકમાં ગર્હિત અને નિન્દાને પાત્ર બને છે આ વખતે તેને આ સત્યનું જ્ઞાન થાય છે કે—મને પાપીને પૂર્વજન્મમાં કરેલાં પાપોનું જ કૃણ ભોગવવું પડે છે આ જાતની ભાવના કરતો થકો તે વિચારે છે કે હિંસાથી વિરત થવું એ જ મારા માટે શ્રેયસ્કર છે

આવી જ રીતે હિંસા આદિ કુકૃત્યોના આચારથી નરકગતિ, તિથ્યગતિ, મનુષ્યગતિ અને દેવગતિ રૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે નરક અને નિર્ગોદ આદિમાં અનન્ત-અનન્ત જન્મ-મરણ કરીને ઘોરાતિઘોર દુઃખ સહન કરવા પડે છે

જેમ હિંસકને અનેક અનર્થોનો સામનો કરવો પડે છે તેવી જ રીતે અસત્યવાદી જન પણ દુઃખોનો ભાગી થાય છે લોકમા તેના વચન પર કેઈ વિશ્વાસ કરતો નથી અસત્ય ભાષણ કરનારની જીભ કાપી લેવામાં આવે છે, કાન અને નાકનું છેદન કરવામાં આવે છે આ રીતે અસત્યવાદી અસત્યથી નિન્દનીય કૃણ ભોગવે છે. પરલોકમાં તેને નરક આદિની તીવ્ર યાતનાઓ અને દુઃખ સહન કરવા પડે છે, આ રીતે અસત્ય ભાષણથી જીવ જુદા જુદા પ્રકારના દુઃખોથી યુક્ત થાય છે બીજાની સાથે તેને વેર બધાય છે જીભ-છેદન વગેરેના કષ્ટ તેને પ્રાપ્ત થાય છે આ બધા પૂર્વોક્ત દોષોની અપેક્ષાએ પણ તેને વધ-બન્ધન આદિ દુઃખોના વિશેષ કારણ પ્રાપ્ત થાય છે જેનો અધ્યવચાય તીવ્ર હોય છે તે દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર અનુભાવ (રસ)વાળા કર્મો બાધે છે કૃણસ્વરૂપ પરલોકમાં તીવ્ર અશુભ વેદના સહન કરે છે અસત્યભાષણના આ પ્રકારના કૃણ-વિપાકની વિચારણા કરનારના ચિત્તમાં તેનાથી અરુચિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને તે વિચારે છે કે અસત્યભાષણથી વિરત થવામાં જ શ્રેય છે આ જાતના વિચારના કૃણસ્વરૂપ તે અસત્યભાષણથી વિરત થઈ જાય છે

જેવી રીતે પ્રાણુતિપાત અને અસત્ય ભાષણ કરનારને અનર્થોનો સામનો કરવો પડે છે તેવી જ રીતે પાપકાની માલિકીનું દ્રવ્ય અપહરણ કરવામાં આસક્ત ચોરને પણ અનર્થ ભોગવવા પડે છે તે બધાને માટે ત્રાસદાયક હોય છે તે જેના ધનને ચોરે છે તેને ઘણા જ ઉદ્દવેગ ઉત્પન્ન થાય છે આ પાપકૃત્યનું સેવન કરવાથી ચોરને તાડન, પીડન ચાણુકોનો માર, હાથકડી-જીરોનું બન્ધન હાથ-પગ કાન નાક હોઠ આદિ અવયવોનું છેદન-લેદન, સ્વસ્વહરણ વગેરે વગેરે દુઃખગ્ણિયામ ભોગવવા પડે છે પરલોકમાં પણ તેને નરક વગેરેની તીવ્ર યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે આથી ચોરીથી વિરત થઈ જવું ;એ જ કલ્યાણકારક છે આ જાતની ભાવના ભાવનાર ચોરીથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે પરલોકમાં નરક આદિ ગતિમાં જઈને દુઃખ ભોગવે છે આથી મૈથુનથી નિવૃત્તિ લઈ લેવી શ્રેયસ્કર છે આ પ્રકારની ભાવના ભાવનાર પુરુષ મૈથુનથી-વિરક્ત થઈ જાય છે

આ જ પ્રમાણે પરિગ્રહવાળા મનુષ્ય પર ચોર છુટારા આક્રમણ કરે છે જેવી રીતે કોઈ પક્ષી માસનો કકડો ચાચમાં પકડીને ઉડી રહ્યું હોય તો માસ લક્ષણ કરવાવાળા બાજ વગેરે બીજા પક્ષીઓ નેના પર ત્રાટકે છે તેવી જ રીતે પરિગ્રહી પુરુષને ચોર વગેરે સત્તાવે છે તેમને પ્રથમ તો ધન આદિ પરિગ્રહના ઉપાજ્ઞન માટે દુઃખો સહન કરવા પડે છે પછીથી તે ધનની રક્ષા માટે પરિશ્રમ કરવો પડે છે, આ બધું કરવા છતાં પણ અનન્તમાં બચારે તેનો વિનાશ થઈ જાય છે ત્યારે અપાર-શોકનો અનુભવ કરવો પડે છે

જેવી રીતે મૂકા ઇંધણથી અગ્નિને તૃપ્તિ થતી નથી તેવી જ રીતે લાલચુ પરિગ્રહીને ધનથી સતોષ થતો નથી, પછી લલો ગમે તેટલું જ કેમ પ્રાપ્ત ન થઈ જાય ! જે લોભથી અભિભૂત હોય છે, તે કર્તવ્ય-અકર્તવ્યના વિવેકથી રહિત થઈ જાય છે અને એ કારણે મહાન અનિદાને

નોંધે છે. પરલોકમાં નારકી સખ ધી તીવ્ર યાતનાઓ તેને લોગવવી પડે છે દુનિયા લાલચુ કહીને તેની નિન્દા કરે છે આથી પરિગ્રહથી કારેગ થઈ જવું જ કલ્યાણકારી છે આ જાતની ભાવના કરવાથી જીવ પરિગ્રહથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

લોભના અંગ જેવી આ જે તૃષ્ણા રૂપી ડાકણ છે, એને તાણે થઈ જનારા પુરુષો કોઈ પ્રકારના અનર્થોની ક્રિકર કરતાં નથી. તેમને આમા કોઈ અનર્થ જ દેખાતો નથી. લોભગ્રસ્ત માનવી ધન કાળે પોતાના પિતાના પણ પ્રાણ હરી લેવાથી ખચકાતો નથી અને તે પોતાની જામેતાને પણ મારે છે અને મારી નાખે છે પોતાના દિકરાનો વધ કરવા પણ તત્પર થઈ જાય છે. એક માતાના યોગિએ જન્મેલા સગા ભાઈનો પણ નાશ કરવાનો વિચાર કરે છે આ માટે વિશેષ શુ કહી શકાય, પોતાની પ્રાણવલ્લભા પત્નીના પ્રાણો પણ હરી લેવાની હક સુધી જાય છે અને આવી જ જાતના અન્યાય અનર્થો પણ કરવામા સંકોચ અનુભવતો નથી. લોભી મનુષ્યો કાર્ય અને અકાર્યને કશું જ ગણતો નથી

આ રીતે જે પુરુષો લોભજન્ય અનર્થોનું ચિંતન કરે છે તે પરિગ્રહથી વિરત થઈ જાય છે આ સિવાય એવી ભાવના પણ ભાવવી જોઈએ કે આ હિંસા આદિ પાંચે પાપો દુખ સ્વરૂપ જ છે.

જેમ હિંસા આદિ પાંચે દુખજનક હોવાના કારણે મને અપ્રિય છે તેવી જ રીતે અન્ય સઘળાં પ્રાણિઓને પણ વધ, ખન્ધન છેદન લેદન આદિથી થનારી હિંસા આદિ અપ્રિય છે. આવી રીતે પોતાના સ્વાનુભવથી જે હિંસાને દુખમય વિચારે છે, તે પ્રાણાતિપાત આદિથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

એવી જ રીતે જેમ અસત્યભાષણથી મને મહાન દુખ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી જ રીતે અસત્ય પ્રાણિઓને અસત્યભાષણથી તથા મિથ્યાદોષારોપણ આદિથી ઘોર કષ્ટ પહોંચે છે આ જાતનો વિચાર આ જ લોકને ધ્યાનમાં રાખીને કરવો જોઈએ.

અસત્યભાષી પુરુષ મૃત્યુની પછી જ્યાં જન્મ ધારણ કરે છે ત્યાં તેને અસત્ય ભાષણ, મિથ્યા દોષારોપણ વગેરેનો એવી જ રીતે પ્રતિકાર કરવો પડે છે જેવો તેને પૂર્વે જાતે કર્યો હતો. આથી તેને મહાન દુખનો અનુભવ કરવો પડે છે.

આવી જાતની ભાવના સેવનાર મિથ્યાભાષણથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે જેવી રીતે ચાર-હુંદારોઓ દ્વારા અગાઉ મારા ધનના અપહરણથી મને દુખ થયું હતું તેવી રીતે જ અન્ય જીવોને પણ તેમના ધનનું અપહરણ થવાથી દુખ થાય છે આ જાતના આત્માનુભવના આધારે જે પુરુષ ભાવના ભાવે છે તે અદત્તાદાનથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે

આવી જ રીતે જે વ્યક્તિ મૈથુનને રાગ-દ્વેષના મૂળ તરીકે, હિંસા વગેરેની દુખજનક તથા લોક અને સમાજમા ધિક્કાર-પાત્ર હોવાના કારણોને દુખજનક રૂપે હોવાની ચિંતાવણી કરે છે તે મૈથુનથી વિમુખ થઈ જાય છે

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષા રાખનારા કર્મોના ક્ષયોપશમ આદિ આત્યન્તિક ક્ષુભ ઉત્પન્ન કરવામા સમર્થ થતા નથી તે તો થોડા સમય માટે દુખનો પ્રતિકાર માત્ર કરે છે આથી મૂઢ જનો તે અવસ્થા-વિશેષને, દુખરૂપ હોવા છતાંપણ સુખમય માને છે

જેવી રીતે ખરજીવુ થયુ હોય તે પુરુષ અજ્ઞાનવશ, ખબવાળવાથી થતા હુ ખને પણ તે સમયે સુખ માની લે છે તેવી જ રીતે મૈથુન સેવન કરનારા પણ મોક્ષના વિરોધી તેમજ અનન્તાનન્ત વસાર પરિભ્રમણુનાકારણે, આપાતરમણીય ભોગો-હુ ખને પણ સ્પર્શસુખ સમજી ખસે છે. આમ મૈથુનમા હુ ખની ભાવનાથી જેનુ ચિત્ત ભાવિત થાય છે તે મૈથુનથી મુક્ત થાય છે.

આ પ્રકારે જ દ્રવ્ય વગેરે પર મમત્વ ધારણ કરનાર મનુષ્ય ધન પ્રાપ્ત ન થાય તો તે મેળવવાની લાલસા કરે છે, પ્રાપ્ત થઈ જાય તો તેના રક્ષણ કરવાનું હુ ખ લોગવે છે અને નષ્ઠ થઈ જાય તો શોકનિત હુ ખનો ભાગી થાય છે વસ્ત્ર આદિ વસ્તુઓને મેળવવાની અભિલાષા થાય અને તે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તો હુ ખનો અનુભવ થાય છે કહાવ્યીત તેની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો રાજ, ચાર, અગ્નિ, ભાગીદાર અને ઉદરો વગેરેથી તેને ખચાવવા માટે હુ મેશા સભાગ રહેવુ પડે છે આ રીતે ઉદ્વેગજન્ય હુ ખનો અનુભવ કરવો પડે છે જ્યારે રક્ષણ કરતાં કરતાં પણ તે પરિશ્રદ્ધ આદરો જાય છે તો તેના વિરોગથી ઉત્પન્ન થનાર અસહ્ય શોકરૂપી અગ્નિ તેને અત્યન્ત સન્તપ્ત ખનાવે છે આમ પરિશ્રદ્ધ પ્રત્યેક અવસ્થામા હુ ખરૂપ જ છે જે આવી ભાવના ભાવે છે તે પરિશ્રદ્ધથી વિમુખ થાય છે

પૂર્વોક્ત પ્રકારથી પ્રાણાતિપાત, અસત્યભાષણ, સ્તેય, અપ્રહાયચ્ય અને પરિશ્રદ્ધમાં હુ ખ જ હુ ખ છે જેવી ભાવના ભાવનાર વ્રતીને પાચે વ્રતોમા દૃઢતા ઉત્પન્ન થાય છે

સ્થાનાગસૂત્રના ચોથા સ્થાનના ખીજા ઉદ્દેશકના સૂત્ર ૨૮૨ મા કહ્યુ છે—

સ વેગિની અર્થાત વૈરાગ્યવર્ધક કથા ચાર પ્રકારની કહેવામા આવી છે તે આ પ્રમાણે છે—(૧) ઈહલોકસ વેગિની (૨) પરલોકસ વેગિની (૩) આત્મશરીરસ વેગિની અને (૪) પરશરીરસ વેગિની નિર્વેદિની કથા ચાર પ્રકારની કહેવામા આવી છે તે આ પ્રમાણે છે : (૧) આ લોકમા હુ સ્ત્રીર્ણુ કર્મ આ લોકમા હુ ખરૂપ ફળ-વિપાકથી સ યુક્ત હોય છે (૨) આ લોકમા હુ સ્ત્રીર્ણુ કર્મ પરલોકમા હુ ખરૂપ ફળ-વિપાકથી સ યુક્ત હોય છે (૩) પરલોકમા હુ સ્ત્રીર્ણુ કર્મ આ લોકમા હુ ખરૂપ ફળવિપાકથી સ યુક્ત હોય છે (૪) પરલોકમા હુ સ્ત્રીર્ણુ કર્મ પરલોકમા હુ ખરૂપ ફળવિપાકથી સ યુક્ત હોય છે.

(૧) આ લોકમાં સુચીર્ણુ કર્મ આ લોકમા સુખરૂપ ફળવિપાકથી સ યુક્ત હોય છે અર્થાત સુખરૂપ ફળ પ્રદાન કરે છે (૨) આ લોકમા સુચીર્ણુ કર્મ પરલોકમા સુખરૂપ ફળ પ્રદાન કરે છે વગેરે ચારેય ભાગ પૂર્વવત સમજવા અર્થાત પરલોકમા સુચીર્ણુ કર્મ આ લોકમાં સુખરૂપ વિપાકથી સ યુક્ત હોય છે અને પરલોકમા સુચીર્ણુ કર્મ પરલોકમા સુખરૂપ ફળવિપાકથી સ યુક્ત હોય છે આ ખને ભાગ પણ સમજી લેવાની જરૂ છે

જે કથા સ વિદ્વને અર્થાત સ સારની અસારતા પ્રદર્શિત કરીને મોક્ષની અભિલાષા ઉત્પન્ન કરે તે સ વેગની અથવા સ વેદિની કથા કહેવાય છે જેવી રીતે રાજકુમારી મલ્લીએ પોતાની ઉપર અનુરાગી છ રાજાઓને સ સારની અસારતા ખતાવીને તેમનામા મોક્ષની અભિલાષા ઉત્પન્ન કરી દીધી હતી-વળી કહ્યુ પણ છે—

જે કથાના માલખવા માત્રથી મોક્ષની અભિલાષા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે તે સ વેદિની કથા કહેવાય છે જેમ મલ્લીકુમારીએ છ રાજાઓને પ્રતિગ્રાહ આપ્યા તેમ ૥૧૥

જે કથા દ્વારા શ્રોતા વિષયભોગોથી વિરકત થાય છે તે નિર્વેદની કથા કહેવાય છે કહ્યું પણ છે—

જે કથાના શ્રવણથી વૈરાગ્ય જન્મે તે નિર્વેદની કથા છે જેમ લગવાન મહાવીરે શાલિભદ્રને પ્રતિબોધ આપ્યો હતો ॥૧૩॥

‘સવ્વમ્મુષ્ણ ગુણાહિય’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—સમસ્ત પ્રાણીઓ પર મૈત્રીલાવના, અધિક ગુણવાનોના પ્રત્યે પ્રમોદ લાવના, હુ ખી પ્રાણીઓ પન્વે કરુણાલાવના અને અવિનીતો પર માધ્યસ્થલાવના રાખવી જોઈએ ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા હિ સા આદિ પાચે પાપોનો નિવૃત્તિરૂપ પાચ મહાવ્રતોની સામાન્ય પ્રાણાતિપાત આદિમા આલોક-પરલોકમા અપાર હુ ખલાવનાનુ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું, હવે તેજ મહાવ્રતોની દઢતા માટે સર્વ પ્રાણીઓ પર મૈત્રી આદિ લાવનાઓની પ્રરૂપણા કાજે કહીએ છીએ—

સર્વ પ્રાણીઓ, ગુણાધિકો, કિલશ્યમાન જીવો અને અવિનીતો પર કમશ. મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને મધ્યસ્થ લાવના હોવી જોઈએ અર્થાત્ બધાં પ્રાણીઓ પર મૈત્રી લાવના ધારણ કરે, જે પોતાની અપેક્ષા અધિક ગુણવાન છે તેમના પ્રત્યે પ્રમોદ-હર્ષાતિશયની લાવના ધારણ કરે જે જીવ હુ ખનો અનુભવ કરી રહ્યા છે તેમના પર કારુણ્ય લાવના રાખે અને જે અવિનીત કહેતા શક છે, પોતાનાથી વિરુદ્ધ વિચાર તેમજ વ્યવહાર કરે છે તેમના પ્રતિ મધ્યસ્થ લાવ ધારણ કરે તાત્પર્ય એ છે કે આ રીતે મૈત્રી વગેરે—લાવનાઓથી બધાની તરફ વેર-વિરોધ નષ્ટ થઈ બચ છે કહ્યું પણ છે—સત્ત્વેષુ મૈત્રી ગુણીણુ પ્રમોદઃ ઇત્યાદિ’

હિ દેવ ! મારો આત્મા પ્રાણિમાત્ર પર મૈત્રીલાવ ધારણ કરે, ગુણીજનોને જોઈને પ્રમોદનો અનુભવ કરે, હુ ખી જનો પર કરુણાલાવ ધારણ કરે અને વિપરીત વ્યવહાર કરનારા પ્રત્યે મધ્યસ્થલાવ ધારણ કરે ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થનિરુકિત—પ્રથમ પ્રાણાતિપાત—વિરતિ આદિ પાંચ વ્રતોની સ્થિરતાને માટે સામાન્ય રૂપથી બધા વ્રતોથી સબ ધ રાખનારી હુ ખલાવનાનુ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું જેમાં એ બતાવવામા આવ્યું કે હિ સા વગેરેનુ આચરણ કરવાથી આ લોક તેમજ પરલોકમાં હુ:ખની પ્રાપ્તિ થાય છે હવે તેજ વ્રતોની પર પરાથી સ્થિરતા માટે મૈત્રી આદિ લાવનાઓનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

બધા પ્રાણીઓ પર મૈત્રી, અધિક ગુણવાનો પર પ્રમોદ, હુ ખી જનો પર કથા અને અવિનીતો પર માધ્યસ્થલાવ ધારણ કરવો જોઈએ

જે મેઘતિ-સ્નિહ્યતિ અર્થાત્ સનેહ કરે છે તે મિત્ર કહેવાય છે મિત્રના લાવને મૈત્રી કહે છે બીજાનાં હિતનો વિચાર કરવો મૈત્રી છે પ્રત્યેક પ્રાણી પર મૈત્રીલાવ હોવો જોઈએ પ્રમાદથી અથવા અન્ય કોઈ કારણથી કોઈએ કદાચ અપકાર કર્યો હોય તો તેના તરફ પણ મૈત્રીલાવ ધારણ કરીને એવો વિચાર કરવો જોઈએ—“હુ તેનો મિત્ર છું, આ મારા મિત્રો છે, હું મારા મિત્ર સાથે દ્રોહ કરીશ નહીં, મિત્રથી દ્રોહ—વિશ્વાસઘાત કરવો એ તો હુજનોનું કામ છે—સત્પુરુષોનું નહીં આ કારણથી હું સમસ્ત પ્રાણીસૃષ્ટિ પર ક્ષમાલાવ ધારણ કરું છું આ

પ્રકારની ભાવના નિરન્તર ધારણ કરવાથી વાસ્તવિક મૈત્રીભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેઓએ મારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તેઓ પણ મારા મિત્ર છે તેમના તરફ પણ મારા મનમાં ક્ષમાભાવ છે. બધા પ્રાણીઓ સાથે મારી મૈત્રી છે. કોઈની પણ સાથે મારે વેર અથવા વિરોધ નથી.

વૈરાતુબન્ધ ઘણો જ વિષમ છે તેનાથી અનેક પ્રકારના અનર્થોની સેકડો શાખાઓ ફૂટી નિકળે છે ઈર્ષ્યા—અદેખાઈ વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે વારંવાર કાપવા છતાં પણ તેની જડ વંળી પાછી લીલી છમ થઈ જાય છે ખીબ્બ'કુરની માફક તેની પર પરા ચાલતી રહે છે આથી તેને જડમૂળ સાથે ઉખેડવા માટે તીવ્ર પ્રજ્ઞા અને વિવેકરૂપી તલવારની ધારણા ઉપયોગ કરવો જોઈએ મૈત્રીભાવનાથી જ વિરોધનો સમૂળગોનાશ થઈ શકે છે

જે જીવ સમ્યક્ત્વ વગેરે ગુણોમાં પોતાનાથી વધારે અધિયાતો છે, વિશિષ્ટ વ્રતી છે તેમના પર પ્રમોદ અર્થાત્ હર્ષની અધિકતાની ભાવના રાખવી જોઈએ.

સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર અથવા તપની અપેક્ષાથી જે પોતાનાથી વિશેષ છે તેમને વદન કરવું, તેમના ગુણો ગાવા, તેમની પ્રશંસા કરવી, વૈયાવૃત્ય વગેરે કરવી, સન્માન કરવું, અને સમસ્ત ઇન્દ્રિયોથી આનંદના અતિરેકને પ્રકટ કરવો પ્રમોદ કહેવાય છે

આમાથી તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ કહે છે ઈષ્ટમાં પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટથી નિવૃત્તિ વિષયક ધોધ જ્ઞાન કહેવાઈ છે મૂળગુણોને તથા ઉત્તરગુણોને ચારિત્ર કહે છે બાહ્ય અને આસ્થ્ય-તરના ભેદથી તપ બે પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે--

આ સમ્યક્ત્વ આદિ શ્રાવકોની અપેક્ષા શ્રમણોમા વિશિષ્ટ રૂપથી જોવામાં આવે છે આથી તેમને જોઈને વદન વગેરે કરવું, તેમના ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટ કરવું, એકાગ્ર થઈને તેમના પ્રવચનો સાંભળવા, આંખોનું નાચી ઉઠવું, હર્ષથી રોમાચ ઉત્પન્ન થઈ જવો વગેરે ચિહ્નોથી પ્રકટ થનાર હર્ષ પ્રમોદ કહેવાય છે. તેની ભાવના કરવી જોઈએ

આવી જ રીતે જે જીવો કલેશના પાત્ર બનેલાં છે, ગરીબ છે, અનાથ છે, બાળક અથવા સ્થવિર છે તેમના ઉપર કરુણાભાવ ધારણ કરવો જોઈએ કરુણાનો અર્થ છે અનુકર્યા. દીન-દુ ખીઓ પર અનુગ્રહ અર્થાત્ દયાની દષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

જે પ્રાણીઓ માનસિક અથવા શારીરિક બાધાઓથી પીડિત છે તેમને દીન કહે છે

જેઓ દયાને પાત્ર છે, મિથ્યાદર્શન અને અનન્તાનુબન્ધી આદિ ત્રણ મોહથી પીડિત છે, કુણુદ્ધિ, કુશ્રુત અને વિભગ જ્ઞાનથી યુક્ત છે, જેઓ ઈષ્ટ પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટ પરિહરથી રહિત છે, અનેક વ્યાધિઓથી ગ્રસ્ત છે, દીન, દરિદ્ર, અનાથ, બાળ-વૃદ્ધ છે તેમના પ્રતિ અવિચ્છિન્ન કરુણાભાવના ધારણ કરવી જોઈએ કરુણાભાવના ધારણ કરીને તેમને મોક્ષનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ તથા દેશ અને કાળ અનુસાર કપડાં, અનાજ પાણી, આશ્રય ઔષધ વગેરે આપીને તેમનો અનુગ્રહ કરવો જોઈએ

જેઓ અવિનીત છે—હુઆ છે એવા લોકો તરફ ઉદાસીનતાનો ભાવ રાખવો જોઈએ જેમને શિક્ષણ આપી શકાતું હોય, જેઓ તેને પાત્ર હોય, તેઓ વિનીત કહેવાય છે જેઓ શિક્ષણને પણ લાયક ન હોય તેઓ અવિનીત છે તેઓ ચેતન હોવા છતાં પણ લાકડા અથવા

દિવાલની જેમ જડ હોય છે ગ્રહણ, ધારણ, ઈહા, અપોહથી શૂન્ય, મિથ્યાત્વથી ગુમ અને દુષ્ટો દ્વારા છડેલા હોય છે આવા લોકો પ્રતિ પણ દ્રેપ ન ધારણ કરતા ઔદાસીન્ય રાખવું જોઈએ

જમીનની ઉપર વાવેલું શુદ્ધ ખીજ પણ જેમ ફળદાયી નીવડતુ નથી તે જ પ્રમાણે આવા લોકોને આપવામાં આવેલો સદુપદેશ સફળ થતો નથી આથી તેમના પ્રતિ ઉપેક્ષા રાખવી જ ઉચિત છે, કહ્યું પણ છે—**પરહિત ચિન્તામૈત્રી ઈત્યાદિ.**

ખીજના હિતનું ચિંતન કરવું મૈત્રી છે, ખીજના દુઃખોનું નિવારણ કરવું એ કરુણા છે ખીજનાં સુખે સુખી થવું પ્રમોદ છે અને ખીજના દોષોની ઉપેક્ષા કરવી મધ્યસ્થતા છે.

સૂત્રકૃતાંગસૂત્રના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના ૧૫મા અધ્યયનમાં, ખીજ ગાથામાં કહ્યું છે—**‘પ્રાણી-માત્ર પર મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો જોઈએ’**

ઔપપાતિકસૂત્રના પ્રથમ સૂત્રના ૨૦મા પ્રકરણમાં કહ્યું છે—**‘સુપ્પહિયાણંદા’** અર્થાત્ ખીજનાં સુખ જોઈને આનંદનો અનુભવ કરવો જોઈએ’ આજ સૂત્રમાં લગવાનના ઉપદેશના પ્રકરણમાં કહ્યું છે—**‘સાણુક્કોસયાપ’** અર્થાત્ દયા યુક્ત થઈને—

આચારાંગસૂત્રના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધમાં, આઠમા અધ્યયનના સાતમાં ઉદ્દેશકની પાચમી ગાથામાં કહ્યું છે—**‘અનગાર-મધ્યસ્થ-સમભાવી થઈને કેવળ કર્મનિર્જરાની જ ઈચ્છા કરતો થકો સમાધિનું પાલન કરે’** ॥૧૪॥

‘સંવેગણિવ્વેયણં જગકાયસમાવા ચ’ ॥સૂ ૧૫॥

સૂત્રાર્થ—સંવેગ અને નિવેદની વૃદ્ધિ માટે જગતના અને શરીરના સ્વભાવનું ચિંતન કરવું જોઈએ ॥૧૫॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની પહેલાના સૂત્રમાં અહિંસા આદિ વ્રતોની સ્થિરતા માટે સામાન્ય રૂપથી અર્થાત્ બધા વ્રતો માટે સમાન રૂપથી ઉપયોગી મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા તથા મધ્યસ્થ ભાવનાઓનું કથન કરવામાં આવ્યું હોય તેના તે જ પાંચ મહાવ્રતાદિની દૃઢતા માટે સમાન રૂપથી ઉપયોગી અન્ય ભાવનાઓનું નિરૂપણ કરીએ છીએ

સંવેગ અને નિવેદ માટે સંસારના તેમજ શરીરના સ્વભાવનું ચિંતન વારંવાર કરવું જોઈએ સંસારથી ભયભીત થવું સંવેગ છે અને વિષયોથી વિરક્તિ થવી નિવેદ છે આ બંનેની વૃદ્ધિ અને પુષ્ટિ માટે અનુક્રમથી સંસાર અને શરીરના સ્વભાવનો વિચાર કરવો જોઈએ અર્થાત્ જગતના સ્વભાવનું પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરવાથી સંવેગની વૃદ્ધિ થાય છે અને કાયાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે

વિભિન્ન મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકી અને દેવતા પર્યાયોને જે પ્રાપ્ત થતા રહે છે તેને જગત્ કહે છે આ વ્યુત્પત્તિ સુબળ જગતનો અર્થ થાય છે—જીવસમૂહ અથવા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ કાળ અને પુદ્ગલ-આદિને રહેવાનું જે ક્ષેત્ર-સ્થાન-છે તે પણ જગત્ કહેવાય છે જેને સંસાર કહે છે

જેનો ઉપચય થાય છે તે ‘કાય’ કહેવાય છે અથવા જેમાં વ્યવસ્થા આદિનો ઉપચય

પ્રકારની ભાવના નિરન્તર ધારણ કરવાથી વાસ્તવિક મૈત્રીભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે જેઓએ મારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તેઓ પણ મારા મિત્ર છે તેમના તરફ પણ મારા મનમાં ક્ષમાભાવ છે. બધા પ્રાણિઓ સાથે મારી મૈત્રી છે. કોઈની પણ સાથે મારે વેર અથવા (વરોધ નથી

વૈરાતુબન્ધ ઘણો જ વિષમ છે. તેનાથી અનેક પ્રકારના અનર્થોની સેકડો શાખાઓ ફૂટી નિકળે છે ઈર્ષ્યા—અદેખાઈ વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે વારંવાર કાપવા છતાં પણ તેની જડ ધંખી પાછી લીલી છમ થઈ જાય છે ખીજા કુરની માફક તેની પર પરા ચાલતી રહે છે આથી તેને જડમૂળ સાથે ઉખેડવા માટે તીવ્ર પ્રજ્ઞા અને (વવેકરૂપી તલવારની ધારને) ઉપયોગ કરવો જોઈએ મૈત્રીભાવનાથી જ વિરોધનો સમૂળગોનાશ થઈ શકે છે

જે જીવ સમ્યક્ત્વ વગેરે ગુણોમાં પોતાનાથી વધારે અધિયાતો છે, વિશિષ્ટ વ્રતી છે તેમના પર પ્રમોદ અર્થાત્ હર્ષની અધિકતાની ભાવના રાખવી જોઈએ.

સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર અથવા તપની અપેક્ષાથી જે પોતાનાથી વિશેષ છે તેમને વદન કરવું, તેમના ગુણો ગાવા, તેમની પ્રશંસા કરવી, વૈયાવૃત્ય વગેરે કરવી, સન્માન કરવું; અને સમસ્ત ઇન્દ્રિયોથી આનંદના અતિરેકને પ્રકટ કરવો પ્રમોદ કહેવાય છે

આમાંથી તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ કહે છે ઈષ્ટમા પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટથી નિવૃત્તિ વિષયક યોગ્ય જ્ઞાન કહેવાઈ છે મૂળગુણોને તથા ઉત્તરગુણોને ચારિત્ર કહે છે બાહ્ય અને આભ્ય-તરના ભેદથી તપ બે પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે—

આ સમ્યક્ત્વ આદિ શ્રાવકોની અપેક્ષા શ્રમણોમાં વિશિષ્ટ રૂપથી જોવામાં આવે છે આથી તેમને જોઈને વદન વગેરે કરવું, તેમના ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટ કરવું, એકાગ્ર થઈને તેમના પ્રવચનો સાંભળવા, આંગોત્રુ નાચી ઉઠવું, હર્ષથી રોમાચ ઉત્પન્ન થઈ જવો વગેરે ચિહ્નોથી પ્રકટ થનાર હર્ષ પ્રમોદ કહેવાય છે તેની ભાવના કરવી જોઈએ

આવી જ રીતે જે જીવો કલેશના પાત્ર બનેલાં છે, ગરીબ છે, અનાથ છે, બાળક અથવા સ્થંભિર છે તેમના ઉપર કરુણાભાવ ધારણ કરવો જોઈએ કરુણાનો અર્થ છે અનુકમ્પા. દીન-દુઃખીઓ પર અનુચ્છ અર્થાત્ દયાની દષ્ટિ રાખવી જોઈએ

જે પ્રાણીઓ માનસિક અથવા શારીરિક બાધાઓથી પીડિત છે તેમને દીન કહે છે

જેઓ દયાને પાત્ર છે, મિથ્યાદર્શન અને અનન્તાનુબન્ધી આદિ ત્રણ મોહથી પીડિત છે, કુબુદ્ધિ, કુશ્રુત અને વિભગ જ્ઞાનથી યુક્ત છે, જેઓ ઈષ્ટ પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટ પરિહારથી રહિત છે, અનેક વ્યાધિઓથી ગ્રસ્ત છે, દીન, દરિદ્ર, અનાથ, બાળ-વૃદ્ધ છે તેમના પ્રતિ અવિચ્છિન્ન કરુણાભાવના ધારણ કરવી જોઈએ કરુણાભાવના ધારણ કરીને તેમને મોક્ષનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ તથા દેશ અને કાળ અનુસાર કપડા, અનાજ પાણી, આશ્રય ઔષધ વગેરે આપીને તેમનો અનુચ્છ કરવો જોઈએ

જેઓ અવિનીત છે—હુન્ચ્યા છે એવા લોકો તરફ ઉદાસીનતાનો ભાવ ગપવો જોઈએ જેમને શિક્ષણ આપી શકાતું હોય, જેઓ તેને પાત્ર હોય, તેઓ વિનીત કહેવાય છે જેઓ શિક્ષણને પણ લાયક ન હોય તેઓ અવિનીત છે તેઓ ચેતન હોવા છતાં પણ લાકડા અથવા

દિવાલની જેમ જડ હોય છે ગ્રહણ, ધારણ, ઈહા, અપોહથી શૂન્ય, મિથ્યાત્વથી ગુપ્ત અને દુષ્ટો દ્વારા છડેલા હોય છે આવા લોકો પ્રતિ પણ દ્વેષ ન ધારણ કરતા ઔદાસીન્ય રાખવું જોઈએ

જમીનની ઉપર વાવેલું શુદ્ધ ખીજ પણ જેમ ક્ષણદાયી નીવડતું નથી તે જ પ્રમાણે આવા લોકોને આપવામાં આવેલો સદુપદેશ સફળ થતો નથી આથી તેમના પ્રતિ ઉપેક્ષા રાખવી જ ઉચિત છે, કહ્યું પણ છે—પરહિત ચિન્તામૈત્રી ઇત્યાદિ

ખીજના હિતનું ચિંતન કરવું મૈત્રી છે, ખીજના દુઃખોનું નિવારણ કરવું એ કરુણા છે ખીજનાં સુખે સુખી થવું પ્રમોદ છે અને ખીજના દોષોની ઉપેક્ષા કરવી મધ્યસ્થતા છે

સૂત્રકૃતાગસૂત્રનાં પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના ૧૫માં અધ્યયનમાં, ખીજ ગાથામાં કહ્યું છે—‘પ્રાણી-માત્ર પર મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો જોઈએ’

ઔપચાતિકસૂત્રના પ્રથમ સૂત્રના ૨૦માં પ્રકરણમાં કહ્યું છે—‘સુત્તપચ્ચિયાણંદા’ અર્થાત્ ખીજના સુખ જોઈને આનંદનો અનુભવ કરવો જોઈએ’ આજ સૂત્રમાં ભગવાનના ઉપદેશનાં પ્રકરણમાં કહ્યું છે—‘સાણુક્કોસયાપ’ અર્થાત્ દયા યુક્ત થઈને—

આચારાગસૂત્રના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધમાં, આઠમાં અધ્યયનના સાતમાં ઉદ્દેશકની પાંચમી ગાથામાં કહ્યું છે—‘અનગાર-મધ્યસ્થ-સમભાવી થઈને કેવળ કર્મનિર્જરાની જ ઇચ્છા કરતો થકો સમાધિનું પાલન કરે’ ॥૧૪॥

‘સંવેગણિવેગણં જગત્ત માવા ચ’ ॥સૂ. ૧૫॥

સૂત્રાર્થ—સવેગ અને નિવેદની વૃદ્ધિ માટે જગતના અને શરીરના સ્વભાવનું ચિંતન કરવું જોઈએ ॥૧૫॥

તત્ત્વાર્થહીપિકા—આની પહેલાના સૂત્રમાં અહિંસા આદિ વ્રતોની સ્થિરતા માટે સામાન્ય રૂપથી અર્થાત્ બધા વ્રતો માટે સમાન રૂપથી ઉપયોગી મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા તથા મધ્યસ્થ ભાવનાઓનું કથન કરવામાં આવ્યું હોય તેના તે જ પાંચ મહાવ્રતાદિની દૃઢતા માટે સમાન રૂપથી ઉપયોગી અન્ય ભાવનાઓનું નિરૂપણ કરીએ છીએ

સવેગ અને નિવેદન માટે સસારના તેમજ શરીરના સ્વભાવનું ચિંતન વારંવાર કરવું જોઈએ સસારથી ભયભીત થવું સવેગ છે અને વિષયોથી વિરક્તિ થવી નિવેદન છે આ બંનેની વૃદ્ધિ અને પુષ્ટિ માટે અનુક્રમથી સસાર અને શરીરના સ્વભાવનો વિચાર કરવો જોઈએ અર્થાત્ જગતના સ્વભાવનું પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરવાથી સવેગની વૃદ્ધિ થાય છે અને કાયાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે

વિભિન્ન મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકી અને દેવતા પચાચિને જે પ્રાપ્ત થતા રહે છે તેને જગત્ કહે છે આ વ્યુત્પત્તિ મુજબ જગતનો અર્થ થાય છે—જીવસમૂહ અથવા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ કાળ અને પુદ્ગલ-આદિને રહેવાનું જે ક્ષેત્ર-સ્થાન-છે તે પણ જગત્ કહેવાય છે જેને સસાર કહે છે

જેનો ઉપચય થાય છે તે ‘કાય’ કહેવાય છે અથવા જેમાં વ્યવસ્થા આદિનો ઉપચય

થાય છે તેને કાય કહે છે કાયનો અર્થ 'શરીર' છે સવેગ અને નિવેદને વધારવા માટે જગત અને શરીરના સ્વરૂપનુ વારવાર ચિંતન કરવું જરૂરી છે ॥ ૧૫ ॥

તત્વાર્થનિચુકિત—આની પહેલાં હિ સાપરિત્યાગ આદિ પાચે વૃતોની દૃઢતા માટે પાચે મહાવ્રત આદિ માટે સાધારણ મૈત્રી વગેરે ભાવનાઓનુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હુવે હિ સા આદિ અશુભ નવીન કર્મખ ધનની નિવૃત્તિમા તત્પર પચમહાવ્રતધારી સાધુઓની ક્રિયાવિશેષના પ્રણિધાનના હેતુ માટે અન્ય ભાવનાઓનુ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પચમહાવ્રતાદિના ધારણ કરનારા જીવ સવેગ તથા નિવેદ માટે જગતના અને શરીરના સ્વરૂપનુ ચિન્તન કરે, અર્થાત્ સવેગને માટે જગતના સ્વભાવનુ અને નિવેદન માટે શરીરના સ્વભાવનુ ચિન્તન કરે

સ સારની પ્રતિ કાયરતા હોવી સવેગ છે અર્થાત્ જુદા જુદા પ્રકારના ઉચ્ચ તથા નીચ પ્રાણીઓના જન્મ, મરણ ઘડપણ હુ ખ કલેશ અને કર્મવિપાકથી પરિપૂર્ણ સ સારના ત્રાસનો વિપાક કરવો તે જ સવેગ છે

વૈરાગ્યને નિવેદ કહે છે એનો આશય છે શરીરની સબલવટ-શૂગાર વગેરે ન કરવા આગળ પર કહેવામા આવનારા ક્ષેત્ર વાસ્તુ આદિ દશ પ્રકારની બાહ્ય ઉપધિમા અને રાગ દ્વેષ વગેરે ચૌદ પ્રકારની આન્તરિક ઉપધિમા આસકિત મમતા ન હોવી કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે નિર્લોભતારૂપ આત્માનુ પરિણામ નિવેદ કહેવાય છે

વહાલી વસ્તુને વિયોગ થઈ જવો, ન ગમતી વસ્તુને સયોગ થવો મનગમતી વસ્તુ ન મળવી, ગરીબાઈ હોવી, કમનસીબી હોવી, દુર્મનસ્કતા હોવી, વધ, બન્ધન, આરોપ, અસમાધિ તથા દુ.ખનો અનુભવ થવો એવો જગતને સ્વભાવ છે સ સારના સર્વ સ્થાન નાશવત છે કેઈ પણ જીવ અથવા અજીવનો એવો કેઈ જ પર્યાય નથી જે કાયમી હોય ધર્મ અને અધર્મ આદિ સઘળા દ્રવ્ય પરિણુમનશીલ છે તેમનામાં નિરન્તર પરિવર્તન થતા રહે છે ભૂતકાળમા એકે-એક દ્રવ્યની અનન્ત અવસ્થાઓ થઈ ચુકી છે અને આ ક્રમ એક પળવાર પણ ક્યારેય અટકતો નથી આવી રીતે ધર્મ આદિ છ એ દ્રવ્યોમા પરિણુતિ નિત્યતાની ભાવના કરે, અર્થાત્ એવો વિચાર કરે કે આત્મદ્રવ્ય અજર અમર અવિનાશી અને નિત્ય હોવા છતા પણ પર્યાયો ની અપેક્ષાથી ક્ષણે ક્ષણે રૂપાન્તરિત થતા રહે છે કેઈવાર દેવતા કેઈવાર મનુષ્ય તો વળી કેઈવાર તિર્યચ અને નારકીના પર્યાયોને ધારણુ કરે છે અને ત્યાં વિવિધ પ્રકારની આધિ વ્યાધિ એ ઉપાધિઓ-ત્રિવિધ તાપોને-ભોગવે છે આ જ પ્રમાણે અન્ય દ્રવ્યોની નિત્યા-નિત્યતાનુ પણ ચિન્તન કરે

કાયાના સ્વભાવનો આ પ્રકારે વિચાર કરે-માતા અને પિતાના રજ અને વીર્ય જ્યારે મિશ્રિત થાય છે ત્યારે તે ગર્ભજ પ્રાણીઓના રૂપમા પરિણુત થઈ જાય છે સમૂર્ણિમ અને ઉપપાત જન્મવાળા જીવોના શરીર ઉત્પત્તિક્ષેત્રમા ગહેલા પુદ્ગલસ્કન્ધોને ગ્રહણુ કરવાથી નિર્મિત થાય છે તે શરીર વિવિધ આકારો તેમજ અશુભ પરિણુમનવાળા હોય છે તેમનામા અપચય અને ઉપચય અર્થાત્ વિયોગ અને મિલન થતા રહે છે અને તે સઘળા વિનશ્ચર હોય છે

હકીકતમાં તો જગત્ શબ્દ જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોનો અભિપ્રેત ધાય છે તે પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્યોના સ્વભાવ અનાદિ-સાદિ યુક્ત હોય છે પ્રાદુર્ભાવ (પ્રગટ) થવું અને તિરોભાવ (સંતાઈ જવું) થવા છતાં દ્રવ્ય રૂપથી સ્થિતિ રહેવી, અન્યનો અનુચ્છ કરવો અને પર્યાયથી વિનષ્ટ થવું, આ બધાં દ્રવ્યોના સ્વભાવ છે

અસંખ્યાતપ્રદેશત્વ, જ્ઞાનત્વ આદિ જીવના અનાદિ પરિણામ છે, તેમાં કોઈ-કોઈ પરિણામ, જેમ કે દેવત્વ, મનુષ્યત્વ આદિ, સાદિ પણ હોય છે

આ જ પ્રકારે પુદ્ગલદ્રવ્યનુ મૂર્તત્વ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શત્વ પરિણામ અનાદિ છે, ઘટ-પટ આદિ પર્યાય રૂપ પરિણામ સાદિ છે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યના લોકાકાશવ્યાપકત્વ આદિ પરિણામ અનાદિ છે આ દ્રવ્ય જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ અને સ્થિતિના નિયામક છે, આથી ગતિશીલ અને સ્થિતિશીલ જીવ-પુદ્ગલોના પરિણમનથી ઉત્પન્ન થનારા ધર્મદ્રવ્ય અને અધર્મદ્રવ્યનુ તે પરિણામ સાદિ છે

એ જ રીતે લોકાકાશનુ અમૂર્તત્વ અને અસંખ્યાતપ્રદેશત્વપરિણામ અનાદિ છે, પરંતુ અવગ્રાહક દ્રવ્યોના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા અવગ્રાહ પરિણામ સાદિ છે

દ્રવ્યોમા પૂર્વપર્યાયોનો વિનાશ અને ઉત્તર પર્યાયના ઉત્પાદ રૂપ માદિ પરિણામ થયો એ જ પ્રાદુર્ભાવ અને તિરોભાવ છે અર્થાત્ નવીન પર્યાયની ઉત્પત્તિને પ્રાદુર્ભાવ કહે છે અને પૂર્વ-પર્યાયના વિનાશને તિરોભાવ કહે છે આ પ્રમાણે બધા દ્રવ્યોમા નિરતર થતુ રહે છે વસ્તુ સત્તાન (દ્રવ્ય) રૂપથી અવસ્થિત રહે છે તો પણ તેમનામા સ્વાભાવિક અને કારણજન્ય વિનાશ થતો રહે છે.

સ્થિતિ અથવા ધ્રોવ્ય બધા દ્રવ્યોનુ અનાદિ પરિણામ છે આવી જ રીતે છએ દ્રવ્યોમાં પરસ્પર અનેકતા રૂપ જે પરિણામ છે તે પણ અનાદિ છે અર્થાત્ અનાદિ કાળથી પ્રત્યેક દ્રવ્યને એવું સ્વરૂપ છે કે તે અન્ય કોઈ દ્રવ્યના રૂપમા પરિણુત થતુ નથી પરસ્પરમા ઉપકાર કરવો, આ જ જીવ દ્રવ્યનુ પરિણામ છે, તે પણ અનાદિ કાલીન છે જીવનુ સાદિ પરિણામ તો પર્યાયોના રૂપમા સ્પષ્ટ જ છે

આ પ્રકારે વાતવાર-નિરતર-જગતના સ્વભાવને ચિતન કરવામા આવે તો તેથી સંવેગની પ્રાપ્તિ થાય છે તાત્પર્ય એ છે કે અજ્ઞાન અને હિંસા આદિ કૃત્યોના અનન્ત સંસાર રૂપ રૂળ-દોષ જોવામા આવતા હોવાથી તેમના ત્યાગને માટે રાત-દિવસ સંવેગની જ ભાવના થાય છે સંવેગવાન વ્યક્તિ બ્યારે એવો અનુભવ કરે છે કે અચેતન પદાર્થોની પણ નિત્ય-અનિત્ય, મૂર્ત-અમૂર્ત, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ સસ્થાન આદિ પરિણામની શુભ-અશુભ પરિણુતિ થાય છે

રાગ-દ્વેષથી વિમુખ થઈને અન્યાયપૂર્ણ ચેષ્ટાઓ ભયયુક્ત છે અને ન્યાયસન્મુખાચેષ્ટાઓ અભય રૂપ છે, એ બંદતની ભાવનાવાળો સંવેગવાન હોય છે—

કાચના સ્વભાવનો વિચાર આ રીતે કરવો જોઈએ—આ શરીર અનિત્ય છે જન્મકાળથી લઈને જ વિનાશશીલ છે આમા કદી બાદાવસ્થા, ક્યારેક કુમારાવસ્થા, ક્યારેક યુવાવસ્થા, કદી પ્રૌઢાવસ્થા અને કોઈવાર વૃદ્ધાવસ્થા ઉદ્ભવે છે પૂર્વ-પૂર્વ અવસ્થાનો વિનાશ કરીને ઉત્તર-ઉત્તર

થાય છે તેને કાય કહે છે કાયનો અર્થ 'શરીર છે સવેગ અને નિવેદને વધારવા માટે જગત અને શરીરના સ્વરૂપનું વારંવાર ચિંતન કરવું' જરૂરી છે ॥ ૧૫ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—આની પહેલા હિ સાપરિચ્યાગ આદિ પાંચે વૃતોની દૃઢતા માટે પાંચે મહાવ્રત આદિ માટે સાધારણ મૈત્રી વગેરે ભાવનાઓનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હોયે હિંસા આદિ અશુભ નવીન કર્મભંધનની નિવૃત્તિમા તત્પર પચમહાવ્રતધારી માધુઓની ક્રિયાવિશેષના પ્રશ્નિધાનના હેતુ માટે અન્ય ભાવનાઓનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પચમહાવ્રતાદિના ધારણ કરનારા જીવ સવેગ તથા નિર્વેદ માટે જગતના અને શરીરના સ્વરૂપનું ચિંતન કરે, અર્થાત્ સવેગને માટે જગતના સ્વભાવનું અને નિર્વેદન માટે શરીરના સ્વભાવનું ચિંતન કરે

સ સારની પ્રતિ કાયરતા હોવી સવેગ છે અર્થાત્ બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારના ઉચ્ચ તથા નીચ પ્રાણીઓના જન્મ, મરણ ઘડપણ દુઃખ કલેશ અને કર્મવિપાકથી પરિપૂર્ણ સ સારના ત્રાસને વિપાક કરવો તે જ સવેગ છે

વૈરાગ્યને નિર્વેદ કહે છે એનો આશય છે શરીરની સબવટ-શૂગાર વગેરે ન કરવા આગળ પર કહેવામા આવનારા ક્ષેત્ર વાસ્તુ આદિ દશ પ્રકારની બાહ્ય ઉપધિમા અને રાગ દ્વેષ વગેરે ચૌદ પ્રકારની આન્તરિક ઉપધિમા આસક્તિ મમતા ન હોવી કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે નિર્લોભતારૂપ આત્માનું પરિણામ નિર્વેદ કહેવાય છે

વહાલી વસ્તુનો વિયોગ થઈ જવો, ન ગમતી વસ્તુનો સયોગ થવો મનગમતી વસ્તુ ન મળતી, ગરીબાઈ હોવી, કમનસીબી હોવી, દુર્ભનસ્કતા હોવી, વધ, ધન્યન, આરોપ, અસમાધિ તથા દુઃખનો અનુભવ થવો એવો જગતનો સ્વભાવ છે સ સારના સર્વ સ્થાન નાશવત છે કેઈ પણ જીવ અથવા અજીવનો એવો કેઈ જ પર્યાય નથી જે કાયમી હોય ધર્મ અને અધર્મ આદિ સઘળાં દ્રવ્ય પરિણુમનશીલ છે તેમનામા નિરન્તર પરિવર્તન થતા રહે છે ભૂતકાળમા એકે-એક દ્રવ્યની અનન્ત અવસ્થાઓ થઈ ચુકી છે અને આ ક્રમ એક પળવાર પણ ક્યારેય અટકતો નથી આવી રીતે ધર્મ આદિ છ એ દ્રવ્યોમા પરિણુતિ નિત્યતાની ભાવના કરે, અર્થાત્ એવો વિચાર કરે કે આત્મદ્રવ્ય અજર અમર અપિનાશી અને નિત્ય હોવા છતા પણ પર્યાયો ની અપેક્ષાથી ક્ષણે ક્ષણે રૂપાન્તરિત થતા રહે છે કેઈવાર દેવતા કેઈવાર મનુષ્ય તો વળી કેઈવાર તિર્યંચ અને નારકીના પર્યાયોને ધારણ કરે છે અને ત્યાં વિવિધ પ્રકારની આધિ વ્યાધિ એ ઉપાધિઓ-ત્રિવિધ તાપોને-ભોગવે છે આ જ પ્રમાણે અન્ય દ્રવ્યોની નિત્યા-નિત્યતાનું પણ ચિંતન કરે

કાયાના સ્વભાવનો આ પ્રકારે વિચાર કરે-માતા અને પિતાના રજ અને વીર્ય બ્યારે મિશ્રિત થાય છે ત્યારે તે ગર્ભજ પ્રાણિઓના રૂપમા પરિણુત થઈ જાય છે સ મૂર્છિમ અને ઉપપાત જન્મવાળા જીવોના શરીર ઉત્પત્તિક્ષેત્રમા રહેલા પુદ્ગલસ્કન્ધોને ગ્રહણ કરવાથી નિર્મિત થાય છે તે શરીર વિવિધ આકારો તેમજ અશુભ પરિણુમનવાળા હોય છે તેમનામા અપચય અને ઉપચય અર્થાત્ વિયોગ અને મિલન થતા રહે છે અને તે સઘળા વિનશ્ચર હોય છે.

હુકીકતમાં તો જગત્ શબ્દ જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોનો અભિપ્રેત થાય છે તે પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્યોના સ્વભાવ અનાદિ-સાદિ ચુક્ત હોય છે પ્રાદુર્ભાવ (પ્રગટ) થવું અને તિરોભાવ (સંતાઈ જવું) થવા છતાં દ્રવ્ય રૂપથી સ્થિતિ રહેવી, અન્યનો અનુચ્છ કરવો અને પર્યાયથી વિનષ્ટ થવું, આ બધાં દ્રવ્યોના સ્વભાવ છે

અસંખ્યાતપ્રદેશત્વ, જ્ઞાનત્વ આદિ જીવના અનાદિ પરિણામ છે, તેમા કોઈ-કોઈ પરિણામ, જેમ કે દેવત્વ, મનુષ્યત્વ આદિ, સાદિ પણ હોય છે

આ જ પ્રકારે પુદ્ગલદ્રવ્યનું મૂર્તત્વ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શવત્ત્વ પરિણામ અનાદિ છે, ઘટ-પટ આદિ પર્યાય રૂપ પરિણામ સાદિ છે ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યના લોકાકાશવ્યાપકત્વ આદિ પરિણામ અનાદિ છે આ દ્રવ્ય જીવો અને પુદ્ગલોની ગતિ અને સ્થિતિના નિયામક છે, આથી ગતિશીલ અને રિથિતશીલ જીવ-પુદ્ગલોના પરિણમનથી ઉત્પન્ન થનારા ધર્મદ્રવ્ય અને અધર્મદ્રવ્યનું તે પરિણામ સાદિ છે

એ જ રીતે લોકાકાશનું અમૂર્તત્વ અને અસંખ્યાતપ્રદેશવત્ત્વપરિણામ અનાદિ છે, પરંતુ અવગ્રાહક દ્રવ્યોના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારા અવગ્રાહ પરિણામ સાદિ છે

દ્રવ્યોમાં પૂર્વપર્યાયોનો વિનાશ અને ઉત્તર પર્યાયના ઉત્પાદ રૂપ સાદિ પરિણામ થવો એ જ પ્રાદુર્ભાવ અને તિરોભાવ છે અર્થાત્ નવીન પર્યાયની ઉત્પત્તિને પ્રાદુર્ભાવ કહે છે અને પૂર્વપર્યાયના વિનાશને તિરોભાવ કહે છે આ પ્રમાણે બધા દ્રવ્યોમા નિરંતર થતું ગહે છે વસ્તુ સત્તાન (દ્રવ્ય) રૂપથી અવસ્થિત રહે છે તો પણ તેમનામા સ્વાભાવિક અને કારણજન્ય વિનાશ થતો રહે છે

સ્થિતિ અથવા ક્રોધ્ય બધા દ્રવ્યોનું અનાદિ પરિણામ છે આવી જ રીતે છએ દ્રવ્યોમાં પરસ્પર અનેકતા રૂપ જે પરિણામ છે તે પણ અનાદિ છે અર્થાત્ અનાદિ કાળથી પ્રત્યેક દ્રવ્યને એવું સ્વરૂપ છે કે તે અન્ય કોઈ દ્રવ્યના રૂપમા પરિણત થતું નથી પરસ્પરમા ઉપકાર કરવો, આ જ જીવ દ્રવ્યનું પરિણામ છે, તે પણ અનાદિ કાલીન છે જીવનું સાદિ પરિણામ તો પર્યાયોના રૂપમા સ્પષ્ટ જ છે

આ પ્રકારે વાર-વાર-નિરંતર-જગતના સ્વભાવને ચિંતન કરવામા આવે તો તેથી સંવેગની પ્રાપ્તિ થાય છે તાત્પર્ય એ છે કે અજ્ઞાન અને હિંસા આદિ કૃત્યોના અનન્ત સ સાર રૂપ ક્ષુ-દોષ ભોવામા આવતા હોવાથી તેમના ત્યાગને માટે રાત-દિવસ સંવેગની જ ભાવના થાય છે સંવેગવાન વ્યક્તિ જ્યારે એવો અનુભવ કરે છે કે અચેતન પદાર્થોની પણ નિત્ય-અનિત્ય, મૂર્ત-અમૂર્ત, રૂપ, -સ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ સસ્થાન આદિ પરિણામની શુભ-અશુભ પરિણતિ થાય છે

રાગ-દ્વેષથી વિમુખ થઈને અન્યાયપૂર્ણ ચેષ્ટાઓ ભયચુક્ત છે અને ન્યાયસન્મુખ ચેષ્ટાઓ અભય રૂપ છે, એ બંધની ભાવનાવાળો સંવેગવાન હોય છે—

કાચના સ્વભાવનો વિચાર આ રીતે કરવો જોઈએ—આ શરીર અનિત્ય છે જનમકાળથી લઈને જ વિનાશશીલ છે આમા કદી બાદવાવસ્થા, ક્યારેક કુમારાવસ્થા, ક્યારેક યુવાવસ્થા, કદી પ્રૌઢાવસ્થા અને કોઈવાર વૃદ્ધાવસ્થા ઉદ્ભવે છે પૂર્વ-પૂર્વ અવસ્થાનો વિનાશ કરીને ઉત્તર-ઉત્તર

અવસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે આવી રીતે આ શરીર આયુષ્યની સમાપ્તિ પર્યન્ત અનિત્ય છે ત્યાર પછી ક્રોધથી, અગ્નિથી કુતરા અથવા ગીધડા વગેરે પક્ષીઓના નિમિત્તથી, પવન તથા તાપથી સુકાઈ જઈને શરીરના આકારમા પરિણત થયેલા પુદ્ગલસ્કન્ધો છિન્ન લિન્ન થઈ જાય છે. અને છિન્ન-લિન્ન દ્વયભુક આદિ રૂપ ધારણ કરતા થકા છેવટે પરમાણુઓના રૂપમા વિલકાત થઈ જાય છે આ રીતે આ શરીર અનિત્ય છે

દીર્ઘકાળ સુધી આ શરીરનુ કુ કુમ, અગર, કપૂર કસ્તુરી વગેરેનુ લેપન કરીને, મિષ્ટાન્ન, પાન, વસ્ત્રાચ્છાદન વગેરેથી લાલન-પાલન કરવામા આવે છે તેા પણ અકાળે જ તે વિનાશને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે

આવી રીતનુ ચિંતન કરવાથી શરીરની પ્રતિ જે મમત્વ થાય છે તે વ્યાદ્યુ જાય છે આથી સ વેગ અને વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે

આના સિવાય આ શરીર દુ ખોનુ કારણુ છે પીડારૂપ બાધાને દુ ખ કહે છે આ બાધા બે પ્રકારની હોય છે—શરીરના આશ્રયથી અને મનના આશ્રયથી આ શરીરનુ જ્યા સુધી અસ્તિત્વ રહે છે ત્યા સુધી દુઃખમાથી મુક્ત મળી શકતી નથી કર્મના પુદ્ગલ અને આત્માના પ્રદેશો જ્યારે એકત્ર થાય છે અને દૂધ અને પાણીની જેમ એકાકાર થઈને રહે છે ત્યારે કર્મ-પુદ્ગલોના નિમિત્તથી દુ ખનો અનુભવ થાય છે આમ આ શરીર દુ ખનુ કરણુ છે એવી ભાવના કરતો થકો ભવ્ય જીવ શરીરના અત્યન્ત વિનાશ માટે પ્રયત્ન કરે છે અર્થાત્ એવી સાધના કરે છે જેથી શરીરની સાથેનો સબન્ધ હુમેશના માટે નષ્ટ થઈ જાય

વળી આ શરીર અસાર પણ છે ત્વચા (ચામડી) માસ, મજ્જા આદિથી વિટાયેલુ આ શરીરકે જેમા મેદ, હાડવિજર, આતરડા, પાણી, મળ, મૂત્ર, કંક પિત્ત, મજ્જા વગેરેનો સમુદાય છે, કહલી સ્તભની જેમ નિઃસાર છે, એમા કોઈ જ સાર નથી

માટે અકાળમા જ આ શરીર કે જેનો નાશ અચૂક થવાનો છે જ તે નિઃસાર ભાસે છે એવી ભાવના ભાવનારના મનમા શરીર પ્રત્યે આસક્તિ રહેતી નથી

આ શરીર અશુચિ અર્થાત્ અપવિત્ર પણ છે લોકમાં તે અશુચિના રૂપથી પ્રસિદ્ધ છે, શરીરની અદર જ તેની વિવિધતા જોવામા આવે છે ગર્ભજ મનુષ્યના શરીરનુ મૂળ કારણુ શુક તથા શોણિત છે ત્યારબાદ તે જ શુક અને શોણિતના કલકલ, છુદ છુદ માંસ પેસી આદિના રૂપમાં પરિણમન થાય છે કેટલાક મહિનાઓ બાદ શરીર, હાથ, પગ વગેરે અવયવ પ્રગટ થાય છે ગર્ભમા રહેલો જીવ માતા દ્વારા આરોગેલા ભોજનના રસને રસહરણી નાડી મારફતે ગ્રહણુ કરે છે અને તેનાથી પોતાનુ પોષણુ કરે છે તે ગદકીમાં નિવાસ કરે છે જ્યારે અવયવો પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે ત્યારે પરિપકવ થઈને માતાના ગર્ભમાથી બહાર નિકળે છે પછી માતાના દ્ધનુ પાન કરીને તેમા લોહી માંસ આદિ ધાતુઓનો સચય થાય છે મળમૂત્રથી યુક્ત થાય છે અરે! પિત્ત અને વાયુરૂપ ધાતુઓની વિષમતાના પ્રકોપથી તેમા સૂજન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે ?

ગડ, હોઠ, તાળવા વગેરેના સ્પર્શથી લોહી વહેવા માડે છે, પરુ નીકળે છે આ રીતે શરીર બધી અવસ્થાઓમાં અપવિત્ર જ બન્યુ રહે છે એવી ભાવના કરવી જોઈએ આનાથી

સંવેગ-વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે તાત્પર્ય એ છે કે આરંભ પરિગ્રહ વગેરેમાં દોષ ભેવાથી તેમના પ્રતિ અરુચિ અને ધર્મમા બહુમાન ઉત્પન્ન થાય છે શરીર-લોગ અને સ સારથી વિરક્તિ થાય છે, વિમુખતા થાય છે અને ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થાય છે ॥૧૫॥

‘દેવા ચર્ચાન્વિહા, મવળવર્ફ’ ઇત્યાદિ ॥સૂ. ૧૬॥

સૂત્રાર્થ—દેવ ચાર પ્રકારના છે—ભવનપતિ, વાણુવ્યંતર, ન્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક ॥૧૬॥

તત્વાર્થદીપિકા—જીવ વગેરે નવ તત્ત્વોમાંથી ક્રમપ્રાપ્ત ચોથા પુણ્યતત્ત્વની પ્રરૂપણા કરીને પુણ્યના ક્ષણથી પ્રાપ્ત થનારી દેવગતિની પ્રરૂપણા કરવાના આશયથી સર્વપ્રથમ દેવોના ભેદ કહીએ છીએ—

દેવ ચાર પ્રકારના છે—ભવનપતિ વાણુવ્યંતર ન્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આભ્યન્તર કારણે દેવગતિ નામ કર્મનો ઉદ્દય થવાથી બાહ્ય વિભૂતિઓથી દ્વીપ પર્વત સમુદ્ર આદિ પ્રદેશોમાં ઇચ્છાનુસાર જે ક્રીડા કરે છે તેઓ દેવ કહેવાય છે (પચાદિ ગણ)માં પાઠ હોવાથી દેવ શબ્દમા અમ પ્રત્યય થયો છે. દેવોના પૂર્વેકિત ચારે પ્રકાર છે

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—પ્રથમ વિસ્તારપૂર્વક પુણ્યતત્ત્વની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી હવે પુણ્યકર્મના ક્ષણ દેવગતિની પ્રરૂપણા કરવા માટે સર્વપ્રથમ દેવોના ભેદ કહેવામા આવે છે.

દેવગતિ નામક પુણ્ય નામકર્મના ઉદ્દયની દ્વીપ પર્વત વગેરે પ્રદેશોમાં જેઓ ક્રીડા કરે છે તેઓ દેવ કહેવાય છે સ્વૈરવિહારી સ્વભાવવાળા હોવાથી તેમનું મન હમેશા ક્રીડામાં આસક્ત રહેલું હોય છે

અથવા દીવ્યન્તિનો અર્થ છે—દ્યોતન્તે. અત્યન્ત તેજવાન હોવાથી અને હાડકાં, માંસ, લોહી, મજ્જા આદિથી રહિત હોવાના કારણે જેમના બધાં અંગોપાંગ અત્યન્ત નયનરમ્ય હોય છે તેઓ દેવ કહેવાય છે અથવા વિદ્યા, મંત્ર અને વશીકરણ વગર જ પૂર્વે કરેલાં તપના પ્રભાવથી તેઓ જન્મકાળથી જ વગર આધારે આકાશમાં વિચરે છે તેઓ દેવ કહેવાય છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર અનુસાર ‘દેવ’ ધાતુના અનેક અર્થ થાય છે જેવાં કે-ક્રીડા, વિનિગીષા (વિજયની આકાંક્ષા), વ્યવહાર, સ્તુતિ, સ્તુતિ, મોહ, મદ, સ્વપ્ન, કાન્તિ અને ગતિ

દેવોની વિશિષ્ટ ગતિનું વર્ણન આગમોમાં કરવામાં આવ્યું છે. વ્યાખ્યાપ્રસન્નિ-ભગવતી-સૂત્રના અંગીયારમાં શતકના દશમા ઉદ્દેશકમા કહેવામાં આવ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવાન્ ! લોક કેટલો મોટો છે ?

ઉત્તમ—ગૌતમ ! આ જમ્બૂદ્વીપ નામનો દ્વીપ સંમસ્ત દ્વીપો અને સમૂદ્રોની અદર છે અને બધાથી નાનો છે કોઈ કાળ અને કોઈ સમયમાં છ મહાન રિદ્ધિના ધારક દેવ જમ્બૂ-દ્વીપમા, મેરૂપર્વતના શિખરને ચારે બાજુથી ઘેરીને ઉભા હોય આ [બાણુ ચાર મોટી દિક્કુ-મારિઓ ચાર બલિપિણ્ડો ને પકડીને જમ્બૂદ્વીપના ચારે દ્વારોએ બહારની બાણુએ સુખ રાખીને ઉભી થઈને તે ચારેય બલિપિણ્ડોનો એકી સાથે છોડી દે ત્યારે હે ગૌતમ ! તે છ દેવમાંથી એક-એક દેવ તે ચારે બલિપિણ્ડોને ધરતી પર પડતા પહેલા જ શીઘ્રતાપૂર્વક ઝીલી શકે છે,

પકડી શકે છે દેવોની ગતિ એટલી તીવ્ર હોય છે. આવી ઝડપી ગતિથી એક દેવ પૂર્ણ દિશા ભણી ચાલ્યો અને એ જ નીતે છએ દેવો છએ દિશાઓ તરફ રવાના થયા.

તે કાળ અને તે સમયમા એક હબર વર્ષની આયુષ્યવાળો એક બાળક જન્મ્યો તેના માતા-પિતા મૃત્યુ પામ્યા તો પણ તે ઉત્કૃષ્ટ ગતિથી જતા થકા તેઓ દેવલોકના સીમાડા સુધી પહોંચી શક્યા નહી ત્યારબાદ તે બાળકનુ આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયુ ત્યાસુધી દેવ તે જ તીવ્ર ગતિથી ચાલતા જ ગયા પરતુ તેઓ લોકના છેડા સુધી પહોંચી શક્યા નહી.

ત્યારપછી સમય વીતવાની સાથે તે બાળકના નામ-ગોત્ર પણ ભુ સાઈ ગયા ત્યાંસુધી સતત ચાલવા છતાં પણ તે દેવ, લોકનો અન્ત પામી ન શક્યા

પ્રશ્ન—ભગવત ! તે દેવોએ જે અતર કાપ્યુ તે અધિક છે કે જે અતર હબુ કાપવાનુ બાકી રહુ તે વધારે છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! કાપેલુ અતર વધુ છે, નહી કાપેલુ (બાકી રહેલુ) અંતર વધુ નથી. કાપેલા અતરથી ન કાપેલુ અતર અસખ્યાતમો ભાગ છે ન કાપેલા અતરથી કાપેલુ અતર અસખ્યાતગણુ છે હે ગૌતમ ! લોક એટલો બધો વિશાળ છે, અર્થાત આનાથી કલ્પના કરી શકાય કે લોક કેટલો મહાન છે

આવુ જ પ્રજાપનાસૂત્રના બીજા પદમા દેવોના વિમાનોની વિશાળતા પ્રદર્શિત કરવા માટે કહેલુ છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! વિમાન કેટલા મોટા કહેવાયા છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! આ જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપ સર્વ દ્વીપો તથા સમુદ્રોની વચ્ચે છે અને સૌથી નાનો (એક લાખ ચોબન વિસ્તારવાળો) છે કોઈ મહાન રિદ્ધિના ધારક અર્થાત મહાન પ્રભાવવાળા દેવ “આ દ્યો” એ પ્રમાણે કહીને ફક્ત ત્રણ તાળીઓમા અર્થાત ત્રણવાર તાળી વગાડવામા જેટલો સમય લાગે છે એટલા સ્વલ્પકાળમા એકવીસ વાર સ પૂર્ણ જમ્બૂદ્વીપની પ્રદક્ષિણા કરીને એકદમ પાછા આવી ગયા, આવા અતિશય વેગવાન ઝડપવાળા હોય તે દેવ પોતાની તે જ ઉત્કૃષ્ટ, ત્વરાયુક્ત, પ્રચંડ, ચપળ, શીઘ્ર, ઉદ્દત, વેગયુક્ત (અથવા યાતનામય) અને દિવ્યગતિથી, એક દિવસ, બે દિવસ, ત્રણ ચાર અને વધારેમા વધારે છ માસ સુધી વણુ થલે ચાલતા રહે તો કોઈ એકાદ વિમાનને પાર કરી લે અને કોઈ વિમાનને છ માસમા પણ પાર ન કરી શકે હે ગૌતમ ! દેવવિમાન એટલા વિશાળ હોય છે ! તાત્પર્ય એ છે કે જે દેવ ત્રણ તાળીના સમયમા એકવીસ વખત સમગ્ર જમ્બૂદ્વીપનો ફેરો કરી શકે છે તે જ દેવ છ માસ સુધી નિરન્તર ચાલીને પણ કોઈ-કોઈ વિમાન સુધી પહોંચી શકતા નથી આના ઉપરથી જ દેવવિમાનોની વિશાળતાની કલ્પના થઈ શકે છે

આ તો દેવોની મધ્યમ ગતિઓ છે. બીજા દેવોની ગતિ તેથી પણ વધારે હોય છે આમ દેવગતિઓ પુણ્ય નામકર્મના ઉદ્દયથી જન્મે છે દેવ વિશિષ્ટ ક્રોડા, ગાંત અને ઘુતિ સ્વભાવ વાળા વિશિષ્ટ-વિશિષ્ટ સ્થાનોમા રહેવાવાળા તથા સુખની વિપુલતાવાળા હોય છે આ દેવ ચાર પ્રકારના છે—ભવનપતિ, વાનવ્ય તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક ઉક્ત ચાર પ્રકારના દેવો-માથી ભવનપતિ અધોલોકમા નિવાસ કરે છે, વાનવ્ય તર અને જ્યોતિષ્ક મધ્યલોકમા (તીર્થ લોકમા) રહે છે અને વૈમાનિક ઉર્ધ્વલોકમા નિવાસ કરે છે.

ભવનપતિ દેવ રત્નપ્રભા પૃથ્વીમાં ઉપર અને નીચેના એક એક હબ્બ યોજન ક્ષેત્રને છોડીને જન્મ લે છે. વાનવ્ય તર આ જ રત્નપ્રભાપૃથ્વીની ઉપર છોડી મીધેલા એક એક હબ્બર યોજન ક્ષેત્રમાંથી ઉપર-નીચે એક-એક સો યોજન છોડીને મધ્યના આઠમો યોજનોમા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યોતિષ્ક દેવ આ સમતલ ભૂમિભાગથી સાતસો નેવુ યોજન ઉપરથી લઈને એકસો દશ યોજનમાં અર્થાત્ સાતસો નેવુ યોજનની ઉચાઈથી લઈને નવસો સુધીના એકસો દશ યોજનોમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

વૈમાનિક દેવ જ્યોતિષ્ક દેવોથી દોઢ રજ્જુ ઉપર સૌધર્મ દેવલોકથી લઈને સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાન પર્યન્તમાં જન્મ ધારણ કરે છે

આ પ્રકારે ઉત્પાદ અને નિવાસ સ્થાનના ભેદથી દેવ યાર પ્રકારના કહેવામા આવે છે ભવનપતિ આદિ દેવ પોત-પોતાના સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થઈ અન્યત્ર લવણસમુદ્ર, મન્દરાચલ, હિમવાન, પર્વત તથા તરૂંગહન આદિમાં પણ પૂર્વોક્ત સ્થાનોને છોડીને નિવાસ કરે છે. 'હા, આ સ્થાનોમાં તેમનો જન્મ થતો નથી—

અત્રે શકા કરી શકાય કે ભગવતી સૂત્રના બારમા શતકના નવમા ઉદ્દેશકમાં, પાત્ર પ્રકારના દેવ કહેવામાં આવ્યા છે ભગવતી સૂત્રનું તે કથન નીચે લખ્યા મુજબનું છે—

પ્રશ્ન—ભગવત ! દેવ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાત્ર પ્રકારના દેવ કહેવામા આવ્યા છે, જેમ કે (૧) ભવ્યદ્રવ્યદેવ (૨) નરદેવ (૩) ધર્મદેવ (૪) દેવાધિદેવ અને (૫) ભાવદેવ

(૧) ભવ્યદ્રવ્યદેવ—જે પચેન્દ્રિય તિર્યચ અથવા મનુષ્યે દેવાયુષ્ય કર્મ બાંધવું હોય તેમજ જે ઉત્તરજન્મમાં દેવના રૂપમાં ઉત્પન્ન થવાના હોય, તે આગામી દેવપર્યાયની અપેક્ષાથી ભવ્ય-દ્રવ્યદેવ કહેવાય છે. આ કથન લોકડા કાપવાના ઉદ્દારણથી નૈગમનયની અપેક્ષા સમજવું જોઈએ.

(૨) નરદેવ—ચૌદ રત્નોના અધિપતિ ચક્રવર્તી નરદેવ કહેવાય છે કારણ કે અન્ય મનુષ્યોની અપેક્ષા તેઓ ઉત્કૃષ્ટ હોય છે.

(૩) ધર્મદેવ—સાધુ ધર્મદેવ છે કારણ કે તેઓ પ્રવચનમાં પ્રતિપાદિત અર્થનું અનુષ્ઠાન કરે છે અને તેમના વ્યવહારમાં સમીચીન ધર્મનું પ્રાધાન્ય હોય છે

(૪) દેવાધિદેવ—જેમને તીર્થ કર નામકર્મનો ઉદ્ય છે જેઓ કૃતાર્થ થઈ ચુક્યા છે અને અહન્ત છે તેઓ દેવાધિદેવ કહેવાય છે કારણ કે તેઓ ધર્મોપદેશ દ્વારા ભવ્ય જીવો પર અનુબંધ કરે છે અને અન્ય દેવો દ્વારા પણ પૂજનીય હોય છે

(૫) ભાવદેવ—ભવનપતિ, વાનવ્ય તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવ જેમને દેવગતિ નામકર્મનો ઉદ્ય છે, ભાવદેવ કહેવાય છે કારણ કે તેઓ અતિશય ક્રીડામાં રચ્યાપચ્યા રહે છે.

આ રીતે જો દેવ પ્રાંચ પ્રકારના છે તો આપે ચાર પ્રકારના કેમ કહ્યાં ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ છે—અહીં માત્ર ભાવદેવોની જ વિવક્ષા-વિવરણ-કરવામાં આવ્યું છે આથી જ દેવોના ચાર ભેદ કહેવામાં આવ્યા છે આ સિવાય પૂર્વોક્ત પાંચ પ્રકારના દેવોમાં

શરૂઆતના ત્રણ વાસ્તવમાં મનુષ્ય છે અને લવ્યદ્રવ્યદેવ મનુષ્ય અથવા તિર્થંચ છે—કેટલીક વિશેષતાઓના કારણે જ તેમને દેવ કહેવામાં આવ્યા છે આથી ભાવદેવોના ભેદ ચાર જ સમ-જવા ભેદ છે

ભગવતી સૂત્રના પ્રથમ શતકના સાતમાં ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે—દેવ ચાર પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે—ભવનપતિ, વાણવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક ॥ ૧૬ ॥

‘તત્ત્વ મવળવદ્ દસવિદ્વા’ ઈત્યાદિ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થ—ભવનપતિદેવ દશ પ્રકારના છે—અસુરકુમાર નાગકુમાર, સુવર્ણકુમાર, વિષ્ણુકુમાર, અગ્નિકુમાર, દ્વીપકુમાર ઉદ્ધિકુમાર દિશાકુમાર, વાયુ-પવનકુમાર અને સ્તનિતકુમાર ॥ ૧૭ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં ભવનપતિ, વાણવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક, અને વૈમાનિકના ભેદથી ચાર પ્રકારના દેવોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, હવે તેમાં સૌથી પહેલા ગણવામાં આવેલા ભવનપતિના દશ અવાન્તર ભેદોનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

તેમાંથી અર્થાત્ ચાર પ્રકારના ભવનપતિ, વાણવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવોમાંથી ભવનપતિ દશ પ્રકારના હોય છે—(૧) અસુરકુમાર (૨) નાગકુમાર (૩) સુવર્ણકુમાર (૪) વિષ્ણુકુમાર (૫) અગ્નિકુમાર (૬) દ્વીપકુમાર (૭) ઉદ્ધિકુમાર (૮) દિશાકુમાર (૯) પવનકુમાર અને (૧૦) સ્તનિતકુમાર દ્વન્દ્વ સમાસને છેડે જોડાયેલ પદ બધાની સાથે લગાવી શકાય છે એ નિયમાનુસારી ‘કુમાર’ શબ્દ અહીં બધાની સાથે જોડવામાં આવે છે આ ભવનપતિ દેવ ‘ભવનવાસી’ પણ કહેવાય છે ॥ ૧૭ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—આની પહેલા ભવનપતિ, વાણવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકના ભેદથી ચાર પ્રકારના દેવોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે હવે તેમાંથી સૌ પ્રથમ ગણાવેલા ભવનવાસિઓના દશ વિશેષ ભેદ બતાવીએ છીએ—

પર્વોક્ત ભવનવાસી, વાણવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ ચાર પ્રકારના દેવોમાંથી—ભવનપતિ દેવ દશ પ્રકારના છે તેમના નામ આ છે—(૧) અસુરકુમાર (૨) નાગકુમાર (૩) સુવર્ણકુમાર (૪) વિષ્ણુકુમાર (૫) અગ્નિકુમાર (૬) દ્વીપકુમાર (૭) ઉદ્ધિકુમાર (૮) દિશાકુમાર (૯) પવનકુમાર અને (૧૦) સ્તનિતકુમાર

અસુર—નાગ આદિમાં મૂળસૂત્રમાં દ્વન્દ્વ સમાસ છે અને દ્વન્દ્વ સમાસને છેડે જોડેલું પદ દરેક શબ્દની સાથે જોડી શકાય છે એ નિયમના અનુસાર અહીં દશે ભેદોની સાથે કુમાર શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે આ દશે ભવનોમાં નિવાસ કરવાના સ્વભાવવાળા છે આથી તેઓ ભવનવાસી પણ કહેવાય છે તેમના નિવાસ ભૂમિમાં હોવાથી ભવન કહેવામાં આવે છે તે ભવનોમાં જે વાસ કરે છે તેઓ ભવનવાસી કહેવાય છે

આ બધાં કુમારની જેમ જોવામાં કમનીય હોય છે સુકુમાર હોય છે તેમની ગતિ ઘણી લલિત, કલિત, કોમળ અને મધુર હોય છે સુદર શગાર રૂપ અને વિક્રિયાથી મુક્ત હોય છે કુમારોના જેવું રૂપ, વેશભૂષા, ભાષા આયુધ, યાન, વાહન અને ચરણન્યાસવાળા, કુમારોની માફક જ રાગવાનું તથા ક્રીડાપરાયણ હોય છે આ કારણે જ એમને કુમાર કહે છે

અસુરકુમાર અસુરકુમારાવાસમાં નિવાસ કરે છે. તેમના આ વામ વિશાળ મંડળોવાળા અને વિવિધ પ્રકારના રનોના તેજથી ચમકીલા હોય છે પ્રાયઃ અસુરકુમાર આવા આ વાસોમાં રહે છે અને કદાચિત ભવનોમા પણ નિવાસ કરે છે

નાગકુમાર આદિ પ્રાયઃ ભવનોમા જ રહે છે અને બુદ્ધા બુદ્ધા વાસોમાં રહે છે. આ ભવનો બહાર ગોળાકાર અને અંદર ચોરસ હોય છે હેઠળથી કમળની પાદડી જેવા હોય છે આ આવાસ અને ભવન ક્યાં હોય છે એવી જિજ્ઞાસા થવા પર કહીએ છીએ—

એક હબર યોજન અવગાહવાળા મહામન્દર .પર્વતથી દક્ષિણ દિશામાં મધ્યે ઘણી બધી કોડાકોડી લાખ યોજનોમા આવાસ હોય છે. ભવન દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ ચમરધન્દ્ર આદિના તથા ઉત્તરાર્ધના અધિપતિ બલિ વગેરે અસુરોને લાયક હોય છે હકીકતમાં તો એક લાખ એશી હબર યોજન મોટી રત્નપ્રભા પૃથ્વીના એક-એક હબર ઉપરના તથા નીચેના લાગને છોડી દઈને એકલાખ ઇંધ્યોતેર હબર યોજનોમા કૂલોની માફક પથરાયેલાં આવાસ હોય છે. ભવન સમતલ ભૂમિભાગથી ચાલીશ હબર યોજન નીચે ગયા પાછી શરૂ થાય છે

આ અસુરકુમાર આદિના નામકર્મના નિયમ અનુસાર અને ભવનોના કારણથી પોતપોતાની જાતિમા નિયતવિક્રિયા થાય છે અ ગોપાંગ નામકર્મના ઉદ્યથી, અને નિર્માણ નામકર્મના ઉદ્યથી, પ્રત્યેક જાતિમા અલગ અલગ વિક્રિયાઓ થાય છે

અસુરકુમાર ગંભીર આશયવાળા, હૃદયુષ્ટ શરીરવાળા, શ્રીમન્ત, સુન્દર સમસ્ત અંગોપાંગવાળા, પીળા રંગવાળા, સ્થૂળ શરીરવાળા, રત્નજડિત મુગટથી શોભાયમાન અને રાખડીના ચિહ્નથી યુક્ત હોય છે અસુરકુમારોને આ બધા નામકર્મના ઉદ્યથી સાંપડે છે

નાગકુમારોના માથા અને મોઢા અધિક સુન્દર હોય છે તેઓ પાન્ડુવર્ણી કેમળ તથા લલિત ગતિવાળા અને માથા ઉપર સર્પના ચિહ્નથી યુક્ત હોય છે.

સુવર્ણકુમારોની ડોક અને વક્ષસ્થળ વધારે સુન્દર હોય છે. સોનેરી રંગવાળા સુન્દર હોય છે તેમના મુગટ પર ગરૂકનુ ચિહ્ન હોય છે

વિદ્યુતકુમાર સિન્ધ (ચિકણા) દેહીપ્યમાન રકતવર્ણવાળા, સુન્દર અને વજનના ચિહ્નયુક્ત હોય છે.

અગ્નિકુમાર માન, ઉન્માન અને પ્રમાણથી યુક્ત ભાસ્વર, સુન્દર, રકતવર્ણ અને પૂર્ણ કલશના ચિહ્નથી યુક્ત હોય છે

દ્વીપકુમાર વક્ષ, ખભે, હાથ અને ભુજાના અગ્ર ભાગમાં અધિક સુન્દર હોય છે, રકત વર્ણ, સલોના હોય છે અને સિંહના ચિહ્નથી યુક્ત હોય છે

ઉદ્ધિકુમારોની જાંઘ અને કમરને ભાગ ઘણા સુન્દર હોય છે. પાન્ડુવર્ણી હોય છે. ઘોડો તેમનું ચિહ્ન છે

દિશાકુમારોની જાંઘ તથા પગોનો અગ્રભાગ અધિક સુન્દર હોય છે તેઓ સોનેરી વર્ણવાળા અને હાથીના ચિહ્નવાળા હોય છે. વાયુકુમાર સ્થિર, સ્થૂળ અને ગોળ ગાત્રોવાળા, આગળ

નીકળેલા પેટવાળા, નીલવર્ણ, સુંદર અને માછલીના ચિહ્નવાળા હોય છે સ્તનિતકુમાર સ્નિગ્ધ અને ગભીર તથા મોટા અવાજવાળા, સોનેરી વર્ણ તથા મોટાચાપવાળા દારૂપાત્રના ચિહ્નવાળા હોય છે આ બધાં બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારના વસ્ત્રો અને આભૂષણોવાળા હોય છે જે નારકીના જીવોના અસુ-પ્રાણોનું હરણ કરે છે અર્થાત્ તેમને અદરો અદર લડાવીને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે તેઓ અસુર કહેવાય છે અસુર મોટા ભાગે સકિલષ્ટ પરિણામવાળા હોય છે અસુર રૂપ કુમારોને અસુરકુમાર કહે છે. જે ગતિ ન કરે તેમને નગ કહે છે અર્થાત્ પર્વત અથવા અન્દન વગેરે વૃક્ષો તે નગોમાં થનારા કુમારોને નગકુમાર કહે છે જેમના પગ અર્થાત્ પાંખો સુંદર હોય તે સુપર્ણ જેઓ વિદ્યોતિત-દીપ્ત હોય તે વિદ્યુત જે પોતાના અગોને પાતાળલોકમા છોડીને ક્રીડા કરવા માટે ઉપર આવે તે અગ્નિ ઉદ્દક (જળ) એકઠું થાય છે જેમાં તે ઉદ્દધિ અર્થાત્ સમુદ્ર અને ઉદ્દધિમાં ક્રીડા કરનારા દેવ પણ ઉદ્દધિ કહેવાય છે. પાણી (અપ્) જેમની બે તરફ હોય તે દ્વીપ અને દ્વીપમા ક્રીડા કરનારા દેવ પણ દ્વીપ કહેવાય છે જે અવકાશ આપે છે તે દિશાઓ કહેવાય છે દિશાઓમા ક્રીડા કરવાવાળા દેવ પણ દિશા કહેવાય છે જે વાય છે— ચાલે છે અર્થાત્ તીર્થ કરના વિહાર માર્ગને સ્વચ્છ કરે છે તે વાયુ જેઓ સ્તનન્તિ અર્થાત્ શબ્દ કરે છે તે સ્તનિત અથવા જેઓએ સ્તન અર્થાત્ શબ્દ કર્યો હોય તે સ્તનિત આવા કુમારો અસુર કુમાર આદિ કહેવાય છે

અસુરકુમાર આદિના ભવનોની સખ્યા સામાન્ય રૂપથી સાત કરોડ, યોતેર લાખ (૭, ૭૨,૦૦૦૦૦) છે વિશેષ રૂપથી દક્ષિણ દિશાના અસુરકુમારોના ભવન ચોત્રીશ લાખ અને ઉત્તર દિશાવાળાના ત્રીસ લાખ છે બને દિશાઓના મળીને ચોસઠ લાખ ભવન છે

દક્ષિણ દિશાના નાગકુમારોના ભવન ચુમાળીશ લાખ અને ઉત્તરદિશાના નાગકુમારોના ભવન ચાળીશ લાખ છે બનેના મળીને ચોરાસી લાખ છે

દક્ષિણ દિશાના દ્વીપકુમારો દિશાકુમારો, ઉદ્દધિકુમારો વિદ્યુત્કુમારો સ્તનિતકુમારો અને અગ્નિકુમારો એ છના પ્રત્યેકના ચાળીશ-ચાળીશ લાખ ભવન છે અને ઉત્તર દિશામાં રહેનારા દ્વીપકુમારો, દિશાકુમારો, ઉદ્દધિકુમારો, વિદ્યુત્કુમારો સ્તનિતકુમારો અગ્નિકુમારો એ છએના પ્રત્યેકના છત્રીસ છત્રીશ લાખ છે બને દિશાઓના મળીને પ્રત્યેકના છોતેર-છોતેર લાખ ભવન છે.

દક્ષિણ દિશાના સુવર્ણકુમારોના આડત્રીશ લાખ ભવન છે, ઉત્તરદિશાના સુવર્ણકુમારોના ચોત્રીશ લાખ છે બનેના મળીને યોતેર લાખ છે

દક્ષિણ દિશામા નિવાસ કરનારા વાયુકુમારોના પચાસ અને ઉત્તરદિશાના વાયુકુમારોના છેતાળીશ લાખ, બનેના મળીને છન્નુ લાખ ભવન છે

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના પ્રથમ પદમા દેવોના પ્રકરણમા કહ્યું છે—

ભવનપતિદેવ દશ પ્રકારના છે જેમકે—(૧) અસુરકુમાર (૨) નાગકુમાર (૩) સુવર્ણકુમાર (૪) વિદ્યુત્કુમાર (૫) અગ્નિકુમાર (૬) દ્વીપકુમાર (૭) ઉદ્દધિકુમાર (૮) દિશાકુમાર (૯) વાયુકુમાર અને (૧૦) સ્તનિતકુમાર ॥ ૧૭ ॥

‘વાળમંતરા અદ્ભવિદ્ધા ધત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—વાણવ્ય તર દેવ આઠ પ્રકારના છે ॥ ૧૮ ॥

તત્ત્વાર્થદ્વીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં ભવનપતિ-દેવોના દસ લેહોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હુવે ક્રમપ્રાપ્ત વાનવ્યંતર દેવોના આઠ વિશેષ લેહોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

વાનવ્યંતર દેવ આઠ પ્રકારના છે—(૧) કિન્નર (૨) કિમ્પુરૂષ (૩) મહોરગ (૪) ગંધર્વ (૫) યક્ષ (૬) રાક્ષસ (૭) ભૂત અને, (૮) પિશાચ

જે વનમાં હોય તે 'વાન' કહેવાય છે અને જે વિવિધ દેશાન્તરોમા નિવાસ કરતા હોય તે વ્યંતર કહેવાય છે. વાન જે વ્યંતર છે તેમને વાનવ્યંતર કહે છે આ એક પ્રકારની દેવયોનિ છે. તેઓ આઠ પ્રકારના હોય છે—કિન્નર, કિપુરૂષ, મહોરગ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ, અહીં જે ક્રમનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે તે પ્રજાપનાસૂત્ર અનુસાર છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો ક્રમ આ પ્રકારે છે—વાનવ્યંતર દેવ આઠ પ્રકારના છે—પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિપુરૂષ, મહોરગ અને ગંધર્વ

આ આઠ પ્રકારના દેવોની જે પિશાચ આદિ સજ્ઞાઓ છે તે પોતપોતાના નામકર્મના ઉદય વિશેષથી સમજવી જોઈએ.

વાનવ્યંતરોના આવાસ—આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના એક હળાર યોજન મોટા રત્નમય કાણ્ડની ઉપર સો યોજન અવગાહન કરીને અને નીચે પશુ એકસો યોજન છોડી દઈને વચ્ચેના આઠસો યોજનમાં તિર્થા અસ ઝયાત હળાર ભૌમિય નગરાવાસ છે, આ નગરાવાસ બહારથી ગોળ, અંદરથી ચતુષ્કોણ અને નીચેથી ભમરાના કાનના આકારના છે આ નગરાવાસોમા વાનવ્યંતર દેવ નિવાસ કરે છે ॥ ૧૮ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમાં ભવનપતિ દેવોના દસ વિશેષ લેહ કહેવામાં આવ્યા હુવે ક્રમ પ્રાપ્ત વાનવ્યંતર દેવોના આઠ વિશેષ લેહોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—વાનવ્યંતર દેવ આઠ પ્રકારના છે—કિન્નર, કિપુરૂષ, મહોરગ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ,

વનમાં રહેનારા વાન કહેવાય છે અને વિવિધ દેશાન્તરોમાં રહેનારા વ્યંતર કહેવાય છે વાનવ્યંતર યોનિના આ દેવો આઠ પ્રકારના છે—કિન્નર, કિપુરૂષ, મહોરગ, ગંધર્વ, યક્ષ; રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ

આ દેવ અધોલોક, મધ્યલોક, (ત્રિરજ્જાલોક) ઉર્ધ્વલોકમાં—ત્રણે લોકમાં—સ્વતંત્રતાપૂર્વક ઇચ્છાનુસાર વિચરણ કરે છે અને દેવેન્દ્રશકં તથા ચક્રવર્તીની આજ્ઞા અનુસાર પણ વિચરણ કરે છે.

એમનો ગતિપ્રચાર અનિયત હોય છે કોઈ—વ્યંતર સેવકની જેમ માણસની પણ સેવા કરે છે તિર્થલોકમાં અનેક પ્રકારની ટેકરી, શુક્રા, જગલ અને દર વગેરે સ્થાનોમાં નિવાસ કરે છે આ કારણથી જ તેમની સજ્ઞા વાનવ્યંતર છે

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર અનુસાર આ આઠ લેહોનો ક્રમ આ મુજબ છે—પિશાચ ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિપુરૂષ મહોરગ અને ગંધર્વ

પ્રજાપના સૂત્રના પ્રથમ પદમા દેવાધિકારમાં કહ્યું છે.

નીકળેલા પેટવાળા, નીલવર્ણ, સુન્દર અને માછલીના ચિહ્નવાળા હોય છે. સ્તનિતકુમાર સ્નિ-
અને ગભીર તથા મોટા અવાજવાળા, સોનેરી વર્ણ તથા મોટાચાપવાળા દારૂપાત્રના ચિહ્નવાળા હો-
છે આ બધાં જુદા જુદા પ્રકારના વસ્ત્રો અને આભૂષણોવાળા હોય છે જે નારકીના જીવો-
અસુ-પ્રાણીનું હરણ કરે છે અર્થાત્ તેમને અદરો અદર લડાવીને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે તેને
અસુર કહેવાય છે અસુર મોટા ભાગે સકિલષ્ટ પરિણામવાળા હોય છે. અસુર રૂપ કુમારો
અસુરકુમાર કહે છે જે ગતિ ન કરે તેમને નગ કહે છે અર્થાત્ પર્વત અથવા ચન્દન વર્ગે
વૃક્ષો તે નગોમાં થનારા કુમારોને નગકુમાર કહે છે જેમના પગ અર્થાત્ પાંખો સુન્દર હોય
તે સુપર્ણ જેઓ વિદ્યોતિત-દીપ્ત હોય તે વિદ્યુત જે પોતાના અગોને પાતાળલોકમાં છોડીને
ક્રીડા કરવા માટે ઉપર આવે તે અગ્નિ ઉદક (જળ) એકઠું થાય છે જેમા તે ઉદધિ અર્થાત્
સમુદ્ર અને ઉદધિમાં ક્રીડા કરનારા દેવ પણ ઉદધિ કહેવાય છે પાણી (અપ્) જેમની બે તરફ
હોય તે દ્વીપ અને દ્વીપમાં ક્રીડા કરનારા દેવ પણ દ્વીપ કહેવાય છે જે અવકાશ આપે છે તે
દિશાઓ કહેવાય છે દિશાઓમાં ક્રીડા કરવાવાળા દેવ પણ દિશા કહેવાય છે જે વાય છે—
ચાલે છે અર્થાત્ તીર્થ કરના વિહાર માર્ગને સ્વચ્છ કરે છે તે વાયુ જેઓ સ્તનન્તિ અર્થાત્
શબ્દ કરે છે તે સ્તનિત અથવા જેઓએ સ્તન અર્થાત્ શબ્દ કર્યો હોય તે સ્તનિત આવા કુમારો
અસુર કુમાર આદિ કહેવાય છે

અસુરકુમાર આદિના ભવનોની સખ્યા સામાન્ય રૂપથી સાત કરોડ, ઘોંતેર લાખ (૭,
૭૨,૦૦૦૦૦) છે વિશેષ રૂપથી દક્ષિણ દિશાના અસુરકુમારોના ભવન ચોત્રીશ લાખ અને
ઉત્તર દિશાવાળાના ત્રીસ લાખ છે બંને દિશાઓના મળીને ચૌસઠ લાખ ભવન છે

દક્ષિણ દિશાના નાગકુમારોના ભવન ચુમાળીશ લાખ અને ઉત્તરદિશાના નાગકુમારોના
ભવન ચાળીશ લાખ છે બંનેના મળીને ચૌરાસી લાખ છે

દક્ષિણ દિશાના દ્વીપકુમારો દિશાકુમારો, ઉદધિકુમારો વિદ્યુત્કુમારો સ્તનિતકુમારો અને
અગ્નિકુમારો એ છના પ્રત્યેકના ચાળીશ-ચાળીશ લાખ ભવન છે અને ઉત્તર દિશામાં રહેનારા
દ્વીપકુમારો, દિશાકુમારો, ઉદધિકુમારો, વિદ્યુત્કુમારો સ્તનિતકુમારો અગ્નિકુમારો એ છએના
પ્રત્યેકના છત્રીસ છત્રીસ લાખ છે બંને દિશાઓના મળીને પ્રત્યેકના છોતેર-છોતેર લાખ ભવન છે.

દક્ષિણ દિશાના સુવર્ણકુમારોના આડત્રીશ લાખ ભવન છે, ઉત્તરદિશાના સુવર્ણકુમારોના
ચોત્રીશ લાખ છે બંનેના મળીને ઘોતેર લાખ છે

દક્ષિણ દિશામાં નિવાસ કરનારા વાયુકુમારોના પચાસ અને ઉત્તરદિશાના વાયુકુમારોના
છેતાળીશ લાખ, બંનેના મળીને છન્તુ લાખ ભવન છે.

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના પ્રથમ પદમાં દેવોના પ્રકરણમાં કહ્યું છે—

ભવનપતિદેવ દશ પ્રકારના છે જેમકે—(૧) અસુરકુમાર (૨) નાગકુમાર (૩) સુવર્ણકુમાર
(૪) વિદ્યુત્કુમાર (૫) અગ્નિકુમાર (૬) દ્વીપકુમાર (૭) ઉદધિકુમાર (૮) દિશાકુમાર (૯) વાયુ-
કુમાર અને (૧૦) સ્તનિતકુમાર ॥ ૧૭ ॥

‘વાળમેત્તરા અઢ્ઢવિહ્વા ઈત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—વાણવ્ય તર દેવ આઠ પ્રકારના છે ॥ ૧૮ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા ભવનપતિ-દેવોના દસ લેદોની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી હવે ક્રમપ્રાપ્ત વાનવ્યંતર દેવોના આઠ વિશેષ લેદોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

વાનવ્યંતર દેવ આઠ પ્રકારના છે—(૧) કિન્નર (૨) કિપુરુષ (૩) મહોરગ (૪) ગંધર્વ (૫) યક્ષ (૬) રાક્ષસ (૭) ભૂત અને, (૮) પિશાચ

જે વનમાં હોય તે 'વાન' કહેવાય છે અને જે વિવિધ દેશાન્તરોમાં નિવાસ કરતા હોય તે વ્યંતર કહેવાય છે. વાન જે વ્યંતર છે તેમને વાનવ્યંતર કહે છે. આ એક પ્રકારની દેવોની છે. તેઓ આઠ પ્રકારના હોય છે—કિન્નર, કિપુરુષ, મહોરગ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ, અહીં જે ક્રમનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે તે પ્રજાપનાસૂત્ર અનુસાર છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો ક્રમ આ પ્રકારે છે—વાનવ્યંતર દેવ આઠ પ્રકારના છે—પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિપુરુષ, મહોરગ અને ગંધર્વ

આ આઠ પ્રકારના દેવોની જે પિશાચ આદિ સજ્જાઓ છે તે પોતપોતાના નામકર્મના ઉદય વિશેષથી સમજવી જોઈએ.

વાનવ્યંતરોના આવાસ—આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના એક હબર યોજન મોટા રત્નમય કાણડની ઉપર સો યોજન અવગાહન કરીને અને નીચે પણ એકસો યોજન છોડી દઈને વચ્ચેના આઠસો યોજનમાં તિર્છા અસખ્યાત હબર સૌમ્ય નગરાવાસ છે, આ નગરાવાસ બહારથી ગોળ, અંદરથી ચતુષ્કોણ અને નીચેથી ભમરાના કાનના આકારના છે. આ નગરાવાસોમા વાનવ્યંતર દેવ નિવાસ કરે છે ॥ ૧૮ ॥

તત્વાર્થનિરુદ્ધિ—પૂર્વસૂત્રમાં ભવનપતિ દેવોના દસ વિશેષ લેદ કહેવામાં આવ્યા હવે ક્રમ પ્રાપ્ત વાનવ્યંતર દેવોના આઠ વિશેષ લેદોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—વાનવ્યંતર દેવ આઠ પ્રકારના છે—કિન્નર, કિપુરુષ, મહોરગ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ,

વનમાં રહેનારા વાન કહેવાય છે અને વિવિધ દેશાન્તરોમાં રહેનારા વ્યંતર કહેવાય છે વાનવ્યંતર યોનિના આ દેવો આઠ પ્રકારના છે—કિન્નર, કિપુરુષ, મહોરગ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ

આ દેવ અધોલોક, મધ્યલોક, (તિરહ્ણલોક) ઉર્ધ્વલોકમાં—ત્રણે લોકમાં—સ્વતત્રતાપૂર્વક ઈચ્છાનુસાર વિચરણ કરે છે અને દેવેન્દ્રશકે તથા ચક્રવર્તીની આજ્ઞા અનુસાર પણ વિચરણ કરે છે

એમનો ગતિપ્રચાર અનિયત હોય છે કોઈ—વ્યંતર સેવકની જેમ માણસની પણ સેવા કરે છે. તિર્છાલોકમા અનેક પ્રકારની ટેકરી, શુક્ર, જગલ અને દર વગેરે સ્થાનોમાં નિવાસ કરે છે આ કારણથી જ તેમની સજ્ઞા વાનવ્યંતર છે

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર અનુસાર આ આઠ લેદોનો ક્રમ આ મુજબ છે—પિશાચ ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિપુરુષ મહોરગ અને ગંધર્વ

પ્રજાપના સૂત્રના પ્રથમ પદમા દેવાધિકારમાં કહ્યું છે.

વાનવ્યન્તર દેવ આઠ પ્રકારના કહેવામાઆવ્યા છે જેવા કે—કિન્નર, કિપુરુષ, મહોરગ, ગન્ધર્વ, ચક્ષુ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ ॥ ૧૮ ॥

‘જોહસિયા પંચવિદ્યા ચંદસૂરગહનકલત્તમેયમો ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થ—જ્યોતિષક દેવ પાચ પ્રકારના છે ॥ ૧૯ ॥

તત્ત્વાર્થદ્વીપકા—પ્રથમ સામાન્ય રૂપથી—લવનપતિ, વાનવ્ય તર, જ્યોતિષક અને વૈમાનિકના ભેદથી ચાર પ્રકારના દેવોની—પ્રરૂપણા કરવામા આવી હુતી એ પૈકી લવનપતિ અને વાનવ્ય તર દેવોની વિશેષ રૂપથી પ્રરૂપણા કરવામા આવી હુવે ક્રમથી પ્રાપ્ત જ્યોતિષક દેવોની વિશેષ પ્રરૂપણા કરવામા આવે છે—

તેભેમય જ્યોતિષક નામક દેવ પાચ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે—(૧) ચન્દ્ર (૨) સૂર્ય (૩) ગ્રહ (૪) નક્ષત્ર અને (૫) તારા ચન્દ્ર-સૂર્યાદિ નામકર્મના ઉદયથી ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા નામક જ્યોતિષક દેવ હોય છે આ બધાનો પ્રભાવ સિન્ન-સિન્ન પ્રકારનો હોય છે

આ ભૂમિના સમતલ ભાગથી સાતસો નેવું યોજનની ઉચાઈ પર બધા જ્યોતિષક દેવોની નીચે તારક દેવ ખીરાળે છે એમનાથી દશ યોજન ઉપર અર્થાત્ આઠસો યોજનની ઉચાઈએ સૂર્ય દેવ હોય છે સૂર્યથી એ શી યોજન ઉપર ચન્દ્ર દેવ વિચરે છે અર્થાત્ ૮૮૦ યોજન ઉપર ચન્દ્ર છે ચન્દ્રથી ચાગ યોજન ઉપર નક્ષત્રોનો વાસ હોય છે અને એનાથી પણ ચાર યોજનની ઉચાઈ પર બુધ હોય છે બુધથી ત્રણ યોજન ઉપર શુક્રનું વિમાન છે, તેનાથી ત્રણ યોજન ઉપર બૃહસ્પતિનું વિમાન છે અને એથી પણ ત્રણ યોજન ઉપર મગળ હોય છે એનાથી પણ ત્રણ યોજન ઉપર શનિશ્વરનું વિમાન છે આ રીતે સમસ્ત જ્યોતિષક દેવોનો સપૂર્ણ વિસ્તાર ક્ષેત્ર એકસો દશ યોજનનો છે તિર્થામા અસ ખ્યાત દ્રીપસમુદ્ર પ્રમાણુ ધનોદધિ પર્યંત સમજવો જોઈએ ॥ ૧૯ ॥

(૧, ૧)

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પ્રથમ સામાન્ય રૂપથી લવનપતિ, વાનવ્ય તર જ્યોતિષક અને વૈમાનિક આ ચાર પ્રકારના દેવોનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે ત્યારબાદ લવનપતિ અને વાનવ્યન્તર દેવોના ભેદોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી છે હુવે અનુક્રમથી આવતા જ્યોતિષક દેવોની વિશેષ રૂપથી પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

જે દ્યોતિત હોય તેને જ્યોતિ કહે છે અર્થાત્, વિમાન, પૃષોદરાદિ, ગણુમા પાઠ હોવાથી ‘દ’ ની જગ્યાએ ‘જ’ આદેશ થાય છે આથી જ્યોતિ શબ્દ નિષ્પન્ન થાય છે તે જ્યોતિ અર્થાત્ વિમાનમા જે ઉત્પન્ન થાય તે જ્યોતિષક દેવ કહેવાય છે અથવા જે દેવ જ્યોતિસ્વરૂપ હોય તે જ્યોતિષક કહેવાય છે આ જ્યોતિષક દેવ મસ્તક પર મૌલિ-મુગટ ધારણ કરે છે, પ્રભામ ડળની જેમ ઉજ્જવલ ચન્દ્ર, સૂર્ય અને તારામ ડળના ચિહ્નોથી યથાયોગ્ય સુશોભિત હોય છે ક્રાતિમાન હોય છે એમના પાચ પ્રકાર છે (૧) ચન્દ્ર (૨) સૂર્ય (૩) ગ્રહ (૪) નક્ષત્ર અને (૫) તારા

આ જ્યોતિષક દેવોમા ચન્દ્ર દેવોની પ્રધાનતા છે એથી તેમની ગણુત્રી શરૂઆતમા કરવામા આવી છે

આ સમતલ ભૂમિભાગથી સાતસો નેવું યોજન ઉપર સર્વપ્રથમ તારાવિમાનોનો પ્રદેશ છે. તેનાથી દશ યોજન ઉપર સૂર્યવિમાન આવે છે-તેનાથી એ શી યોજનની ઉચ્ચાઈ પર ચન્દ્ર વિમાન આવે છે તેનાથી વીસ યોજન તારા, નક્ષત્ર, બુધ, શુક્ર બૃહસ્પતિ, મંગળ અને શનિ-શ્વરનાં વિમાન આવે છે.

સૂર્યથી થોડા યોજન નીચે કેતુના વિમાન છે અને ચન્દ્રથી થોડા યોજન નીચે રાહુતુ વિમાન છે. ચન્દ્ર સૂર્ય અને શ્રેષ્ઠા સિવાય બાકીના નક્ષત્ર અને પ્રકીર્ણક તારા પોત-પોતાના એક જ માર્ગમાં વિચરણ કરે છે. તારા અને ગ્રહ અનિચત રૂપથી ચાલે છે આથી કોઈ વખતે ચન્દ્ર અને સૂર્યથી ઉપર અને કોઈ વાર નીચે ચાલે છે. આ પ્રમાણે સહુથી નીચે સૂર્ય, સૂર્યની ઉપર ચન્દ્રમા, ચન્દ્રમાથી ઉપર ગ્રહ શ્રેણી ઉપર નક્ષત્ર અને નક્ષત્રોની ઉપર પ્રકીર્ણક તારા ચાલે છે પરંતુ તારા અને ગ્રહ અનિચત રૂપથી ગતિ કરવાના કારણે સૂર્યથી નીચે પણ ગતિ કરે છે. સંપૂર્ણ જ્યોતિષકોએ એકસોદસ યોજનના વિસ્તારમાં છે એક હજાર એકસો એકવીસ યોજનોમા, જમ્બૂદ્વીપના મેરૂપર્વતનો સ્પર્શ ન કરતા થકા બધી દિશાઓમાં ગોળાકાર રૂપથી સ્થિત છે એકહજાર એકસો અગીયાર યોજનથી સ્પર્શ ન કરતો થકો બધી બાગુએ લોકાન્ત સમજવો ભેદ છે

મંગલ આદિ તારા, ગ્રહ, ઉપર નીચે અને મધ્યમાં ચાલે છે આથી અનિચત રૂપથી ચાલે છે આ કારણે નીચે લખાયેલા હોય છે એવી રીતે સૂર્યથી દશ યોજનોમાં મળી આવે છે

જ્યોતિષકોમાં સહુથી ઉપર સ્વાતિ નક્ષત્ર છે અને નક્ષત્ર મહાળની સહુથી નીચે ભરણી નક્ષત્ર છે બધાથી દક્ષિણમાં મૂળનક્ષત્ર છે અને બધાથી ઉત્તરમાં અભિજિત નક્ષત્ર છે

બધો જ પ્રકાશ કરનારા હોવાના કારણે જ્યોતિ નામક વિમાનોમાં જે દેવ છે તેઓ જ્યોતિષક કહેવાય છે અથવા વિમાનો સખ ધી જ્યોતિના કારણે તે દેવ જ્યોતિષક કહેવાય છે- આ દેવો ક્રીડા કરતા નથી, ક્રૂત ઘોતિત-પ્રકાશમાન હોય છે અથવા આમ પણ કહી શકાય કે તેઓ શરીર સખ ધી જ્યોતિ દ્વારા પ્રકાશમાન થાય છે કારણ કે એમના શરીર જ્યોતિ-પુજની જેમ ગગગાટવાળા અત્યન્ત દેહીપ્યમાન હોય છે, અથવા તે દેવોને સમસ્ત દિશામંડળ પ્રકાશિત કરવાના કારણે જ્યોતિષક કહે છે 'જ્યોતિષક' શબ્દમા સ્વાર્થમા 'કનૂ' પ્રત્યય થયો છે અર્થાત 'જ્યોતિષ' શબ્દમાં 'કનૂ' પ્રત્યય કરવા છતાં પણ તેના અર્થમા કોઈ પરિવર્તન થતુ નથી-જે અર્થ 'જ્યોતિષ' શબ્દનો છે તે જ 'જ્યોતિષક' શબ્દનો પણ છે

તે દેવોના મુગટોમાં પ્રલામ ડળ સ્થાનીય ચન્દ્ર-સૂર્ય આદિના ચિહ્ન જ હોય છે ચન્દ્રદેવના મુગટમાં ચન્દ્રાકારતુ અને સૂર્યદેવના મુકુટમાં સૂર્યાકારના ચિહ્ન હોય છે આ જ હકીકત શ્રેષ્ઠો એને નક્ષત્રો સખ ધી પણ લાગુ પડેલી સમજવી

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના પ્રથમ પદમાં દેવોના પ્રકરણમા કહ્યુ છે-જ્યોતિષક દેવ પાચ પ્રકારના છે-ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા ॥૧૯॥

કપ્પોત્તવણના વેમાણિયા ઇત્યાદિ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ-કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવ પાચ પ્રકારના છે-૧) સૌધર્મ (૨) ધશાન (૩)

સનત્કુમાર (૪) માહેન્દ્ર (૫) બ્રહ્મલોક (૬) લાન્તક (૭) મહાશુક (૮) સહસ્રાર (૯) આનત (૧૦) પ્રાણત (૧૧) આરણ અને (૧૨) અચ્યુત ॥૨૦॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ ચાર પ્રકારના દેવો પૈકી પહેલા ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર અને જ્યોતિષ્ક દેવોની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી હુવે બાર પ્રકારના કલ્પોપપન્ન દેવોનું કથન કરવા માટે કહીએ છીએ—

કલ્પોમાં અર્થાત્ બાર દેવલોકમાં જે ઉત્પન્ન થયા હોય તે દેવો કલ્પોપન્નક કહેવાય છે. જે પોતાની અદર રહેનારાઓને જેઓએ વિશેષ રૂપથી દાન, શિયળ, તપ અને ભાવનાનું આસેવન કરીને પૂર્વભવમાં પુણ્યરાશિ પ્રાપ્ત કરી છે તેમને સુકૃતી-પુણ્યાત્મા માને છે તેમનો આદર કરે છે તથા તેમને આલંબન પ્રદાન કરે તેમને વિમાન કહે છે વિમાનોમા ઉત્પન્ન થનારા વૈમાનિક કહેવાયા છે અને તેઓ બાર પ્રકારના છે—(૧) સૌધર્મ (૨) ઇશાન (૩) સનત્કુમાર (૪) માહેન્દ્ર (૫) બ્રહ્મલોક (૬) લાન્તક (૭) મહાશુક (૮) સહસ્રાર (૯) આનત (૧૦) પ્રાણત (૧૧) આરણ અને (૧૨) અચ્યુત આ કલ્પો વક્ષ્યમાણ પ્રકારથી વ્યવસ્થિત છે જેમ કે—જ્યોતિષ્યકની ઉપર અસંખ્યાત કરોડાકરોડ યોજન જઈએ ત્યારે સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોક આવે છે. જે પ્રદેશમાં સૌધર્મ કલ્પ દક્ષિણુદ્દિગવર્તી છે તે જ પ્રદેશની નજીક ઉત્તરદિગવર્તી ઇશાન કલ્પ પણ છે આ બંને જ કલ્પ પ્રત્યેક અર્ધચન્દ્રાકારે સમશ્રેણીમાં આવેલા છે. એમની ઉપર અસંખ્યાત કરોડાકરોડ યોજન જવાથી એવી જ રીતે સનત્કુમાર કલ્પ અને માહેન્દ્ર કલ્પ—એ બંને પણ અર્ધચન્દ્રાકારથી સમશ્રેણીમાં સ્થિત છે એમની ઉપર બ્રહ્મ, લાન્તક, મહાશુક અને સહસ્રાર એ ચાર કલ્પ એક એકના પ્રત્યેક અસંખ્યાત અસંખ્યાત યોજન જવાથી આવે છે અને સહસ્રાર કલ્પની ઉપર આનત-પ્રાણત એ બે દેવલોક તથા એમની ઉપર આરણ અને અચ્યુત એ ચારે કલ્પો—બે-બે યુગલ રૂપથી સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોકની જેમ અર્ધચન્દ્રાકારથી સમશ્રેણીમાં સ્થિત છે આ પ્રમાણે બારે દેવલોક વ્યવસ્થિત છે ॥૨૦॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—પ્રથમ સામાન્યથી પ્રતિપાદિત ચાર પ્રકારના જે ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર-જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક છે તેમા વિશેષતઃ ક્રમથી ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક દેવોની પ્રરૂપણા કરી દેવામાં આવી છે હુવે વૈમાનિક દેવોની વિશેષ રૂપથી પ્રરૂપણા કરવા માટે કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીતના ભેદોને લઈને બે પ્રકારના વૈમાનિકોમા પ્રથમ ગ્રહણ કરેલા કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવોનું પ્રરૂપણ કરીએ છીએ—

કલ્પોપપન્ન દેવ—સૌધર્મ-ઇશાન-સનત્કુમાર-માહેન્દ્ર-બ્રહ્મ-લાન્તક-મહાશુક-સહસ્રાર-આનત-પ્રાણત-આરણ-અચ્યુતના ભેદથી બાર પ્રકારના હોય છે કલ્પોમા અર્થાત્ બાર પ્રકારના દેવલોકોમા જે ઉત્પન્ન થાય છે તેઓ કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવ કહેવાય છે, વૈમાનિકનો અર્થ થાય છે વિમાનોમા રહેનારા દેવ, વિશેષ રૂપથી પોતાનામા રહેલા પૂર્વોપાર્જિત પુણ્યશાળી પ્રાણિઓને માને છે અર્થાત્ આદર-સન્માન કરે છે, ધારણ કરે છે તેમને વિમાન કહે છે અને વિમાનોમા થનારા દેવ વૈમાનિક કહેવાય છે આ વૈમાનિક દેવ સૌધર્મ આદિ બાર કલ્પોમાં હોવાથી દેવ પણ બાર પ્રકારના કહેવામાં આવે છે બાર કલ્પ આગળ ઉપર કહેવામાં આવનારા પ્રકારથી વ્યવસ્થિત છે—

ત્રયોતિશ્રીકની ઉપર અસ ખ્યાત કરોડાકરોડ યોજનો પાર કરવાથી અહીં મેરુ પર્વતને આશ્રય બનાવીને દક્ષિણાર્ધ તથા ઉત્તરાર્ધ ભાગમા વ્યવસ્થિત પૂર્વપશ્ચિમથી લાળા અને દક્ષિણુત્તરથી પહોળા ઉગતા સૂર્યની જેમ દેવીપ્યમાન અસ ખ્યાત યોજન આયામ વિષ્ટલ-પરિક્ષેપવાળા સર્વ રત્નમય મધ્યસ્થિત સર્વરત્નવાળા અશોક સમપર્ણ ચમ્પક, સહકાર સુશોભિત શકેન્દ્ર અને ઇશાનેન્દ્રના આવાસથી યુક્ત બે પ્રથમ અને ણીજા અનુક્રમે સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોક એક એક અર્ધ ચન્દ્રાકાર યુગલ રૂપ દક્ષિણોત્તર ભાગને લઈને સમશ્રેણિમાં વ્યવસ્થિત છે (૧-૨) તેમની ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી અહીં ત્રીજો તથા ચોથો સનત્કુમાર અને માહેન્દ્ર આ બે દેવલોક પણ પ્રત્યેક અર્ધચન્દ્રાકાર યુગલ રૂપથી દક્ષિણોત્તર ભાગને લઈને સમશ્રેણિમાં વ્યવસ્થિત છે (૩-૪) એમની ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી અહીં પ્રથમ દેવલોક છે આ પ્રથમ દેવલોકમા લોકાન્તક દેવ રહે છે જેઓ જિનેન્દ્ર જન્માદિના મહોત્સવને નિરખવા માટે ઉત્સુક શુભ અધ્યવસાયવાળા ભક્તિભાવમા વશીકૃતચિત્તવાળા હોય છે હવે પ્રથમલોકથી લઈને આઠમા સહસ્રાર દેવલોક પર્યન્ત ચાર દેવલોક એક એકની ઉપર અસ ખ્યાત અસ ખ્યાત યોજનોના અન્તરથી વ્યવસ્થિત છે જેમ સનત્કુમાર અને માહેન્દ્ર આ દેવયુગલ લોકથી ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી પાંચમુ પ્રથમ દેવલોક છે. (૫) તેની ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી છઠું લાન્તક દેવલોક છે (૬) તેના ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી સાતમું મહાશુક દેવલોક આવે છે (૭) તેની ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી આઠમુ સહસ્રાર દેવલોક છે. (૮) એની ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી નવમા અને દશમા આનત અને પ્રાણુત દેવલોક પણ પહેલા અને ણીજા સૌધર્મ ઇશાનની જેમ પ્રત્યેક અર્ધચન્દ્રાકાર યુગલ રૂપથી દક્ષિણોત્તર ભાગને લઈને સમશ્રેણિમાં સ્થિત છે (૯-૧૦) આવી જ રીતે એમનાથી ઉપર અસ ખ્યાત યોજન જવાથી અગીયારમું તથા બારમુ આરણુ અને અવ્યુત દેવલોક, એ બને દેવલોક પણ પૂર્વના આનત-પ્રાણુતની માફક પ્રત્યેક અર્ધ ચન્દ્રાકાર યુગલ રૂપથી દક્ષિણોત્તર ભાગને લઈને સમશ્રેણિમા સ્થિત છે (૧૧ ૧૨) આ બાર દેવલોકની સ્થિતિનું સ્વરૂપ છે

બારમા કલ્પની ઉપર નવ ઐવેયક વિમાન છે જે એક ણીજાની ઉપર અવસ્થિત છે તેમની ઉપર પાચ અનુત્તર નામના મહાન વિમાન છે આ વૈમાનિક દેવોની અવસ્થિતિનો ક્રમ છે

સૌધર્મ કલ્પના કારણે ત્યાંના ઇન્દ્ર પણ સૌધર્મ કહેવાય છે ઇશાન નામનો દેવ સ્વભાવત નિવાસ કરે છે તેનો નિવાસ હોવાથી તે કલ્પ ઐશાન કહેવાય છે અને ઐશાન કલ્પના સહચર્યથી ત્યાંના ઇન્દ્ર ઐશાન ઇન્દ્રના નામથી પ્રસિદ્ધ છે આવી જ રીતે પછીના કલ્પો અને ઇન્દ્રોની આખતમાં સમજવુ જોઈએ. સૌધર્મ આદિ કલ્પોમા નિવાસ કરનારા દેવોના દસ ઇન્દ્ર હોય છે કારણ કે નવમા અને દશમાં આ બે દેવલોકોના પણ એક જ ઇન્દ્ર હોય છે.

હવે અત્રે સૌધર્માદિ દેવલોક—સમતલ ભૂમિથી કેટલા ઉચા છે એ બતાવવામાં આવે છે—પહેલું અને ણીજુ જે સૌધર્મ અને ઇશાન કલ્પ છે તેઓ યુગલરૂપથી સ્થિત બને કલ્પ સમતલ ભૂમિથી દોઢ રાજુ ત્રીજુ અને ચોથુ જે સનત્કુમાર અને માહેન્દ્ર એ યુગલ રૂપથી સ્થિત બને કલ્પ સમતલ ભૂમિથી અઢી રાજુ ઉપર છે આવી જ રીતે પાચમો કલ્પ સવા ત્રણ રાજુ ઉપર છે છઠ્ઠો કલ્પ સાડા ત્રણ રાજુ ઉચો છે સાતમો કલ્પ પોણુચાર રાજુ ઉચો છે અને આઠમો

સહસ્રાર કલ્પ ચાર રાત્રી સમતલ ભૂમિથી ઉચો છે એવી જ રીતે નવમાં અને દશમાં યુગલ રૂપથી સ્થિત આ બંને કલ્પ સમતલ ભૂમિથી સાડાચાર રાત્રી ઉપર છે ત્યાર પછી અચ્ચારમાં અને બારમાં યુગલ રૂપથી સ્થિત બંને કલ્પ સમતલ ભૂમિથી પાંચ રાત્રી ઉંચા છે. આ કલ્પોપપન્ન બાર દેવલોકનું સમતલ ભૂમિથી ઉપર હોવાનું પ્રમાણ બાણવું બોધ્યું.

એમની આગળ ત્રણ ત્રણ કરીને ત્રણ ત્રિકોના કલ્પાતીત નવ ઐવેયક દેવ છે એ ત્રણ ત્રિકોનાંથી પહેલું ત્રિક સમતલ ભૂમિથી પાંચ રાત્રી અને એક રાત્રીના ત્રણ ભાગોમાંના એક ભાગ જેટલું ઉંચું છે. બીજું ત્રિક પાંચ રાત્રી અને એક રાત્રીના ત્રણભાગોમાંના બે ભાગ જેટલું ઉંચું છે અને ત્રીજું ત્રિક પૂરા છ રાત્રી સમતલ ભૂમિથી ઉંચું છે આ નવ પુરુષાકાર લોકની ઠાક-સ્થળે હોવાથી ઐવેયક કહેવાય છે

એમની આગળ પાંચ અનુત્તર વિમાન છે જેમની પછી અર્થાત્ આગળ કોઈ વિમાન ન હોવાથી એ અનુત્તર વિમાન કહેવાય છે આ પાંચ પ્રત્યેક ચારે દિશાઓમાં સમશ્રેણિથી સ્થિત છે એ સમીપ ભૂમિથી થોડા ઓછાં સાત રાત્રી ઉંચે છે આ પાંચે અનુત્તર વિમાન એક રાત્રીના થોડા ઓછા પાંચ ભાગ કરવામાં આવે તેમથી એક-એક ભાગના અન્તરથી સ્થિત છે આ પાંચ અનુત્તર વિમાનોનું વર્ણન થયું આવાં, આ નવ ઐવેયક અને પાંચ અનુત્તર વિમાનવાસી આ રીતે ચૌદ કલ્પાતીત દેવ કહેવાય છે આ ચૌદ પ્રકારના કલ્પાતીત દેવોનું વર્ણન આગળના સૂત્રમાં કરવામાં આવશે

બ્રહ્મરૂપનો મહામન્દર પર્વત એક હબર યોજન પૃથ્વીની અંદર છે નવવાણુ હબર યોજનની એની ઉચાઈ છે, એની નીચેના ભાગમાં અધોલોક છે તિર્યક્ અર્થાત્ વાંકો ફેલાયેલો તિર્યગ્ લોક છે-એની ઉપર ઉર્ધ્વલોક છે આ મેરૂની ચૂલિકા ચાલીસ યોજનની ઉચાઈવાળી છે

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના પ્રથમ પદમાં દેવાધિકારમાં કહ્યું છે—વૈમાનિક દેવ બે પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે જેમકે—કલ્પોપપન્નક અને કલ્પાતીત કલ્પોપપન્નક કેટલા પ્રકારના છે ? તેઓ બાર પ્રકારના હોય છે—સૌધર્મ, ઇશાન, સનત્કુમાર, માર્કેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશુક, સહસ્રાર, આન્ત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત.

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના છઠાં પદમાં તથા અનુયોગદ્વારમાં અને ઔપપાતિક સૂત્રના સિદ્ધાધિકારમાં કહ્યું છે—

સૌધર્મ, ઇશાન, સનત્કુમાર, માર્કેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશુક, સહસ્રાર, આન્ત, પ્રાણત આરણ અને અચ્યુત ॥ ૨૦ ॥

‘કલ્પાદ્યાત વૈમાણિયા’ ઇત્યાદિ ॥ સૂ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ—કલ્પાતીત વૈમાનિક દેવ ચૌદ પ્રકારના છે—નવઐવેયક દેવ અને પાંચ અનુત્તરોપપાતિક દેવ ॥ ૨૧ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—અગાઉ કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવોના સૌધર્મ આદિ બાર વિશેષ લેહોનું નિરૂપણ કરી ગયા હવે કલ્પાતીત વૈમાનિક દેવોના ચૌદ પ્રકારના અવાન્તર લેહોની રૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—કલ્પાતીત વૈમાનિક દેવ ચૌદ પ્રકારના છે—નવઐવેયક અને પાંચ અનુત્તરોપપાતિક

જે દેવ બાર કલ્પોથી અતીત-બહાર છે તે કલ્પાતીત કહેવાય છે. અથવા જે દેવોમા ઇન્દ્ર, સામાનિક આદિની કલ્પના થતી નથી-જેમાં સ્વામી-સેવક ભાવ હોતો નથી, જેઓ સઘળા અહમિન્દ્ર છે, તે દેવોને કલ્પાતીત કહે છે આ દેવ બાર દેવલોકથી ઉપર રહે છે વિમાનોમાં ઉત્પન્ન થવાના કારણે તેમની વૈમાનિક સજા છે તેઓ ચૌદ પ્રકારના છે-નવઐવેયક વિમાનોમાં ઉત્પન્ન થનારા અને પાચ અનુત્તર વિમાનોમાં ઉત્પન્ન થનારા ॥ ૨૧ ॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—આની પહેલા સૌધર્મ, ઇશાન આદિ બાર પ્રકારના કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે ચૌદ પ્રકારના કલ્પાતીત વૈમાનિકોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

કલ્પાતીત વૈમાનિક દેવ ચૌદ પ્રકારના છે-નવઐવેયક અને પાચ અનુત્તરૌપપાતિક

સૌધર્મ આદિ પૂર્વોક્તિ બાર કલ્પોથી જે અતીત હોય અર્થાત્ તેનાથી પણ ઉપરના શ્લેષમા જે હોય તે કલ્પાતીત કહેવાય છે અથવા જે ઇન્દ્ર સામાનિકના લેહ કલ્પનાથી અતીત હોય-બધા સરખી શ્રેણીના હોય, તે કલ્પાતીત કહેવાય છે-કલ્પાતીત દેવોના પૂર્વોક્ત ચૌદ લેહ છે—

ઐવેયક વિમાન નવ છે પ્રરૂપણાની અનુક્રમણતાની દષ્ટિએ તેમનુ ત્રણ ભાગોમાં વિભાજન કરવામાં આવ્યુ છે-ત્રણ અધસ્તન અર્થાત્ નીચેના, ત્રણ મધ્યમ અર્થાત્ વચ્ચેના અને ત્રણ ઉપરિસ્તન અર્થાત્ ઉપરના જે વિમાન સર્વોચ્છ છે, જેમનાથી ઉત્તમ કોઈ વિમાન નથી તે અનુત્તર વિમાન કહેવાય છે. તે પાચ છે-વિજય વૈજયન્ત, જયન્ત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ.

નવ ઐવેયકવાસી અને પાચ અનુત્તર વિમાનવાસી, આ બંને મળીને કલ્પાતીત દેવો ચૌદ પ્રકારના છે.

આ લોક પુરુષાકાર છે લોક-પુરુષની ડોકના સ્થાને જે વિમાનો આવેલા છે તે ઐવેયક કહેવાય છે તે વિમાનોમા રહેનારા દેવો પણ ઐવેયક કહેવાય છે

પાચ અનુત્તર વિમાન બધા વિમાનોની ઉપર અવસ્થિત છે આથી તેમને અનુત્તર કહેવામાં આવ્યા છે. જેનાથી ધીજુ કશું જ તેમજ શ્રેષ્ઠ નથી તે અનુત્તર કહેવાય છે વિજય વૈજયન્ત આદિ દેવોના નામ છે અને દેવોના નામથી વિમાનોના પણ એ જ નામ છે

જેઓએ સ્વર્ગ સબ ધી અભ્યુદયની પ્રાપ્તિમા વિદ્ય નાખનારા બધાં કારણોને વિનિત કરી લીધા છે અર્થાત્ તેમના પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધા છે તે ત્રણ દેવો વિજય, વૈજયન્ત અને જયન્ત કહેવાય છે તે દેવો અભ્યુદયનો નાશ કરનારા કારણોને ફર કરીને અમન્દ (તીવ્ર) આનંદ રૂપ સ્વર્ગસ્થાપના સમૂહને આત્મસાત કરીને ભોગવે છે આવી જ રીતે સ્વર્ગીય સુખમા અડચણો ઉભી કરનારા કારણોથી જેઓ પરાજિત ન થયા હોય તેઓ અપરાજિત કહેવાય છે જે દેવ અભ્યુદય સબ ધી સમસ્ત અર્થોમા સિદ્ધ (સફળ) હોય તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધ દેવ સ્વર્ગના સુખોની અરમ સીમા સુધી પહોંચી ચૂકયા છે આથી સર્વ પ્રયોજનોમા તેમની શક્તિ અન્યાહત હોય છે

અથવા જે દેવ સર્વ અર્થો અર્થાત્ પ્રયોજનોથી સિદ્ધ છે તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધ કહેવાય છે સમસ્ત અતિશયશાળી અને અત્યન્ત રમણીય શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિથી જે સિદ્ધ અર્થાત્ પ્રખ્યાત છે તેનો સર્વાર્થસિદ્ધ સમજવા જોઈએ

અથવા ન્યા સર્વ અર્થ સિદ્ધ થઈ જાય છે તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધ આનો અર્થ એ થયો કે ત્યાં (સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન)ના દેવ એક મનુષ્યભવ કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે છે અને સિદ્ધ થઈ જાય છે વિજ્ય આદિ ચાર વિમાનોના કોઈ-કોઈ દેવ એ મનુષ્યભવ કરીને પણ સિદ્ધ થાય છે ન્યારે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવ નિયમથી એક જ ભવ ધારણુ કરીને-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લે છે આ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનની અન્ય ચાર વિમાનોથી વિશેષતા છે

વિજ્ય આદિ દેવોના નામનો ણીજ પ્રકારથી પણ અર્થ કરી શકાય છે જેઓએ કર્મોને લગલગ જીતી લીધા છે તે વિજ્ય આદિ દેવ કહી શકાય છે તેમના કર્મ ધણા હુળવા થઈ જાય છે એ કારણે સિદ્ધિ-મુક્તિની નિરવધ સુખમય વિભૂતિ તેમની સમીપ આવી જાય છે આથી તેઓ પરમકલ્યાણને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે ભૂખ તરસ વગેરે ધાવીસ પરિષદોથી પોતાના પૂર્વ મુનિજીવનમા પરાજિત ન થઈને, મૃત્યુના અનંતર પણ તેઓ અપરાજિત દેવોના રૂપમાં ઉત્પન્ન થાય છે

અથવા હુમેશાં તૃપ્ત રહેતા હોવાના કારણે તે દેવ ભૂખ વગેરેથી પરાજિત થતાં નથી એ કારણે તેમને અપરાજિત કહ્યા છે આવી જ રીતે સ સાર સ બ ધી સમસ્ત કર્તવ્યોને પરિપૂર્ણ કરવાના કારણે તેમને સર્વાર્થસિદ્ધ કહેવામા આવે છે અથવા સમસ્ત કર્મોના ક્ષય સ્વરૂપ મોક્ષ રૂપ ઉત્તમ અર્થ લગલગ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યો હોય તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધ કહેવાય છે કારણ કે હવે પછીના ણીજ જ ભવમા તેમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવાની છે

આ પ્રકારની વ્યુત્પત્તિઓ અનુસાર જે કે વિજ્ય આદિ ચાર અનુત્તર વિમાનોના દેવ પણ સર્વાર્થસિદ્ધ કહી શકાય છે, પરંતુ 'ગૌ' પદની જેમ સર્વાર્થસિદ્ધ પદ પણ સર્વાર્થસિદ્ધ નામક વિમાનના નિવાસી દેવોને માટે રૂઠ છે તાત્પર્ય એ છે કે "ગૌ" શબ્દનો અર્થ થાય છે-ગમન કરવાવાળો આ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર જે કોઈ ગમન કરે છે તે મનુષ્ય, અશ્વ આદિ બધાને "ગૌ" કહી શકાય છે પરંતુ "ગૌ" શબ્દ ગાય નામના પશુના અર્થમા રૂઠ થઈ ગયો છે આથી બધાં ચાલતા-ફરતાનો વાચક માનવામા આવતો નથી એવી જ રીતે સર્વાર્થસિદ્ધ પદથી જે કે વિજ્ય આદિ દેવોને પણ કહી શકાય છે પરંતુ કહેવામા આવતો નથી કારણ કે તે પાંચમા અનુત્તર વિમાનના દેવો માટે રૂઠ છે

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના છઠાં પદમા, અનુયોગદ્વારમાં અને ઔપપાતિકસૂત્રના સિદ્ધાધિકારમાં કહ્યું છે— અધસ્તન ઐવેયક, મધ્યમ ઐવેયક, ઉપરિતન ઐવેયક, વિજ્ય, વૈજ્યન્ત, જ્યન્ત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ દેવ ॥૨૧॥

‘ભવણવહ્ બાળમંતગ ણં’ ઇત્યાદિ ॥ સૂ. ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થ—ભવનપતિ અને વાનવ્યન્તર દેવોમા પ્રારભની ચાર લેશ્યાઓ, ન્યોતિષ્કોમાં તેજલેશ્યા અને વૈમાનિકોમા અન્તની ત્રણ લેશ્યાઓ હોય છે ॥૨૨॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની પહેલા ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, ન્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવોના સ્વરૂપનુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું હવે એ બતાવીએ છીએ કે તે દેવોમાં કેટલી અને કયી કયી લેશ્યાઓ હોય છે—

અચુરકુમાર આદિ દસ ભવનપતિ દેવોમા તથા કિન્નર આદિ આઠ પ્રકારના વાનવ્યન્તર દેવોમા પ્રારભની ચાર લેશ્યાઓ—કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેજે હોય છે અન્દ્ર સૂર્ય વગેરે ન્યોતિષ્ક દેવોમા એક માત્ર તેજેલેશ્યા—હોય છે અને બાર કલ્પોપપન્ન નવ ઐવેયક અને પાચ અનુત્તરોપપાતિક દેવોમા અન્તિમ ત્રણ લેશ્યાઓ—તેજ, પદ્મ અને શુકલ જોવામાં આવે છે ॥ ૨૨ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—પહેલા દેવોના સામાન્ય રૂપથી ચાર ભેદ કહેવામા આવ્યા—ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, ન્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક ત્યારબાદ ભવનપતિઓના અચુરકુમાર આદિ દસ ભેદ, વાનવ્યન્તરોના કિન્નર આદિ આઠ ભેદ, ન્યોતિષ્કોના અન્દ્ર-સૂર્ય આદિ પાચ ભેદ અને કલ્પોપપન્ન વૈમાનિકોના બાર ભેદ, ઐવેયકોના નવ ભેદ અને અનુત્તરોપપાતિકોના પાચ ભેદ દર્શાવી દેવામા આવ્યા છે હવે એવુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે તે દેવોમા કેટલી-કેટલી ભાવ લેશ્યાઓ હોય છે ?

ભવનપતિઓ અને વાનવ્યન્તરોમા શરૂઆતની ચાર લેશ્યાઓ ન્યોતિષ્કોમા તેજેલેશ્યા અને વૈમાનિકોમા છેવટની ત્રણ લેશ્યાઓ હોય છે ભવનપતિઓ અને વાનવ્યન્તરોમા કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેજેલેશ્યા—એ ચાર લેશ્યાઓ છે.

સૌધર્મ આદિ બાર પ્રકારના કલ્પોપપન્નક અન કાલ્પાતીત નવ ઐવેયક અને પાચ અનુત્તરોપપાતિક વૈમાનિક દેવોમાં છેવટની ત્રણ અર્થાત્ તેજ, પદ્મ અને શુકલ નામની લેશ્યાઓ હોય છે

વૈમાનિકોમા સૌધર્મ અને ઈશાનમા તેજેલેશ્યા જોવામા આવે છે સનતકુમાર, માહેન્દ્ર અને બ્રહ્મલોકમા પદ્મ લેશ્યા, લાન્તક, મહાશુક સહસ્રાર આનત, પ્રાણુત, ચારણુ અને અચુતમાં તથા નવ ઐવેયકો અને પાચ અનુત્તરોપપાતિકમા શુકલ—લેશ્યા હોય છે આ શુકલ લેશ્યા ઉપર-ઉપર વધારે વિશુદ્ધ હોય છે

સ્થાનાગસૂત્રના પ્રથમ સ્થાનમા કહ્યુ છે—ભવનપતિ અને વાનવ્યન્તરોમા ચાર લેશ્યાઓ હોય છે, ન્યોતિષ્કોમાં એક તેજેલેશ્યા હોય છે અને વૈમાનિકોમા અન્તની ત્રણ લેશ્યાઓ હોય છે

આ પૈકી પ્રારભની ચાર, કૃષ્ણ નીલ, કાપોત અને તેજેલેશ્યા ભવનપતિ અને વાનવ્યન્તરોમા હોય છે અન્દ્ર સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા નામના પાચ ન્યોતિષ્કોમાં એક તેજેલેશ્યા હોય છે સૌધર્મ તથા ઈશાનમા તેજેલેશ્યા, સનતકુમાર, માહેન્દ્ર અને બ્રહ્મલોકમાં પદ્મલેશ્યા અને શેષ વૈમાનિકોમા ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ શુકલલેશ્યા હોય છે

જીવાભિગમની ત્રીણ પ્રતિપત્તિના પ્રથમ ઉદ્દેશકમા તથા પ્રજાપનાસૂત્રના ૧૭મા પદના પ્રથમ ઉદ્દેશકમા કહ્યુ છે—સૌધર્મ અને ઈશાન દેવોમા કેટલી લેશ્યાઓ હોય છે ? ગૌતમ ! એક તેજેલેશ્યા હોય છે સનતકુમાર અને માહેન્દ્રમા પદ્મલેશ્યા, બ્રહ્મલોકમા પશુ પદ્મલેશ્યા અને શેષ વૈમાનિકોમા શુકલલેશ્યા તથા અનુત્તરોપપાતિકોમા પરમ શુકલલેશ્યા હોય છે ॥ ૨૨ ॥

‘કલ્પોવવન્નગદેવાણં’ ઈત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—કલ્પોપપન્નક વૈમાનિક દેવોમા ઇન્દ્ર સામાનિક ત્રાયસ્ત્રિશ આત્મરક્ષક લોકપાલ, પારિષદ્ અનીકાધિપતિ, પ્રકીર્ણક, આભિયોગ્ય અને કિલિબધક એ દશ ભેદ હોય છે ॥ ૨૩ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પહેલાં લવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવોના સામાન્ય અને વિશેષ રૂપે સ્વરૂપ ખતાવ્યા, ત્યાર બાદ ચારે પ્રકારના દેવોમા જોવાતી કૃષ્ણ નીલ વગેરે લેશ્યાઓનું નિરૂપણ કીધું હવે એ ગતાવીએ છીએ કે ચારે નિકાયોમાંથી કેનામાં ઈન્દ્ર, સામાનિક આદિ કેટલા ભેદ હોય છે ? આ અશ્નનું સમાધાન કરવા માટે સૌ પ્રથમ કલ્પોપપન્નક વૈમાનિક દેવોના ઈન્દ્રાદિ દશ ભેદોનું પ્રતિપાદનક કરીશું —

સૌધર્મથી લઈને અચ્યુત પર્યન્ત બાર કલ્પોપપન્નક વૈમાનિક દેવોમાં આજ્ઞા ઐશ્વર્ય આદિ તથા ભોગોપભોગ વગેરેના સમ્પાદક રૂપથી ઈન્દ્ર આદિ દસ પરિવાર હોય છે

(૧) ઈન્દ્ર—અન્ય દેવોને પ્રાપ્ત ન થઈ શકનારા અણિમા આદિ ગુણોના યોગથી જે સસ્કૃત અર્થાત્ પરમ ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત હોય છે તે ઈન્દ્ર કહેવાય છે તે રાજના જેવો હોય છે

(૨) સામાનિક—જે ઈન્દ્ર તો ન હોય પરન્તુ ઈન્દ્રના જેવો હોય અર્થાત્ ઈન્દ્રના જેવા જ જેમના મનુષ્ય, વીર્ય, પરિવાર ભોગ અને ઉપભોગ હોય પરન્તુ ઈન્દ્રની માફક આજ્ઞા અને ઐશ્વર્ય ન હોય, તે, સામાનિક દેવ કહેવાય છે તેમને 'મહત્તર' પણ કહે છે આ દેવ રાજના પિતા ગુરૂ અથવા ઉપાધ્યાય જેવા હોય છે

(૩) ત્રાયસ્ત્રિશ—આ મત્રી અને પુરોહિત સ્થાનીય છે ભિત્ર, પીઠ મહં વગેરે સમજવા

(૪) આત્મરક્ષક—આ ઈન્દ્રની રક્ષા કરનારા અગરક્ષક જેવા છે

(૫) લોકપાલ—લોક-જનતાની રક્ષા કરવાવાળા, ખબ્બનચીની માફક અર્થચર, કોટવાલની જેમ દેશરક્ષક, દુર્ગપાળની જેમ મહાતલવર દેવ લોકપાળ કહેવાય છે

(૬) પારિષદ- સદસ્યો (સભ્યો) જેવાં

(૭) અનીકાધિપતિ—પાયહલ, ગજહળ, હયહળ રથહળ વગેરે સાત પ્રકારની સેનાઓનાં અધિપતિ—એમને દણ્ડસ્થાનીય પણ કહી શકાય

(૮) પ્રકીર્ણક—નાગરિક-જનતા જેવા

(૯) આભિયોગિક—સેવકની જેવા જે વાહન વગેરેના કામમા આવે છે

(૧૦) કલ્પિષિક—દિવાકીર્તિ નાપિતની જેવા આણ્ડાળની જેવા લિન્ન કોટિના દેવ

ઈન્દ્ર આદિ આ દસ ભેદ સૌધર્મ આદિ અચ્યુત દેવલોક સુધી બાર વૈમાનિકોમા આ દસે ભેદો જોવામા આવે છે—કોઈ, કોઈ સ્થળે—અખ્યે દેવલોકોમા આ ભેદ હોય છે ॥ ૨૩ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—આની અગાઉ લવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવોની કૃષ્ણ, નીલ વગેરે છ લેશ્યાઓનું યથાયોગ્ય પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું, હવે તેજ દેવોના આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય, ભોગ, ઉપભોગ આદિના સમ્પાદન માટે ઈન્દ્ર આદિ દસ ભેદ હોય છે તેમનું પ્રતિપાદન કરવા માટે પ્રથમ લવનપતિ અને કલ્પોપપન્ન—વૈમાનિક દેવોમા થનારા દશ ભેદોનું પ્રતિપાદન કીએ છીએ—કલ્પોપપન્નક દેવોના ઈન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિ શક, આત્મરક્ષક, લોકપાલ, પરિષદુપપન્નક (પારિષદ), અનીકાધિપતિ, પ્રકીર્ણક આભિયોગિક અને કલ્પિષિક આ દસ-દસ દેવ હોય છે એમનું સ્વરૂપ આ પ્રકારે છે—

(૧) ઈન્દ્ર જે પરમ ઐશ્વર્યથી યુક્ત હોય તેમજ સામાનિક વગેરે દેવના અધિપતિ હોય.

(૨) સામાનિક જેમના આજ્ઞા-ઐશ્વર્ય ઈન્દ્રની જેવા ન હોય પરંતુ આયુ, વીર્ય(પરાક્રમ) ભોગ, ઉપભોગ આદિ તેના જેવા જ હોય તાત્પર્ય એ છે કે ઈન્દ્ર શાસક હોય છે—તેની આજ્ઞા ચાલે છે, તે સમ્પૂર્ણ કલ્પનો અધિપતિ હોય છે, આ વિશેષતા સામાન્ય દેવોમા જેવામાં આવતી નથી પરંતુ આયુષ્ય વગેરેમા તેઓ ઈન્દ્ર સમાન જ હોય છે, ઈન્દ્ર રાજા જેવો છે તો આ બધા તેના પ્રધાન, પિતા, ગુરૂ, ઉપાધ્યાય અથવા મહત્તર જેવાં છે

(૩) ત્રાયસ્ત્રિશ—આ મંત્રી તથા પુરોહિત જેવા છે. જે રાજ્યના કારભારની ચિન્તા કરે છે—શાસન સૂત્રનું સંચાલન કરે છે તેઓ મંત્રી કહેવાય છે. શાન્તિ કર્મ પુષ્ટિ કર્મ વગેરે કરનારા પુરોહિત કહેવાય છે.

(૪) આત્મરક્ષક—જે ઈન્દ્રના રક્ષક હોય, હથિયારથી સજ્જ થઈ પાછળ ઉભા રહેતા હોય અને શૈલ હોય

(૫) લોકપાલ—જે લોકોનું પાલન કરે તે લોકપાલ આ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર એ આત્મરક્ષક સ્થાનીય હોય છે. આત્મરક્ષક તે કહેવાય જે દેશના સીમાડાઓનું રક્ષણ કરે છે

(૬) પારિષદ-મિત્રો જેવા સલાસદો જેવાં

(૭) અનીકાધિપતિ—સેનાપતિ અથવા દણ્ડનાયક જેવા સેનાઓ અનેક પ્રકારની હોય છે. ગજસેના, અશ્વસેના, રથસેના પાચદળ વગેરે.

(૮) પ્રકીર્ણક—બ્રજ જેવા

(૯) આભિયોગિક—ભૂત્યો-નોકરોની જેવા. જે બીજાનાં કામ કરવા માટે તૈયાર રહે તે.

(૧૦) કિલ્બિષિક—કિલ્બિષનો અર્થ છે. પાપ જે દેવને આનંદાલો જેવા હુડધૂત સમજવામાં આવે છે તેઓ કિલ્બિષિક કહેવાય છે. ૧૨૩૧

‘વાણમંતરજોહસિયાણં’ ઈત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—વાનવ્ય તર અને જ્યોતિષકોમાં (૧) ઈન્દ્ર (૨) સામાનિક (૩) પારિષદપુષ્પન્નક

(૪) આત્મરક્ષક (૫) અનીકાધિપતિ આ પાંચ દેવ હોય છે કલ્પાતીત દેવ બધા અહુમિન્દ્ર હોય છે. ૧૨૪૧

તત્ત્વાર્થદીપકા—પૂર્વસૂત્રમાં બાર કલ્પોપપન્નક વૈમાનિક દેવોના ઈન્દ્ર આદિ દસ-દસ લેહ, આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય ભોગ ઉપભોગ આદિના સમ્પાદક રૂપમા પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે હવે એ દર્શાવીએ છીએ કે વાનવ્યન્તરો અને જ્યોતિષકોમાં ઈન્દ્રાદિ પાંચ હોય છે નવ ઐવે-યક દેવ તથા પાંચ અનુત્તરોપપાતિક દેવ સઘળાં અહુમિન્દ્ર હોય છે. તેમનામાં ઈન્દ્ર વગેરેનો કોઈ ભેદ હોતો નથી વાનવ્ય તર અને જ્યોતિષક દેવોમા આ પાંચ-પાંચ લેહવાળા દેવ હોય છે. (૧) ઈન્દ્ર (૨) સામાનિક (૩) પારિષદ (૪) આત્મરક્ષક (૫) અનીકાધિપતિ કલ્પાતીત દેવ અહુમિન્દ્ર હોય છે

કિન્નર, કિ પુરૂષ આદિ આઠ વાનવ્યન્તરો તથા ચન્દ્ર સૂર્ય આદિ પાંચ જ્યોતિષકોમાં (૧) ઈન્દ્ર (૨) સામાનિક (૩) પારિષદપુષ્પન્નક (૪) આત્મરક્ષક (૫) અનીકાધિપતિ (૬) પ્રકીર્ણક (૭) આભિયોગિક અને (૮) કિલ્બિષિક એ આઠ લેહ હોય છે.

કદપાતીત દેવ અર્થાત્ નવ ઐવેચક તથા પાત્ર અનુત્તરૌપપાતિક અહ્મિન્દ્ર હોય છે તેમનામા શાસ્ત્ર-શાસકભાવ નથી, સ્વામિ-સેવકનો ભેદ નથી, તેઓ સ્વયં જ પોતાના સ્વામિ ભક્તિ અગર પોષક છે તેઓ કોઈની આજ્ઞા હેઠળ હોતા નથી, કોઈના ઐશ્વર્યના વિધાયક હોતા નથી એ કારણે જ તેમને અહ્મિન્દ્ર કહે છે ॥૨૪॥

તત્વાર્થનિચુકિત—પહેલા સૌધર્મ ઈશાન વગેરે બાર પ્રકારના વૈમાનિકોના આજ્ઞા ઐશ્વર્ય ભોગ ઉપભોગોના વિધાયક રૂપથી ઈન્દ્ર આદિ દસ દસ ભેદ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યા હવે કિન્નર આદિ વાનવ્ય તરો અને ચન્દ્ર-સૂર્ય આદિ પાત્ર જ્યોતિષકોમા ઈન્દ્રાદિ દેવોના ભેદ બતાવીએ છીએ અહીં ઈન્દ્ર વગેરે પાત્ર ભેદવાળા દેવ હોય છે

કિન્નર કિપુરૂષ આદિ આઠ પ્રકારના—વાનવ્ય તરોમા તથા ચન્દ્ર-સૂર્ય ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા આ પાત્ર જ્યોતિષક વિમાનોમા ઈન્દ્ર સામાનિક પારિષદ આત્મરક્ષક અનીકાધિપતિ આ પાત્ર પ્રકારની આજ્ઞા-ઐશ્વર્ય ભોગોપભોગના વિધાયક રૂપમા જ હોય છે—

આ રીતે વાનવ્ય-તરો અને જ્યોતિષકોમા આ પાત્ર પ્રકારોમાથી

(૧) ઈન્દ્ર તે કહેવાય જે બાકી ચારના અધિપતિ છે અને પરમ ઐશ્વર્યથી સમ્પન્ન હોય છે

(૨) સામાનિક—જે ઈન્દ્રની જેવા સ્થાને હોય તે સામાનિક આયુ વીર્ય પરિવાર ભોગ અને ઉપભોગ આદિની અપેક્ષા તેઓ ઈન્દ્રની બરાબર હોય છે તેમને મહત્તર, ગુરુ, પિતા અગર ઉપાધ્યાયની માફક સમજવા બેઈએ

(૩) પારિષદ—જે મિત્રો જેવા હોય .

(૪) આત્મરક્ષક—જે પોતાના શસ્ત્ર, અસ્ત્રોને તૈયાર રાખે છે, રૌદ્ર હોય છે અને ઈન્દ્રની રક્ષા માટે તેમની પાછળ ઉભા રહે છે

(૫) અનીકાધિપતિ—આ સેનાપતિએ જેવા હોય છે

ભવનપતિ દેવોના ઈન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિશક, લોકપાલ પારિષદ, અનીકાધિપતિ અને આત્મરક્ષક એ સાત આજ્ઞા ઐશ્વર્ય ભોગોપભોગના વિધાયક હોય છે

કદપાતીત દેવ કોણ છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જે દેવ પહેલા કહેવાયેલા સૌધર્મ આદિ બાર કદપોથી દૂર છે ઉપર છે તે નવ પ્રકારના ઐવેચક દેવ અને પાત્ર પ્રકારના અનુ-ત્તરૌપપાતિક દેવ કદપાતીત કહેવાય છે—પોતે જ પોતાના ઈન્દ્ર છે તેમનો ખીએ કોઈ ઈન્દ્ર હોતો નથી એ કારણે જ તેઓ અહ્મિન્દ્ર કહેવાય છે તેમનામા સામાનિક આદિ-વિભાગ હોતા નથી એવા કદપાતીત દેવોમા નવ ઐવેચક દેવ જીવે મધ્ય અને ઉપર એવી ત્રણ ત્રિકોમા ત્રણ ત્રણ સખ્યાથી રહે છે અનુત્તરૌપપાતિક દેવ વિજય-વૈજયન્ત, જયન્ત, અપરાજિત અને સર્વાર્થ સિદ્ધ નામક પાત્ર અનુત્તર વિમાનોમા રહે છે તેઓ સ્વયં પોતાના આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય, અધિપતિત્વ ભવનપતિ, પોષકત્વના વિધાયક હોય છે ભવનપતિ દેવોના ઈન્દ્ર સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિશક, લોકપાલ પારિષદ—અનીકાધિપતિ અને આત્મરક્ષક એ સાત આજ્ઞા ઐશ્વર્યના વિધાયક હોય છે .

પ્રજ્ઞાપનાના બીજા સ્થાનપદના ૩૮ માં સૂત્રમાં “કહિ ણં મંતે વાણમંતરાણં” એ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—પોત-પોતાના સહસ્રાં સામાનિક દેવોનો પોત-પોતાની અગ્રમહિપિઓનુ પોત-પોતાના પારિષદ દેવોનું પોત-પોતાના અનીક દેવોનુ પોત-પોતાના અનીકાધિપતિઓનુ, પોત-પોતાના આત્મરક્ષક સેનાના દેવોનુ અને બીજા ઘણા બધા વાનવ્યન્તર દેવોનુ અધિપતિત્વ, પૌરપત્ય, સ્વામિત્વ, ભતૃત્વ મહત્તરત્વ, આજ્ઞા-ઐશ્વર્ય સેનાપતિત્વ કરતા થકા વિચરે છે

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાં આ ૭ સ્થાન પદના ૪૨ માં સૂત્રમાં “કહિ ણં મંતે જોહ્સિયાણ” આ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે—તેઓ પોત-પોતાના હજારો વિમાનાવાઓનુ પોત-પોતાના હજારો સામાનિક દેવોનુ પોત-પોતાની સપરિવાર પટ્ટરાણીઓનુ પોત-પોતાની પરિપદોનુ પોત-પોતાના અનીકોનુ પોત-પોતાના અનીકાધિપતિઓનુ પોત-પોતાના હજારો આત્મરક્ષક દેવોનું તથા દેવીઓનુ અધિપતિત્વ કરતાં થકાં આ પ્રમાણે વિચરે છે

ભવનપતિ દેવોની બાબતમાં આ ૭ પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના બીજા પદમાં “કહિ ણં મંતે મવળ-વાસીણં” એ ૨૮મા સૂત્રમાં કહ્યું છે—પોત-પોતાના લાખો ભવનાવાસોમાં, પોત-પોતાના હજારો સામાનિક દેવોનુ, પોત-પોતાના ત્રાયસ્ત્રિ શક દેવોનુ પોત પોતાના લોકપાલોનુ, પોત-પોતાની પટ્ટરાણીઓનુ પોત-પોતાના પારિષદ દેવોનું, પોત-પોતાની સેનાઓનુ પોત-પોતાના અનીકાધિપતિઓનુ પોત-પોતાના આત્મ-રક્ષક દેવોનુ તથા બીજા પણ ઘણા દેવોનુ આધિ-પત્ય કરતાં થકા રહે છે ૥૨૪૥

‘મવળવહ વાણમંતરાણં પાહ્વિષ્ઠં’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ભવનપતિઓ અને વાનવ્યન્તરોની પ્રત્યેક જાતિમાં બખબે ઇન્દ્ર છે, જ્યોતિષ્કોમાં કુલ બે ઇન્દ્ર છે અને વૈમાનિકોમાં (એક-એક કલ્પમાં) એક-એક ઇન્દ્ર છે ૥૨૫૥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિકોમાં ઇન્દ્ર વગેરે કેટલા કેટલા પ્રકારના હોય છે એ બતાવી દેવામાં આવેલ છે હવે અસુરકુમાર આદિ દસ પ્રકારના ભવનપતિઓમાં તથા કિન્નર, કિપુરુષ આદિ આઠ પ્રકારના વાનવ્યન્તરોમાં પ્રત્યેક જાતિમાં બખબે—ઇન્દ્ર હોય છે, જ્યોતિષ્કોમાં જાતિવાચક કુલ બે ઇન્દ્ર છે અને વૈમાનિકોમાં એક-એક ઇન્દ્ર છે એ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ

અસુરકુમાર આદિ દસ પ્રકારના ભવનવાસિઓમાં અને કિન્નર આદિ આઠ પ્રકારના વાનવ્યન્તરોમાં પ્રત્યેક જાતિમાં બે-બે ઇન્દ્ર હોય છે ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા એ પાંચ પ્રકારના જ્યોતિષ્કોમાં માત્ર જાતિવાચક બે ઇન્દ્ર—ચન્દ્ર તથા સૂર્ય હોય છે સૌધર્મ આદિ પ્રત્યેક વૈમાનિક દેવોમાં એક-એક ઇન્દ્ર હોય છે સૌધર્મ કલ્પમાં શક ઇન્દ્ર છે, ઇશાન કલ્પમાં ઇશાન ઇન્દ્ર છે, યાવત આનત-પ્રાણુતમાં પ્રાણુતર ઇન્દ્ર છે, આરણુ-અચ્યુત કલ્પોમાં અચ્યુત નામક ઇન્દ્ર છે ૥૨૫૥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—ભવનપતિ વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક આ પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકારના દેવોમાંથી કોના એક-એક ઇન્દ્ર છે અને કોના બે-બે ઇન્દ્ર છે એ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ કે ભવનવાસી અને વાનવ્યન્તરોમાં પ્રત્યેક જાતિના બે-બે ઇન્દ્ર હોય છે, જ્યોતિષ્કોમાં જાતિવાચક બે ૭ ઇન્દ્ર છે અને વૈમાનિકોમાં પ્રત્યેક કલ્પમાં એક-એક ઇન્દ્ર છે

અસુરકુમાર આદિ દસ પ્રકારના લવનવાસીઓમા બે-બે ઇન્દ્ર છે, કિન્નર આદિ આઠ પ્રકારના વાનવ્યન્તરોમા પણ બે-બે ઇન્દ્ર છે

અસુરકુમારોમા ચમર અને બલિ નામના બે ઇન્દ્ર છે નાગકુમારોમાં ધરણ અને ભૂતાનદ નામક બે ઇન્દ્ર છે વિદ્યુતકુમારોમા હરિ અને હરિસહ સુવર્ણકુમારોમાં વેણુદેવ અને વેણુદાલી, અંકુમારોમા અગ્નિશિખ અને અગ્નિમાણવ વાયુકુમારોમા વેલમ્બ અને પ્રલબ્ધ, દ્રીપકુમારોમા પૂર્ણ અને વિશિષ્ટ, ઉદ્ધિકુમારોમાં જલકાન્ત અને જલપ્રભ, દિક્કુમારોમાં અમિતગતિ અને અમિતવાહન નામના ઇન્દ્ર છે સ્તનિતકુમારોમા ઘોષ અને મહાઘોષ નામક બે ઇન્દ્ર છે

વાનવ્યન્તરોમા—કિન્નરોમા કિન્નર અને કિપુરૂષ, કિપુરૂષોમાં સતપુરૂષ અને મહાપુરૂષ મહોરગોમા અતિકાય અને મહાકાય ગન્ધર્વોમા ગીતરતિ અને ગીતયશ, યજ્ઞોમાં પૂર્ણભદ્ર અને મણિભદ્ર રાક્ષસોમા ભીમ અને મહાભીમ ભૂતોમાં પ્રતિરૂપ અને અતિરૂપ તથા પિશાચોમાં કાળ અને મહાકાળ નામના બે ઇન્દ્ર છે

જ્યોતિષકોમાં—ચન્દ્ર, સૂર્ય અને ગ્રહ આદિમા ચન્દ્ર અને સૂર્ય નામના બે ઇન્દ્ર છે અને સૂર્ય ઘણા જ છે આથી ભતિવાચક બે ઇન્દ્ર છે

કલ્પોપનનક વૈમાનિકોમા પ્રત્યેક કલ્પમા એક-એક ઇન્દ્ર છે સૌધર્મ શક, ઐશાનમા ઇશાન સનતકુમારમા સનતકુમાર, માહેન્દ્રમા માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોકમા 'બ્રહ્મ' લાન્તકમા લાન્તક, મહાશુકમા મહાશુક, સહસ્રારમા સહસ્રાર આનત—પ્રાણત નામક બે અને કલ્પોમાં એક પ્રાણત આરણુ અને અચ્યુત કલ્પોમાં એક અચ્યુત નામક ઇન્દ્ર છે

અચ્યુતકલ્પથી આગળ નવ ઐવેચકોમા અને પાચ અનુત્તર—વિમાનોમાં ઇન્દ્ર આદિના ભેદ નથી, તેઓ કલ્પાતીત છે ત્યાંના બધા દેવ સ્વતંત્ર હોવાથી અહમિદ્ર છે અને પ્રાયઃગમન—આગમનથી ગહિત છે આમતેમ આવાગમન કરતા નથી

સ્થાનાગસૂત્રના બીજા સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—

બે અસુરકુમારેન્દ્ર કહેવામા આવ્યા છે ચમર અને બલિ બે નાગકુમાર કહેવાયા છે ધરણ અને ભૂતાનદ બે સુવર્ણકુમારેન્દ્ર કહેવામા આવ્યા છે—વેણુદેવ અને વેણુદાલી બે ત્રિદ્યકુમારેન્દ્ર કહેવામા આવ્યા છે—હરિ અને હરિસહ બે અગ્નિકુમારેન્દ્ર કહેવામા આવ્યા છે અગ્નિશિખ અને અગ્નિમાણવ બે દ્રીપકુમારેન્દ્ર પૂર્ણ અને વિશિષ્ટ બે ઉદ્ધિકુમારો છે—જલકાન્ત અને જલપ્રભ બે દિશાકુમારેન્દ્ર અમિતગતિ અને અમિતવાહન વાયુકુમારોના બે ઇન્દ્ર કહેવામા આવ્યા છે—વેલમ્બ અને પ્રલબ્ધ સ્તનિતકુમારોના બે ઇન્દ્ર કહેવામા આવ્યા છે ઘોષ તથા મહાઘોષ વાનવ્યન્તરોમા પિશાચોના બે ઇન્દ્ર છે કાળ અને મહાકાળ, ભૂતોના બે ઇન્દ્ર છે સુરૂપ અને પ્રતિરૂપ, યજ્ઞોના બે ઇન્દ્ર છે પૂર્ણભદ્ર અને મણિભદ્ર, રાક્ષસોના બે ઇન્દ્ર છે ભીમ અને મહાભીમ, કિન્નરોના બે ઇન્દ્ર છે કિન્નર અને કિપુરૂષ, કિપુરૂષોના બે ઇન્દ્ર છે સતપુરૂષ અને મહાપુરૂષ, મહોરગોના બે ઇન્દ્ર છે ગીતરતિ અને ગીતયશ ૧૨૫૫

‘ઈમાણતા દેવા કાયપત્રિયાણા ઇત્યાનિ

સૂત્રાર્થ—ઈમાનકલ્પ સુધીના દેવ કાચાથી પગિચારણા કરે છે, અચ્યુતકલ્પ સુધીના દેવ સ્પર્ગ ૩૫, શબ્દ અને મનથી પગિચારણા કરે છે, કલ્પાતીત દેવ પરચારણા ગહિત હોય છે ૧૨૬ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા પૂર્વસૂત્રમા ભવનપતિથી લઈને સર્વાર્થસિદ્ધ પર્યન્તના દેવોમા યથા યોગ્ય ઈન્દ્રોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી છે હવે દેવોમા વિષયસુખને ભોગવવાનો પ્રકાર બતાવીએ છીએ—

અસુરકુમાર આદિ દસ ભવનપતિ, કિન્નર આદિ આઠ વાનવ્યતર, ચન્દ્ર-સૂર્ય વગેરે પાંચ ન્યોતિષ્ક તથા મૌઘર્મ અને ઇશાન દેવલોકના દેવો કાયાથી મનુષ્યોની માફક પ્રવિચાર અર્થાત્ મૈથુનસેવન કરે છે સનહમાર, માહેન્દ્ર, પ્રહલોક, લાન્તક, મહાશુક, મહાસાર, આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત પર્યન્ત દસ દેવલોકોના વૈમાનિકો સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અને મનથી મૈથુન સેવે છે—અર્થાત્ સનહમાર અને માહેન્દ્ર કલ્પના દેવ-દેવાંગનાઓના સ્પર્શમાત્રથી વિષયભોગના સુખનો અનુભવ કરીને પરમ પ્રીતી પ્રાપ્ત કરે છે એવી જ રીતે આ બંને કલ્પોમા આવનારી દેવીઓ દેવોના સ્પર્શથી જ વિષય-સુખનો અનુભવ કરે છે પ્રહલોક અને લાન્તક કલ્પના દેવ દેવાંગનાઓના શુ ગાર-પરિપૂર્ણ વિલામને, મનોરૂ વેદભૂષાને તથા રૂપને નિરૂપવા માત્રથી રતિજન્ય સુખની અનુભૂતિ કરે છે મહાશુક અને સહસાર કલ્પમા સ્થિત દેવ-દેવિઓના મનોહર તથા મધુર સંગીત, મૃદુ મદ મુશ્કરાહુટથી યુજ્જ આભૂષણોનો અવાજ તથા વાણિનોઆલાપ સાભળીને જ કામની તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત કલ્પોના દેવ પોત-પોતાની દેવિઓના મનના સકલ્પ માત્રથી જ કામભોગ-સખધી પરમ સુખનો અનુભવ કરે છે.

નવ ઐવેયકો તથા પાચ અનુત્તર વિમોનાના કલ્પાતીત દેવ મૈથુન રહિત હોય છે અર્થાત્ તેઓ મનથી પણ મૈથુન સેવન કરતા નથી

તે કલ્પાતીત દેવોને કલ્પોપપન્નક દેવોની અપેક્ષાએ પણ પરમોત્કૃષ્ટ હર્ષ રૂપ સુખ પ્રાપ્ત રહે છે જે વિષયજનિત સુખથી પણ ઉત્તમકોટિનુ અન વિલક્ષણ હોય છે તેમનુ વેદમોહનીય એટલા ઉપશાન્ત રહે છે કે તેમનામા કામવાસના ઉત્પન્ન જ થતા નથી અને જ્યારે કામવાસના જ ઉત્પન્ન થતી નથી તો કામવેદનાનો પ્રતિકાર કરવા માટે મૈથુનનો વિચાર પણ કઈ રીતે ઉદ્ભવી શકે ? એ અહિમિન્દ્ર દેવોને સદા સતોષમય સુખ જ થતુ રહે છે ॥ ૨૬ ॥

તત્ત્વાર્થનિરૂપકિત—પહેલા ભવનપતિઓથી લઈને સર્વાર્થસિદ્ધ સુધીના ચાર પ્રકારના દેવોના યથાયોગ્ય ઈન્દ્ર આદિનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે હવે એ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે બધા દેવ ત્રણ પ્રકારના હોય છે કોઈ-કોઈ દેવિઓવાળા અને મૈથુનસેવનારા કોઈ અદેવિક અને મૈથુનસેવનારા અને કોઈ-કોઈ અદેવિક અને અપ્રવીચાર—(મૈથુન ન સેવનારા). આ ત્રણ પ્રકારના દેવોની ક્રમશઃ પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

અસુરકુમાર આદિ દસ ભવનપતિઓથી લઈને ઇશાન સુધીના પચ્ચીસ પ્રકારના દેવો કાયાની પ્રવીચાર કરે છે અર્થાત્ શરીરથી મૈથુનક્રિયા કરે છે તેઓ સ ક્લિષ્ટ કર્મોવાળા હોય છે આથી મનુષ્યની જેમ મૈથુનસુખનો અનુભવ કરતા થકા, તીવ્ર આશયવાળા થઈને શારીરિક સ કલેષથી ઉત્પન્ન સ્પર્શસુખને પ્રાપ્ત કરીને પ્રીતિ પ્રાપ્ત કરે છે આજ ભવનવામિઓ, વાનવ્યતરો ન્યોતિષ્કો અને સૌઘર્મ તથા ઇશાન કલ્પમા જ દેવિઓ ઉત્પન્ન થાય છે બીજા કલ્પથી ઉપર દેવિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી આથી આ દેવલોકોને સદેવિક અને સપ્રવીચાર કહે છે.

સનત્કુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશુક, સહસ્રાર, આનત, પ્રાણત, આરણ, અચ્યુત—આ દસ કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવ સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અને મનથી પ્રવીચાર અર્થાત મૈથુનસેવન કરે છે

સનત્કુમાર અને માહેન્દ્ર કલ્પમાં દેવિઓ પોતાના દેવોને—મૈથુન—સુખના અભિલાષી બાણીને તથા પોતાના તરફ આદર ઉત્પન્ન થયો સમજીને વગર યોદાવ્યે જ સ્વય ઉપસ્થિત થઈ બચ છે.

બ્રહ્મલોક અને લાન્તક કલ્પમાં દેવિઓ જ્યારે પોતાના દેવોને મૈથુનસુખના ઈચ્છુક બાણે છે ત્યારે તેઓ બાતે હાજર થઈને પોતાના દિવ્ય સર્વાંગસુન્દર હાવ-ભાવ-વિલાસ-ઉદ્દાસથી પૂર્ણ પરમ મનોહર વેષ-પરિધાન તથા સૌન્દર્યને પ્રદર્શિત કરે છે તેને જોઈને દેવોની કામ-પિપાસા શાન્ત થઈ બચ છે તેમજ તેઓ ઘણા પ્રેમનો અનુભવ માણે છે

મહાશુક અને સહસ્રાર કલ્પના દેવોને જ્યારે કામવાસના ઉત્પન્ન થાય છે તો તેમની નિયોગિની દેવિઓ આ બાણીને કાનોને સુખ પહોચાડનાર એવા મનોહર સગીતનુ ગાન કરે છે સગીતશબ્દ તથા તેમના નુપૂર-મજરી વગેરે અલકરોના શબ્દોને સાલળીને અને મધુર હાસ્ય-ઉદ્દાસથી પરિપૂર્ણ વચનોને સાલળીને તે દેવ તૃપ્ત થઈ બચ છે અને તેમની કામ્બેધા શાન્ત થઈ બચ છે

આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત કલ્પોમાં સ્થિત દેવ કામલોગના અભિલાષી થઈને પોતાની દેવિઓનો સ કલ્પ-ચિન્તન કરે છે દેવિઓના સ કલ્પ કરવા માત્રથી જ તેઓ પરમ પ્રીતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે અને કામતૃપ્તિનો અનુભવ કરે છે આ દેવ અદેવિક અને સપ્રવીચાર કહેવાય છે

આનાથી ઉપર—ઐવેયકો અને અનુત્તર વિમાનોના દેવ કામલોગની ઈચ્છાથી પર હોય છે. તેમના ચિન્તમા દેવિઓનો સ કલ્પ પણ ઉદ્ભવતો નથી તો પછી કામ વગેરેથી પ્રવીચાર કરવાનો તો પ્રશ્ન જ ક્યા રહે છે ? વેદમોહનીયનુ ઉપશમન થઈ જવાથી તેઓ એટલા તો સુખીયા હોય છે કે કામસેવનની ઈચ્છા જ તેમના મનમાં ઉડતી નથી

રૂપ, રસ, સ્પર્શાદિ પાચ પ્રકારના વિષયનુ સેવન કરવાથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે તેની અપેક્ષા તેમને અસંખ્યગણા સુખનો અનુભવ થાય છે તે પરમસુખમાં તેઓ સતુષ્ટ રહે છે આ રીતે તે કલ્પાતીત દેવ આત્મસમાધિજનિત સુખનો ઉપલોગ કરતા રહે છે તેમને જે સુખાનુભવ થાય છે તે આ સમારમાં અન્યત્ર અત્યન્ત દુર્લભ છે આ કારણથી તેઓ ઈન્દ્રિય-જનિત સ્પર્શ શબ્દ આદિ વિષયોના સુખની અપેક્ષા કરતા નથી અને હમેશા તૃપ્ત રહે છે

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૩૪મા પદમાં પ્રવીચારણાના વિષયમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! પ્રવીચારણા (કામસેવન) કેટલા પ્રકારની કહેવામાં આવી છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! પાચ પ્રકારની કહેવામાં આવી છે—કાય પરિચારણા, સ્પર્શ પરિચારણા, રૂપ પરિચારણા, શબ્દ પરિચારણા અને મન પરિચારણા “ભવનવાસિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક સૌધર્મ તથા ઈશાન કલ્પમાં દેવ કાયાથી પરિચારણા કરે છે, સનત્કુમાર અને માહેન્દ્ર કલ્પોના દેવ સ્પર્શથી પરિચારણા કરે છે, બ્રહ્મલોક અને લાન્તક કલ્પોમાં રૂપથી પરિચારણા થાય છે,

મહાશુક અને સહસ્રાર કલ્પોમાં દેવ શબ્દથી પરિચારણા કરે છે, આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત કલ્પોમા દેવ મનથી પરિચારણા કરે છે, ઐવેચક અને અનુત્તરૌપપાતિક દેવ પરિચારણા રહિત હોય છે” —

કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત દેવોના પ્રવીચારના વિષયમાં કહ્યું છે કે—

બે દેવલોકોમા કાયાથી, બેમાં સ્પર્શથી, બેમાં રૂપથી અને બેમા શબ્દથી અને ચારમા મનના સકલ્પથી પ્રવીચાર થાય છે બાકીના દેવ પરિચારણા રહિત હોય છે ॥ ૧ ॥

દેવોના શરીર સાત ધાતુઓથી રહિત હોય છે આથી તેમનુ વીર્ય સ્ખલિત થતુ નથી જ્યારે વેદની ઉદ્ધરણા હઠી જાય છે ત્યારે તેમને સકલ્પ-મુખ ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૨૬ ॥

‘જોહ્સિઆ મેરુપયાહિણા’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—જ્યોતિષક દેવ મેરૂ પર્વતની પ્રદક્ષિણા કરે છે, દિવમંડુરાત્રી વગેરે કાળના વિભાગના કારણ છે, મનુષ્યક્ષેત્રમાં અર્થાત્ અઢી ક્ષીપમા નિરન્તર ગમન કરે છે અને મનુષ્યથી બહાર સ્થિત છે ॥ ૨૭ ॥

તત્ત્વાર્થદીપકા—પ્રથમ બતાવી દેવામાં આવ્યું છે કે ભવનવાસિઓથી લઈને સર્વાર્થ સિદ્ધ સુધીના દેવ કાયાથી સ્પર્શથી રૂપથી શબ્દથી અને મનથી મૈથુન સેવે છે અને કોઈ-કોઈ દેવ પ્રવીચાર રહિત પણ હોય છે હવે જ્યોતિષક દેવોની ગતિ તેમજ કાળ વિભાજનકત્વ વગેરેની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા એ પાચ પ્રકારના જ્યોતિષક મેરૂ પર્વતની પરિક્રમા કરે છે આ જ કાળના વિભાજનના કારણો છે અર્થાત્ તેમની ગતિના કારણે જ સમય, આવલિકા આદિ કાળના ભેદ થાય છે તેઓ નિત્ય અર્થાત્ અનવરત ગતિશીલ રહે છે—એક ક્ષણ માટે પણ તેમની ગતિને કોઈ રોકી શકતુ નથી—પરન્તુ મનુષ્ય ક્ષેત્રથી બહાર અર્થાત્ માનુષોત્તર પર્વતથી આગળ તેઓ જમણ કરતાં નથી—સ્થિર રહે છે ॥ ૨૭ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પૂર્વસૂત્રમા ભવનપતિઓથી લઈને સર્વાર્થસિદ્ધ પર્યન્તના દેવોના વિષયલોગ વગેરેનુ યથાથોગ્ય વિવેચન કરવામા આવ્યું છે હવે જ્યોતિષક દેવોની ગતિ આદિના વિષયમા કહીએ છીએ—

ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા એ પાચ પ્રકારના જ્યોતિષક દેવ મનુષ્ય-ક્ષેત્રમા અર્થાત્ માનુષોત્તર પર્વત પર્યન્તના પીસ્તાળીશ લાખ યોજન લ બાઈ, પહોળાઈવાળા અઢી ક્ષીપોમાં મેરૂ પર્વતની પ્રદક્ષિણ કરતા થકા નિરન્તર ગતિ કરતા રહે છે આ જ જ્યોતિષક દેવો કાળના વિભાગના કારણ છે અર્થાત્ સમય આવલિકા, શ્વાસોષ્ણવાસ, સ્તોક લવ અને મુહૂર્ત આદિ કાળના ભેદોના કારણ હોય છે ચન્દ્ર, સૂર્ય આદિના સ ચારથી જ ઘડી, પળ, ક્ષણ, પ્રહર, દિવસ, રાત, પક્ષ માસ, અયન, વર્ષ, કલ્પ વગેરેનો વ્યવહાર થાય છે અન્યથા વ્યવહાર થઈ શકતો નથી આ રીતે ચન્દ્ર, સૂર્ય આદિ જ્યોતિષક દેવ કાળવિભાગના કારણરૂપ છે

એટલુ ચોક્કસ છે કે આ જ્યોતિષકદેવ મનુષ્ય-ક્ષેત્રથી બહાર સ ચાર કરતા નથી પરન્તુ સ્થિર રહે છે

આ પ્રકારે જમ્બૂદ્વીપમા ધાતકીખન્ડ દ્વીપમા તથા અર્ધા પુષ્કરદ્વીપમા, એમ અઠી દ્વીપ પરિમિત મનુષ્ય-ક્ષેત્રમા, માનુષોત્તર પર્વતની અદર-અદરના વિસ્તારમા જ ચન્દ્ર સૂર્ય વગેરે ચાલે છે તેનાથી આગળ ભ્રમણ કરતા નથી-અવસ્થિત રહે છે

ધ્રુવ નામનો તારો અવિચળ છે તે મેરૂની પ્રદક્ષિણા કરતો થકો સ ચાર કરતો નથી પરન્તુ તેના સિવાયના બીજા બધા તારા અને ચન્દ્ર સૂર્ય આદિ મેરૂની પરિક્રમા કરતા થકા જ સ ચાર કરે છે, તેમને જ કેન્દ્રમા રાખીને ગતિની પ્રરૂપણા કરી છે

અથવા—ચન્દ્ર સૂર્ય આદિ કોઈ-કોઈ જ્યોતિષ્ક મેરૂની પ્રદક્ષિણા કરતા થકા નિરન્તર ગતિશીલ છે તથા કોઈ-કોઈ ધ્રુવતારા વગેરે જ્યોતિષ્ક મેરૂની પ્રદક્ષિણા ન કરતા થકા જ નિત્ય ગતિશીલ છે કારણ કે તે પણ પોતાની પરિધિમા સ ચાર કરતા રહે છે

જમ્બૂદ્વીપમા બે સૂર્ય છે, લવણસમુદ્રમા ચાર સૂર્ય છે, ધાતકીખન્ડ દ્વીપમા બાર સૂર્ય છે અને કાલોદધિ સમુદ્રમા બેતાળીસ, સૂર્ય છે. અર્ધપુષ્કર દ્વીપમા બોતેર સૂર્ય છે આમ બધા મળીને મનુષ્યલોકમા ૧૩૨ સૂર્ય છે મનુષ્યલોકમા ચન્દ્રમાએાની પણ એટલી જ સખ્યા છે ભસ્મરાશિ આદિ ગ્રહ ૮૮ છે નક્ષત્ર ૨૮ છે એક એક ચન્દ્રમાના-પરિવાર રૂપ તારા (૬૬૯૭૫૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦) છાસઠ હજાર નવસો પચોતેર કોડકોડી છે

સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા આ બધા જ્યોતિષ્ક તિર્ણલોકમા જ રહેલા છે સૂર્ય પોતાના તાપથી પ્રકાશિત થતો તેમજ મેરૂની પ્રદક્ષિણા કરતો થકો સ ચાર કરે છે પ્રત્યેક સૂર્યનું તાપક્ષેત્ર અદરની બાજુ સ કોચાયેલુ અને બહારની તરફ વિશાળ કલબુ નામના કુલના આકારનું હોય છે જમ્બૂદ્વીપમા સૂર્યનું વધુમા વધુ તાપક્ષેત્ર પરિમાણ સુડતાળીશ હજાર બસો તેસઠ યોજન—અને યોજનનો એકવીસ સાઈઠાશ ભાગ (૪૭૨૬૩૬) હોય છે

સૂર્યના એકસોચોરાશી મડળ છે સૂર્યનો સર્વ ઉત્તરમા અને સર્વ દક્ષિણમા ઉદય શ્રવાથી પાચસોાશ (૫૧૦) યોજનનું અતર થાય છે આ અતર એકસો એ શી (૧૮૦) યોજન જમ્બૂદ્વીપમા અને ૩૩૦ યોજન લવણસમુદ્રમા દેખી શકાય છે

ચન્દ્રમાના મડળ ૫૨ (૧૫) છે જમ્બૂદ્વીપમા સૂર્ય અને ચન્દ્ર જ્યારે સૌથી અદરના મડળમા હોય છે ત્યારે તેમનામા નળાણુ હજાર છસો ચાળીશ (૯૯,૬૪૦) યોજનનું અતર હોય છે સૂર્યના મડળની લબાઈ-પહોળાઈ એક યોજનના એકસઠ ભાગમાથી અડતાળીશ ભાગ છે (૬) મનુષ્યલોકની બહારના સૂર્યના વિમાન-મડળનો વિસ્તાર ચોવીસ યોજન અને એકસઠ ભાગ (૩) છે મનુષ્યલોકની બહાર સૂર્યના વિમાન મડળનો વિસ્તાર બાર યોજન અને એક યોજનનો એકસઠ ભાગ (૧૨) છે

ચન્દ્રમાના વિમાનમડળનો વિસ્તાર ૬૬ છપ્પનન એકસાઠાશ ભાગ છે ગ્રહોના વિમાન-મડળનો વિસ્તાર અર્ધા યોજનનો છે નક્ષત્રોના વિમાનમડળનો વિસ્તાર એક ગાઉનો હોય છે સૌથી મોટા તારાના વિમાનમડળનો વિસ્તાર અર્ધા ગાઉનો છે અને સહુથી નાના તારાના વિમાનમડળનો વિસ્તાર પાચસો ધનુષ્ય છે

પરન્તુ મનુષ્ય ક્ષેત્રથી બહાર અર્થાત્ માનુષોત્તર પર્વતના બહુ દેશમા જે સૂર્ય વગેરે જ્યોતિષ્ક છે તેઓ અવસ્થિત હોય છે, ભ્રમણ કરતા નથી તેમના વિમાનપ્રદેશ પણ અવસ્થિત

છે અને તેમની લેશ્યા-પ્રકાશ પણ અવસ્થિત જ છે જેવી રીતે મનુષ્યલોકમા ગ્રહણ વગેરે થાય છે એવું ત્યા થતું નથી ત્યા કહી પણ તેમનામા મલિનતા આવતી નથી. ત્યા ગ્રહણ(ગ્રાસ)તું કોઈ કારણ જ નથી ત્યા સૂર્ય અને ચન્દ્રના સુખદાયી શીતોષ્ણ ક્રિયો હોય છે ત્યા ચન્દ્રમાં ન તો અત્યન્ત શીતલ છે અથવા સૂર્ય ન અતિ ઉષ્ણ છે.

ત્યા બધા ચન્દ્રમા અભિજિત નક્ષત્રના યોગથી ભેડાયેલા હોય છે અને સૂર્ય પુખ્ય નક્ષત્રના યોગથી યુક્ત હોય છે અને તેઓ ક્યારેય પણ રોકાતા નથી ॥૧॥

ચન્દ્ર, સૂર્ય અને ગ્રહ વગેરે પાંચે પ્રકારના જ્યોતિષક દેવ મનુષ્યલોકની અદર સંચાર-શીલ હોય છે નિરન્તર ગતિ કરતા રહે છે ॥૨॥

મનુષ્ય ક્ષેત્રની બહાર જે ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, તારા અને નક્ષત્ર છે તેમા ગતિ થતી નથી, તેઓ સક્રમણ નહી કરતા અવસ્થિત જ રહે છે ॥૩॥

ભગવતી સૂત્રના શતક ૧૨, ઉદ્દેશક ૬ મા પણ આ જ કહે છે—

પ્રશ્ન —ભગવન! કયા કારણથી એવું કહેવામા આવે છે કે સૂર્ય આદિત્ય સૂર્ય છે ?

ઉત્તર —ગૌતમ ! સમય આવલિકા—ઉત્સર્પિણી આ.સર્પિણી આદિતુ વિભાજન સૂર્ય વડે જ થાય છે એ કારણે સૂર્યને આદિત્ય એ પ્રમાણે કહેવાય છે

આગળ પણ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞિતના અગીયારમાં શતકના બારમા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે પ્રમાણકાળના કેટલા ભેદ છે ?

જવાબ—પ્રમાણકાળ બે પ્રકારના કહેવામાં આવ્યા છે—દિવસ પ્રમાણકાળ અને રાત્રિ-પ્રમાણકાળ વગેરે

એ તો અગાઉ જ કહેવાઈ ગયું છે કે જમ્બૂદ્વીપની ઉપર બે સૂર્ય છે, છપ્પન નક્ષત્ર છે, એકસો છોતેર ગ્રહ છે લવણસમુદ્રની ઉપર ચાર દિનમણિઓ છે, એકસો બાર નક્ષત્ર છે, ત્રણસો બાવન ગ્રહ છે, ધાતકીમડ દ્વીપની ઉપર બાર સૂર્ય ત્રણસો છત્રીસ નક્ષત્ર અને છપ્પન ગ્રહો છે કાલોદાહ, સમુદ્રની ઉપર બેતાળીશ સૂર્ય એક હજાર એકસો છોતેર નક્ષત્ર અને ત્રણ હજાર છસો છનુ ગ્રહ છે

પુષ્કરાઈ દ્વીપમા બોતેર સૂર્ય છે, બે હજાર સોળ નક્ષત્ર છે અને ત્રણ હજાર ત્રણસો છત્રીશ ગ્રહ છે જે જગ્યાએ જેટલા સૂર્ય છે તે જગ્યાએ તેટલી જ સખ્યામા ચન્દ્રમા પણ સમજી લેવા અને તેના આગળ સ્વયં યથાવત સમજવું ॥૨૭॥

‘દેવાણં ઉત્તરમુત્તર આડગ્ગમાવસુહજ્જુર્હૈ’ ઇત્યાદિ

સૂનાર્થ—દેવોમા ઉત્તરોત્તર આયુ, પ્રભાવ, સુખ દ્યુતિ લેશ્યાવિશુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોના વિષય અને અવધિના વિષયો અધિક છે પરન્તુ ગતિ, શરીર, પરિગ્રહ અને અભિમાન ઓછા છે ૧૨૮

તત્વાર્થદીપિકા—અગાઉ ચારેય નિકાયોના દેવોના પ્રવીચારનો તથા ઇન્દ્ર વગેરેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે ભવનવાસિઓથી લઈને સર્વાર્થસિદ્ધ સુધીના દેવોના આયુષ્ય, પ્રભાવ, સુખ, કાન્તિ, લેશ્યાવિશુદ્ધિ, વગેરેના વિષયમા અધિકતા અને ન્યૂનતાનું પ્રરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—

વાનવ્યન્તરોની અપેક્ષા જ્યોતિષ્કના, જ્યોતિષ્કની અપેક્ષા લવનપતિના, લવનપતિની અપેક્ષા વૈમાનિક આદિના આયુ પ્રભાવ અનુભાવ સુખ, દ્યુતિ, લેશ્યાવિશુદ્ધિ યથા 'યોગ્ય શુદ્ધિ' ઈન્દ્રિયોના 'વિષય અને અર્વાધ જ્ઞાનના' વિષય અધિક-અધિક છે પરન્તુ ઉપરના દેવોમા ગતિ અર્થાત્ દેશાન્તરમા ગમન શરીર પ્રમાણુ અર્થાત્ ઉચાઈ પરિગ્રહ મૂર્છા અને અભિમાન અહ-કાર આ બધા ઉત્તરોત્તર અદ્ય હોય છે ॥૨૮॥

તત્ત્વાર્થાન્યુકિત—પ્રથમ લવનપતિઓથી લઈને સર્વાર્થસિદ્ધ પર્યન્ત બધાં દેવોના યથા યોગ્ય વિષયભોગ, ઉપભોગ, તથા ઇન્દ્ર આદિના સ્વરૂપનુ પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યુ હુવે એ નિરૂપણ કરીએ છીએ કે પૂર્વે કહેલા બધા દેવોમા પહેલાવાળાની અપેક્ષા પછીના દેવોમા આયુ, પ્રભાવ, સુખ, લેશ્યાવિશુદ્ધિ ઈન્દ્રિય વિષય અને અવધિજ્ઞાનના વિષય અધિક-અધિક હોય છે પરતુ ગાત, શરીરપ્રમાણુ પરિગ્રહ અને અભિમાન ઓછા હોય છે—

અસુરકુમાર આદિ લવનપતિ, કિન્નર આદિ વાનવ્યન્તર, ચન્દ્ર સૂર્ય આદિ જ્યોતિષ્ક અને સૌધર્મ-ઈશાનથી લઈને સર્વાર્થસિદ્ધ સુધીના વૈમાનિક દેવોમા પૂર્વ-પૂર્વ દેવોની અપેક્ષા ઉત્તરોત્તર અર્થાત્ પછી-પછીના દેવોમા આયુ અર્થાત્ સ્થિતિ, પ્રભાવ અર્થાત્ અનુભાવ, સુખ, દ્યુતિ અર્થાત્ કાન્તિ, લેશ્યાવિશુદ્ધિ અર્થાત્ કાળી, નીલી, કાપોત, પીળી, પદ્મ અને શુકલ લેશ્યાઓની શુદ્ધિ ઈન્દ્રિયોના વિષય અને અવધિજ્ઞાનના વિષય અધિક-અધિક હોય છે આ રીતે પહેલા-પહેલા દેવોની સરખામણીએ પછી-પછીના દેવ આયુમા અધિક છે

નિગ્રહ કરવો—અનુગ્રહ કરવો, વિક્રિયા કરવી તથા પરાભિયોગ કરવો, આ બધા પ્રભાવ કહેવાય છે પૂર્વ-પૂર્વના દેવોની અપેક્ષા ઉત્તરોત્તર દેવોમા પ્રભાવ વધારે હોય છે આવી જ રીતે સુખ, કાન્તિ, લેશ્યાની વિશુદ્ધતા ઈન્દ્રિયો દ્વારા પોત-પોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ અને અવધિજ્ઞાન એ બધા પણ પહેલા-પહેલાના દેવોની અપેક્ષા પછી-પછીના દેવોમા વિશેષ હોય છે તાત્પર્ય એ છે કે પૂર્વવર્તી દેવ પોતાની ઈન્દ્રિયો વડે જેટલી દૂરની વસ્તુઓનુ ગ્રહણ કરે છે, ઉત્તરોત્તર દેવ તેમની અપેક્ષા અધિક દૂરના પદાર્થો-વિષયોને જાણે છે આનુ કારણ એ છે કે ઉત્તરોત્તર દેવ ઉલ્કુષ્ટ ગુણોવાળા અદ્યપતર સકલેશવાળા હોય છે.

અવધિજ્ઞાન પણ પૂર્વ-પૂર્વ દેવોની અપેક્ષા ઉત્તરોત્તર દેવોમા વિશેષ જોવા મળે છે દા ત સૌધર્મ અને ઈશાન કલ્પના દેવો અવધિજ્ઞાન દ્વારા નીચે રત્નપ્રભાના ચરમાન્ત-છેવટના ભાગ સુધી જોઈ-જાણી શકે છે તિછી દિશામા અસ ખ્યાત દ્વીપ સમુદ્રો પર્યન્ત જાણે-જુએ છે અને ઉપર પોત-પોતાના વિમાનો સુધી અર્થાત્ વિમાનોની ધબ સુધી જાણે દેખે છે સનત્કુમાર અને માઈન્દ્ર કલ્પના દેવ નીચે ચક્રરાપભા પૃથ્વીના અન્તિમ ભાગ સુધી જુએ જાણે છે, તિછી દિશામા અસ ખ્યાતદ્વીપ સમુદ્રોને જાણે જુવે અને ઉપર ઉપર પોત-પોતાના વિમાનોની ધબ સુધી જાણે-જુવે છે

આ રીતે અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્ર પછી-પછીના દેવોના અધિક-અધિક હોય છે

વિજય, વૈજ્યન્ત આદિ પાચ અનુત્તર વિમાનોના દેવ પોતાના અવધિજ્ઞાન દ્વારા એકદેશ તે લોકને જાણે-જુવે છે પરતુ દેશાન્તરમા ગમન રૂપ ગતિ શરીરની લબાઈ પરિગ્રહ અને

અભિમાન એ બધા પૂર્વ-પૂર્વ દેવોની અપેક્ષા ઉત્તરોત્તર દેવોના ઓછા હોય છે જેવી રીતે બે સાગરની જઘન્ય સ્થિતિવાળા દેવ નીચે સાતમી પૃથ્વી સુધી જાય છે અને તિર્થી દિશામાં અસખ્યાત દ્વીપ સમુદ્રો સુધી જઈ શકે છે અસુરકુમાર દેવ ત્રીજી પૃથ્વી સુધી જાય છે આ દેવ તેમના પૂર્વભવના સાથી-મિત્રને શાતા ઉપજાવવા માટે અને પૂર્વભવના વૈરીને વદના પહોંચાડવા આશયથી ત્યાં જાય છે (ભગ૦ શ૦ ૩ ઉ૦૨ મ્૦ ૧) તેનાથી આગળ ભૂતકાળમાં ક્યારેય પણ ગયા નથી. વર્તમાનકાળમાં ક્યારેય પણ જતા નથી અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ જશે નહીં. ઉપર દેવોમાં મહાનુભાવતા અધિક હોય છે અને માધ્યસ્થ-ભાવ પણ અધિક હોય છે આમ-તેમ જવામાં તેમને રુચિ થતી નથી.

અસુરકુમારોથી લઈને સૌધર્મ-દર્શિાન કલ્પ સુધીના દેવોના શરીર સાત હાથ ઉચા હોય છે એથી આગળના બે-બે કલ્પોમાં સહસ્રાર કલ્પ પર્યાન્ત, એક-એકની ઉચાઈ ઓછી થતી જાય છે સનતકુમાર અને માહેન્દ્ર કલ્પમાં દેવોની ઉચાઈ છ હાથની હોય છે બ્રહ્મ અને લાન્તક કલ્પમાં દેવોની ઉચાઈ પાચ હાથની હોય છે મહાશુક અને સહસ્રાર કલ્પમાં દેવોની ઉચાઈ ચાર હાથની હોય છે

આનંત, પ્રાણુત, આરણુ અને અચ્યુત કલ્પોમાં દેવોના શરીર ત્રણ હાથ ઉચા હોય છે ઐવેયક વિમાનોના દેવોના શરીરની ઉચાઈ બે હાથની છે પાચ અનુત્તરોપપાતિક દેવોમાં વિજ્યાદિ ચાર વિમાનોના દેવોના શરીર એક હાથના હોય છે અને સર્વાર્થસિદ્ધ દેવોના શરીર થોડા ઓછા-એક હાથના જ હોય છે

હવે વૈમાનિકોના વિમાનોની સખ્યા બતાવીએ છીએ—

સૌધર્મ દેવલોકમાં બત્રીસ લાખ વિમાન છે દર્શિાન દેવલોકમાં અઠવાવીસ લાખ, સનતકુમાર મા બાર લાખ, માહેન્દ્રમાં આઠ લાખ, બ્રહ્મલોકમાં ચાર લાખ, લાન્તકમાં પચાસ હજાર, મહા-શુકમાં ચાળીસ હજાર, સહસ્રારમાં છ હજાર તથા આનંત પ્રાણુત આરણુ અને અચ્યુત કલ્પોમાં સાતસો વિમાન છે તે પૈકી આનંત પ્રાણુત, બે દેવલોકોમાં ચારસો વિમાન છે અને આરણુ અચ્યુત આ બે દેવલોકમાં ત્રણસો વિમાન છે એમ સાતસો વિમાન છે ઐવેયક ત્રિકમાં કમશ એકસો અગીચાર, એકસો સાત અને એકસો વિમાન હોય છે પાચ અનુત્તરોમાં પાચ જ વિમાન છે.

એવી જ રીતે સ્થાન, પરિવાર શક્તિ, વિષય સમ્પત્તિ અને સ્થિતિ આદિનું અભિમાન પછી પછીના દેવોનું પહેલા-પહેલાના દેવોની અપેક્ષાએ ઓછું હોય છે પછી-પછીના દેવો ઉલ્કૃષ્ટ સુખના ભાગી હોય છે

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૧માં શરીરપદમાં કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! ભવનવાસિઓમાં જે અસુરકુમાર દેવ છે તેમના વૈકિય શરીરની અવ-ગાહના કેટલી મોટી છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! અસુરકુમાર દેવોની અવગાહના બે પ્રકારની કહેવામાં આવી છે-પહેલી ભવધારણીય શરીરની અર્થાત્ તે ભવમાં હુમેશા રહેનારી મૂળ શરીરની અવગાહના અને બીજી

ઉત્તર વૈક્રિય અર્થાત્ કદી-કદી વિક્રિયા લખિધથી બનાવવામાં આવનારા શરીરની અવગાહના તેમના ભવધારણીય શરીરની અવગાહના જઘન્ય આંગળીના અસ ખ્યાતમાં ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ સાત હાથની હોય છે ઉત્તર વૈક્રિય શરીરની જઘન્ય અવગાહના આગળીના સ ખ્યાતમાં ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ એક લાખ યોજનની હોય છે.

એવી જ રીતે સ્તનિતકુમારો સુધી સમજવુ સામાન્ય રૂપથી વાનવ્યન્તરોની જ્યોતિષ્કોની તથા સૌધર્મ અને ઇશાન દેવોની અવગાહના પણ પૂર્વોક્ત જ છે. અચ્યુત કલ્પ સુધીના દેવોના ઉત્તર વૈક્રિય શરીરની અવગાહના આવી જ રીતે અર્થાત્ એક લાખ યોજનની છે. સનત્કુમાર કલ્પના દેવોના ભવધારણીય શરીરની અવગાહના જઘન્ય આગળીના અસ ખ્યાતમાં ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ છ હાથની છે માહેન્દ્ર કલ્પમાં પણ એટલી જ અવગાહના છે પ્રહલોક અને લાન્તક કલ્પોમાં પાંચ હાથની મહાશુક અને સહસ્રાર કલ્પમાં ચાર હાથની તથા આનત પ્રાણુત આરણુ અને અચ્યુત કલ્પમાં ત્રણ હાથની અવગાહના હોય છે

પ્રશ્ન—ઐવેચક કલ્પાતીત વૈમાનિક પચેન્દ્રિય દેવોના વૈક્રિય શરીરની અવગાહના કેટલી મોટી છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ઐવેચક દેવોમાં એક ભવધારણીય શરીરની અવગાહના હોય છે (ઉત્તર વૈક્રિય શરીરની અવગાહના હોતી નથી કારણ કે તે દેવ ઉત્તર વૈક્રિય શરીર બનાવતા નથી— તેમનામાં એવી ઉત્સુકતા-ઉલ્લાહોતી નથી) ભવધારણીય શરીરની જઘન્ય અવગાહના આગળીના અસ ખ્યાતમાં ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ બે હાથની હોય છે અનુત્તર વિમાનોના દેવોના વિષયમાં પણ આલુ જ સમજવાનુ છે અર્થાત્ તેમનામાં પણ ભવધારણીય શરીરની જ અવગાહના હોય છે અને તે એક હાથની જ હોય છે ઉત્તર વૈક્રિય શરીર તેઓ પણ બનાવતા નથી

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૩૩ મા અવધિપદમાં કહ્યુ છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! અસુરકુમાર અવધિજ્ઞાન દ્વારા કેટલા ક્ષેત્રને જાણે-જુએ છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જઘન્ય પચીસ યોજન, ઉત્કૃષ્ટ અસ ખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રોને અવધિજ્ઞાનથી જાણે—જુએ છે નાગકુમાર અવધિજ્ઞાનથી જઘન્ય પચીસ યોજન અને ઉત્કૃષ્ટ-સ ખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રોને જાણે-જુએ છે એજ રીતે સ્તનિતકુમારોની સુધી સમજવુ વાનવ્યન્તર નાગકુમારોની માફક જાણે જુએ છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! જ્યોતિષ્ક દેવ અવધિ જ્ઞાનથી કેટલા ક્ષેત્રને જાણે-જુએ છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જઘન્યથી સ ખ્યાત દ્વીપ સમુદ્રોને અને ઉત્કૃષ્ટથી પણ સ ખ્યાત દ્વીપ સમુદ્રોને અવધિજ્ઞાનથી જાણે-જુએ છે

પ્રશ્ન—સૌધર્મ કલ્પના દેવ અવધિજ્ઞાનથી કેટલા ક્ષેત્રને જાણે-જુએ છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જઘન્ય આગળીના અસ ખ્યાતમાં ભાગને ઉત્કૃષ્ટ નીચે આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના નીચલા અતિમ ભાગ સુધી, તિર્થા અસ ખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રો સુધી, ઉપર પોતા-પોતાના વિમાનો સુધી અવધિજ્ઞાન દાન જાણે જુએ છે

ઈશાન કલ્પના દેવ પણ એટલું જ જાણે-જુવે છે સનત્કુમાર નીચે ખીલ શર્કરા પ્રભા પૃથ્વીના નીચલા ચરમાન્ત સુધી જાણે છે માહેન્દ્ર દેવ પણ એટલું જ જાણે-જુવે છે, બ્રહ્મ-લોક અને લાન્તક કલ્પના દેવ ત્રીલ પૃથ્વીના ચરમાન્ત સુધી જાણે-જુવે છે મહાશુક અને સહ-સાર કલ્પના દેવ ચોથી પકપ્રભા પૃથ્વીના નીચલા ચરમાન્ત સુધી જાણેજુવે છે આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત દેવ નીચે પાચમી ધ્રુમપ્રભાના નીચલા ચરમાન્તક સુધી, અધસ્તન અને મધ્યમ ઐવેચકોના દેવ નીચે છઠ્ઠી તમા નામની પૃથ્વીના નીચલા ચરમાન્ત સુધી જાણે-જુવે છે.

પ્રશ્ન—ઉપરિતન ઐવેચકોના દેવ અવધિજ્ઞાનથી કેટલા ક્ષેત્રને જાણે-જુવે છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જઘન્ય આગળીના અસખ્યાતમા ભાગને, ઉત્કૃષ્ટ નીચે સાતમી પૃથ્વીના નીચલા ચરમાન્ત સુધી, તિર્છા અસખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રો સુધી, ઉપર પોતપોતાના વિમાનોની ધબ-પતાકા સુધી અવધિજ્ઞાનથી-જાણે-જુવે છે ?

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! અનુત્તરૌપપાતિક દેવ કેટલા ક્ષેત્રને અવધિજ્ઞાનથી જાણે-જુવે છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! સભિન્ન (થોડા ઓછા) લોકને જાણે-જુવે છે ॥ ૨૮ ॥

શ્રી જૈનશાસ્ત્રાચાર્ય જૈનધર્મક્રિવાકર પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ

વિરચિત તત્ત્વાર્થ-સૂત્રની દીપિકા—અનેનિર્ચુકિત નામક

વ્યાખ્યાનો ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત ॥ ૪ ॥

પંચમ અધ્યાય

‘અસુખકર્મને પાવે’

સૂત્રાર્થ—અશુભ કર્મ પાપ કહેવાય છે ॥ ૧ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—અતુર્થ અધ્યાયમા ક્રમપ્રાપ્ત પુણ્યતત્ત્વના સ્વરૂપનુ પ્રતિપાદન કરવામા આન્વ્યુ છે હવે અનુક્રમથી આવતા પાપતત્ત્વનુ વિવેચન સદરહુ પાત્રમા અધ્યાયમાં કરવામાં આવશે. સર્વ પ્રથમ પાપતત્ત્વનુ લક્ષણ કહીએ છીએ

અશુભ અર્થાત્ અકુશળ અથવા પીડાકારી કર્મને પાપ કહે છે. પાપના અઠાર લેહ છે તે આ મુજબ છે—(૧) પ્રાણાતિપાત (૨) મૃષાવાદ (૩) અદત્તાદાન (૪) મૈથુન (૫) પરિગ્રહ (૬) ક્રોધ (૭) માન (૮) માયા (૯) લોભ (૧૦) રાગ (૧૧) દ્વેષ (૧૨) કલહ (૧૩) અભ્યાખ્યાન (૧૪) પૈશુન્ય (૧૫) પરપરિવાદ (૧૬) રતિ-અરતિ (૧૭) મધામૃષા અને (૧૮) મિથ્યાદર્શન-શલ્ય ॥ ૧ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—જીવ અજીવ આદિ નવ તત્ત્વો પૈકી પહેલાના ચાર અધ્યાયોમાં ક્રમથી જીવ, અજીવ, બન્ધ અને પુણ્ય તત્ત્વનુ નિરૂપણ કરવામા આન્વ્યુ હવે ક્રમ પ્રાપ્ત પાત્રમા પાપ તત્ત્વનુ વિવેચન કરવા માટે પાત્રમા અધ્યાય શરૂ કરવામા આવે છે તેનુ પ્રથમ સૂત્ર આ પ્રમાણે છે—‘અસુખકર્મને પાવે’

અશુભ અર્થાત્ અકુશળ કર્મ પાપ કહેવાય છે પાપ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે—પ—પ કિલ અર્થાત્ માલનતાને આપયત્તિ—જે પ્રાપ્ત કરાવે છે તે પાપ અથવા પ—ક્ષેમને, આ—બધી તરફથી, સ પૂર્ણ રીતે જે, પિબત્તિ—પી બંધ છે—નાશ કરી નાખે છે તે પાપ અથવા પાન—પા અર્થાત્ પ્રાણિઓના આત્માનન્દરસના પાનને જે આપ્નોત્તિ—અહણુ કરી લે છે અર્થાત્ જેના કારણે જીવ આત્માનન્દના રસપાનથી વચિત થઈ બંધ છે તેને પાપ કહે છે અથવા નરક આદિ દુર્ગતિઓને જે પ્રાપ્ત કરે છે તે પાપ કહેવાય છે અથવા આત્માને કર્મ-રબથી જે પાંશયત્તિ—મલીન કરે છે તે પાપ છે

પાપ અઠાર પ્રકારના છે—(૧) પ્રાણાતિપાત (૨) મૃષાવાદ (૩) સ્તેય (૪) અપ્રહ્મચર્ય (૫) પરિગ્રહ (૬) ક્રોધ (૭) માન (૮) માયા (૯) લોભ (૧૦) રાગ (૧૧) દ્વેષ (૧૨) કલહ (૧૩) અભ્યાખ્યાન (૧૪) પૈશુન્ય (૧૫) પરપરિવાદ (૧૬) રતિ-અરતિ (૧૭) માયામૃષા અને (૧૮) મિથ્યાદર્શનશલ્ય એમના અર્થ નીચે મુજબ છે

(૧) પ્રાણાતિપાન —પ્રાણોનો નાશ કરવો

(૨) મૃષાવાદ —અસત્ય લાષણુ કરવું

(૩) સ્તેય—અદત્તાદાન —ચોરી

(૪) અપ્રહ્મચર્ય —મૈથુન-કુશીલ

(૫) પરિગ્રહ મમત્વ, તૃષ્ણા

(૬) ક્રોધ —મનમા બળવું

- (૭) માન :—અહંકાર—ગર્વ
 (૮) માયા —કપટ
 (૯) લોભ —ગૃહિ
 (૧૦) રાગ :—પ્રેમ
 (૧૧) દ્વેષ —અપ્રીતિ
 (૧૨) કલહ —પારસ્પરિક વૈમનસ્યજનક શબ્દયુદ્ધ
 (૧૩) અભ્યાખ્યાન —કેઈ પર જુહુ દોષારોપણ કરવું
 (૧૪) પૈશૂન્ય —ખીજાની ગ્યાડી ખાવી
 (૧૫) પરપરિવાદ —ખીજાની નિન્દા—કુથલી કરવી
 (૧૬) રતિ—અરતિ સાંસારિક વિષયોમા રાગ, ધર્મમા અપ્રીતિ
 (૧૭) માયામૃષા —કપટપૂર્વક મિથ્યા ભાષણ કરવું
 (૧૮) મિથ્યાદર્શનશબ્દ —કુદેવ, કુચુર, કુધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખવી એ ત્રણ શબ્દ છે. ॥૧૧॥
 'તત્ત્વમોગો વાસોદ્ધ મેષણ'
 સૂત્રાર્થ—પાપનું ક્ષણ ખ્યાશી પ્રકારથી લોગવાય છે ॥ ૨ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા પાપકર્મના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવામા આગ્યું હુવે તેના ઉપલોગના ખ્યાશી પ્રકારોનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા, અઘાર પ્રકારથી બાધેલા પાપ કર્મના લોગ અર્થાત્ દુ.ખ રૂપ ક્ષણનો—અનુભવ ખ્યાશી પ્રકારથી થાય છે અર્થાત્ પાપના ક્ષણલોગ સાધન ખ્યાશી પ્રકારના છે તે આ પ્રમાણે છે—

જ્ઞાનાવરણ (૫) દર્શનાવરણ (૯), આસાતાવેદનીય (૯), મોહનીય (૨૬—મોહનીયની સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ અને સમ્યગ્, મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિને છોડીને—કારણ કે આ બે પ્રકૃતિઓનો બન્ધ થતો નથી એક માત્ર મિથ્યાત્વનો બન્ધ થાય છે, તે જ ઉદયના સમયે ત્રણ રૂપમા પરિણત થઈ ભય છે), નરકાયુ (૧), નીચગોત્ર (૧), અન્તરાય (૫), નરકગતિ (૧), નરકગતિ—આનુપૂર્વી (૧), એકેન્દ્ર્ય-ભાતિ વગેરે ભતિઓ (૪) દસ સહનન અને સસ્થાન (૧૦) અપ્રશસ્ત વર્ણુ, ગધ, રસ, સ્પર્શ (૪) ઉપઘાત (૧) અપ્રશસ્ત વિહયોગતિ સ્થાવર સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત સાધારણ અસ્થિર-અશુભ, દુર્ભાગ, દુ સ્વર, અનાદેય અને અચશ કીર્તિ નામ કર્મ એ બધા (૧૧) મળીને એ શી લેહ થયા એમા સમ્યક્ત્વ મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય લેહોને આનેજ કરવાથી પાપ કર્મના ક્ષણલોગના ખ્યાશી પ્રકાર થાય છે ॥ ૨ ॥

તત્ત્વાર્થનિરુક્તિ—પાપકર્મનું સ્વરૂપ બતાવવામા આગ્યું છે હુવે પાપકર્મના દુ.ખ રૂપ ક્ષણ લોગવાના ખ્યાશી પ્રકાર કહીએ છીએ—

પાપકર્મના ક્ષણલોગ ખ્યાશી પ્રકારથી થાય છે આ ખ્યાશી પ્રકાર આ પ્રમાણે છે—પાચ જ્ઞાનાવરણ, નવ દર્શનાવરણ, આસાતાવેદનીય, મિથ્યાત્વ, સોળ કષાય, નવ નો કષાય નરકાયુ

પ્રથમ અધ્યાય

‘અસુમકમ્મે પાવે’

સૂત્રાર્થ—અશુભ કર્મ પાપ કહેવાય છે ॥ ૧ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—અતુર્થ અધ્યાયમા કમપ્રાપ્તિ પુણ્યતત્ત્વના સ્વરૂપનુ પ્રતિપાદન કરવામા આબ્યુ છે હવે અનુકર્મથી આવતા પાપતત્ત્વનુ વિવેચન અદ્યત્તુ પાંચમા અધ્યાયમા કરવામા આવશે. સર્વ પ્રથમ પાપતત્ત્વનુ લક્ષણ કહીએ છીએ

અશુભ અર્થાત્ અકુશળ અથવા પીડાકાળી કર્મને પાપ કહે છે પાપના અઠાઠ ભેદ છે આ મુજબ છે—(૧) પ્રાણાતિપાત (૨) મૃષાવાદ (૩) અહતાદાન (૪) મૈથુન (૫) પરિગ્રહ (૬) ક્રોધ (૭) માન (૮) માયા (૯) લોભ (૧૦) રાગ (૧૧) દ્વેષ (૧૨) કલહ (૧૩) અભ્યાખ્યાન (૧૪) પૈશુન્ય (૧૫) પરપરિવાદ (૧૬) રતિ-અરતિ (૧૭) મયામૃષા અને (૧૮) મિથ્યાદર્શન-શલ્ય ॥ ૧ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—જીવ અજીવ આદિ નવ તત્ત્વો પૈકી પહેલાના ત્રણ અધ્યાયોમા કર્મથી જીવ, અજીવ, બન્ધ અને પુણ્ય તત્ત્વનુ નિરૂપણ કરવામા આબ્યુ હવે કર્મ પ્રાપ્ત પાપમા પાપ તત્ત્વનુ વિવેચન કરવા માટે પાંચમો અધ્યાય શરૂ કરવામા આવે છે તેનુ પ્રથમ સૂત્ર આ પ્રમાણે છે—‘અસુમકમ્મે પાવે’

અશુભ અર્થાત્ અકુશળ કર્મ પાપ કહેવાય છે પાપ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે—પ—પ કિલ અર્થાત્ માલનતાને આપવત્તિ—જે પ્રાપ્ત કરાવે છે તે પાપ અથવા પ—ક્ષેમને, આ—બધી તરફથી, સ પૂર્ણ રીતે જે, પિવત્તિ—પી બાય છે—નાશ કરી નાખે છે તે પાપ અથવા પાન—પા અર્થાત્ પ્રાણિઓના આત્માનન્દરસના પાનને જે આપ્નોત્તિ—ગ્રહણ કરી લે છે અર્થાત્ જેના કારણે જીવ આત્માનન્દના રસપાનથી વચિત થઈ બાય છે તેને પાપ કહે છે અથવા નરક આદિ દુર્ગતિઓને જે પ્રાપ્ત કરે છે તે પાપ કહેવાય છે અથવા આત્માને કર્મ-રજથી જે પાંશયત્તિ—મલીન કરે છે તે પાપ છે

પાપ અઠાર પ્રકારના છે—(૧) પ્રાણાતિપાત (૨) મૃષાવાદ (૩) સ્તેય (૪) અબ્રહ્મચર્ય (૫) પરિગ્રહ (૬) ક્રોધ (૭) માન (૮) માયા (૯) લોભ (૧૦) રાગ (૧૧) દ્વેષ (૧૨) કલહ (૧૩) અભ્યાખ્યાન (૧૪) પૈશુન્ય (૧૫) પરપરિવાદ (૧૬) રતિ-અરતિ (૧૭) માયામૃષા અને (૧૮) મિથ્યાદર્શનશલ્ય એમના અર્થ નીચે મુજબ છે

(૧) પ્રાણાતિપાત —પ્રાણોનો નાશ કરવો

(૨) મૃષાવાદ —અસત્ય ભાષણ કરવું

(૩) સ્તેય—અહતાદાન —ચોરી

(૪) અબ્રહ્મચર્ય —મૈથુન-કુશીલ

(૫) પરિગ્રહ મમત્વ, તૃષ્ણા

(૬) ક્રોધ —મનમા બળવું

(૭) માન .—અહંકાર—ગર્વ

(૮) માયા —કપટ

(૯) લોભ —ગૃહિ

(૧૦) રાગ :—પ્રેમ

(૧૧) દ્વેષ —અપ્રીતિ

(૧૨) કલહ —પારસ્પરિક વૈમનસ્યજનક શબ્દયુદ્ધ

(૧૩) અભ્યાખ્યાન —કોઈ પર શુકું દોષારોપણ કરવું

(૧૪) પૈશૂન્ય —ખીજની ચાડી ખાવી

(૧૫) પરપરિવાદ —ખીજની નિન્દા—કુથલી કરવી

(૧૬) રતિ-અરતિ સાંસારિક વિષયોમા રાગ, ધર્મમાં અપ્રીતિ

(૧૭) માયામૃષા —કપટપૂર્વક મિથ્યા ભાષણ કરવું

(૧૮) મિથ્યાદર્શનશબ્દ —કુદેવ, કુશુર, કુધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખવી એ ત્રણ શબ્દ છે ॥૧॥

‘તન્મોગો વાસોઙ મેષણ’

સૂત્રાર્થ—પાપનું ક્ષણ ખ્યાશી પ્રકારથી લોગવાય છે ॥ ૨ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા પાપકર્મના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવામા આગ્યું હવે તેના ઉપલોગના ખ્યાશી પ્રકારોનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા, અઠાર પ્રકારથી બાધેલા પાપ કર્મના લોગ અર્થાત્ હુ.ખ રૂપ ક્ષણો-અનુભવ ખ્યાશી પ્રકારથી થાય છે અર્થાત્ પાપના ક્ષણલોગ સાધન ખ્યાશી પ્રકારના છે તે આ પ્રમાણે છે—

જ્ઞાનાવરણ (૫) દર્શનાવરણ (૯), આસાતાવેદનીય (૯), મોહનીય (૨૬—મોહનીયની સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ અને સમ્યગ્, મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિને છોડીને—કારણ કે આ બે પ્રકૃતિઓનો બન્ધ થતો નથી એક માત્ર મિથ્યાત્વનો બન્ધ થાય છે, તે જ ઉદ્ધનના સમયે ત્રણ રૂપમા પરિણત થઈ જાય છે), નરકાયુ (૧), નીચગોત્ર (૧), અન્તરાય (૫), નરકગતિ (૧), નરકગતિ—આનુપૂર્વીક (૧), એકેન્દ્રિય-જ્ઞાત વગેરે જ્ઞાતિઓ (૪) દસ સહનન અને સસ્થાન (૧૦) અપ્રશસ્ત વર્ણ, ગધ, રસ, સ્પર્શ (૪) ઉપઘાત (૧) અપ્રશસ્ત વિહયોગતિ સ્થાવર સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત સાધારણ અસ્થિર-અશુભ, દુર્ભંગ, દુ સ્વર, અનાદેય અને અચ્ચ કીર્તિ નામ કર્મ એ બધા (૧૧) મળીને એ શી લેદ થયા એમા સમ્યક્ત્વ મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય લેદોને આમેજ કવાથી પાપ કર્મના ક્ષણોપલોગના ખ્યાશી પ્રકાર થાય છે ॥ ૨ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પાપકર્મનું સ્વરૂપ બતાવવામા આગ્યું છે હવે પાપકર્મના હુ.ખ રૂપ ક્ષણ લોગવવાના ખ્યાશી પ્રકાર કહીએ છીએ—

પાપકર્મના ક્ષણલોગ ખ્યાશી પ્રકારથી થાય છે આ ખ્યાશી પ્રકાર આ પ્રમાણે છે—પાચ જ્ઞાનાવરણ, નવ દર્શનાવરણ, અસાતાવેદનીય, મિથ્યાત્વ, સોળ કષાય, નવ નો કષાય નરકાયુ

નરકગતિ તિર્થ ગંગતિ, એકેન્દ્રિયગતિ, દ્વીન્દ્રિયગતિ, ત્રિન્દ્રિય ગતિ, ચતુરિન્દ્રિયગતિ, સમચતુરસ સ્થાન સિવાયના પાચ ગસ્થાન, વચ્ચર્પભનાપાચ ગાઠનન ગિવાયના પાચ ચાંડનન અપ્રશસ્ત વણુ, રસ, ગધ અને સ્પર્શ, નચ્કગાયાનુપૂર્વી, તિર્થ ગંગાત્યાનુપૂર્વી ઉપધાન, પ્રશસ્ત વિહાયોગતિ, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત, નાધારણુ શરીર આન્દ્રિયર, અશુભ, દુર્ભાગ, દુસ્વપ, અનાદેય, અયશ કીર્તિ, નીચગોત્ર અને પાચ અન્તરાય

પાચ પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય આ છે—(૧) આભિનિગોધિક જ્ઞાનાવરણીય (૨) શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય (૩) અવધિ જ્ઞાનાવરણીય (૪) મન પર્યાવજ્ઞાનાવરણીય અને (૫) કેવળ જ્ઞાનાવરણીય.

સ્થાનાગસૂત્રના પાચમા સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકમા કહ્યુ છે—પાચ પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહેવામા આવેલ છે—આભિનિગોધિક જ્ઞાનાવરણીય, શ્રુત જ્ઞાનાવરણીય, અવધિજ્ઞાનાવરણીય મનપર્યાવજ્ઞાનાવરણીય, અયશઃકીર્તિ નીચગોત્ર અને પાચ પ્રકારના અન્તરાય અને કેવળજ્ઞાનાવરણીય

દર્શનાવરણીયના નવ પ્રકાર છે—અચ્છુદર્શનાવરણુ અચ્છુદર્શનાવરણુ અવધિ દર્શનાવરણુ, કેવળદર્શનાવરણુ નિદ્રા, નિદ્રા-નિદ્રા, પ્રચલા, પ્રચલા-પ્રચલા અને સ્ત્યાનર્ધિ

સ્થાનાગસૂત્રના નવમા સ્થાનમા કહ્યુ છે—દર્શનાવરણીય કર્મ નવ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે—(૧) નિદ્રા (૨) નિદ્રા-નિદ્રા (૩) પ્રચલા (૪) પ્રચલા-પ્રચલા (૫) સ્ત્યાનર્ધિ (૬) અચ્છુદર્શનાવરણુ (૭) અચ્છુદર્શનાવરણુ (૮) અવધિદર્શનાવરણુ અને (૯) કેવળદર્શનાવરણુ

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૩ મા પદના બીજા ઉદ્દેશકમા કહ્યુ છે—‘અસાતાવેદનીય’ સાતાવેદનીય કર્મ પુણ્યપ્રકૃતિમાં પરિગણિત કરવામા આવ્યા છે મિથ્યાત્વવેદનીય રૂપ મિથ્યાત્વ એકજ પ્રકારનુ છે. પ્રજ્ઞાપનામાં ૨૩મા કર્મબંધપદના બીજા ઉદ્દેશકમા કહ્યુ છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! મોહનીય કર્મ કેટલાના પ્રકારના છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! બે પ્રકારના કહ્યા છે—દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! દર્શનમોહનીય કર્મ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! ત્રણ પ્રકારના છે—સમ્યક્ત્વવેદનીય મિથ્યાત્વવેદનીય અને સમ્યગ્મિથ્યાત્વવેદનીય

અત્રે જો કે દર્શનમોહનીય કર્મ ત્રણ પ્રકારના કહેવામા આવ્યા છે તો પણ સમ્યક્ત્વવેદનીય અને સમ્યગ્મિથ્યાત્વવેદનીય પ્રકૃતિઓ પુણ્યરૂપ પરિણુત હોય છે, પાપકર્મ રૂપ નહીં આથી પાપકર્મમા કેવળ મિથ્યાત્વ કર્મની જ ગણુતરી કરવામા આવી છે

સોળ કષાય આ મુજબ છે - અનન્તાનુબંધી ક્રોધ અનન્તાનુબંધી માન, અનન્તાનુબંધી માયા, અનન્તાનુબંધી લોભ, અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ, અપ્રત્યાખ્યાન માન, અપ્રત્યાખ્યાન માયા, અપ્રત્યાખ્યાન લોભ, પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ ક્રોધ, પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ માન, પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ માયા, પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ લોભ, સંજવલન ક્રોધ, સંજવલન માના, સંજવલન માયા અને સંજવલન લોભ, આ વણુનપ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૩મા કર્મબંધ પદમા બીજા ઉદ્દેશકમા આ જ પ્રમાણુે કહ્યા છે—

નવ નોકધાય આ પ્રકારે છે--(૧) સ્ત્રીવેદ (૨) પુરૂષવેદ (૩) નપુ સ્ત્રવેદ (૪) હાસ્ય (૫) રતિ (૬) અરતિ, (૭) લય (૮) શોક (૯) ભુગુપ્ત્યા.

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૩ માં કર્મબંધ નામના પદ બીજા ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે

'પ્રશ્ન--ભગવન્ ! આરિત્રમોહનીય કેટલાં પ્રકારના કહ્યા છે ?

ઉત્તર--ગૌતમ ! બે પ્રકારના છે--કષાયવેદનીય તથા નોકધાયવેદનીય.

પ્રશ્ન--ભગવન્ ! નોકધાયવેદનીય કર્મ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર--ગૌતમ ! નવ પ્રકારના છે--જે ઉપર બતાવી દેવામા આવ્યા છે. આયુકર્મની પ્રકૃતિઓમા એક નરકાયુ જ પાપમા પરિગણિત છે

જે કે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ૨૩ મા પદના બીજા ઉદ્દેશકમા આ પ્રમાણે કહ્યું છે--

પ્રશ્ન--ભગવન્ ! આયુષ્યકર્મ કેટલા પ્રકારના છે ?

ઉત્તર--ગૌતમ ! ચાર પ્રકારના છે--નૈરયિકાયુ તિર્યક્ક્રયાયુ મનુષ્યાયુ અને દેવાયુ અહી આયુકર્મના ચાર ભેદ બતાવવામા આવ્યા છે તોપણ અન્તના ત્રણ આયુ જીવોને પ્રિય હોવાને લીધે પુણ્યકર્મની ગણતરીમા દેવામા આવ્યા છે આથી ખાટી રહેલા એક નરકાયુની જ પાપ-કર્મમાં ગણતરી કરવામા આવી છે.

નરકગતિ અને તિર્યચગતિ આ બંને પાપકર્મની અન્તર્ગત છે

પૃથ્વીકાયિક આદિની એકેન્દ્રિય ભતિ, શબ્દ છીપ આદિની દ્વીન્દ્રિય ભતિ, કીડી, માકણ વગેરેની તેન્દ્રિય, ભતિ, માખી વગેરેની ત્રૌષ્ઠન્દ્રિય ભતિ આ ચાર ભતિઓ પાપકર્મમા સમ્મિલિત છે પચેન્દ્રિય ભતિનો પુણ્યકર્મમા સમાવેશ છે

વજ્રઋષભ નારાયણ સહનનને છોડીને શેષ પાપ સહનન કીલિકા સહનન અને સેવાત્ત સહનન પાપકર્મના અન્તર્ગત છે

એવી જ રીતે સમચતુરસ્રસ સ્થાનને બાદ કરતા શેષ પાંચ સ્થાન પાપકર્મમા અન્તર્ગત છે તે આ રીતે છે ન્યગ્રોધપરિમડણ, સાદિ કુપ્પજ, વામન અને હુન્ડક

અપ્રશસ્ત રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ પણ પાપકર્મમાં ગણાય છે એવી જ રીતે નરક ગત્યાનુપૂર્વી અને તિર્યગ્ગત્યાનુપૂર્વી પણ પાપકર્મમા સમ્મિલિત છે.

વિગ્રહ--અન્તરાલ ગતિમા વર્તમાન જીવના ક્ષેત્રસન્નિવેશકર્મને આનુપૂર્વી કહે છે અન્ત-રાલગતિ બે પ્રકારની છે--ઋજીવી (સીધી--જેમા વળણ ન પડે) અને વક્રા (વળાકવાળી) બંનેમા આનુપૂર્વી નામકર્મનો ઉદ્દેશ હોય છે

ઉપઘાત નામકર્મ પણ પાપપ્રકૃતિ છે કારણ કે તે પોતાના જ શરીરના અંગોપાગોના ઉપઘાતના કારણરૂપ છે અપ્રશસ્તવિહાયોગતિ પણ પાપકર્મ છે અને સ્થાવર નામકર્મ પણ પાપમાં જ પરિગણિત છે કારણ કે તેના ઉદ્દેશથી સૂક્ષ્મ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે.

અપર્યાપ્ત નામકર્મ પણ પાપપ્રકૃતિ છે કારણ કે તેના ઉદ્દેશથી પર્યાપ્તિઓની પૂર્ણ રૂપથી પ્રાપ્તિ થતી નથી જે કર્મના ઉદ્દેશથી યથાયોગ્ય પર્યાપ્તિઓ પૂરી થઈ શકતી નથી અને અપર્યાપ્ત અવસ્થામા જ મૃત્યુ થઈ જાય છે તે અપર્યાપ્ત નામકર્મ કહેવાય છે.

સાધારણ શરીર નામકર્મ પણ પાપ છે કારણ કે તેના કળસ્વરૂપ આવા ગરીબની પ્રાપ્તિ થાય છે જે અનન્ત જીવો માટે સાધારણ (એક જ ગની) હોય છે ક્ષિમલય (કુપળ) નિગોદ અને વજ્રકદ વગેરેના આવી જ બનના સાધારણ ગરીબ હોય છે ત્યા જેમ પશ્ચિમોગ એક જીવનો હોય છે તેવા જ અનેક જીવોના હોય છે

અસ્થિર નામકર્મ પણ પાપકર્મ જ છે, કારણ કે તેના ઉદયથી શરીરના અસ્થિર અવયવ ઉત્પન્ન થાય છે જેમને આ કર્મનો ઉદય થાય છે તેના ગરીબના અવયવોમાં નિયંત્રના હોતી નથી

અશુભ નામકર્મ પણ પાપકૃતિ છે કારણ કે એના ઉદયથી ગરીબના અનુભવ વગેરે અવયવ અશોભિત થાય છે જે કર્મના ઉદયથી શરીરના મસ્તક વગેરે અવયવ મુશોભિત થાય તે શુભકર્મ પુણ્યમા પરિગણિત છે એવી જ રીતે દુર્ભાગ્યનો પિતા દુર્ભાગ નામકર્મ પણ પાપકર્મ છે તે મનની અપ્રિયતા જનક છે

અનાદેય નામકર્મ પણ પાપકૃતિરૂપ છે એના ઉદયથી મનુષ્યના વચન માન્ય થતા નથી પૂર્વ યોજિત વ્યવસ્થા મુજબની વાતો કહેવા છતા પણ લોકો તેની વાત માનતા નથી તેમજ તેના આગમન પ્રસંગે તેનું સન્માન-સત્કાર પણ કરતા નથી કોઈ રુચિ દર્શાવતા નથી

દુઃસ્વર નામકર્મ પણ પાપકૃતિ રૂપ છે આના ઉદયથી જીવનો સ્વર કાનને અપ્રિય થઈ પડે છે જેવી રીતે ગધેડાનો અવાજ, સાલળનારાઓને અપ્રિય પ્રતીત થાય છે

અયશ કીર્તિ નામકર્મ પણ પાપકર્મ કહેવાય છે કારણ કે એના ઉદયથી સત્કૃત્ય કરવા છતાં પણ જગતમા અપયશ અને અપકીર્તિ ફેલાય છે.

નીચગોત્ર કર્મ પણ પાપરૂપ છે કારણ કે તેના ઉદયથી આડાળ, શિકારી, માછીમાર દાસી વગેરેના રૂપમાં પણ જન્મ ધારણ કરવો પડે છે

વ્યાખ્યાપ્રણ્તિ—ભગવતી સૂત્રમા આઠમા શતકના નવમાં ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—ભતિનો ગર્વ કરવાથી, કુળનું અભિમાન રાખવાથી, રૂપમદ, લાભમદ, તપમદ, સૂત્રમદ ઐશ્વર્યમદ કરનાર નીચ ગોત્ર બાધે છે.

આવી રીતે પાત્ર અન્તરાયકર્મ પણ પાપકર્મ છે દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય ઉપભોગાન્તરાય તેમજ વીર્યાન્તરાય એ પાત્ર પ્રકારના અન્તરાયકર્મ છે

ભગવતી (વ્યાખ્યાપ્રણ્તિ) સૂત્રમા આઠમા શતકના નવમા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—દાનમા અન્તરાય (વિદ્ધ-મુશકેલી) નાખવાથી લાભમા અન્તરાય નાખવાથી ભોગમા અન્તરાય નાખવાથી અને વીર્યમાં અન્તરાય નાખવાથી અન્તરાય કર્મ બધાય છે ॥૨૧॥

‘જાણદંસણાળં પહિયયાઈહિ જાણદંસણાવરણં’

સૂત્રાર્થ—જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રત્યનીકતા વગેરેથી જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવારણ કર્મ બધાય છે ॥૩૧॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા પાપકર્મ ખ્યાશી પ્રકારે ભોગવાય છે એ બતાવવામા આવ્યું હવે જ્ઞાનાવરણ કર્મ બધાવાનું કારણ દર્શાવીએ છીએ—

‘જ્ઞાનદંસજ્ઞાન’—જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રત્યનીકતા વગેરે કરવાથી પચ્ચવિધ જ્ઞાનાવસ્થા અને નવવિધ દર્શનાવસ્થા કર્મ બંધાય છે પ્રત્યનીકતા આદિ શબ્દથી ભગવતી સૂત્રના આઠમા શતકના નવમા ઉદ્દેશકમા કહેવામા આવેલા પદોનું અહીં ગ્રહણ કરવાનું છે તે આ પ્રમાણે છે— જ્ઞાન અને દર્શન પ્રત્યનીકતા (૧) નિહવતા (૨) અન્તરાય (૩) પ્રદ્વેષ (૪) આત્માશાતના (૫) અને વિસ વાદનયોગ (૬) આ છ કારણોથી જ્ઞાનાવસ્થા અને દર્શનાવસ્થા કર્મ બંધાય છે ॥૩॥

તત્વાર્થનિરૂપિત—પૂર્વસૂત્રમા જ્ઞાનાવસ્થા વગેરે ખ્યાશી પ્રકારના પાપોના સ્વરૂપ કહેવામા આવ્યા હુવે તે પૈકી પ્રથમ પાચ પ્રકારના જ્ઞાનાવસ્થા અને નવ પ્રકારના દર્શનાવસ્થા પાપકર્મના બંધના કારણો બતાવીએ છીએ—‘જ્ઞાનદંસજ્ઞાન’ વગેરે જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રત્યનીકતા આદિ કરવાથી જ્ઞાનાવસ્થા અને દર્શનાવસ્થા કર્મ બંધાય છે જ્ઞાન-મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન પર્યવ અને કેવળજ્ઞાનના ભેદથી પાચ પ્રકારના હોય છે. દર્શન-ચક્ષુ, અચક્ષુ અવધિ અને કેવળદર્શનના ભેદથી ચાર પ્રકારના હોય છે આવી રીતે પાચ પ્રકારના જ્ઞાનની અને ચાર પ્રકારના દર્શનની પ્રત્યનીકતા આદિ છ ઉપઘાતક હોય છે એમના આચરણથી જ્ઞાનાવસ્થા અને દર્શનાવસ્થા કર્મ બંધાય છે.

જ્ઞાનના પાચ ભેદ હોવાથી જ્ઞાનાવસ્થા પણ પાચ પ્રકારના હોય છે, દર્શનાવસ્થા નવ પ્રકારના હોય છે—ચક્ષુદર્શનાવસ્થા, અચક્ષુદર્શનાવસ્થા, અવધિદર્શનાવસ્થા અને કેવળદર્શનાવસ્થા તથા નિદ્રા, નિદ્રા-નિદ્રા, પ્રચલા, પ્રચલા-પ્રચલા અને સ્ત્યાનહિં એમ નવ પ્રકારના છે

અહી જ્ઞાનવિષયક પ્રત્યનીકતા આદિ જ્ઞાનાવસ્થા પાપકર્મના બંધના કારણ અને દર્શનવિષયક પ્રત્યનીકતા આદિ દર્શનાવસ્થા કર્મના બંધનરૂપ કારણ હોય છે એવું સમજવું ઘટે અહી આદિ શબ્દથી નિહવતા અન્તરાય, પ્રદ્વેષ, અત્યાશાતના અને વિસ વાદનાયોગ, આ પદોને ગ્રહણ કરવા ભેદ એ

અર્થાત જ્ઞાન અને દર્શનની પ્રત્યનીકતા વગેરે છ કારણોથી જ્ઞાનાવસ્થા અને દર્શનાવસ્થા બંધાય છે એ સુજબ કહેવું ભેદ એ બેવી રીતે જ્ઞાન પ્રત્યનીકતા (૧) જ્ઞાન નિહવતા (૨) જ્ઞાનાન્તરાય (૩) જ્ઞાનપ્રદ્વેષ (૪) જ્ઞાનની અત્યાશાતના (૫) અને જ્ઞાનનો વિસ વાદનયોગ (૬) એ સુજબ. એવી જ રીતે દર્શનવિષય પ્રત્યનીકતા વગેરેને પણ દર્શનની સાથે સાકળી લેવા ભેદ એ અત્રે પ્રથમ જ્ઞાનાવસ્થા કર્મ બંધાવાના છ કારણોની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે, જ્ઞાન-પ્રત્યનીકતા—મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અવધિજ્ઞાન, મન પર્યવજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન આ પાચ પ્રકારના જ્ઞાનના વિષયમા અથવા કર્મ+અધર્મના અભેદથી અર્થાત કર્મથી કર્મીનું ગ્રહણ કરવાથી મતિશ્રુતાનિ પાંચ જ્ઞાનવાળાઓની પ્રત્યનીકતા અર્થાત શ્રુતજ્ઞાનાદિક વિરુદ્ધ આચરણ કરવાથી અગર શ્રુતજ્ઞાનાદિવાળાઓમા વિરુદ્ધ આચરણ કરવાની પ્રવૃત્તિ રાખવાથી તથા જ્ઞાનનો નિહવ કરવાથી કોઈ કોઈને પૂછે અથવા શ્રુતજ્ઞાનાદિના સાધન મારો ત્યારે જ્ઞાન અથવા જ્ઞાનના સાધનો પોતાની પાસે હોવા છતા પણ કલુષિત ભાવે એવું કહેવું કે હું બાણુતો નથી અથવા મારી પાસે તે વસ્તુ જ નથી, આ જ્ઞાન નિહવ છે—આ પ્રકારના જ્ઞાન નિહવથી અથવા શ્રુત પ્રદાતા ગુરુજનોના નિહવથી અપલાપથી તથા જ્ઞાનાન્તરાયથી કલુષિતભાવથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા કોઈને અડચણ પહોચાડવાથી તથા જ્ઞાનપ્રદ્વેષથી શ્રુતાદિકમા અથવા શ્રુતાદિજ્ઞાનવાળા ગુરુજનોમા

અપ્રીતિ રાખવાથી તથા જ્ઞાનાત્યાશાતનાથી—શ્રુતાદિ જ્ઞાનની અથવા શ્રુતાદિજ્ઞાનશાળી પુરૂષાની અવહેલના કરવાથી તથા 'જ્ઞાનવિસ્ત્રાણાગ્રાજ્ઞોગેણ' જ્ઞાન અને અજ્ઞાની માખ્યુએને નિષ્ક્રમ જતાવતી ચેષ્ટા કરતા રહેવાથી, આ છ કા જોથી જ્ઞાનાવરણકર્મ' જ ધાય છે

એવી જ રીતે દર્શનના દર્શનયાજાના તથા દર્શનના આધનેની પણ પ્રત્યનીકતા વગેરે છ, નવ પ્રકારના દર્શનાવરણ કર્મ'જ ધનના કાગળ હોય છે એ તાણી ગત્રાય છે. કાગળ કે કાગળભૂત અધ્યવસાય વિશેષ અર્થાત્ આત્માનુ પરિણામ વિશેષ જે પ્રત્યાનીકતા વગેરે છે એનાથી નવ પ્રકારના દર્શનાવરણ કર્મ' જ ધાય છે

અહીં અશુદ્ધદર્શનાવરણ (૧) અશુદ્ધદર્શનાવરણ (૨) અવધિદર્શનાવરણ (૩) કેવળદર્શનાવરણ (૪) આ ચાર આવરણ તથા નિદ્રા (૧) નિદ્રા-નિદ્રા (૨) પ્રચલા (૩) પ્રચલા-પ્રચલા (૪) અને સ્થાનક્રિયા (૫) એ પાચ પણ અશુદ્ધદર્શન આદિ ચાર પ્રકારના દર્શનના વિધાનક હોવાથી દર્શનાવરણ પદથી કહેવામા આવે છે

આ રીતે દર્શનાવરણ કર્મ' નવ પ્રકારના કહેવાય છે અને જ્ઞાનાવરણ કર્મ' જ્ઞાન સંબંધી પ્રત્યનીકતા આદિ છ કારણોથી જ ધાય છે અને તે તે જ્ઞાનના આવરણ રૂપ પાચ પ્રકારથી ભોગવાય છે આવી જ રીતે દર્શનાવરણ કર્મ' દર્શન સંબંધી પ્રત્યનીકતા વગેરે છ કારણોથી જ ધાય છે અને અશુદ્ધદર્શનાવરણ વગેરે ચાર અને નિદ્રા વગેરે પાચ એવા નવ પ્રકારથી ભોગવાય છે

ભગવતીસૂત્રના ૮ મા શતકના ૯ મા ઉદ્દેશકમા કહ્યું છે—ભગવન્ ! કયા કર્મના ઉદ્દયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ' જ ધાય છે ? ગૌતમ ! જ્ઞાન પ્રત્યનીકતા (દુરમનાવટ-વિરોધ)થી જ્ઞાનનો અપલાપ કરવાથી જ્ઞાનસ પાદનમા અન્તરાંગ નાખવાથી, જ્ઞાન સંબંધી પ્રદ્વેષથી જ્ઞાનની અશાતના કરવાથી અને જ્ઞાન સંબંધી વિસવાદના કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ' જ ધાય છે જે કારણોથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ' જ ધાય છે તેજ કારણોથી દર્શનાવરણ કર્મ' પણ જ ધાય છે તદ્વાત એટલો જ છે કે જ્ઞાન સંબંધી પ્રત્યનીકતા વગેરેથી જ્ઞાનાવરણ અને દર્શન સંબંધી પ્રત્યનીકતાથી દર્શનાવરણ કર્મ' જ ધાય છે ॥૩॥

'અસાયાવેયગિજ્ઞં પરદુક્ષણયાદ્દિ'

સૂત્રાર્થ—પરપીડન વગેરેથી અશાતા વેદનીય કર્મ' જ ધાય છે ॥૪॥

તત્ત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મ'અન્ધના કારણો વળુવવામા આવ્યા હવે પાપ તત્ત્વના પ્રસંગથી અશાતા વેદનીય કર્મ'જ ધનના કારણો રચુ કરીએ છીએ "અસાયાવેયગિજ્ઞં" વગેરે

અશાતા વેદનીય કર્મ' પરદુ ખનતા આદિ બાર કારણોથી જ ધાય છે, તેનાથી જીવને શારીરિક અને માનસિક અશાતા ઉપજે છે આદિ શબ્દ વડે સગૃહીત બાર કારણો આ રહ્યા—

(૧) પરદુ ખનતા—બીજને અશાતા પહોંચાડવી

(૨) પરશોચનતા—બીજને શોક પહોંચાડવો

(૩) પરબૂરણતા—બીજને શરી-શોષણ જનક શોક પહોંચાડવો

(૪) પ-તેપનતા—બીજને અશ્રુપાત થાય એવો શોક પહોંચાડવો

(૫) પરપિટનતા—બીજાને લાઠી વગેરેથી માર મારવો

(૬) પરપરિતાપનતા—બીજાને શારીરિક માનસિક વ્યથા કરવી

આવી જ રીતે પ્રાણભૂત જીવસત્ત્વોના ત્રિવિધમા પણ પૂર્વોક્ત દુ બનતા આદિ જ્યેનુ સમાચરણ કરવું (૬+૬=૧૨) આ બાર પ્રકારના કારણોથી જીવને અશાતા વેદનીય કર્મ બાધવું પડે છે ॥૪॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મની પ્રત્યનીકતા વગેરે છ, બંધના કારણ પ્રતિપાનિત કરવામાં આવ્યા છે હવે પાપ તત્ત્વના પ્રમંજથી અશાતા વેદનીય કર્મબંધના કારણોનું વિવરણ કરવામા આવી રહ્યું છે—‘અસાયાવેયણિજ્જં’ વગેરે.

જે કર્મના ઉદયથી સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય તે વેદનીય કર્મ કહેવાય છે અથવા જે કર્મ સુખ દુખના રૂપથી વેદન કરવા યોગ્ય હોય તે વેદનીય કહેવાય છે, તે વેદનીય કર્મ શાતાવેદનીય, અશાતા વેદનીયના લેહથી બે પ્રકારના છે જેમા શાતા વેદનીય પુણ્યપ્રકૃતિ જન્ય હોવાથી અતુર્થ પુણ્યતત્ત્વ અધ્યાયમા તેનું વિવેચન થઈ ચુક્યું છે અને પાપતત્ત્વનું પ્રકરણ હોવાથી અશાતાવેદનીય કર્મની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે

જે કર્મના ઉદયથી જીવને અશાતા અર્થાત્ દુ ખ ઉત્પન્ન થાય તેો તે કર્મ અશાતા વેદનીય કહેવાય છે તે અશાતાવેદનીય કર્મનું બંધન પરદુ બનતા આદિ બાર કારણોથી થાય છે જેનાથી જીવ શારીરિક તથા માનસિક અશાતાનો અનુભવ કરે છે આ કારણો આ પ્રમાણે છે—(૧) પન્દુ બનતા—પોતાના સિવાય બીજાને દરેક પ્રકારે દુ ખ ઉપભવવું (૨) પરશોચનતા બીજાને દીનતાબંધક શોકમા નાખવો (૩) પરબૂરણતા—બીજાને એવો શોક પહોચાડવો જેનાથી તેનું શરીર શોષાર્થ જાય (૪) પરતેપનતા—જેનાથી અશ્નનો ધોધ વહેવા માડે લાળ ગરવા માડે એ પ્રકારનો દીલદ્રાવક ઉદ્દેવેગ પહોચાડવો (૫) પરપિટનતા—બીજાને લાઠી વગેરે આયુષોથી મારવો (૬) પરપરિતાપનતા—બીજાને શારીરિક તથા માનસિક વ્યથા પહોચાડવી—આ છ બોલ સમુચ્ચય જીવોને ધ્યાનમા રાખીને કહેવામા આવ્યા છે એવી જ રીતે પ્રાણભૂત જીવ અને સત્ત્વના ત્રિવિધમા પણ આ જ છ બોલોનું આચરણ કરવું એમ ૧૨ બોલ થયા જેનાથી જીવને અશાતા-વેદનીય કર્મ બધાય છે તે પ્રાણ ભૂત જીવસત્ત્વની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે—

વિકલેન્દ્રિય, ક્ષીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય પ્રાણ કહેવાય છે જીવ શબ્દથી પચેન્દ્રિય શ્રદ્ધ કરવામા આવે છે ભૂત શબ્દથી વનસ્પતિકાય અને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ એ સત્ત્વ કહેવ ય છે, વળી કહ્યું પણ છે—‘પ્રાણાન્દ્રિ-ત્રિ-ચતુઃ પ્રોક્તાઃ’ વગેરે

આ ચારેયને સતાપ પહોચાડવાથી, શોક પહોચાડવાથી, બૂરણ-અર્થાત્ શરીર સુકાઈ જાય એવો શોક પહોચાડવાથી, તેપન—જેનાથી અશ્નપાત થાય, ખૂમાખૂમ કરવા લાગે એ ભતની ગ્લાની પહોચાડવાથી, પિટ્ટન—લાઠી વગેરે સાધનોથી માર મારવાથી અને પરિતાપન-શારીરિક માનસિક સન્તાપ પહોચાડવાથી જીવને અશાતા-વેદનીય કર્મ બાધવું પડે છે ॥ ૪ ॥

‘તિત્યયરાયરિયોવજ્જાય’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—તીર્થ કર, આચાર્ય ઉપાધ્યાય, કુળ, ગણ, સઘ, શ્રુત, ધર્મ અને દેવોનો અવર્ણવાદ કરવાથી મિથ્યાત્વનો બંધ થાય છે ॥ ૫ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—બ્યાશી પાપકર્મ પ્રકૃતિઓ-પૈકી પૂર્વસૂત્રમા અશાતાવેદનીય કર્મના

વગેરેના હુ ખો લોગવે છે, તેઓ કલહપ્રિય છે, અસહનશીલ છે, તેઓએ પૂર્વભવમા દાન આપ્યું નથી, પછીના જન્મમા પણ હુ ખ જ લોગવશે, વગેરે આ પ્રકારે જ સાધ્વીઓનો અવર્ણવાદ પણ સમજવો અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓનો પણ અવર્ણવાદ આ ધોરણે જ મમજવાનો છે.

૧ અથવા સામાન્ય રૂપથી સંઘનો—અવર્ણવાદ કરવો, જેમ—ગધેડા, શિયાળ, કાગડા અને કુતરાઓનો સમૂહ પણ સઘ જ ગણાય છે પછી સઘમા કેઈ વિશેષતા જ શુ છે ? સઘમા કેઈ પણ ગૌરવની વાત નથી.

શ્રુતનો અવર્ણવાદ જેવી રીતે—આગમ મૂર્ખાઓની પ્રાકૃતભાષામા લખાયું છે । ત્રત દેહ-દમન પ્રાચીન્ન, અને પ્રમાદના ઉપદેશની પુનરિક્તિઓ તેમા ખડકેલી છે, ખોટા-ખોટા અપવાદો ખતાવ્યા છે, વગેરે—

પૂર્ણ રૂપથી હિંસા વગેરેથી વિરતિરૂપ પાચમહાત્રત હેતુક તથા ઠમા આદિ દસ લક્ષણોવાળા ધર્મનો અવર્ણવાદ આવી રીતે થાય છે—સ્વર્ગ અને મોક્ષના કારણ રૂપ કહેવામા આવતો ધર્મ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણોથી જાણી શકાતો નથી ધર્મ અપ્રાણિક છે એવું કહી શકાતુ નથી પુદ્ગલ ધર્મ આ પદના વાચ્ય હોઈ ન શકે કારણ કે ધર્મ પુદ્ગલ હોઈ શકે નહી ધર્મ આત્માનુ પરિણામ પણ થઈ ન શકે કારણ કે તેને જે આત્માનુ પરિણામ કહીશુ તો ક્રોધાદિ પરિણામ પણ ધર્મ કહેવાશે

ભવનપતિ વાનવ્યન્તર જ્યોતિષક અને વૈમાનિક દેવોનો અવર્ણવાદ આ રીતે સમજવો જોઈએ—ખાજા ખળવાન દેવ અદખળવાળા દેવોને દૂર કરી પોતાના કબ્જે કરી લે છે ? તેમની આખો સ્થિર રહે છે આખોની પાપણુ ફરકતી નથી તેઓ અત્યંત અસતભૂત દોષોને પ્રગટ કરાવાવાળા હોય છે

આવી જ રીતે ત્રીવ મિથ્યાત્વરૂપ પરિણામથી ખોટા માર્ગનો યોધ આપવો લોકોની બુદ્ધિમા ભેદ ઉત્પન્ન કરવો અર્થાત્ તેમની શ્રદ્ધાને ઢીલી પાડવી, આવેશને વશ થઈ વગર વિચારે અપકૃત્ય કરી બેસવું, અસ ધર્મી પુરૂષોના ગુણગાન ગાવા—આ બધા સ સાર-વૃદ્ધિના મૂળ કારણ—અન ત સ સારને વધારવાના દર્શનમોહનીય રૂપ મિથ્યાત્વ પાપકર્મ બાધવાના કારણો ગણાય

સ્થાનાગસૂત્રના સ્થાન ૫ ઉદ્દેશક ૨ મા કહ્યું છે—પાચ કારણોથી જીવ દુર્લભ યોધિવાળા કર્મોનુ ઉપાર્જન કરે છે—(૧) અહં-તોનો અવર્ણવાદ કરવાથી (૨) અહં-તે ભાખેલા ધર્મનો અવર્ણવાદ કરવાથી (૩) આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયોનો અવર્ણવાદ કરવાથી (૪) અનુવિધસ ઘનો અવર્ણવાદ કરવાથી (૫) પરિપકવ તપ અને બ્રહ્મચર્યનું રૂળ લોગવનારા દેવોનો અવર્ણવાદ કરવાથી ॥૫॥

‘તિવ્વકસાયજણિયત્ત પરિણામેણ ઈત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ત્રીવ કષાયના ઉદયથી ઉત્પન્ન આત્માના પરિણામોથી ચારિત્રમોહનીય કર્મ બાધાય છે ॥૬॥

તત્ત્વાર્થદોષિકા—પૂર્વસૂત્રમા મિથ્યાત્વરૂપ દર્શનમોહનીય પાપકર્મ બાધવાના કારણોનુ સ્વરૂપ વર્ણવવામા આવ્યું હવે અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ આદિ સોળ કષાયો અને હાસ્ય વગેરે નવ અકષાયો બાધવાના કારણો જોઈશુ—

ત્રીમ કષાયના કારણે આત્મામા જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી સોળ પ્રકારના કષાય વેદનીય અને નવ પ્રકારના અકષાય વેદનીય ચારિત્રમોહનીય પાપકર્મ બધાય છે તાત્પર્ય એ છે કે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આદિ કષાયોના ઉદયથી આત્મામા જે ત્રીમ પરિણામ-વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી સોળ પ્રકારના કષાયવેદનીય અને નવ પ્રકારના અકષાયવેદનીય પાપકર્મ બધાય છે ॥૬ા

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—અગાઉ ખ્યાંશી પ્રકારના પાપકર્મમાથી પાત્ર પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય નવ પ્રકારના દર્શનાવરણીય, સાતા-અસાતા વેદનીય અને મિથ્યાત્વ પાપકર્મોના બન્ધના હેતુઓતુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું, હવે ક્રમપ્રાપ્ત સોળ પ્રકારના ચારિત્રમોહનીય પાપકર્મ બધાવવાના કારણેતુ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ

ત્રીમ કષાયથી ઉત્પન્ન આત્માના પરિણામોથી સોળ કષાય તથા નવ અકષાય રૂપ ચારિત્ર મોહનીય પાપકર્મ બધાય છે

કર્પન્તિ અર્થાત્ જીવને નર્કગતિ વગેરે દુર્ગતિમા જે નાખે છે તેને કષાય કહે છે અથવા ક્રુષ્યન્તે કહેતા જેમની દ્વારા જીવ સ સાર પ્રતિ આકર્ષિત કરાય છે તે કષાય અથવા કર્પન્તિ જે વિષય રૂપી તલવારથી પ્રાણિઓનો ઘાત કરે તે કષ અર્થાત્ સ સાર તેનો જેનાથી આય-લાભ થાય તે કષાય અથવા ક્રુષ્યન્તે કહેતા સંસારરૂપી અટવી (વન)મા ગમન-આગમન રૂપ કાટા-ઓમા પ્રાણી જેના વડે ઘસડાય છે તેમને કષાય કહે છે અથવા ક્રુષ્યન્તે અર્થાત્ જેમની દ્વારા કર્મભૂમિ સુખ-દુ ખ આદિ ધાન્ય-ફળને અનુરૂપ બનાવાય છે તે કષાય છે ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ એ ચાર, કષાયોદયથી ઉત્પન્ન થનારા આત્માના જે ત્રીમ પરિણામ અર્થાત્ અધ્યવસાય છે, જેવી રીતે રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ આદિ વિષયોમા લોહુપતા, અદેખાઈ, અસત્યભાષણ, વક્રતા, પરસ્ત્રી તરફ પ્રેમભાવ વગેરે, આવા પરિણામન વિશેષથી સોળ કષાય વેદનીય અને નવ અકષાયવેદનીય રૂપ ચારિત્રમોહનીય કર્મ બધાય છે આમાથી સોળ કષાય આ છે—

અનન્તાનુભ ધી ક્રોધ, માન, માયા લોભ (૪) અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા લોભ (૪) પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ, માન, માયા લોભ (૪), સંબલન ક્રોધ, માન, માયા લોભ (૪) આ કષાયોના ઉદય રૂપ ત્રીમ પરિણામ ચારિત્રમોહનીય બધાવાના કારણે છે

નવ અકષાય આ છે :—(૧) હાસ્ય (૨) રતિ (૩) અરતિ (૪) ભય (૫) બુધુષ્મા (૬) શોક (૭) સ્ત્રીવેદ (૮) પુરુષવેદ અને (૯) નપુ સકવેદ

(૧) હાસ્યમોહનીય કર્મના ઉદયથી મોહ પહોળું કરીને હસવું, દીનાભિલાષિત્વ કન્દર્પ, મરુકરી, અતિપ્રલાપ, હાસશીલતા આદિ હાસ્ય વેદનીય કર્મ બધાવવાના કારણે છે,

(૨) મોહનીય કર્મના ઉદયથી વિષયો તરફ ચિત્તની અભિરુચિ થવી, વિવિધ પ્રકારથી ક્રીડા કરવી, ળીજના મનને આકર્ષિત કરવું, 'અનેકરીતે રમણ કરવું, દુ ખનો અભાવ—દેશાદિના વિષયમા ઉત્સુકતા-પ્રીતિ—ઉત્પન્ન કરવી વગેરે કારણેથી રતિવેદનીય કર્મ બધાય છે

(૩) મોહનીય કર્મના ઉદયથી પોતાની જ તરફ ભયના પરિણામતુ ઉત્પન્ન થવું, અન્યને ભય ઉભવવો, ઉપજવો, હીનતા થવી, ત્રાસ પામવો અગર, પમાડવો વગેરે ભય કર્મ

બાધવાના કારણ રૂપ હોય છે.

(૪) મોહનીય કર્મના ઉદ્વેગથી ઉત્પન્ન થનારા મનોવિકાર, પરરાજ, પ્રાદુર્ભાવ, રતિવિવંસ પાપશીલતા, અશુભ કૃત્યોમા પ્રોત્સાહન, ચૌર્ય આદિ અસ્તિવેદનીય પાપ કર્મ બાધવાના કારણો છે

(૫) ધર્મતુ આચરણ કરવામા તત્પર શ્રમણ, શ્રમણી, શ્રાવક શ્રાવિકાના કુશળ ક્રિયાના આચરણ તરફ નક્કરત રાખવી, તેમની કુથળી કરવી વગેરે કારણોથી નુશુભમા કર્મ બધાય છે

(૬) ઇચ્છત વસ્તુનો વિયોગ અને અણુગમતી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી મનમા શોકનો ઉદ્વેગ થયો, શોકમા દુઃખલા રહેવું ધીજીને દુઃખ પહોચાડવું, વગર કારણે શોકાતુર બન્યા રહેવું, વગેરે કારણોથી શોકવેદનીય કર્મ બધાય છે.

(૭) અદેખાઈ અસત્યભાષણ, વક્રતા, પરસ્ત્રી લાંપટતા વગેરેથી સ્ત્રીવેદ બધાય છે.

(૮) સ્ત્રીધો-સરળ વ્યવહાર કરવાથી, પોતાની સ્ત્રીમા રતિપ્રિયતા હોવાથી, અદેખાઈનો અભાવ થવાથી પુરૂષ વેદ કર્મ બધાય છે.

(૯) તીવ્ર ક્રોધ વગેરેથી પશુઓના મુંડનમા રતિ થવી, સ્ત્રી અને પુરુષ-બંનેની સાથે કામલોગ સેવન કરવાની ઇચ્છા અથવા કુટેવ હોવી, શીલવ્રત તથા ગુણુવાળાના તીવ્ર વિષયો પ્રતિ તીવ્ર અભિલાષા થવી આ બધા નપુસકવેદ બધાવાના કારણરૂપ છે.

તાત્પર્ય એ છે કે પરમ ધર્મનિષ્ઠ શ્રમણોની નિન્દા કરવાથી, જેઓ ધર્માચરણ કરવામા તત્પર છે તેમના ધર્માચરણમા બાધાઓ નાખવાથી, દેશવિરત જનોના ધર્મકૃત્યમા અન્તરાય નાખવાથી, દારુ, માસ તથા મધના ભાગમા ગુણુ સમજવાથી, ચારિત્રગુણને દૂષિત કરવાથી, કુત્સિત-ચારિત્રને સચ્ચારિત્ર સમજવાથી અને ધીજીનાં કષાયો તથા અકષાયોની ઉદ્દીરણુ કરવાથી મોહનીય કર્મ બધાય છે

ભગવતીસૂત્રમા કહ્યું છે—મોહનીય કર્મ—શરીરપ્રયોગની બાબતમા પ્રપ્નોત્તરી હે, ગૌતમ ! તીવ્ર ક્રોધ કરવાથી, તીવ્ર માન કરવાથી. તીવ્ર માયાના સેવનથી, તીવ્ર લોભથી, તીવ્ર દર્શન-મોહનીયથી અને તીવ્ર ચારિત્ર મોહનીયથી મોહનીય કર્મ બધાય છે ॥ ૬ ॥

‘મહારંમ મહાપરિગ્રહ’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—મહાર ભ, મહાપરિગ્રહ પચૈન્દ્રયવધ અને માસભક્ષણથી નરકાયુ બધાય છે ॥ ૭ ॥

તત્વાર્થટીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા સોળ કષાયવેદનીય અને નવ અકષાયવેદનીય પાપકર્મોના બન્ધહેતુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યા હવે નરકાયુ કર્મના બધાવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—મહાન્ આર ભ, મહાન્ પરિગ્રહ, પચૈન્દ્રય જીવોનો વધ અને માસાહાર કરવાથી નરકાયુ બધાય છે

પ્રાણિઓને દુઃખ ઉપજવનારી પ્રવૃત્તિ આર ભ કહેવાય છે ક્ષેત્ર, વાસ્તુ (મકાન) હીરણ્ય (ચાદી) સોના વગેરે પરપદાર્થમા મમત્ત્વ હોવો એ પરિગ્રહ છે. પચૈન્દ્રય-જીવોની હિંસા તથા માસાહાર પ્રસિદ્ધ જ છે. આ ચાર કારણોથી નરકાયુ કર્મ બધાય છે ॥ ૭ ॥

તત્વાર્થનિરુકિત—પૂર્વોક્ત કહેલી પાપકર્મ-પ્રકૃતિઓમાથી પાત્ર જ્ઞાનાવરણુ નવ દર્શનાવરણુ, અસાતાવેદનીય, મિથ્યાત્વ, સોળ કષાયવેદનીય અને નવ અકષાય-વેદનાંય પાપ-

કર્મોનાં બંધના કારણે બતાવવામા આવ્યા છે હવે ક્રમપ્રાપ્ત નરકાયુ પાપકર્મના બંધહેતુઓનું કથન ક વામા આવે છે—

મહાભ, મહાપરિગ્રહ, પચેન્દ્રિયવધ અને માસાહારથી નરકાયુ કર્મ બંધાય છે પ્રાણાતિ પાત જનક વ્યાપારને આરભ કહે છે ધન-ધાન્ય-ક્ષત્ર-વાસ્તુ વગેરે બાહ્ય પદાર્થોમા મમતા રાખવી પરિગ્રહ છે મહાભ આરભ અને મહાભ પરિગ્રહ મહારભ તથા મહાપરિગ્રહ કહેવાય છે. આનાથી તેમજ પચેન્દ્રિય છુવોનો વધ અને માસ લક્ષણ કરવાથી નરકાયુ કર્મ બંધાય છે.

આ કથનનો સારાશ એ છે કે હિમા આદિ ધાતકી કર્મોથી મતા પ્રવૃત્ત રહેવાથી પારકી થાપણુ ઓળવવાથી, ઇન્દ્રિય-વિપયોમા અત્યન્ત રચ્યાપચ્યા રહેવાથી કૃપણલેશ્યાના કારણે ઉત્પન્ન થનાર રોદ્ર-ધ્યાનથી, પચેન્દ્રિય પ્રાણીના વધથી અને માસાહાર આદિથી નરકાયુ પાપકર્મ બંધાય છે

સ્થાનાગસૂત્રના ચોથા સ્થાનના ઉદ્દેશક ચોથામાં કહ્યું છે—‘આર કારણોથી નરકાયુ કર્મનું ઉપાજન થાય છે—મહાઆરભ-કરવાથી, પચેન્દ્રિયના વધથી, મહાપરિગ્રહથી અને માંસ-લક્ષણ કરવાથી ॥૭॥

‘જોગવક્ત્તવિસંવાયણેહિય’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—યોગોની વક્તા અને વિસ વાદથી અશુભ નામ કર્મ બંધાય છે ॥ ૮ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આગળના સૂત્રમા નરકાયુ પાપ કર્મ બંધવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી, હવે ક્રમાનુસાર ચોત્રીશ પ્રકારના અશુભ નામ કર્મ બંધવાના કારણોની ચર્ચા કરીએ છીએ—

યોગની વક્તા અને વિસ વાદથી અશુભ નામકર્મ બંધાય છે

યોગનો અર્થ થાય છે આત્માની એક વિશેષ શક્તિ જે કરણરૂપ હોય છે તેના ત્રણ પ્રકાર છે—મન, વચન અને કાયા તેની વક્તાનો અર્થ છે કુટિલતા પૂર્વક પ્રવૃત્તિ જેમકે મનથી કંઈક વિચારવું વચનથી કંઈ બીજું જ કહેવું તથા કાયાથી અન્ય પ્રકારની જ પ્રવૃત્તિ કરવી એને યોગવક્તા કહે છે

વિસ વાદનો આશય છે—અન્યથા પ્રવૃત્તિ, કરવી, બીજને છેતરવા સૂત્રમા—ચ પદનો જે પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે તેનાથી મિથ્યાદર્શન, પૈશુન્ય, ચ ચલ-ચિત્તા, ખોટું જોખણ—માપવું અને બીજની નિન્દા કરવી વગેરે અર્થ લેવામા આવ્યા છે આ યોગવક્તા અને વિસ વાદ આદિ કારણોથી—નરકગતિ આદિ ચોત્રીશ પ્રકારના અશુભ નામ કર્મ બંધાય છે ॥ ૮ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—અગાઉ બતાવી દેવામા આવ્યું છે કે મહાઆરભ, મહાપરિગ્રહ, પચેન્દ્રિય વધ અને માસાહારથી નરકની આયુ બંધાય છે હવે અનુક્રમથી પ્રાપ્ત નરકગતિ આદિ ચોત્રીશ પ્રકારના નામ કર્મ બંધાવા રૂપ કારણો રજુ કરીએ છીએ—

યોગોની વક્તા અને વિસ વાદ કરવાથી અશુભ નામ કર્મ બંધાય છે

કાયા વચન અને મન આ ત્રણ યોગ છે તેમની વક્તા કહેતા કુટિલતા પૂર્ણ પ્રવૃત્તિને યોગવક્તા કહેવામા આવેલ છે અન્યથા પ્રવૃત્તિને વિસ વાદ કહે છે યોગ વક્તા સ્વગત હોય છે ન્યારે વિસ વાદન પરગત હોય છે

કાયાની વક્રતા કુપ્જ (કુળડો) વામન (ડીંગણા નિકૃષ્ટ અંગ-પ્રત્યંગ આખોતુ સ કોચન, મટકા, મળ, વ્યાધિ, વિદ્ધક સ્ત્રી-પુરૂપ, મડકા વગેરેના આકારો દ્વારા અયથાર્થને પ્રકટ કરવું એવો અર્થ થાય છે કપટયુક્ત ઝોલવુ એ વચનની વક્રતા છે. મનમા ણીજી વાત વિચારીને લોક અથવા સમાજમા પૂજા-પ્રતિક્ષા અથવા આદર-સન્માન વગેરે મેળવવાની અભિલાષાથી વચન વડે કષ્ટક ણીજી જ કહેવુ અને શરીરથી ણીજા જ પ્રકારતુ આચરણ કરવું એ મનની વક્રતા છે આમ કાચ યોગ આદની વક્રતા સ્વવિષયક જ હોય છે.

વિસંવાદનનો સમ્બન્ધ ણીજાની સાથે હોય છે. તેનો અર્થ છે અન્યથા પ્રવૃત્તિ જે વાત સાચી છે તેને ખોટી સાબીત કરવી વિસંવાદ છે અથવા અત્યન્ત પ્રેમાળ બાપ અને ખેટાની વચ્ચે મનદુ ખ ઉભુ કરવુ—તેમનો પ્રેમ નાશ કરી દેવો વિસવાદ કહેવાય છે

સૂત્રમા ગ્રહણ કરવામા આવેલ 'ચ' પદથી મિથ્યાદર્શન, માધિક પ્રયોગ, પૈશુન્ય, ચ અલ-મનોવૃત્તિ, ખોટાં માપ-તોલ અર્થાત્ ઝોછુ-વધારે માપવુ-જોખવુ, કોઈપણ એક વસ્તુમાં ણીજી વસ્તુની લેખસેખ કરવી અને જુઠી સાક્ષી પુરવી વગેરે સમજવાના છે આ કારણોથી ચૌત્રીશ પ્રકારના અશુભ નામકર્મ, બંધાય છે તે આ રીતે ચૌત્રીશ પ્રકાર છે—(૧) નરક-ગતિ (૨) તિર્યગ્ગતિ (૩) એકેન્દ્રચળતિ (૪) દ્વીન્દ્રચળતિ (૫) ત્રીન્દ્રચળતિ (૬) ચતુરિન્દ્રચળતિ, (૭) ન્યઝોધપરિમ ડળ (૮) સાદિ (૯) કુપ્જ (૧૦) વામન અને (૧૧) હુન્ડ સ સ્થાન (૧૨) અર્ધવજ્ર્ષભનારાચસ હનન (૧૩) નારાચ સ હનન (૧૪) અર્ધનારાચસ હનન (૧૫) કીલિકાસ હનન (૧૬) સ્પાલિકાસ હનન (૧૭) અપ્રશસ્ત રૂપ (૧૮) અપ્રશસ્ત રસ (૧૯) અપ્રશસ્ત ગન્ધ (૨૦) અપ્રશસ્ત સ્પર્શ (૨૧) નરકગત્યાનુપૂર્વી (૨૨) તિર્યગ્ગત્યાનુપૂર્વી (૨૩) ઉપઘાત નામ (૨૪) અપ્રશસ્ત વિહાયોગતિ (૨૫) સ્થાવર નામ (૨૬) સૂક્ષ્મનામ (૨૭) અપર્યાપ્તક નામ (૨૮) સાધારણ નામ (૨૯) અસ્થિર નામ (૩૦) અશુભ નામ (૩૧) હુર્લંગનામ (૩૨) અનાદેયનામ (૩૩) દુઃસ્વરનામ અને (૩૪) અચશઃ કીર્તિનામ

શ્રી ભગવતિ સૂત્રમા શતક ૮ ઉદ્દેશક ૯માં કહ્યુ છે—અશુભનામ કર્મના વિષયમાં પ્રશ્ન ? તેનો જવાબ એ છે કે—“ગૌતમ” ! કાયાની ઋણુતા ન હોવાથી અર્થાત્ વક્રતા હોવાથી .. વિસવાદતા યોગથી અશુભ નામ કર્મ બંધાય છે.

આ સ્થળે પહેલા જે 'જીવ' શબ્દ આવ્યો છે તેનાથી ભાષાની ઋણુતા ન હોવી. અર્થાત્ મનની ઋણુતા ન હોવી અર્થાત્ મનની વક્રતા સમજવા તથા ણીજા 'જીવ' શબ્દથી શરીર ઈ સમજવા ॥ ૮ ॥

‘અદ્વિહિ મયદ્વાર્ણોહિ નીયા ગોચકર્મ’

સૂત્રાર્થ—આઠ પ્રકારના મદસ્થાનોથી અર્થાત્ મદ કારણોથી નીચગોત્ર બંધાય છે ॥૯॥
 તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા ચૌત્રીશ પ્રકારનાં નરકગત્યાદિ અશુભકર્મ બાધવાના હેતુ રૂપ કાયાદિયોગીની વક્રતા તથા વિસવાદનાદિની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે કમપ્રાપ્ત નીચ ગોત્ર કર્મ બાધવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

આઠ પ્રકારના મદસ્થાનોથી અર્થાત્ જાતિ કુળ, બળ, રૂપ, તપ, શ્રુત, લાભ તથા ઐશ્વર્ય આ આઠેના વિષયમા અહુકાર કરવાથી નીચ ગોત્રકર્મ બંધાય છે ॥ ૯ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા ખ્યારી પ્રકારના પાપકર્મોમા ક્રમથી પાત્ર જ્ઞાનાવરણ, નવ દર્શનાવરણ, મિથ્યાત્વ, સોળ કપાય નવ અકપાય, નરકાયુ નરકગતિ વગેરે ચોત્રીશ પ્રકારના અશુભ નામકર્મ બધાવાના કારણોનુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હુવે અહી ક્રમાનુસાર નીચ ગોત્ર કર્મ બધાવાના કારણોનુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે—

આઠ પ્રકારના જાતિ, મદ આદિ મદસ્થાનોથી અર્થાત જાતિ આદિ આઠના વિષયમા અહ કાર કરવાથી નીચ ગોત્રકર્મ બધાય છે તે આઠ આ પ્રમાણે છે—જાતિ, કુળ, બળ, રૂપ, શ્રુત, લાલ અને ઐશ્વર્ય. દાખલા તરીકે—જાતિ-મદથી-હુ સહુ ક્રતા માતૃપક્ષરૂપ જાતિમા ઉચો છુ, એવી રીતે જાતિ સમ્બન્ધી અહ કારથી (૧) કુળના મદથી-મારો પિતૃપક્ષ-વથ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે—હુ ઉત્તમ વ શબ છુ આ જાતના કુળ સમ્બન્ધી અહ કારથી (૨) બળ મદથી—બધા કરતા હુ શક્તિશાળી વ્યક્તિ છુ એ જાતનો બળનો અહ કાર કરવાથી (૩), રૂપમદથી-મારુ રૂપ સૌન્દર્ય દિવ્ય છે એમ રૂપનો અહ કાર કરવાથી (૪) તપ-મદથી હુ ઉચતપસ્વી છુ મારા જેવો કઠોર તપસ્યા કોણુ કરી શકે છે ? એવો તપનો અહ કાર કરવાથી (૫), શ્રુત મદથી—હુ બધા આગમોનો જાણુકાર છુ, મારુ જ્ઞાન વિશાળ છે એ રીતે શ્રુત સમ્બન્ધી અહ કારથી (૬), લાલમદથી ક્ષયદો જ ક્ષયદો થાય છે જે વસ્તુની-ધ્વજા કડુ છુ તે વસ્તુ મને આવી મળે છે એવો લાલનો અહ કાર કરવાથી (૭) આવી જ રીતે ઐશ્વર્યમદથી—અર્થાત અધિકાર પદવી પરિવાર, ઋદ્ધિઆદિ સ પત્તિ જે મારી પાસે છે તે અનુપમ અને અદળક છે એવો ઐશ્વર્ય બાબતનો અહ કાર કરવાથી (૮), અર્થાત આ આઠ પ્રકારના મદ-અહ કારથી જીવ નીચ ગોત્રકર્મ બધાય છે આ જ વિષયમા ભગવતીસૂત્ર શતક ૮ના ઉદ્દેશક ૬મા ભગવાને આવુ જ કહેલ છે ॥૬॥

‘દોષાદોષેણ વિગ્રહકરણેણ અંતરાદય ’

સૂત્રાર્થ—દાન વગેરેમા હરકત પહોચાડવાથી અન્તરાય કર્મ બધાય છે ॥૧૦॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જ્ઞાનાવરણ આદિ ખ્યારી પ્રકારના પાપકર્મોમાથી ક્રમપ્રાપ્ત-નીચ ગોત્ર કર્મ બધાવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હુવે અતિમ કર્મ અન્તરાયકર્મ બધાવાના કારણોની પ્રરૂપણા કરવામા આવે છે—

દાન આદિ અર્થાત દાન, લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યમા વિક્ર નાખવાથી, બધા પહોચાડવાથી અન્તરાય કર્મ બધાય છે તાત્પર્ય એ છે કે દાન લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યમા વિદન નાખવુ એ અન્તરાય કર્મ બધાવાના કારણો છે ॥૧૦॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—આની પહેલા જ્ઞાનાવરણીય આદિ ખ્યારી પ્રકારના પાપકર્મ બધાવાના કારણોનુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યુ છે હુવે અન્તમા બાકી રહેલા અન્તરાય કર્મના બધાવાના કારણોનુ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહેવામા આવ્યુ છે—દાન લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યમા વિદન નાખવાથી અન્તરાય કર્મ બધાય છે પોતાની વસ્તુ-પોતાની સત્તાનો ભાગ કરી અન્યને આપવી તેને દાન કહે છે (૧) કેઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવી તેને લાલ કહે છે (૨) જે એકવાર ભોગવવામા આવે તેને ભોગ કહે છે દા ત આહાર વગેરે (૩) જે વાગવાર ભોગવવામા આવે છે તે ઉપભોગ છે દા ત, વસ્ત્રાદિ (૪) ધર્મ—આરાધના વગેરેમા ઉજમાળ રહેવુ એ વીર્ય છે (૫) આ દાનાદિ પાંચેમા વિદન નાખવુ એ અન્તરાય કર્મ બધાવાના કારણો છે

જે કર્મના ઉદયથી દાન આપવાં યોગ્ય વસ્તુનું પણ દાન ઈર્ષ શકાતુ નથી તે દાનાન્તરાય કર્મ કહેવાય છે જે કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત કરનાર, પ્રાપ્ય વસ્તુને મેળવવામા અસમર્થ હોય છે તે લાલાન્તરાય કર્મ છે જે કર્મના ઉદયથી લોભન વગેરેને ભોગવવા માટે શક્તિમાન હોવા છતા પણ જીવ તે ભોગવી શકતો નથી તે ભોગાન્તરાય કર્મ છે જે કર્મના ઉદયથી વસ્ત્ર વગેરેનો ઉપભોગ કરવામા સમર્થ હોવા છતા જીવ તેનેા ઉપભોગ ન કરી શકે તે ઉપભોગાન્તરાય કર્મ કહેવાય છે જે કર્મના ઉદયથી જીવમા વીર્ય-ઉત્સાહ-પરાક્રમ ન ઉત્પલવે તેને વીર્યાન્તરાય કર્મ સમજવુ નેઈએ

સારારા એ છે કે દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યમાં વિઘ્ન ઉપસ્થિત કરવાથી અનુક્રમથી દાનાન્તરાય વગેરે કર્મ બ ધાય છે.

વ્યાખ્યાપ્રસૂતિ શ્રી ભગવતીસૂત્રના શતક ૮, ઉદ્દેશક ૯માં કહ્યુ છે—દાનમાં અન્તરાય નાખવાથી લાભમા અન્તરાયરૂપ થવાથી, ભોગમાં અન્તરાય કરવાથી ઉપભોગમા અડચણ રૂપ થવાથી તથા વીર્યમા અન્તરાય નાખવાથી 'અન્તરાય કર્મ' બ ધાય છે

'અન્તરાય' શબ્દનો અર્થ થાય છે—હરકત પહોચાડવી આ પ્રકારે દાનાન્તરાય, લાલાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય આ પાંચ અન્તરાય કર્મ બંધવાના કારણો છે ॥૧૦॥

રચણસકર-ચાલુયા ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—સાત નરકભૂમિઓ છે—જેમકે (૧) રત્નપ્રભા, (૨) શર્કરાપ્રભા, (૩) વાલુકાપ્રભા (૪) પકપ્રભા, (૫) ધૂમપ્રભા (૬) તમ પ્રભા (૭) તમસ્તમ:પ્રભા—આ સાતે ભૂમિઓ ધનોદધિ ધનવાત, તનુવાત અને આકાશ પર ટકેલી છે નીચે નીચે ઉત્તરોત્તર પહોળી થતી જાય છે અર્થાત્ તમસ્તમ પ્રભા સાતવી પૃથ્વી ઉપરની છે બાકીની છએ પૃથ્વિથી પહોળી છે. ॥૧૧॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—અત્રે પાપતત્ત્વનુ પ્રકરણ હોવાથી પાપના રૂળ ભોગ દુ ખવિપાકના સ્થાનભૂત હોવાથી રત્નપ્રભા આદિ સાત નરકભૂમિઓની રૂપરણા કરવામા આવી રહી છે (૧) રત્નપ્રભા (૨) શર્કરાપ્રભા (૩) વાલુકાપ્રભા (૪) પકપ્રભા (૫) ધૂમપ્રભા (૬) તમ પ્રભા (૭) તમસ્તમ પ્રભા આ સાતે નરકભૂમિઓ ધનોદધિ, ધનવાત, તનુવાત આકાશ પર પ્રતિષ્ઠિત છે આ સાત પૃથ્વિઓના નામ રત્નપ્રભા વગેરે જે છે તે ઓ' પ્રમાણે સાર્થક છે, જેમ-રત્નોની' પ્રભાથી સહચરિત અર્થાત્ યુક્ત હોવાથી 'પ્રથમ પૃથ્વિનુ' નામ રત્નપ્રભા છે (૧) શર્કરા અર્થાત્ નાના નાના કાકરાના જેવી પ્રભાવાળી હોવાથી ખીજી પૃથ્વિનુ નામ શર્કરાપ્રભા છે (૨) વાલુકા (રેતી)ની પ્રભાથી યુક્ત હોવાથી ત્રીજી પૃથ્વિનુ' નામ વાલુકાપ્રભા છે (૩) પક કહેતા કાઠવથી યુક્ત હોવાથી ચોથી પૃથ્વિનુ નામ પકપ્રભા છે (૪) જ્યા આગળ ધૂમડોઝ હોય એને ધૂમપ્રભા કહે છે (૫) જ્યા અન્ધકાર છવાયેલો રહે છે તે છઠ્ઠી પૃથ્વીનુ' નામ તમ પ્રભા છે (૬) જ્યા નિગિડ અર્થાત્ ઘટાટોપ-ધનઘોર અન્ધકાર પથરાયેલો રહે છે તે સાતમી પૃથ્વિનુ નામ તમસ્તમ પ્રભા છે (૭) અહીં ભૂમિ શબ્દ એ માટે લેવામા આવ્યો છે કે જેવી રીતે દેવલોક ભૂમિના આશ્રય વગર પોતાના સ્વભાવથી જ ટકેલાં છે તેજ રીતે નરકાવાસ ભૂમિના સહારા વગર ટકેલા હોતા નથી આ સાત ભૂમિઓના આધારભૂત ધનોદધિ ધનવાત તનુવાત અને આકાશ એ 'ચાર છે' તે સાતે ભૂમિઓ એક એકથી આગળ આગળ પૃથ્વલ-પહોળી થતી ગઈ છે અર્થાત્ સાતમી પૃથ્વિ ઉપરની છએ પૃથ્વિથી પહોળી હોય છે. ॥ ૧૧ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—જીવ અજીવ આદિ નવ તત્ત્વોથી ક્રમપ્રાપ્ત પાપતત્ત્વને આ પાત્રમા અધ્યાયમા પ્રરૂપિત હોવાના પ્રસ્તાવથી દુ.ખરૂપ તેના ક્ષણભોગના તીવ્ર વિપાક સ્થાન હોવાથી રત્નપ્રભા આદિ સાત—નરકભૂમિઓની પ્રરૂપણા કરવામા આવે છે—

રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પકપ્રભા ધૂમપ્રભા, તમ પ્રભા, તમસ્તમઃપ્રભા આ સાત નરકભૂમિઓ ધનોદ્દધિ, ઘનવાત, તનુવાત અને આકાશના આધારે રહેલી છે અને નીચે નીચે, પછી પછીની પૃથિવિ પહોળી થતી જાય છે. આ સાતે પૃથિવિઓ પોતા-પોતાના નામને સાર્થક કરે છે જેવી રીતે રત્નોની પ્રભાવાળી રત્નપ્રભા (૧) શર્કરા-તીલણ કાકરાની પ્રભાવાળી શર્કરાપ્રભા (૨) એવી જ રીતે વાલુકા પક, ધૂમ, તમ, તમસ્તમ પ્રભા એ પાચેના સબધમાં સમજી લેવું આ સાતે પૃથિવિઓ ધનોદ્દધિ, ઘનવાત, તનુવાત અને આકાશ ઉપર રહેલી છે જેમકે—સૌથી નીચે પ્રથમ આકાશ છે, તેની ઉપર તનુવાત-સૂક્ષ્મ વાયુ છે, તેની ઉપર ઘનવાત કહેતા ઘનિષ્ઠ વાયુ છે, તેની ઉપર ધનોદ્દધિ-ઘન-વજ્ર સમાન જામેલું પાણી છે તેની ઉપર સાતમી તમસ્તમ પ્રભા પૃથિવિ ટેકેલી છે એવી જ રીતે તેની ઉપર પાછા આ ક્રમથી આકાશ તનુવાત, ઘનવાત ધનોદ્દધિ છે તે ધનોદ્દધિ પર છઠી તમઃપ્રભા પૃથિવિ પ્રતિષ્ઠિત છે આવી જ રીતે દરેક પૃથિવિના અન્તરાળમા આકાશ આદિ ચાર ઘોલ હોય છે, પ્રત્યેક ચાર ઘોલની ઉપર દહી, પ મી, ડથી, ઉજી, રજીઅને વલી રત્નપ્રભા પૃથિવિ પ્રતિષ્ઠિત છે તથા રત્નપ્રભાથી લઈને ઉત્તરોત્તર પૃથિવિ ઉપર-ઉપરની અપેક્ષાથી નીચે નીચેની પૃથિવિઓ પહોળી હોય છે આ સાતે પૃથિવિઓ એક-એકની નીચે-નીચે હોય છે.

જેવી રીતે રત્નપ્રભાની નીચે શર્કરાપ્રભા પૃથિવિ રત્નપ્રભાની અપેક્ષા પહોળી છે (૨) અને શર્કરાપ્રભાની અપેક્ષા તેની નીચેની વાલુકા પ્રભા પૃથિવિ પહોળી છે (૩) તેની નીચે પકપ્રભા પૃથિવિ વાલુકાપ્રભા પૃથિવિની અપેક્ષા પહોળી છે (૪) પકપ્રભા પૃથિવિની અપેક્ષા એની નીચેની ધૂમપ્રભા પૃથિવિ પહોળી છે (૫) ધૂમપ્રભાની અપેક્ષા એની નીચેની તમ પ્રભા પૃથિવિ પહોળી છે (૬) તમ પ્રભાની અપેક્ષા તેની નીચેની તમસ્તમ પ્રભા પૃથિવિ પહોળી છે. (૭)

આવી રીતે સાતે પૃથિવિઓ ધનોદ્દધિ વલય પર પ્રતિષ્ઠિત છે. ધનોદ્દધિવલય ઘનવાતવલય પર પ્રતિષ્ઠિત છે. ઘનવાતવલય તનુવાતવલય પર પ્રતિષ્ઠિત છે તનુવાતવલય આકાશ પ્રતિષ્ઠિત છે. આ બધા વલયાકાર હોવાથી વલય શબ્દથી કહેવામાં આવ્યા છે.

આ પૃથિવિઓનો પરસ્પર કેટલો અન્તરાળ છે તે કહીએ છીએ—રત્નપ્રભાની નીચે અસંખ્યાત કરોડ યોજન જવાથી શર્કરાપ્રભા પૃથિવિ આવે છે (૨) શર્કરાપ્રભા પૃથિવિની નીચે અસંખ્યાત કરોડ કરોડ યોજન જઈએ તો વાલુકાપ્રભા પૃથિવિ આવે છે આવી જ રીતે બાકીની પકપ્રભા આદિ પૃથિવિઓ પણ એક-એકની નીચે અસંખ્યાત કરોડ કરોડ યોજનની અન્તરાળથી આવેલી છે—

અહીં ઘન શબ્દના પ્રયોગથી તે પાણી ઘનીભૂત છે નહીં કે દ્રવીભૂત અર્થાત તે પાણી વજ્ર માફક જામી ગયેલ ઘનરૂપ છે પરંતુ દ્રવ માફક પ્રવાહી નથી એવો ભાવ સમજવો. એની હેઠળનો વાયુ બને પ્રકારનો છે પ્રથમ ઘન અને બીજો તનુની માફક પ્રવાહી છે ધનોદ્દધિ અસંખ્યાત હજાર યોજનની પહોળાઈવાળા ઘનવાત પર આવેલ છે, ઘનવાત અસંખ્યાત

હબર યોજનની પહોળાઈવાળા તનુવાત પર ટકેલુ છે, તનુવાત પછી અસંખ્યાત કરોડા-કરોડ યોજનવાળુ મહા તમોભૂત આકાશ રહેલુ છે તે આકાશ ખરકાન્ડ, પકખાહુલકાડ અખખહુ-લકાન્ડ એ ત્રણ કાન્ડોવાળી તનુવાત સુધીની રત્નપ્રભા પૃથ્વિના પરસ્પર આધારભૂત છે આ પૃથ્વિ આદિ તનુવાત સુધી બધા પેલા આકાશની ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે આકાશ પોતાના સ્વભાવથી પોતાના રૂપથી પ્રતિષ્ઠિત છે એ કોઈના આધારે ટકેલ નથી આથી જ ધનોદ્દિધ ધનવાત અને તનુવાત આકાશ પર પ્રતિષ્ઠિત—રહેલા છે તે પ્રત્યેક પ્રથિવિ અસંખ્યાત કરોડા કરોડ-યોજનના વિસ્તારવાળી લોકાસ્થિતિના સ્વભાવથી સ્થિત છે

હવે આ સાતે પૃથ્વિઓનુ પ્રમાણ કહીએ—રત્નપ્રભા નામની પહેલી પૃથ્વિ આયામ-વિબ્કમ્ભ-લબાઈ પહોળાઈથી એક રજ્જુ પ્રમાણની છે (૧), શર્કરાપ્રભા અઢી રજ્જુપ્રમાણ (૨) વાલુકાપ્રભા ચાર રજ્જુપ્રમાણ (૩) પકપ્રભા પાચ રજ્જુપ્રમાણ (૪) ધૂમપ્રભા છ રજ્જુ-પ્રમાણ (૫) તમ પ્રભા સાડા છ રજ્જુપ્રમાણ (૬) અને તમસ્તમ પ્રભા સાતમી પૃથ્વિ સાત રજ્જુપ્રમાણની છે (૭) એમનું ઉક્તિર્તન નામ અને ગોત્ર બંને પ્રકારથી થાય છે જેમકે પહેલી પૃથ્વિ નામથી ધર્મા અને ગોત્રથી રત્નપ્રભા કહેવાય છે (૧), ખીજી પૃથ્વિ નામથી વંશા અને ગોત્રથી શર્કરાપ્રભા (૨) ત્રીજી પૃથ્વિ નામથી શૈલા અને ગોત્રથી વાલુકાપ્રભા (૩) ચોથી નામથી અજના અને ગોત્રથી પકપ્રભા (૪) પાચમી નામથી ત્રિષ્ટા અને ગોત્રથી ધૂમપ્રભા (૫) છઠ્ઠી નામથી મઘા અને ગોત્રથી તમ પ્રભા (૬) સાતમી પૃથ્વિ નામથી માધવતી અને ગોત્રથી તમસ્તમ પ્રભા કહેવાય છે (૭)

આ સાતે પૃથ્વિઓમાથી પ્રથમ રત્નપ્રભાપૃથ્વિ પૂર્વાપર આદિ બધા વિભાગોમાં સર્વત્ર એક સરખા ધનરૂપથી ઉપરથી નીચે સુધી અર્થાત્ પિન્ડરૂપથી એકલાખ એ શી હબર યોજન મોટી છે (૧,૮૦,૦૦૦) એવી જ રીતે શર્કરાપ્રભા પૃથ્વિની મોટાઈ એક લાખ બત્રીસ હબર યોજન (૧,૩૨,૦૦૦) છે (૨) વાલુકાપ્રભા પૃથ્વિની મોટાઈ એક લાખ અઠ્યાવીશહબર યોજનની છે (૧,૨૮,૦૦૦) (૩) પકપ્રભાની મોટાઈ એક લાખ વીસ હબર યોજનની છે (૧,૨૦,૦૦૦) (૪) ધૂમપ્રભાની મોટાઈ એક લાખ અઠાર યોજનની છે (૧,૧૮,૦૦૦) (૫) તમ પ્રભા પૃથ્વિની મોટાઈ એક લાખ સોળ હબર યોજનની છે (૧,૧૬,૦૦૦) (૬) તમસ્તમ પ્રભા પૃથ્વિની મોટાઈ એક લાખ આઠ હબર યોજનની છે (૧,૦૮૦૦૦) (૭) ॥૧૧॥

‘નરગા તેસુ જહાકમં તીસા પળ્લાવીસા’

સૂત્રાર્થ—રત્નપ્રભા આદિ પૃથ્વિઓમા યથાક્રમ ત્રીસ લાખ, પચીસ લાખ, પંદરલાખ, દસલાખ, ત્રણલાખ, એકલાખમા પાચ ઓછાં અને રૂકત પાચ નરકાવાસ છે ॥ ૧૨ ॥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા રત્નપ્રભા આદિ સાત નરકભૂમિઓની રૂપણા કરવામા આવી હવે તેમનામા પ્રત્યેકની અદર નરકાવાસોની સંખ્યાની રૂપણા કરીએ છીએ—

નરકનો અર્થ અહીં નરકાવાસ અર્થાત્ નાન્કીના જીવોને રહેવાનુ સ્થાન સમજવુ અગાઉ કહેલી ભૂમિઓમા તેમની સંખ્યા આ રીતે છે—(૧) રત્નપ્રભા પૃથ્વિમાં ત્રીસ લાખ (૨) શર્કરાપ્રભામા પચીસ લાખ (૩) વાલુકાપ્રભામા પંદર લાખ (૪) પકપ્રભામા દસ લાખ (૫) ધૂમપ્રભામા ત્રણ લાખ (૬) તમ પ્રભામા એક લાખ ઓછા પાચ અને (૭) તમસ્તમ પ્રભામાં માત્ર પાચ નારકાવાસ છે ॥ ૧૨ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—આની પહેલા રત્નપ્રભા આદિ માને પૃથિવ્યોના સ્વરૂપનું વિશદ રૂપથી વિવેચન કરવામા આન્યુ છે. હવે નારક જીવોનો પ્રસંગ હોવાથી સર્વ પ્રથમ તેમના સ્થાનો અર્થાત્ નારકાવાસોનું નિરૂપણ કરવામા આવે છે—

રત્નપ્રભા આદિ સાત નરકભૂમિઓમા અનુક્રમથી નારકાવાસોની સખ્યા આ મુજબ છે— ત્રીસ લાખ, પચ્ચીસ લાખ, પંદર લાખ, દસ લાખ, ત્રણ લાખ, એક લાખમા પાચ ઓછા અને ક્રૂત પાચ નારકાવાસ, છે તાત્પર્ય એ છે કે રત્નપ્રભા પૃથિવમા ત્રીસ લાખ શર્કરાપ્રભામા પચ્ચીસ લાખ, વાલુકાપ્રભામા પંદરલાખ, પકપ્રભામા દસલાખ, ધૂમપ્રભામા ત્રણલાખ તમ પ્રભામા એકલાખમા પાચ ઓછા અને તમસ્તમ પ્રભામા પાચ જ નારકાવાસ છે

નરક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે—નરાર અર્થાત્ અશુભ કર્મવાળા મનુષ્યોને કાયન્તિ અર્થાત્ જે ખોલાવે છે તે 'નરક' કહેવાય છે મતલબ એ છે કે પાપકર્મવાળા પ્રાણિઓનું અશુભ કર્મનું કૃળ લોગવવાનું સ્થાન નરક કહેવાય છે તે સીમન્તક આદિ નરક ઉષ્ણિકા, વિષ્ટપચની, લોહી તથા ઘડા વગેરેના આકારના હોય છે જે જીવ પાપકર્મના ભારથી ભરેલા છે તેઓ ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે

તમસ્તમ પ્રભા નામની સાતમી પૃથિવની મધ્યમા રહેલા પાચ નારકાવાસોના નામ આ પ્રમાણે છે—કાલ, મહાકાલ રૌરવ મહારૌરવ અને અપ્રતિધાન આ પૈકી અપ્રતિધાનનામના મુખ્ય નારકાવાસથી પૂર્વ દિશામા કાલ નામક નારકાવાસ છે, પશ્ચિમમા મહાકાલ નારકાવાસ છે, દક્ષિણમા રૌરવ નામનું અને ઉત્તરમાં મહારૌરવ નામક મુખ્ય નારકાવાસ છે ॥૧૨॥

‘જિજ્ઞાસુમયર લેસ્સા પરિણામસરીરવેયણા વિન્કિકયા નારગા’

સૂત્રાર્થ—નારકી જીવો હમેશા અશુભ લેશ્યાવાળા વેદનાવાળા અને વિક્રિયાવાળા હોય છે ॥૧૩॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા રત્નપ્રભા આદિ સાત નરકભૂમિઓમા અનુક્રમથી નરકાવાસોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે તે નરકોમા નિવાસ કરવાવાળા નારકજીવોના સ્વરૂપનું કથન કરીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત નરકોમા રહેનારા નારકજીવોની લેશ્યા સદૈવ કહેતા નિરન્તર અશુભતર જ રહે છે અશુભતરનો અર્થ એ થાય છે કે તિર્યચ ગતિની અપેક્ષા અશુભ હોય છે અને સ્વગતિ અર્થાત્ નરકગતિની અપેક્ષા પણ ઉપર-ઉપરની અપેક્ષાથી નીચે-નીચે અધિકાધિક શુભ હોય છે

ત્યા શબ્દ, વર્ણ, રસ ગંધ અને સ્પર્શનું પરિણમન પણ તે ક્ષેત્રના નિમિત્તથી અત્યન્ત અશુભ હોય છે અને તેપરિણમન નારકીના જીવોના અપર પાર દુઃખનું કારણ છે

અશુભ નામકર્મના ઉદયથી નારકોના શરીર અતીવ અશુભ હોય છે, તેમની આકૃતિ ઘણી જ વિકૃત હોય છે, હુડક સ્થાન હોય છે અને જોવામાં અત્યન્ત બુગુપ્સાપ્રેરક હોય છે

તે જીવોને હમેશાં અશુભતર વેદના થાય છે તે અશુભતર વેદનાનું અન્તરગ કારણ તીવ્ર અસાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય અને બહિરગ કારણ અનાદિ પારિણામિક શીત અને ઉષ્ણતા વગેરે

છે. નરકભૂમિઓમાં દસ પ્રકારની ક્ષેત્રજનિત વેદના થાય છે. —(૧) અનન્ત ક્ષુધા (૨) અનન્ત તૃપ્તા (૩) અનન્ત શીત (૪) અનન્ત ઉષ્ણ (૫) અનન્ત પરવશતા (૬) અનન્ત દાહ (૭) અનન્ત ખજવાળ (૮) અનન્ત ભય (૯) અનન્ત શોક અને (૧૦) અનન્ત ઘડપણ

એવી જ રીતે નારક જીવોની વિક્રિયા પણ હુમેશાં અશુભતર જ હોય છે તે જીવો પોતાના ઉત્તરવૈક્રિયરૂપ સુદર રૂપ સુમ્પન્ન બનાવવા ઇચ્છે છે ખરાં પરંતુ ક્ષેત્ર અને કર્મના પ્રભાવથી તે વિદૂષક વગેરેની માફક ઘણા જ કંટરૂપા બને છે. ॥૧૩॥

તત્વાર્થનિર્ચુકિત—આની અગાઉ રત્નપ્રભા આદિ સાત ભૂમિઓમા કમશ ત્રીસ પચીસ લાખ, પદર લાખ, દસ લાખ, ત્રણ લાખ, એક લાખમા પાંચ ઓછા તથા પાંચ નરકોની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે હવે તે નરકોમાં ઉત્પન્ન થનારા નારક જીવોના સ્વરૂપ વગેરેની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

નરકોમાં ઉત્પન્ન થનારાં નારકી જીવો નિરન્તર અશુભતર લેશ્યા, પરિણામ, શરીર, વેદના અને વિક્રિયાવાળા હોય છે, અહીં નિત્યનો અર્થ છે સદૈવ અને અશુભતરનો અભિપ્રાય છે અત્યન્ત અશુભ-અનિષ્ટ કૃષ્ણ આદિ લેશ્યાઓ પ્રસિદ્ધ છે. પરિણામનો અર્થ શબ્દ, વર્ણ, રસ, ગન્ધ તથા સ્પર્શ સમજવા જોઈએ શરીરનો આશય છે ભવધારણીય વૈક્રિય શરીર વેદનાનો અર્થ થાય છે, અસાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થનારા ત્રીજ દુ ખ અને વિક્રિયાનો અર્થ છે વિકૃત ઉત્તરવૈક્રિય શરીરની વિકૃતવૃણા આ બધાં નારક જીવોમાં સદૈવ અતીવ અશુભ હોય છે.

મૂળ સૂત્રમાં લેશ્યા આદિ પદોમાં દ્વન્દ્વ સમાસ છે. આ સમાસની આદિમા પ્રયોગ કરવામા આવેલા 'નિત્યાશુભતર' શબ્દ લેશ્યા આદિ બધાની સાથે સાકળી શકાય છે આથી સારાંશ એ તારવી શકાય કે નારકોના જીવો. હુમેશાં અશુભતર લેશ્યાવાળા, અશુભતર પરિણામ વાળા નિત્ય અશુભતર શરીરવાળા, નિત્ય અશુભતર વેદનાવાળા અને નિત્ય અશુભતર વિક્રિયાવાળા હોય છે. નિત્યપ્રહસિત અથવા નિત્ય પ્રજલિતમાં જેમ નિત્ય શબ્દ સાતત્ય સદાનો વાચક છે તેજ રીતે અહીં પણ સાતત્યનો વાચક છે. તેનો અર્થ હુમેશાં, સદૈવ, લગાતાર એ પ્રમાણે સમજી લેવો જોઈએ.

રત્નપ્રભા અને શર્કરાપ્રભા પૃથ્વિઓના નારક જીવોમા કાપોત લેશ્યા હોય છે વાલુકાપ્રભાના ઉપરી ભાગમાંના નારકોમા કાપોત અને ત્રીચેના ભાગમા નીલ લેશ્યા હોય છે. પદ્મપ્રભાના નારકો નીલ લેશ્યાવાળા, ધૂમપ્રભાના ઉપરી ભાગના નારકો નીલ લેશ્યાવાળા અને ત્રીચલા ભાગના કૃષ્ણ લેશ્યાવાળા હોય છે. તમઃપ્રભાના નારક પણ કૃષ્ણ લેશ્યાવાળા હોય છે તમસ્તમઃ પ્રભાના નારકોમા પરમકૃષ્ણ લેશ્યા હોય છે. આ નારકોના જીવોના આયુષ્યના અન્ત સુધી રહેનારી લેશ્યાનુ પ્રતિપાદન થયુ.

નરકભૂમિ રૂપ ક્ષેત્રના પ્રભાવથી તેમના પરિણામ અર્થાત્ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ અત્યન્ત અશુભ અને દુ ખના કારણ હોય છે અશુભ નામકર્મના ઉદયથી તેમના શરીર પણ અત્યન્ત અશુભ હોય છે વિકૃત ચહેરાવાળા હુપુક સસ્થાન વાળા, છેદન-લેદન કરેલા પક્ષીના શરીર જેવા જેવા ન ગમે એવા હોય છે તેમના શરીરની ઉચ્ચાઈ રત્નપ્રભા

પૃથિવ્યા સાત ધનુષ્ય ત્રણ હાથ અને છ આગળની હોય છે આ પછીની પ્રત્યેક પૃથિવ્યા બમણી-બમણી લખાઈ વધતી જાય છે

નારક જીવોને અસાતાવેદનીય કર્મોનો ઉદય થાય છે તેમની અશુભતર વેદનાનું અભ્ય-
તર કારણ આ અસાતાવેદનીય જ છે અને બાહ્ય કારણ અનાદિ પરિણામ ઠડી, ગરમી વગેરે
છે જે ઘણા જ તીવ્ર હોય છે

પહેલી ખીજ અને ત્રીજી નરકમાં ઉષ્ણ વેદના હોય છે ચોથીમાં ઉષ્ણ વેદના ભોગવ-
નારા ઘણા અને શીત-વેદનાવાળા થોડા હોય છે પાચમીમાં ઉષ્ણવેદનાવાળા થોડા જ્યારે શીત
વેદના વાળા ઘણા હોય છે છઠ્ઠીમાં શીતવેદના અને સાતમી નરકમાં પરમશીત વેદના હોય
છે (જીવાં ૩ પ્રતિ ઉદે ૨ માં)—

નારક જીવોની અશુભતર વિક્રિયા આ પ્રમાણે હોય છે—‘સારી વિક્રિયા કરીએ એવી
ભાવના છતાં પણ ક્ષેત્ર તથા કર્મના પ્રભાવથી તેઓ અશુભતર વિક્રિયા જ કર્યા કરતા હોય છે
તેઓ સુખના કારણે ઉત્પન્ન કરવાનું તે બીજાના ઘણું જ ઈચ્છે છે પરંતુ ક્ષેત્ર અને કર્મના
પ્રભાવથી દુઃખના જ હેતુઓ ઉત્પન્ન કરે છે

સાતે પૃથિવ્યોમાં વિદ્યમાન નરક નીચે-નીચે અનુક્રમથી અધિકાધિક અશુભ હોય છે,
ભય કર હોય છે દા ત રત્નપ્રભામાં અત્યન્ત અશુભ છે તે શર્કરાપ્રભામાં વળી તેનાથી પણ
વધારે અશુભ છે જ્યારે વાલુકાપ્રભામાં તે તેનાથી પણ અધિક અશુભ છે પકપ્રભામાં તેનાથી
પણ અધિક અને ધૂમપ્રભામાં તેનાથી પણ અધિક અશુભ છે તમ્બપ્રભામાં તેથી વિશેષ અને
તમસ્તમ્બ પ્રભામાં બધા કરતા વધારે અશુભ છે

સૂત્રમાં નિત્ય શબ્દ જે વાપરેલ છે તેનાથી એ પ્રગટ થાય છે કે નરકગતિમાં ઉપર્યુક્ત
લેશ્યા, પરિણામ, શરીર, વેદના અને વિક્રિયા સદૈવ અર્થાત્ નરક ભવની શરૂઆતથી લઈને
ભવનો ક્ષય થાય ત્યાં સુધી અશુભતર જ બન્યા રહે છે એવું કદી પણ બનતું નથી કે ક્યારેક
તે શુભ થઈ જાય! પલકારો મારવા જેટલા અલ્પ સમય માટે પણ નારક જીવોને અશુભતર
લેશ્યા આદિથી વિયોગ થતો નથી

આવી રીતે રત્નપ્રભા પૃથિવ્યામાં નારક જીવોની ઉચ્ચ માનસિક પરિણામસ્વરૂપ કાપોત લેશ્યા
હોય છે તેની અપેક્ષા અધિક તીવ્ર અધ્યવસાયરૂપ કાપોત લેશ્યા શર્કરાપ્રભામાં હોય છે તેનાથી
પણ અધિક તીવ્રતર અધ્યવસાયરૂપ તીવ્રતમ કાપોત લેશ્યા અને તીવ્રનીલલેશ્યા વાલુકાપ્રભામાં
હોય છે વાલુકાપ્રભાની અપેક્ષા તીવ્રતર સકલેશ સ્વરૂપ નીલલેશ્યા પકપ્રભામાં ભેવા મળે છે
પકપ્રભાની અપેક્ષા પણ તીવ્રતર સકલેશમય તીવ્રતમ નીલલેશ્યા અને તીવ્ર કૃષ્ણલેશ્યા તમ
પ્રભામાં હોય છે અને એથી પણ અધિક તીવ્ર અધ્યવસાયરૂપ તીવ્રતમ કૃષ્ણલેશ્યા તમસ્તમ
પ્રભામાંના નારકજીવોને હોય છે

નારકી જીવોમાં દસ પ્રકારના અશુભ પુદ્ગલ પરિણામ ભેવામાં આવે છે જે આ પ્રમાણે
છે—(૧) અશુભ વર્ણ (૨) અશુભ ગંધ (૩) અશુભ રસ (૪) અશુભ શબ્દ (૫) અશુભ સ્પર્શ
(૬) અશુભ સસ્થાન (૭) અશુભ ભેદ (૮) અશુભ ગતિ (૯) અશુભ બન્ધન અને (૧૦)
અશુભ અશુભલક્ષુ પરિણામ

નારકોના શબ્દ તીવ્ર, ક્રોધ અને નિપ્ફર પગિનામવાળા હોય છે તેમનુ રૂપ ભયકર ગભીર, રોમાચજનક અને ત્રાસ તથા દુખ ઉત્પન્ન કરે એવુ ઘણુ ય કાણુ હોય છે નરકના પુદ્ગલોના રમ લીમડા જેવો કડવો તથા કડવા તુલીયા જેવો હોય છે ત્યાની ગન્ધનુ પશ્ચિમન મરી ગયેલા અને કોહવાઈ ગયેલા કુતરા, ખીલાડા, શિયાળ, હાથી તેમજ ઘોડાના મડદા કરતા પણ અધિક અશુભ હોય છે સ્પર્શ એવો હોય છે જાણે વીછીનો ડખ, ખરખચડો તથા અગારા જેવો ધીકતો હોય છે નરકભૂમિ તથા ત્યા વનતા નારકેના ચેહુરા જેતા જ ગલરાહટ ઉત્પન્ન થય છે જાણે પિગાયની આકૃતિ હાય, નારકોના પુદ્ગલોના ભેદ પરિણામ પણ અત્યન્ત અશુભ હોય છે શરીર અને નરકની દિવાલ આદિની લિન્ન થનારા પુદ્ગલ સ્પર્શ વર્ણ આદિની અપેક્ષા અશુભ પરિણુતિને પ્રાપ્ત થતા થકા અત્યન્ત દુખજનક હોય છે

અપ્રશસ્ત વિહાયોગાત નામકર્મના ઉદયથી નારક જીવોની ગતિ ઉટ અને પતંગ વગેરેની ગતિની જેમ અતીવ અશુભ હોય છે શરીર આદિથી મખદ્દ પુદ્ગલોનુ બધન પણ અશુભતર જ હોય છે સ્પર્શ, વર્ણ આદિથી અશુભ લઘુ પરિણુમન પણ અશુભતર જ થાય છે. બધા નારક જીવોના શરીર ન તો મોટા હોય છે અથવા નથી નાના હોતા

આવી જ રીતે તેમના અશુભ લઘુ પરિણામ પણ અનેક પ્રકારના દુખોનું આશ્રય હોવાના કારણે ઘણુ જ આનંદ હોય છે

ત્યા જે નરકવાસ છે તે તિર્છા ઉપર અને નીચે બધી બાજુથી અત્યન્ત ઘોર અને ભયકર અન્ધકારથી નિરન્તર અવગાહિત હોય છે તેમને મોટા ભાગે કફ, મૂત્ર, મળ, લોહી, ચરખી, મજ્જા, મેદ વગેરે લપટેલા હોય છે શ્મશાનભૂમિની માફક દુર્ગન્ધમય માસ, વાળ, હાડકા, ચામડા દાત નખ વગેરેથી ત્યાની ભૂમિ અચાપ્ત રહે છે ત્યા એવી તો દુર્ગન્ધ આવતી હોય છે કે જાણે મરેલા કુતરા, શિયાળ, ખીલાડા, નોળિયા, વીછો, સાપ, ઉદર, હાથી, ઘોડા, ગાય, ભેસ અથવા માણસનુ સડી ગયેલુ મડદુ હોય ત્યા અત્યન્ત જ હૃદયદ્રાવક, કરૂણાજનક રૂદ્ધનના અવાજ સભળાતા હોય છે નારકજીવોની દુખમય ધ્વનિ, વિલાપ, આજીજીમય શબ્દો સાભળવા મળે છે। આસુઓથી પરિપૂર્ણ ગાદી વેદનાથી ઘેરાયલા, સતાપપૂર્ણ ઉચ્છ્વાસ નિઃશ્વાસના અશાન્ત તથા કોલાહલમય અવાજો ઘણા ત્રાસ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે

નારકીય જીવોના શરીર અશુભ નામકર્મના ઉદયથી અત્યન્ત અશુભ હોય છે તેમના અગોપાગોતુ નિર્માણુ સ્થાન, સ્પર્શ રસ, ગન્ધ, વર્ણ અને સ્વર હુણ્ડ હોય છે, છેદન-ભેદન પક્ષીના શરીરના આકારના બતક પક્ષીના આકારના, અત્યન્ત ઘૃણાજનક તથા ખીભત્સ હોય છે તેમને જોઈને ખીજ જીવોને નફરત તથા ભયનો અનુભવ થાય છે આ કારણે તે શરીરો કૂર, કરૂણા, ખીભત્સ તથા અત્યન્ત ભયોત્પાદક જેવામા આવે છે તીવ્ર દુઃખો અને યાતનાઓથી પરિપૂર્ણ અને હુમેશા અપવિત્ર હોય છે

નારકોના શરીર રત્નપ્રભા આદિ સાતે પૃથિવ્યોમા ક્રમથી નીચે-નીચે અધિકાધિક અશુભ હોય છે તેમના શરીર બે જાતના હોય છે-ભવધારણીય અને ઉત્તરવૈકિય આ પૈકી ભવધારણીય શરીર રત્નપ્રભા પૃથિવમા જઘન્ય આગળીના અસખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણુ હોય છે શકરાપ્રભા

વગેરેમા પણ ભવધારણીય શરીરની જઘન્ય અવગાહના એટલી જ હોય છે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના રત્નપ્રભામા સાત ધનુષ્ય, ત્રણ હાથ અને છ આગળની છે આ પરિમાણ જે ખતાવવામા આન્યુ છે તેને તેનાથી અઠધા આગળની અપેક્ષાથી સમજવુ જોઈએ પરમાણુ આદિના ક્રમથી આઠ યવમંથને એક આગળ કહે છે ચોવીસ આગળનો એક હાથ થાય છે અને ચાર હાથનો એક ધનુષ્ય થાય છે

રત્નપ્રભા પૃથિવમા શરીરની જેટલી ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના દર્શાવાઈ છે તેનાથી ખમણી શર્કરા-પ્રભામા હોય છે શર્કરાપ્રભાથી ખમણી વાલુકાપ્રભામા, એવી નીત સાતમી પૃથિવ સુધી ખમણી-ખમણી અવગાહના થતી જાય છે

નારકોના ઉત્તર વૈકિચ શરીર આ રીતના હોય છે—રત્નપ્રભા પૃથિવમા જઘન્ય આંગળના સંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણુ અને શર્કરાપ્રભા વગેરેમા પછીની છએ પૃથિવ્યોમા પણ આગળના સંખ્યાતમા ભાગની જઘન્ય અવગાહના હોય છે તાત્પર્ય એ છે કે નારક જીવ અગર નાનામા નાના શરીરની વિક્રિયા કરે તો તે આગળના સંખ્યાતમા ભાગની હોય છે ॥ ૧૩ ॥

‘અણમણ્ણોદોરિયદુક્ક્વાય’

સૂત્રાર્થ—નારક જીવો અદરો અદર એકબીજાને દુ ખ ઉત્પન્ન કરતા રહે છે ॥૧૪॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા નારકોના સ્વરૂપનુ અને તેમને ઠઠી, ગરમીથી થતાં દુ ખોનુ પ્રરૂપણુ કરવામા આન્યુ હવે એ પ્રતિપાદિત કરીએ છીએ કે તેમને ખીજી રીતે પણ દુ ખનો અનુભવ થાય છે—

નારક જીવ પરસ્પરમા પણ એક-બીજાને દુ ખ ઉપભવતા રહે છે

નારક જીવ શા માટે અન્યોન્ય દુ ખ ઉત્પન્ન કરે છે ? એવા પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે તેઓ ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન દ્વારા અને મિથ્યાદર્શનના ઉદયથી ત્રિભગ્જ્ઞાન દ્વારા દૂરથી જ દુઃખના કારણોને જાણીને પરસ્પરમા એક બીજાને દુ ખ ઉત્પન્ન કરે છે

આવી જ રીતે ન્યારે એક નારક બીજા નારકની સમીપ આવે છે ત્યારે એકની બીજા ઉપર નજર પડતાની સાથે જ તેનો ક્રોધાગ્નિ ભડકે બળવા લાગે છે તેમને પૂર્વભવમા ખાધેલા વેરનુ સ્મરણુ થઈ આવે છે, તેઓ પરસ્પર તીવ્ર વૈરભાવવાળા થઈ જાય છે અને તેઓ કુતરા અને શિયાળની જેમ તથા ઘોડા અને ભે સની માફક પરસ્પરમા આઘાત-પ્રત્યાઘાત કરવા લાગે છે પોતાની વિક્રિયાશક્તિ દ્વારા તેઓ તલવાર, ભાલા, ખરછી, શક્તિ, તોમર કુન્ત તથા અયોધન વગેરે શાસ્ત્રોની વિક્રિયા કરીને એક-બીજાને માહોમાહે અત્યન્ત તીવ્ર દુ ખની ઉદ્દીરણુ કરે છે—દુ ખ ઉત્પન્ન કરે છે ॥ ૧૪ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—જાની પહેલાં નારક જીવોની પ્રરૂપણુ કરવામા આવી સાત નરક-ભૂમિઓમા કેટ-કેટલા નરકાવાસ છે, તેમનામા કયાં અને કઈ જાતની અશુભ લેશ્યા હોય છે, તેમના સ્પર્શાદિ પરિણામ ભવધારણીય અને ઉત્તર વૈકિચ શરીર, તીવ્ર વેદના વિક્રિયા વગેરેનુ નિરૂપણુ કરી ગયા હવે એ ખતાવીએ છીએ કે નારક જીવ પૂર્વભવમા ખાધેલા વેરનુ સ્મરણુ કરીને અદરોઅદર એકબીજાને દુ ખ ઉત્પન્ન કરે છે—

નારક જીવ આપસ આપસમા એક બીજાને દુ ખ ઉત્પન્ન કરે છે તાત્પર્ય એ છે કે નરકદેવના સ્વાભાવિક અનુભવથી ઉત્પન્ન થનારા અશુભ પુદ્ગલ પરિણામથી તથા પૂર્વભવમા ખાધેલા

પારસ્પરિક વેરનુ સ્મરણ થઈ જાય તી નરકોમા નારક જીવ પરસ્પરમા એકબીજાને દુ ખ ઉત્પન્ન કરે છે

જે નારક જીવ મિથ્યાદષ્ટિ હોય છે તેઓ (વલ ગજાનથી યુક્ત હોવાના કારણે આપસ આપસમા એકમેકને ભેતા જ પરસ્પર આઘાત-પ્રત્યાઘાત કરવા લાગે છે અને દુ ખ ઉત્પન્નવે છે પરન્તુ જે નારક સમ્યક્ દષ્ટિ હોય છે તેઓ સતી હોવાથી પૂર્વજન્મમા અનાચાર કરનારા પોતાના આત્માનુ જ ચિંતન કરે છે, તે માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે અને નરકક્ષેત્રના સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન થારા દુ ખોને સહન કરતા રહે છે, તેઓ બીજા નારકોને આઘાત પમાડતા નથી પરતુ ક્રૂર બીજા વડે ઉત્પાદિત વેદનાને સહન કરે છે અને નિતાન્ત દુ ખી રહેતા થકા પોતાના નરકાયુ રૂપની રાહ ભેતા હોય છે તેઓ પોતાની તરફથી બીજા નારકોને દુ ખ વેદના ઉત્પન્ન કરતા નથી કારણ કે તેમને અવધિજ્ઞાન, કુ-અવધિજ્ઞાન (વિલ ગજાન) હાતુ નથી

નારક જીવોને પરસ્પરમા ઉદ્દીરિત દુ ખ જ હોતા નથી પરતુ થોડું દુ ખ પણ હોય છે કારણ કે નરકભૂમિ સ્વભાવથી જ દુ ખમય હોય છે ત્યા સુખનો ઈશારો પણ હોતો નથી. ઉપપાત વગેરેના કારણે ત્યા થનારું સુખ પણ બહુતર દુ ખથી મિશ્રિત હોવાના કારણે વિષ-મિશ્રિત મધ અથવા અનાજની જેમ દુ ખરૂપ જ સમજવા ભેઈએ.

આ રીતે નરકક્ષેત્રના અનુભાવથી ઉત્પન્ન પુદ્ગલ પરિણામથી પણ નારક જીવ દુ.ખનો અનુભવ કરે છે

અતિશય શીત, ઉષ્ણ ભૂખ, તરસ વગેરે નરક ક્ષેત્રના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થનારાં પરિણુમન છે સૂકા લાકડા મળતા રહેવાથી જેમ અગ્નિ શાન્ત થતો નથી બદકે વધતો બધ છે તેવી જ રીતે નારકજીવોના શરીર તીવ્ર ભૂખરૂપી અગ્નિથી બળતા જ રહે છે દરેક સમયે આહાર કરતા કરતા નારક જીવ માની લઈએ કે સમસ્ત પુદ્ગલોનું ભક્ષણ કરી લે અને નિરન્તર બની રહે-નારી તીવ્ર તરસના કા-ણે સુકા ગળા, હોઠ તાળવા તથા જીભવાળા તે નારક કદાચીત બધા સમુદ્રોનુ પાણી પી બધ તો પણ તેમને સ તોષ થતો નથી ઉલ્ટાનુ આ પ્રમાણે કરવાથી તો તેમની ભૂખ અને તરસમા વધારો જ થશે ! આવી ઉલ્ટ ભૂખ તથા તરસ ત્યા હોય છે, આ બધાં પરિણુમન નરકક્ષેત્રના પ્રભાવથી થાય છે ?

આ ક્ષેત્રપ્રભાવ દ્વારા ઉત્પન્ન વેદના ઉપરાત નારક જીવોને પરસ્પર ઉત્પન્ન થયેલી વેદના પણ થાય છે નારક જીવોને અશુભ ભવપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન થાય છે જે મિથ્યાદષ્ટિ નારક છે તેમને વિલ ગજાન થાય છે જ્યારે જેઓ સમ્યક્ દષ્ટિ હોય છે તેમને અવધિજ્ઞાન થાય છે ભાવદોષના કારણે તેમનુ તે જ્ઞાન પણ દુ ખનુ જ કારણ થાય છે તે જ્ઞાનથી નારક જીવ ઉપર નીચે અને મધ્યમા—બધી બાણુ આઘેથી જ દુ ખના કારણેને હમેશા જુએ છે જેવી રીતે સાપ અને નોળિયા, અર્જવ અને લે સ તથા કાગડા અને ધૂવડ જન્મથી જ એક બીજાનાં દુશ્મનો હોય છે તેવી જ રીતે નારક પણ સ્વભાવથી જ એક બીજાના દુશ્મન હોય છે જેવી રીતે કોઈ અપરચિત કુતરાને ભેઈને બીજા કુતરા એકદમ ક્રોધથી ભડકી ઉઠે છે અને ધુરધુરાતા થકા તેના પર હુમલો કરી ખેસે છે તેવી જ રીતે નારકોને, એક બીજાને ભેતાની સાથે જ તીવ્ર ભવહેતુક ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ક્રોધથી પ્રબલિત ચિત્ત થઈને, દુ.ખ સસુદ્ધાતથી આર્ત અચાનક તૂટી પડેલા કુતરાની માફક ઉદ્ધત તે નારકો અત્યન્ત ભયાનક વૈક્રિય રૂપ બનાવીને,

તેજ જગાએ પૃથ્વિના-પરિભ્રમનથી બનેલા અને નરકભૂમિના અનુભાવથી ઉત્પન્ન કરવામા આવેલા શૂલ, શિલા, શક્તિ, તોમર મુનલ વૃદ્ધગલ, કુન્ત, તલવાર વગેરે વગેરે શસ્ત્ર લઈને તથા હાથ પગ અને ઘાતોથી પણ પરસ્પર ઝડપ કરે છે

આપમના આઘાત—પ્રત્યાઘાતોથી આહત થયેલા તેઓ આત્મનાદ કરે છે તેમના અગ-અગ વિકૃત થઈ જાય છે તેમને એટલી અપંગ વેદના થાય છે કે તેઓ કનલખાનામાં લઈ જવામા આવતા ભેમ, સુવર અને ઘેટા ને માફક તગ્કૂટીઆ મારે છે અને લોહીના—કાદવમા આળોટે છે તાત્પર્ય એ છે કે આ નારકોને નરકમા પરસ્પર ઉત્પન્ન થના । આવા ઘોર દુખ સહન કરવા પડે છે ॥ ૧૪ ॥

‘તત્ત્વં પુઠ્ઠવિ જાવ સર્વાકલ્પિત્વાસુરાદીરિચદુક્ષ્વાય’

સૂત્રાર્થ—ત્રીજી પૃથ્વિ સુધી સ કિલષ્ટ અસુર (પરમાધાર્મિક) દેવ પણ દુખ ઉપજાવે છે ॥ ૧૫ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા નિકપણ કરવામા આવ્યું કે નારક જીવે પૂર્વજન્મમા બાધેલા વેરનુ સ્મરણ કરીને તથા નરકભૂમિઓના પ્રભાવથી પ્રભાવિત થઈને પરસ્પર દુખ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ બતાવવામા આવી રહ્યું છે કે વાલુકાપ્રભા પૃથ્વિ સુધી અસુરકુમાર દેવ પણ નારકોને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે—ત્રીજી પૃથ્વિ પર્યન્ત અર્થાત વાલુકા-પ્રભા પૃથ્વિ સુધી પૂર્વજન્મમા ઉપાર્જિત અત્યન્ત સ કિલષ્ટ પરિણામો દ્વારા ઉત્પન્ન પાપ કર્મના ઉદયથી પરમાધાર્મિક અસુર પણ નારક જીવોને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે

સૂત્રમા સ કિલષ્ટ વિશેષણના પ્રયોગ દ્વારા એ પ્રદર્શિત કરવામા આવ્યું છે કે બધા અસુર નારકોને પીડા પહોચાડતા નથી તો પણ કેટલાક પરમાધાર્મિક નામના અમ્બ અમ્બરીષ આદિ અસુર જ પીડા આપે છે

સ કિલષ્ટ અસુર રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા અને વાલુકાપ્રભા આ ત્રણ ભૂમિઓમા જ નારક જીવોની બાધાના નિમિત્ત બને છે, આનાથી પછીની પકપ્રભા આદિ પૃથ્વિઓમા તેઓ બાધા પહોચાડતા નથી, કારણ કે ત્રીજી પૃથ્વિથી પછી તેમનુ ગમન જ થતુ નથી

આ અસુરકુમાર નારક જીવોને અત્યન્ત તપાવેલા લોહરસનુ પાન કરાવે છે, ઘણા જ તપાવેલા લોહસ્ત લોનુ આલિંગન કરાવે છે, કૂટશાદમલી વૃક્ષ પર કે જેના પાદડા તલવારની ધાર જેવા અણિદાર હોય છે તેના ઉપર ચઢાવે—ઉતારે છે, લોખ ડના હથોડાથી માર મારે છે, રઘા, છરા વગેરેથી છોલે છે, તેમના ઘા ઉપર ગરમ કરેલુ કકડતુ તેલ છાટે છે, લોહ-મય ઘડાઓમા તેમને બાંકે છે, રેતીમા શેકે છે, વૈતરણી નામની નદીમા ડુબાડે છે, ય ત્રો (ઘાણી)મા પીલે છે વગેરે અનેક પ્રકારોથી નારકોને તેઓ દુખ ઉત્પન્ન કરે છે

નારક જીવોના શરીરનુ છેદન—લેદન કરવા છતા પણ અને શરીરના કકડે—કકડા કરી નાખવા છતા પણ અકાળે તેમના મરણ થતા નથી તેઓ અનપવર્ત્ય—આયુષ્યવાળા હોય છે

અસુર શપ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે સમજવી જોઈએ—અસુરત્વ ઉત્પન્ન કરનારા દેવગતિ નામ કર્મના એક લેદના ઉદયથી જે ખીલને અસ્થાન્તિ-ક્ષિપન્તિ અર્થાત દુખમા નાખે છે તે ‘અસુર’ કહેવાય છે ॥ ૧૫ ॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુક્તિ—અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે કે નારક છબી પૂર્વજન્મના પાપલા વેરથી યુક્ત હોય છે તે વેરનુ સ્મરણ થતા જ તેઓ પરસ્પરમા એક ખીબને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે અને પરસ્પર દુખ ઉત્પન્ન કરવાની તેમની આ પરપરા નિરન્તર ચાલુ રહે છે. હવે એ ખતાવીએ છીએ કે વાલુકાપ્રભા પૃથિવ મુખી સકિલ્પ અસુરો પણ નારક છબીને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે—

પૂર્વભવમા સભાવિત અતિ તીવ્ર સકલેશ પરિણામો દ્વારા ઉપાર્જિત પાપકર્મના ઉદયથી સ પૂર્ણ રીતે કિલ્પ અસુર ત્રીણ પૃથિવ મુખી અર્થાત વાલુકાપ્રભા પૃથિવ પર્યન્ત નારક છબીને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે ‘અ’ શબ્દના પ્રયોગથી એ સૂચિત કરવામા આવ્યું છે કે નારકોને નરકભૂમિઓના પ્રભાવથી પરસ્પર જનિત દુખ પણ થાય છે તે પચ્ચપ્ચ જનિત દુખ ઉપરાંત સંકલેશયુક્ત ચિત્તવાળા અસુરકુમાર પણ જેમને અશુભાનુબન્ધી બાલ તપ તથા અકામનિર્જરાના કારણે દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે તેમજ જેઓ સ્વદેવ વિભૂતિ-સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થવાથી ગર્વયુક્ત હોય છે જેઓ આગલા ભવ તરફ આખો ઉઠાવીને પણ બેતા નથી અર્થાત ભવિષ્યમાં અમારી શુ દશા થશે—એ અંગે લગીર પણ વિચાર કરતા નથી—જે પોતાના સુખને ત્રણે લોકના સુખ સમજે છે અને જેઓ ભવનપતિના દક્ષ ભેદોમાંથી પ્રથમ ભેદના અન્તર્ગત છે—ખીણ કોઈ નિકાયમા હોતા નથી, તેઓ પણ નારકોને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે એ અસુર ભયાનક હોય છે તેમના નામ હૃદયમા કમકમાટ ઉત્પન્ન કરે છે, જેવાની વાત તો એક ખાજુ રહી તે અસુરોના નામ આ છે—(૧) અમ્બ (૨) અમ્બરીષ (૩) શ્યામ (૪) શબલ (૫) રુદ્ર (૬) ઉપરુદ્ર (૭) કાલ (૮) મહાકાલ (૯) અસિ (૧૦) અસિપત્રવન (૧૧) કુલી (૧૨) વાલુકા (૧૩) વૈતરણી (૧૪) ખરસ્વર (૧૪) મહાધાષ.

આ પંદર અસુરનિકાયના અનાગતિ દેવો જ, મિથ્યાદૃષ્ટિ, પૂર્વજન્મમા કિલ્પ કર્મો કરવાવાળા પાપમા અભિરુચિ રાખનાર અને અસુરગતિને પ્રાપ્ત પરમાધાર્મિક કહેવાય છે નારકછબીને જુદી જુદી રીતે દુખ ઉત્પન્ન કરવાના કારણે જ તેઓ ‘પરમાધાર્મિક’ કહેવાય છે કિલ્પ કર્મોને લીધે ઉત્પન્ન આ પંદર પ્રકારના અસુર પોતાની જન્મભવત પ્રકૃતિથી જ નારક છબીને વિવિધ પ્રકારથી વેદનાઓ ઉત્પન્ન કર્યા કરતા હોય છે વેદનાઓ ઉત્પન્ન કરવાના કેટલાક પ્રકાર નીચે જણાવ્યા સુજળના છે—

લોહાને ખૂબ તપાવીને ટીપાવવુ, અત્યન્ત ગરમ કરાયેલા લોખંડના થાભલા માથે આલિંગન કરાવવું—કુટશાદમલી વૃક્ષ પર ચઢ ઉતર કરાવવી—લોહાના હથોડાથી મારવું—રદો, છરા વગેરે શસ્ત્રોથી ચામડી ઉતારવી, ગરમ કરેલ ઉકળતુ તેલ છાટવુ, લોખંડના ઘડામા રાંધવુ, ભટ્ટીમા ચણાની જેમ શેંકેવુ, ય ત્રોમા પીલવા, લોહાની શૂળો તથા સળીયાથી ભેદન કરવુ, કરવતથી વહેરવુ, અ ગારાની બવાલામા સળગાવવુ, તીક્ષ્ણ અણિઓ ઉપર રગદોળવા, સિંહ, વાઘ, હીપડા, શિકારી કુતરા, શિયાળ, વરુ ઘિલાડા, સાપ, નોળિયા, કાગડા, ગીધડા ઘુવડ તથા ખાજ વગેરે પક્ષિઓ દ્વારા ભક્ષણ કરાવવુ, ધખધકતી રેતી, ઉપર ચલાવવુ, તલવારની ધાર જેવા પાદડાના વનમા ઘસડવા, વૈતરણી નામની નદીમા ડુખાડવા અને આપસમા લઢાઈ કરાવવી વગેરે વિવિધ પ્રકારથી તે પરમાધાર્મિક દેવ નારક છબીને દુખ ઉત્પન્ન કરે છે.

આવી રીતે પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા નરકોમા નારક જીવોના હુ ખ પણ ત્રણ પ્રકારના હોય છે—નારકો દ્વારા એકબીજાને અપાતા હુ ખ (૨) નરક ક્ષેત્રના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થનારા હુ ખ (૩) ત્રીજી પૃથ્વિ સુધી સકલેશ પરિપૂર્ણ—અસુરો દ્વારા ઉત્પન્ન કરનારા હુ ખ આથી એ પણ સાબિત થયું કે ચોથી વગેરે પછીની પૃથ્વિઓમા બે જ પ્રકારના હુ ખ હોય છે આપસમા ઉત્પન્ન કરેલા અને ક્ષેત્રના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થનારા

પ્રશ્ન થઈ શકે છે કે અમ્બ, અમ્બરીષ આદિ પરમાધાર્મિક દેવ નાગકોને જે પૂર્વોક્ત વેદનાઓ ઉત્પન્ન કરે છે તેનું કારણ શું છે ? આનું સમાધાન એ છે કે તે અસુર સ્વભાવગત જ પાપકર્મમા નિરત હોય છે અને એ કારણે જ તેઓ આ જાતની પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે જેવી રીતે—ઘોડા, ભેસ, સુવર, ઘેટા, કુકડા, ખતક અને લાવક પક્ષિઓને તથા મદલોને પરસ્પર લઠતા જોઈને રાગ-દ્વેષથી યુક્ત તથા પાપાનુબંધી પુણ્યવાળા મનુષ્યોને ઘણી ખુશી ઉપજે છે તેવી જ રીતે અમ્બ, અમ્બરીષ આદિ અસુર પરસ્પર યુદ્ધમા ગરકાવ નારકોને લઠતા જોઈને, તેમના હુ ખો જોઈને, આપસમા એકબીજા ઉપર હુમલા કરતા જોઈને ઘણા પ્રસન્ન થાય છે હુદ્દ મનોભાવનાવાળા તે અસુર તેમને આવી અવસ્થામા જોઈને અદ્વૈતાસ્ય કરે છે અને મોટેથી સિહનાદ કરે છે જે કે આ અમ્બ, અમ્બરીષ વગેરે દેવ છે અને તેમની પ્રસન્નતા તથા સન્તુષ્ટિના બીજા અનેક સાધન વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ માયાનિમિત્તક મિથ્યાદર્શન શલ્ય અને તીવ્ર કષાયના ઉદયથી પીડિત, ભાવપૂર્વક દોષોની આલોચનાથી રહિત પાપાનુબંધી પુણ્યકર્મ બાહ્યતપનુ ફળ જ એવું છે કે તેઓ આવી જાતના કૃત્યો કરીને અને જોઈને પ્રસન્નતા સપાદન કરે છે પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના અન્ય અન્ય સાધન વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ અશુભ ભાવ જ તેમની પ્રસન્નતાના કારણ હોય છે.

આવી રીતે અપ્રીતિજનક, અત્યન્ત તીવ્ર હુ ખ નિરન્તર અનુભવ કરતા થકા પણ અને મૃત્યુની કામના કરતા થકા પણ કર્મ દ્વારા નિર્ધારિત આયુષ્યવાળા તે નારક જીવોનું અકાળે મૃત્યુ થતું નથી । તેમના માટે ત્યાં કોઈ આશ્રય પણ નથી અગર ન તો તેઓ નરકમાથી નીકળીને અન્યત્ર કોઈ જગ્યાએ જઈ શકે છે કર્મના ઉદયથી સળગાવેલા ફાડી નાખેલા છિન્ન-ભિન્ન કરી નાખેલા અને ક્ષત-વિક્ષત કરેલા શરીર પણ ફરીવાર તુરન્ત જ પાણીમા રહેલા દષ્ટરાજિની માફક પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે

તાત્પર્ય એ છે કે નારક જીવો નરકોમા ત્રણ પ્રકારના હુ ખોને અનુભવ કરે છે ॥૧૫॥ 'તે નરગા અંતે વદ્ધા, વાહિં ચરસા, ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—તે નરકાવાસ અન્દર ગોળાકાર, બહાર ચોરસ, ખુરપા જેવા આકારવાળા તથા સદૈવ અન્ધકારથી છવાયેલા હોય છે ।

તે નરકાવાસ અદર ગોળ, બહાર ચાર ખુણીઆ અને નીચે ખુરપા જેવા આકાર-વાળા હોય છે ક્ષુર નામનું એક અક્ષ છે જે છેદન કરવાના કામમા આવે છે તેને જે પ્રતિપૂર્ણ કરે તેને 'ક્ષુરમ્' કહેવામા આવે છે આ નામનુ એક વિશેષ અક્ષ હોય છે. જેનો આકાર ક્ષુરમ્ જેવો હોય તેને ક્ષુરમ્સ સ્થાન કહે છે

ખીજ કયા પ્રકારના નરક હોય છે ? તો કહે છે—નરક નિત્ય અન્ધકારમય છે અર્થાત્ ત્યા ઉપર, નીચે, મધ્યે સર્વત્ર અનન્ત અને અત્યન્ત ભયાનક અન્ધકાર જ અન્ધકાર ફેલાયેલો રહે છે અને તે હુન્મેશને માટે પથરાયેલો જ હોય છે સૂત્રમા પ્રયુક્ત 'આદિ' શબ્દથી નરકોના અન્ય વિશેષણુ પણ ધ્યાનમા રાખી લેવા ॥૧૬॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પહેલા પ્રતિપાદન કરવામા આન્યુ કે સાતે પૃથિવ્યોની અંદર જે નરક છે તેમા રહેનારા નારકોને ત્રણ પ્રકારના હુ ખ થાય છે. પરસ્પરમા ઉદીરિત હુ:ખ નરકક્ષેત્રના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થનારૂ હુ ખ અને ત્રીજી પૃથિવ સુધી પરમાધાર્મિક અસુરો દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામા આવેલા હુ ખ એ પણ પ્રતિપાદન કરવામા આન્યુ કે ચોથી પૃથિવથી લઈને સાતમી પૃથિવ સુધી પરસ્પર ઉત્પન્ન કરવામા આવેલા અને ક્ષેત્ર સ્વભાવથી ઉત્પન્ન હુ ખ જ હોય છે.

હવે નરકોનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત રત્નપ્રભા આદિ સાત પૃથિવ્યોમા સ્થિત નરક અદરથી ગોળાકાર બહારથી ચૌકોર અર્થાત્ સમચતુષ્કોણુ અને નીચેના ભાગમા ક્ષુરમ્ અર્થાત્ ખુરપાના જેવા આકારના હોય છે ક્ષુરમ્ એક નાનુ અક્ષ છે જે છેદન કરવાના ઉપયોગમા આવે છે ત્યા નિરન્તર ઘોર અન્ધકાર પથરાયેલો રહે છે

સૂત્રમા આપવામા આવેલા 'આદિ' પદથી નરકોના અન્ય અન્ય વિશેષણુ સમજી લેવા જોઈ એ તે પૈકી કેટલાંક આ પ્રકારે છે—નરકો અન્દ્ર સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓની પ્રભાથી રહિત હોય છે. અર્થાત્ ત્યા ન તો સૂર્ય—અન્દ્રમા છે, નથી ગ્રહ—નક્ષત્ર અથવા તારા આ બધા જ્યોતિષ્ક મધ્યલોકમા હોય છે નરકોમા એમની ગેરહાજરી હોવાથી સદૈવ ગાઠ અન્ધકાર પ્રસરેલો રહે છે

આ સિવાય નરક કેવા હોય છે—તેમના તળ ભાગ મેદથી અર્થાત્ ચરણીથી જે શુદ્ધ માસના સ્નેહરૂપ હોય છે પૂચપટલ અર્થાત્ દૂષિત લોહીનો ગઠ્ઠો જેને મવાદ પણ કહે છે, રુધિર અર્થાત્ લોહી, માસ, ચિખ્ખલ અર્થાત્ કાદવ તથા વાળ, હાડકા અને ચામડી વગેરે અપવિત્ર પદાર્થોથી વ્યાપ્ત હોય છે તેઓ અત્યન્ત અશુચિ, ભયાનક, ગદા, માથુ ફાટી જાય એવી દુર્ગન્ધથી વ્યાપ્ત, કાંપોત અગ્નિ જેવા રગવાળા ખરખચડા સ્પર્શ વાળા, હુ સહ અને અશુભ હોય છે. આવા નરકોમા વેદનાઓ પણ અશુભ જ હોય છે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રનાં ખીજ પદમા નરકના પ્રકરણમા કહ્યું છે—તે નરક અદરથી ગોળાકાર બહારથી સમચતુષ્કોણુ અને હેઠળથી ખુરપાના આકારના હોય છે તેમા સર્વદા અન્ધકાર છવાયેલો રહે છે ગ્રહ, સૂર્ય, અન્દ્ર તથા નક્ષત્ર—એ જ્યોતિષ્કની પ્રભાથી રહિત હોય છે મેદ, ચરણી, મવાદના સમૂહ, રુધિર માસ તથા કાદવ અથવા રુધિર માસ આદિના કાદવથી

તેના તલભાગ ખગડાથેલા હોય છે તે અશુભ અને ખીલત્સ, ઘોર દુર્ગન્ધથી ભરેલાં, કાપેત અગ્નિ જેવા વર્ણવાળા, કઠોર સ્પર્શવાળા, દુસ્સહ અને અશુભ હોય છે નરકોની વેદનાઓ પણ અશુભ જ હોય છે વગેરે ॥૧૬॥

‘તેસુ નારગાણ ઉક્કોસેણ ઠિઈ’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—તે નરકોમા નારકજીવોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ યથાક્રમાનુસાર એક, ત્રણ, સાત દસ, સત્તર, બાવીસ અને તેત્રીસ સાગરોપમની હોય છે. ॥૧૭॥

તત્ત્વાર્થદિપીકા—પહેલા નારકજીવોના તથા નરકોના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે તે નારક જીવોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું અર્થાત્ આયુના પરિણામનું નિરૂપણ કરીએ છીએ

પૂર્વોક્ત સાત રત્નપ્રભા પૃથ્વિ આદિ સ્વરૂપવાળા નરકોમા નિવાસ કરનારાં નારકજીવોની ઉત્કૃષ્ટ અર્થાત્ વધારેમા વધારે સ્થિતિ અથવા આયુષ્ય અનુક્રમથી અર્થાત્ રત્નપ્રભા આદિ ભૂમિઓના ક્રમાનુસાર એક, ત્રણ, સાત, દસ, સત્તર, બાવીસ અને તેત્રીસ સાગરોપમની હોય છે આ અનુક્રમ આ પ્રમાણે છે—(૧) રત્નપ્રભા નામની ભૂમિમા જે નરક છે, ત્યાના નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમની છે અર્થાત્ પહેલી પૃથ્વિના નારક અધિકમા અધિક એક સાગરોપમ સુધી નારક અવસ્થામા ત્યા રહે છે (૨) શર્કરાપ્રભામા મા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રણ સાગરોપમની હોય છે (૩) વાલુકાપ્રભામા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાત સાગરોપમની હોય છે (૪) પકપ્રભામા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દસ સાગરોપમની હોય છે (૫) ધૂમપ્રભામા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સત્તર સાગરોપમની હોય છે, (૬) તમ પ્રભામા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીસ સાગરોપમની હોય છે ॥૧૭॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—અત્યન્ત વિષમ દુ ખજનક કર્મો બાધવાથી અને અનપવર્તનીય આયુષ્ય વાળા હોવાથી જીવ અકાળે જ મૃત્યુની અભિલાષા કરતા હોવા છતા પણ અકાળે મરણ પામતા નથી આયુષ્ય પુરૂ થવાથી નિશ્ચિત સમયે જ તેમનું મૃત્યુ થાય છે અત્રે એવી આશંકા ઉદ્ભવે છે કે તેમનું આયુષ્ય કેટલું હોય છે? આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે તેમના આયુષ્યનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ બતાવવામા આવે છે.

જેમના સ્વરૂપ પ્રથમ બતાવી દેવામા આવ્યા છે તે રત્નપ્રભા આદિ સાત નરક ભૂમિઓમા યથાક્રમ ત્રીસ, પચ્ચત્રીસ પ દર, દસ, ત્રસ લાખ, એક લાખમા પાચ ઝોછા તથા પાચ નરકાવાસોમા નારકજીવોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અર્થાત્ આયુષ્યનું પ્રમાણ રત્નપ્રભા આદિ ભૂમિઓના અનુક્રમથી એક સાગરોપમ, ત્રણ સાગરોપમ સાત સાગરોપમ, દસ સાગરોપમ, સત્તર સાગરોપમ, બાવીસ સાગરોપમ અને તેત્રીસ સાગરોપમનું હોય છે

આવી રીતે રત્નપ્રભા પૃથ્વિમા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમની, શર્કરાપ્રભામા ત્રણ સાગરોપમની, વાલુકાપ્રભામા સાત સાગરોપમની પકપ્રભામા દસ સાગરોપમની ધૂમપ્રભામા સત્તર સાગરોપમની તમ પ્રભામા બાવીસ સાગરોપમની અને તમસ્તમ પ્રભામા તેત્રીસ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય છે

ઉપમાન અથવા ઉપમાનો અર્થ થાય છે સાદૃશ્ય સાગર અર્થાત્ સમુદ્રની ઉપમા હોવી સાગરોપમ છે એક સાગર જે આયુષ્યનુ ઉપમાન હોય તે સાગરોપમ કહેવાય છે. ત્રિસાગરોપમ આદિમા પણ આવી જ રીતે વિગ્રહ કરી લેવો.

તે નરકોમાં દારુ પીનારા, માસ લક્ષણ કરનારા, અસત્યવાદી, પરસ્ત્રી, લમ્પટ મહાન લોભથી ગ્રસ્ત પોતાના સ્ત્રી, બાળક વૃદ્ધ તથા મહર્ષિઓની સાથે વિશ્વાસઘાત કરનારા જૈન ધર્મની કુથળી કરનારા રૌદ્ર ધ્યાન કરવાવાળાં તથા આવા જ અન્ય પાપકર્મો કરવાવાળા લવો ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે કોઈ જીવ નરકમા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેના પગ ઉપરની બાબુ તથા મુખ નીચેની તરફ હોય છે અને નીચે પડે છે ત્યારબાદ તેઓ અનન્ત સમય સુધી હુ ખોનો અનુભવ કરે છે

અત્રે એટલી વાત ધ્યાનમા રાખવાની છે કે અસ જી જીવ પહેલી નરકમા જ ઉત્પન્ન થાય છે, સરિસૃષ્ઠ ખીજી નરક સુધી જ જાય છે, પક્ષી ત્રીજી નરક સુધી જ જાય છે, સિંહ ચોથી નરક સુધી જ ઉત્પન્ન થાય છે, ભુજ પાચમી નરક સુધી જ પહોંચી શકે છે સ્ત્રિઓ છઠી સુધી જ જાય છે અને મનુષ્ય-પુરુષ તથા માછલા સાતમી નરક સુધી ઉત્પન્ન થાય છે

સાતમી નરકથી નીકળેલા જીવ તિર્થંચ ગતિમા જ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યા સમ્યક્ત્વને નિષેધ નથી અર્થાત્ ત્યા કોઈ જીવ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે છઠી નરકથી નિકળેલા જીવ જે મનુષ્યગતિમા ઉત્પન્ન થાય તો તે દેશ વિરતિ અગીકાર કરી શકે છે પાચમી નરકથી નિકળેલ પ્રાણી જે મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તો સર્વવિરતિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચોથી નરકથી નિકળેલ કોઈ જીવ મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ પણ સાધી શકે છે. ત્રીજી ખીજી તથા પહેલી નરકથી નીકળેલા જીવો મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત કરીને તિર્થંકર પણ થઈ શકે છે દેવ અને નારક મરીને નરકગતિમા ઉત્પન્ન થતા નથી આવી જ રીતે નારક જીવો નરકથી નિકળીને સીધા દેવગતિમા ઉત્પન્ન થતા નથી

નરકથી નિકળેલા જીવ કા તો તિર્થંચયોનિમા ઉત્પન્ન થાય છે અથવા મનુષ્યગતિમા પ્રથમના ત્રણ નરકોમાંથી નિકળીને કોઈ કોઈ મનુષ્ય થઈને તિર્થંકર પદ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચોથા નરકથી નિકળીને અને મનુષ્યગતિ પામીને કોઈ કોઈ જીવ નિર્વાણ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે શરુઆતની પાચ પૃથ્વિઓ (નરકો)માંથી નિકળીને કોઈ-કોઈ જીવ મનુષ્ય થઈને સર્વ વિરતિ સચમની પ્રાપ્તિ પણ કરી શકે છે છઠી પૃથ્વિથી નિકળીને કોઈ-કોઈ જીવ મનુષ્ય થઈને સચમાસચમ (દેશવિરતિ) પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે પરંતુ સાતમી પૃથ્વિથી નિકળીને જીવ નિર્થંચગતિ નેજ પામે છે ત્યા કોઈ જીવ સમ્યગ-દર્શન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ॥૧૭॥

‘જહ્વણેણ નારગાણં ઠિર્ઠે જહ્વાકમં ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ અનુકંમથી દસ હબર વર્ષ, એક સાગરોપમ અને બાવીસ સાગરોપમ છે, ॥૧૮॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની પહેલાના સૂત્રમા રત્નપ્રભા આદિ સાતે નરકભૂમિઓમા નિવાસ કરનારા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનુ પ્રરુપણ કરવામા આબ્યુ હવે તેમની જઘન્ય

અર્થાત્ જ્યોષ્ઠામાં જ્યોષ્ઠી સ્થિતિનું પ્રરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ. રત્નપ્રભા આદિ ભૂમિઓના ક્રમથી તેમા રહેનારા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ આ મુજબ છે—દસ હજાર વર્ષ, એક સાગરોપમ, ત્રણ સાગરોપમ, સાત સાગરોપમ દસ સાગરોપમ, સત્તર સાગરોપમ અને બાત્રીસ સાગરોપમ

રત્નપ્રભા પૃથિવિના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ અર્થાત્ આયુષ્યનું પ્રમાણ દસ હજાર વર્ષનું છે શર્કરાપ્રભા પૃથિવિના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ એક સાગરોપમની છે વાલુકાપ્રભા પૃથિવિમા રહેનારા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ ત્રણ સાગરોપમની છે પકપ્રભા પૃથિવિમા નિવાસ કરનારા નારક જીવોની સ્થિતિ સાત સાગરોપમની છે. ધૂમપ્રભા પૃથિવિના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ દસ સાગરોપમની છે તમ પ્રભા પૃથિવિના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ સત્તર સાગરોપમની છે તમસ્તમ નામની સાતમી પૃથિવિના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ બાત્રીસ સાગરોપમની છે ॥૧૮॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત્—આની અગાઉ નારક જીવોની ઉત્કૃષ્ટ અર્થાત્ અધિકમા અધિક સ્થિતિની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે તેમની જઘન્ય સ્થિતિ કહીએ છીએ રત્નપ્રભા આદિ પૃથિવિઓમા નારક જીવોની જઘન્ય સ્થિતિ અર્થાત્ આયુષ્યનું પ્રમાણ ક્રમાનુસાર આ પ્રમાણે છે—દસ હજાર વર્ષ એક સાગરોપમ ત્રણ સાગરોપમ સાત સાગરોપમ, દસ સાગરોપમ, સત્તર સાગરોપમ અને બાત્રીસ સાગરોપમ

આમા રત્નપ્રભા પૃથિવિમા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ દસ હજાર વર્ષની હોય છે શર્કરાપ્રભા પૃથિવિમા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ એક સાગરોપમની હોય છે વાલુકાપ્રભામાં નારકોની જઘન્યસ્થિતિ ત્રણ સાગરોપમની હોય છે પકપ્રભા પૃથિવિમા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ સાત સાગરોપમની હોય છે ધૂમપ્રભામા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ દસ સાગરોપમની હોય છે તમ પ્રભા પૃથિવિમા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ સત્તર સાગરોપમની હોય છે તમસ્તમ પ્રભા પૃથિવિમા નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ બાત્રીસ સાગરોપમની સમ-જવી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૬ મા અધ્યયનમા કહ્યું છે—

૧ પ્રથમ ભૂમિ અર્થાત્ રત્નપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમની છે અને જઘન્ય સ્થિતિ દસ હજાર વર્ષની છે ॥૧૯૦॥

બીજી પૃથિવિ અર્થાત્ શર્કરાપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ત્રણ સાગરોપમનું તથા જઘન્ય આયુષ્ય એક સાગરોપમનું છે. ॥૧૯૧॥

ત્રીજી પૃથિવિમા અર્થાત્ વાલુકાપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય સાત સાગરોપમનું તથા જઘન્ય આયુષ્ય ત્રણ સાગરોપમનું છે. ॥૧૯૨॥

ચોથી પૃથિવિ પકપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય દસ સાગરોપમનું છે અને જઘન્ય આયુષ્ય સાત સાગરોપમનું છે ॥૧૯૩॥

પાંચમી પૃથિવિ ધૂમપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય સત્તર સાગરોપમનું અને જઘન્ય આયુષ્ય દસ સાગરોપમનું છે (૧૯૪)

છઠી અર્થાત્ તમ પ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય બાવીસ સાગરોપમતુ અને જઘન્ય આયુષ્ય સત્તર સાગરોપમતુ છે ॥૧૬૫॥

સાતમી પૃથિવ તમસ્તમ પ્રભામાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય તેત્રીસ સાગરોપમતુ અને જઘન્ય આયુષ્ય બાવીસ સાગરોપમતુ છે ॥૧૬૬॥

સાતે નરકભૂમિઓના નારકોની ઉપર જે ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિ ખતાવવામા આવી છે તેને ધ્યાનપૂર્વક જોવાથી ખાત્રી થશે કે પૂર્વ-પૂર્વના નરકમા જેટલી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે, ઉત્તરોત્તરમા તે જ જઘન્ય બની જાય છે દા ત રત્નપ્રભાપૃથિવમા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમની છે તે જ શર્કરાપ્રભામા જઘન્ય સ્થિતિ છે શર્કરાપ્રભામા ત્રણ સાગરોપમની જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે તે ત્રણ સાગરોપમ વાલુકાપ્રભામા જઘન્ય સમજવી જોઈએ વાલુકાપ્રભામા જે સાત સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે તેજ પકપ્રભામા જઘન્ય છે. પકપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દસ સાગરોપમની છે તેજ ધૂમપ્રભામા જઘન્ય છે ધૂમપ્રભામા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સત્તર સાગરોપમની છે તે જ તમ પ્રભામા જઘન્ય સ્થિતિ છે તમ પ્રભામા નારકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બાવીસ સાગરોપમ છે તે જ બાવીસ સાગરોપમ તમસ્તમ પ્રભામા જઘન્ય છે રત્નપ્રભામા જઘન્ય સ્થિતિ દસ હજાર વર્ષની છે ॥૧૮॥

‘જંબુદ્વીવલ્લવણસમુદ્વાહ નામાઓ અસંખેજ્જા દીવસમુદ્વા’

સૂત્રાર્થ—જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપ અને લવણ આદિ સમુદ્ર અસંખ્યાત છે ॥૧૯॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા રત્નપ્રભા આદિ ભૂમિઓના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે પ્રસંગવશ જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપોની અને લવણ આદિ સમુદ્રોની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

જમ્બૂદ્વીપ અને લવણસમુદ્ર આદિ દ્વીપ અને સમુદ્ર અસંખ્યાત છે તે આ પ્રમાણે છે—(૧) જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપ, લવણોદધિ નામક સમુદ્ર, (૨) ધાતકીખ ડ નામક દ્વીપ, કાલોદધિ નામક સમુદ્ર (૩) પુષ્કરવરનામક દ્વીપ, પુષ્કરવરોદ નામક સમુદ્ર, (૪) વારુણીવર નામક દ્વીપ, વારુણીવરોદ નામક સમુદ્ર, (૫) ક્ષીરવર નામક દ્વીપ, ક્ષીરવરોદ નામક સમુદ્ર (૬) ઘૃતવર નામક દ્વીપ, ઘૃતવરોદ નામક સમુદ્ર (૭) ઇન્દ્રિવર નામક દ્વીપ, ઇન્દ્રિવર નામક સમુદ્ર (૮) નદીશ્વર નામક દ્વીપ, નદીશ્વરવરોદ નામક સમુદ્ર (૯) અરુ વરણનામક દ્વીપ, અરુણવરોદ નામક સમુદ્ર, આ રીતે એક દ્વીપ અને એક સમુદ્ર આ ક્રમથી સ્વયંભૂરમણ દ્વીપ અને સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર સુધી અસંખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્ર સમજવા જોઈએ ॥૧૯॥

તત્ત્વાર્થનિર્યુક્તિ—આની પહેલાં રત્નપ્રભા આદિ પૃથિવ્યોમા સ્થિત સીમન્તક આદિ નારકાવાસોમા નિવાસ કરનારા જીવોની સ્થિતિ અર્થાત્ આયુષ્યના પ્રમાણની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે આ ભૂમિનુ પ્રકરણ હોવાથી જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપોનુ તથા લવણોદધિ આદિ સમુદ્રોનુ સ્વરૂપ ખતાવવા માટે કહીએ છીએ—

જમ્બૂદ્વીપ અને લવણસમુદ્ર આદિ અસંખ્યાત દ્વીપ અને સમુદ્ર છે તાત્પર્ય એ છે કે જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપ અસંખ્યાત છે તેમ જ લવણોદધિ સમુદ્ર પણ અસંખ્યાત છે અસંખ્યાતમા તરતમતાના લેદથી અસંખ્યાત પ્રકાર થઈ શકે છે અત્રે અસંખ્યાત પદથી

અઠી ઉધાર સાગરોપમની સમયરાશિની ખરાબર અસંખ્યાત સમજવું જોઈએ આ ઉધાર સાગરોપમ ઉધાર પદ્યોપમથી નિબંધન થાય છે જેમ કે—એક કોઈ પદ્ય આધાર-પાત્ર—જે એક એક યોજન આયામવિષ્કલવાળું અર્થાત્ એક યોજનનું લાઘુ તથા એક યોજનનું પહોળું તથા એક યોજનનું ઊંડું તથા આ માપથી થોડું વધારે ત્રણ ગણી પરિધિ ગોળાઈવાળું હોય, તે પદ્ય એક જે ત્રણ ઉત્કૃષ્ટથી સાત રાત્રિના ઉગેલા ખાલાગ્રોથી એવી રીતે ઠાસી ઠાસીને ભરવામા આવે કે જે ખાલાગ્રને ન અગ્નિ ખાળી શકે, ન વાસુ ઉડાવી શકે અને ન તો પાણી તેને ભીનું કરી શકે આવી રીતે ઠાસીને ભરેલા પાલ્યમાથી પ્રતિ સમય એક એક ખાલાગ્ર કાઢવામા આવે તો જેટલા સમયમા તે પદ્ય રિક્ત—ખાલી થાય તેટલા કાલ પ્રમાણુને એક ઉધાર પદ્યોપમ થાય છે આવા દસ કરોડાકરોડ ઉધાર પદ્યોપમ થાય છે ત્યારે એક ઉધાર સાગરોપમ થાય છે આ પ્રકારના અઠી ઉધાર સાગરોપમોમા જેટલા સમય હોય છે તેટલા જ દ્વીપ અને સમુદ્ર છે

આ દ્વીપો અને સમુદ્રોની અવસ્થિતિ અનુક્રમથી આ પ્રકારે છે—પહેલા દ્વીપની પછી પહેલો સમુદ્ર છે, બીજા દ્વીપની પછી બીજો સમુદ્ર છે, ત્રીજા દ્વીપની પછી ત્રીજો સમુદ્ર છે ઇત્યાદિ ક્રમથી પહેલા દ્વીપ પછી સમુદ્ર પછી દ્વીપ અને સમુદ્ર એવી રીતે અનુક્રમથી દ્વીપ અને સમુદ્ર છે દાખલા તરીકે—સર્વપ્રથમ જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપ છે તેને ચારે બાજુએથી ઘેરીને લવણોદધિ નામક સમુદ્ર છે, ત્યારબાદ લવણોદધિ સમુદ્રને ચારે તરફથી ઘેરીને ધાતકીખન્ડ નામનો દ્વીપ છે પછી કાલોદધિ નામક સમુદ્ર છે, ત્યાર બાદ પુષ્કરવર નામક દ્વીપ અને પુષ્કરોદધિ સમુદ્ર છે પછી વરૂણવર દ્વીપ અને વરૂણોદધિ સમુદ્ર છે, પછી ક્ષીરવર નામક દ્વીપ અને ક્ષીરોદધિ સમુદ્ર છે પછી ઘૃતવર નામક દ્વીપ અને ઘૃતોદધિ સમુદ્ર છે પછી ઇક્ષુવર નામક દ્વીપ અને ઇક્ષુવરોદધિ સમુદ્ર છે પછી નંદીશ્વર નામક દ્વીપ અને નદીશ્વરોદધિ સમુદ્ર છે પછી અરૂણવર નામક દ્વીપ અને અરૂણવરોદધિ નામક સમુદ્ર છે; આ ક્રમથી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પર્યન્ત અસંખ્યાત દ્વીપ અને સમુદ્રો છે

બધાં જ દ્વીપો અને સમુદ્રોનો નામોલ્લેખ કરીને ગણતરી કરવાનું શક્ય નથી કારણ કે તેઓ અસંખ્ય છે જમ્બૂદ્વીપ, અનાદિ કાળથી છે અને તેનું જમ્બૂદ્વીપ એ નામ પણ અનાદિ કાળથી છે જેની ચારે બાજુએ પાણી હોય તે દ્વીપ, આ યુત્પત્તિ સુબળ ચારે તરફ જળથી ઘેરાયેલી જમીનનો જે ભાગ હોય છે તે દ્વીપ કહેવાય છે

જમ્બૂદ્વીપ તથા લવણસમુદ્ર આદિ અસંખ્યાત દ્વીપ સમુદ્રોનો આ જે સમૂહ છે, બધાં જ આ રતનપ્રભા પૃથ્વિની ઉપર આવેલા છે આટલી જ તિર્થંકુ લોકની સીમા છે સ્વયં-ભૂરમણ સમુદ્રથી આગળ તિર્થાં લોક નથી

જીવાભિગમ સૂત્રમા ત્રીજી પ્રતિપત્તિ, બીજા ઉદ્દેશક સૂત્ર ૧૮૬માં દ્વીપપ્રકરણમાં કહેવામા આવ્યું છે—

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! જમ્બૂદ્વીપ કેટલા કહેવામા આવ્યા છે ?

ઉત્તર—ગૌતમ ! જમ્બૂદ્વીપ નામથી અસંખ્યાત દ્વીપ કહેવામા આવ્યા છે.

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! લવણસમુદ્ર કેટલા કહેવામાં આવ્યા છે ?

ઉત્તર—લવણસમુદ્ર નામના અમૃત સમુદ્રો કહેલા છે એવી જ રીતે—ઘાતક્રીખન્ડ નામક દ્વીપ પણ અસંખ્યાત સમજવા ભેદ્ય છે. એ પ્રમાણે સૂર્યદ્વીપ નામક દ્વીપ પણ અસંખ્યાત છે દેવદ્વીપ એક છે, દેવોદધિ સમુદ્ર એક છે એ મુજબ નાગ, યક્ષ, ભૂત—સ્વયંભૂરમણ દ્વીપ એક છે, સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પણ એક છે

આગળ જતાં શિવાભિગમ સૂત્રની ત્રીજી પ્રતિપત્તિના બીજા ઉદ્દેશકમા પણ કહ્યું છે—
'લોકમા જેટલાં શુભ નામ છે, શુભ વર્ણુ શુભ સ્પર્શ છે તેટલા જ નામવાળા દ્વીપ અને સમુદ્ર પણ કહેવામા આવ્યા છે ॥ ૧૯ ॥

'તે દીવસમુદ્ધા દુગુણા' દુગુણા' ઇત્યાદિ
સૂત્રાર્થ—તે દ્વીપ અને સમુદ્ર બમણા—બમણા વિસ્તારવાળા, વલયના આકારના તેમજ પહેલા—પહેલા વાળાને ઘેરીને આવેલા છે ॥ ૨૦ ॥

તત્વાર્થદ્વીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપો તથા લવણોદધિ વગેરે સમુદ્રોનું નીરૂપણ કરવામા આવ્યું હવે તેમની લખાઈ, પહોળાઈ વગેરેનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત જમ્બૂદ્વીપ અને લવણસમુદ્ર આદિ દ્વીપ અને સમુદ્ર બમણા—બમણા વિસ્તારવાળા છે અર્થાત્ પૂર્વ—પૂર્વની અપેક્ષા ઉત્તર—ઉત્તરનો વિસ્તાર બમણો—બમણો છે

બધા દ્વીપ અને સમુદ્ર બગડીના આકાર જેવા વૃત્ત અર્થાત્ ગોળ છે તે બધા પૂર્વ—પૂર્વવાળાઓને ઘેરીને સ્થિત છે અર્થાત્ ક્રમાનુસાર પહેલા દ્વીપને પછીનો સમુદ્ર ઘેરી વળેલો છે તે સમુદ્રને ત્યાર પછીનો દ્વીપ એ પ્રમાણે યથાવત્ સમજવું

આ રીતે પહેલા દ્વીપ—જમ્બૂદ્વીપનો જેટલો વિસ્તાર છે તેનાથી બમણો વિસ્તાર લવણસમુદ્રનો છે. લવણસમુદ્રનો જેટલો વિસ્તાર છે તેથી બમણો ઘાતક્રીખન્ડદ્વીપનો વિસ્તાર છે ઘાતક્રીખન્ડદ્વીપથી કાલોદધિ સમુદ્રનો બેવડો—વિસ્તાર છે, કાલોદધિ સમુદ્રથી પુષ્કરવર દ્વીપનો બમણો વિસ્તાર છે અને પુષ્કરવરદ્વીપની અપેક્ષા પુષ્કરવર સમુદ્રનો બેવડો વિસ્તાર છે આ જ ક્રમ પછી પણ સર્વત્ર ગ્રહણ કરવો ॥ ૨૧ ॥

તત્વાર્થનિરુક્તિ—પૂર્વસૂત્રમા જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપોનું તથા લવણોદધિ આદિ સમુદ્રોનું યથાસંલવ નામનિદર્શન કરવામા આવ્યું હવે તે જ દ્વીપ—સમુદ્રોની લખાઈ—પહોળાઈ, આકૃતિ આદિ આદિનું પ્રરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપ અને લવણોદધિ આદિ સમુદ્ર બમણા—બમણા છે અર્થાત્ પહેલા—પહેલા વાળાની અપેક્ષા ત્યાર પછીના બમણા—બમણા છે જમ્બૂદ્વીપનો જેટલો વિસ્તાર છે તેથી બમણો લવણસમુદ્રનો વિસ્તાર છે એવી જ રીતે લવણસમુદ્રના વિસ્તારની અપેક્ષા ઘાતક્રીખન્ડ દ્વીપનો વિસ્તાર બમણો છે ઘાતક્રીખન્ડના વિસ્તારથી કાલોદધિ સમુદ્રનો વિસ્તાર બમણો છે કાલોદધિની અપેક્ષા પુષ્કરવર દ્વીપનો અને પુષ્કરવર દ્વીપની અપેક્ષા પુષ્કરવર સમુદ્રનો વિસ્તાર બમણો છે

આ રીતે જમ્બૂદ્વીપથી લઈને સ્વયંભૂરમણુ સમુદ્ર પર્વત જે ક્રમથી દ્વીપ તથા સમુદ્ર આવેલા છે અને જે ક્રમથી તે પૈકીના થોડાના નામનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે તેજ ક્રમાનુસાર તેમનો વિસ્તાર બમણા-બમણા સમજવો.

પૂર્વોક્ત નામોના અનુક્રમથી જ તે દ્વીપ અને સમુદ્ર એક-બીજાને વી ટળાયેલા છે આ વિધાનને વ્યક્ત કરવા માટે તેમને “પૂર્વપૂર્વપરિક્ષેપેણ” કહેવામા આવ્યા છે કહેવાનો આશય એ છે કે જમ્બૂદ્વીપને વી ટળાઈને લવણુસમુદ્ર સ્થિત છે લવણુસમુદ્રને ઘેરીને ધાતકીખન્ડ દ્વીપ-રહેલો છે, ધાતકીખન્ડને ઘેરીને કાલોદધિ સમુદ્ર પથરાયેલો છે અને કાલોદધિ સમુદ્રને વી ટળાઈને પુષ્કરવરદ્વીપ આવેલો છે આજ પ્રમાણે પછીના દ્વીપ-સમુદ્રો માટે અહીં કરવું જમ્બૂદ્વીપ અને લવણુસમુદ્ર આદિ બધા દ્વીપ-સમુદ્ર વર્તુળાકાર છે અર્થાત્ હાથમા પહેરવામા આવતી બગડીની જેમ ગોળાકાર છે પરંતુ આ બધા દ્વીપ-સમુદ્રોની મધ્યમા સ્થિત આ જમ્બૂદ્વીપ કુભારના ચાકડાની જેમ પ્રતરવૃત્ત અર્થાત્ સપાટ ગોળ છે એ બગડીની માફક ગોળાકાર નથી

જીવાલગમસૂત્રની ત્રીજી પ્રતિપત્તિના બીજા ઉદ્દેશકમા કહેવામા આવ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપને વૃત્ત વલયાકાર સ્થાનવાળો લવણુસમુદ્ર, ચારે બાજુએથી વી ટળાઈને આવેલો છે, પછીથી પણ ફરીવાર તેનું તે જ કહેવામા આવ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ આદિ દ્વીપ અને લવણુ આદિ સમુદ્ર આકારમા એક જ પ્રકારના છે અર્થાત્ બધા ગોળાકાર છે પરંતુ વિસ્તારમા અનેક પ્રકારના છે—કોઈનો પણ વિસ્તાર અન્ય કોઈની બરાબર નથી બધા એક બીજાથી બમણા-બમણા વિસ્તારવાળા છે, પન્નાયમાન છે, વિસ્તૃત છે અને અવલાસમાન વીચિઓવાળા છે ॥૨૦ ॥

સવ્વબંધતરે વદ્ધે મૈરુણામિપ્ ધત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—સમસ્ત દ્વીપની અદર, ગોળાકાર મધ્યમા મૈરુપર્વત વાળો તથા એક લાખ ચોજન વિસ્તારવાળો જમ્બૂદ્વીપ છે ॥૨૧ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જો કે સામાન્ય રૂપથી સમસ્ત દ્વીપો અને સમુદ્રોનો વિસ્તાર લખાઈ, પહોળાઈ વગેરેનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે તો પણ બીજા દ્વીપોની અપેક્ષા કિંચિત્ વિશેષ રૂપથી જમ્બૂદ્વીપના સ્વરૂપનું પ્રરૂપણ કરીએ છીએ—

આ રતનપ્રભા પૃથિવ ઉપર પહેલા જે અસખ્યાત દ્વીપ સમુદ્ર કહેવામા આવ્યા તે બધાની અદર જમ્બૂદ્વીપ છે આ જમ્બૂદ્વીપ કુભારના ચાકડાની માફક પ્રતરવૃત્ત અર્થાત્ સપાટ ગોળાકાર છે—અથવા પૂનમના ચાંદાની જેમ ગોળ છે, બગડીના આકારના નથી જમ્બૂદ્વીપ શિવાય શેષ લવણુ સમુદ્ર આદિ સમુદ્ર અને સમસ્ત દ્વીપ વલય અર્થાત્ બગડીની માફક ગોળાકાર છે જમ્બૂદ્વીપની બરાબર મધ્યમા સુમેરૂ પર્વત છે

મેરુપર્વતનું બીજું નામ મદરાચલ પણ છે તે સપૂર્ણ તિર્છા લોકની મર્યાદા અર્થાત્ હદ બતાવનારો છે એથી મેરુ કહેવાય છે મોનેરી છે સુમેરુ પર્વત એક હજાર ચોજન ભૂમિમા ઘુસેલો છે અને નળવાણુ હજાર ચોજન ઉપર છે તેની ઉપર એકની ઉપર એક એવા ચાર વન છે અને તેની ઉપર પહોળું શિખર છે ચારે વનોના નામ આ પ્રમાણે છે—

ભદ્રશાલ વન, નન્દનવન, સૌમનસવન અને પાન્ડુકવન ભદ્રશાલ વનથી પાચસો યોજનની ઉચાઈ પર ન દનવન છે ન દનવનથી સાડા બાસઠ હજાર યોજન ઉપર સૌમનસ વન છે અને સૌમનસ વનથી છત્રીસ હજાર યોજન ઉપર પાન્ડુકવન છે સુમેરૂની ચુલિકા ચાલીશ યોજન ઉચી છે તે ચુલિકા ચારસો ચોરાણુ યોજન મધ્યાન્તર્ગત છે આ રીતે મધ્યમા સુમેરૂપર્વતવાળો જમ્બૂદ્વીપ છે. જમ્બૂદ્વીપનો વિસ્તાર કેટલો છે આવી આશકા થવાથી તેનો જવાબ આપવામા આવ્યો—તેનો વિસ્તાર એક લાખ યોજનનો છે જમ્બૂ નામક વૃક્ષથી યુક્ત હોવાના કારણે આ દ્વીપ જમ્બૂદ્વીપ કહેવાય છે તે જમ્બૂવૃક્ષ ઉત્તર કુરુક્ષેત્રની મધ્યમા છે અનાદિ—અન ત છે, પાર્થિવ અર્થાત્ પૃથિવનું પરિણમન અનં સ્વાભાવિક છે. જમ્બૂદ્વીપ આ જ વૃક્ષથી યુક્ત છે. ૥૨૧૥

તત્વાર્થ(નિર્ચુકિત—પહેલા કહેવામાં આંચું કે દ્વીપ અને સમુદ્ર વલય બગડી જેવા ગોળ આકારના છે આ કથનથી જમ્બૂદ્વીપ વલયાકાર હોવાનો પ્રસંગ આવે છે, પણ તે વલયના આકારનો નથી; આથી પૂર્વોક્ત કથનનો અપવાદ અહી પ્રદર્શિત કરવામા આવે છે—

જમ્બૂદ્વીપ બધા દ્વીપ—સમુદ્રોની અંદર છે અર્થાત્ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પર્યન્ત જેટલા પણ દ્વીપ અને સમુદ્ર છે તે બધાની અંદર છે તે પ્રતરવૃત્ત અર્થાત્ કુભારના ચાકડાની જેમ ગોળ જરૂર છે પણ બંગડી જેવો નથી લવણ સમુદ્ર આદિને વલયના આકારના કહેવામા આવ્યા છે અને જે વલયાકાર હોય છે તે ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણ પદાર્થોને પણ ઘેરી શકે છે આવી સ્થિતિમા જમ્બૂદ્વીપને ત્રિકોણ અગર ચતુષ્કોણ સમજવાની ભૂલ ન થઈ જાય એ હેતુથી સૂત્રમા ‘વૃત્ત’ શબ્દ લેવામા આંચો છે આથી સઘળાં દ્વીપો અને સમુદ્રો ગોળાકાર હોવા છતા પણ જમ્બૂદ્વીપ પ્રતરવૃત્ત છે જેવો કુભારનો ચાકડો હોય છે તે હાથમા પહેરવામા આવતી બગડીના જેવો ગોળાકાર નથી જ્યારે તેની પછીના લવણ સમુદ્ર આદિ વલયની જેમ ગોળાકાર છે, પ્રતરવૃત્ત નથી

જમ્બૂદ્વીપ મેરુનાલિક છે. અર્થાત્ તેની મધ્યભાગમા મન્દરાચલપર્વત છે જમ્બૂદ્વીપનો એક લાખ યોજનનો વિસ્તાર છે લલે પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી માપવામા આવે અથવા ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી, તેનું માપ સર્વત્ર એક લાખ યોજનનું જ હોય છે

મેરુપર્વત સોનાના થાળના મધ્યસ્થાન સમાન ગોળાકાર છે તેનો એક હજાર યોજન પરિમિત ભાગ ભૂમિ હેઠળ આવેલ છે જ્યારે નંવાણું હજાર યોજન-પરિમિત ભાગ પૃથિવની ઉપર છે જે જોઈ શકાય છે. પૃથિવમા સ્થિત જે એક હજાર યોજન છે તેની લબાઈ અને પહોળાઈ ૧૦૦૬૦ રૂઠ્ઠી ભાગ છે ઉપરના ભાગમા જ્યારથી શિખર શરૂ થાય છે ત્યા એક હજાર યોજન છે તે પર્વત ત્રણ કાન્ડવાળો, ત્રણે લોકને સ્પર્શ કરનારો તથા ભદ્રશાલ, નન્દન સૌમનસ અને પાન્ડુક નામક ચાર વનોથી ઘેરાયેલો છે

એક વિશિષ્ટ પ્રમાણથી યુક્ત વિચ્છેદ અથવા રચના વિશેષને કાન્ડ કહેવામા આવે છે ત્રણ કાન્ડોમાથી પ્રથમ કાણ્ડ તે છે જે ભૂમિની અન્દર છે શુદ્ધ પૃથિવ પાષાણુ, વજ્ર તથા શકરાની વિપુલતાવાળા છે અને એક હજાર યોજન પરિમાણવાળા છે બીજો કાણ્ડ પૃથિવની ઉપરથી શરૂ થાય છે, તે ત્રેસઠ હજાર યોજનનો છે અને ચાદી, સોનુ, મોતી તથા સ્ફટિક-

રત્નોથી સભર છે ખીજા કાણડની ઉપર ત્રીજા કાણડ ગરૂ થાય છે તે છત્રીસ હજાર યોજનનો છે અને જામ્બૂનદની બહુલતાથી યુક્ત છે ત્રીજા કાણડની ઉપર ચાળીસ યોજન ઉંચી ચૂલિકા છે જેમા વૈરૂર્થની બહુલતા છે

મૂળ અર્થાત્ ઉદ્દગમપ્રદેશમા ચૂલિકાની પહોળાઈ અને લંબાઈ બાર યોજનની છે મધ્યભાગમા આઠ યોજન અને ઉપર ચાર યોજનની છે ભૂમિની ઉપર રહેલ પ્રથમ ભદ્રશાલવન વલયાકાર છે ભદ્રશાલવનની ભૂમિથી પાચસો યોજન ઉપર પ્રથમ મેખલામા પાચસો યોજન પથરાયેલ નન્દન નામક ખીજુ વન છે નન્દનવનથી સાડા બાસઠ હજાર યોજનની ઉંચાઈ પર પાચસો યોજન વિસ્તૃત સૌમનસ નામનુ ત્રીજુ વન ખીજુ મેખલામા છે.

સૌમનસ વનથી છત્રીસ હજાર યોજનની ઉંચાઈ પર ચારસો ચોરાણુ યોજન વિસ્તાર વાળું પાણુક નામનુ ચોથુ વન મેરુના શિખર પર શોભાયમાન છે. આ મેરુ પર્વત બધી જગ્યાએ એક સરખા પરિમાણવાળો નથી પરન્તુ સમ ભૂમિ ભાગ ઉપર મેરુપર્વતની પહોળાઈ દસ હજાર યોજનની છે ત્યાંથી અગીયાર યોજન ઉપર જઈએ તો એક યોજન અને અગીયારસો યોજન જઈએ તો એક સો તથા અગીયાર હજાર યોજન જઈએ ત્યારે એક હજાર યોજન પહોળાઈમા આછો થતો જાય છે. ગણતરી મુજબ ૯૯ નંવાણુ હજાર યોજન ઉપર જવાથી એક હજાર યોજનની પહોળાઈ રહી જાય છે

જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપિતના ત્રીજા સૂત્રમા કહ્યું છે—

જમ્બૂદ્વીપ સમસ્તદ્વીપ-સમુદ્રોની અદર સૌથી નાનો છે ગોળાકાર છે અને લંબાઈ પહોળાઈમા એક લાખ યોજન ફેલાયેલો છે

આ જગ્યાએ જ વળી પાછુ સૂત્ર ૧૦૩મા કહેવામાં આવ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપની બરાબર વચ્ચેવચ્ચ મન્દર નામનો પર્વત કહેવામા આવ્યો છે તે નંવાણુ હજાર યોજન જમીન ઉપરથી ઉંચો છે અને એક હજાર યોજન જમીનની અદર પેસેલો છે. ૧૧૨૧૧

‘તત્ત્વ મરહ પરવત હૈમવત’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—જમ્બૂદ્વીપમા સાત વર્ષ (ક્ષેત્ર) છે—(૧) ભરત (૨) ઐરવત (૩) હૈમવત (૪) હૈરણ્યવત (૫) હરિ (૬) રમ્યક અને (૭) મહાવિદેહ ૧૧૨૧૧

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની અગાઉના સૂત્રમા જમ્બૂદ્વીપની લંબાઈ-પહોળાઈ વગેરેની પ્રજ્ઞપણા કરવામા આવી હવે તેજ જમ્બૂદ્વીપમા છ કુલપર્વતોના કારણે જુદા પડેલા સાત ક્ષેત્રોની પ્રજ્ઞપણા કરવામાં આવે છે—

જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમા (૧) ભરત (૨) ઐરવત (૩) હૈમવત (૪) હૈરણ્યવત (૫) હરિવાસ (૬) રમ્યકવાસ અને (૭) મહાવિદેહ નામના સાત ક્ષેત્ર છે જે ‘વર્ષ’ કહેવાય છે જેમકે—ભરતવર્ષ, ઐરવત વર્ષ, હૈમવત વર્ષ, હૈરણ્યવત વર્ષ, હરિવર્ષ, રમ્યક વર્ષ, મહાવિદેહવર્ષ, અર્થાત્ જમ્બૂદ્વીપમા આ સાત ક્ષેત્ર છે (૧) આ સાત ક્ષેત્રોમાનુ પ્રથમ ભરતવર્ષ હિમવાન પર્વતની દક્ષિણમા છે વૈતાલ્ય નામક પર્વત અને ગંગા-સિંધુ નામની બે મહાનદિઓના કારણે વિભક્ત થઈ જવાથી તેના છ વિભાગ થઈ ગયા છે ભરત વર્ષની ત્રણે બાજુએ લવણ સમુદ્ર છે તેજ્યા (દોરી) સહિત મનુષ્યાકારનુ છે

(૨) ઉપર ઉત્તર દિશામા શિખરિ, શિખરિ નામક પર્વતથી ઉત્તરમા અને ત્રણ સમુદ્રોની મધ્યમાં ઐરવત છે તેના પણ વૈતાલ્ય પર્વત અને રક્તા તથા રક્તોદા નામની નદિઓથી લાગ પડી જવાના કારણે છ ખન્ડ થઈ ગયા છે

(૩) ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતથી ઉત્તરમા અને મહાહિમવાન્ પર્વતથી દક્ષિણમા હૈમવત નામક વર્ષ અવસ્થિત છે તેની પૂર્વ અને પશ્ચિમમા લવણસમુદ્ર છે

(૪) રુકિમ પર્વતથી ઉત્તરમા અને શિખરિપર્વતથી દક્ષિણમા હૈરણ્યવત નામક વર્ષ છે તેની પૂર્વ અને પશ્ચિમમા લવણસમુદ્ર છે.

(૫) નિષધ પર્વતથી દક્ષિણમા અને મહાહિમવાન્ પર્વતથી ઉત્તરમાં હરિવર્ષ છે એની પૂર્વ તથા પશ્ચિમમા પણ લવણસમુદ્ર છે.

(૬) નીલ પર્વતથી ઉત્તરમા અને રુકિમ પર્વતથી દક્ષિણમા પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમુદ્રની મધ્યમા રમ્યકવર્ષ છે

(૭) નિષધપર્વતથી ઉત્તરમાં અને નીલ પર્વતથી દક્ષિણમા પૂર્વ તથા પશ્ચિમ સમુદ્રની વચ્ચે મહાવિદેહવર્ષ અવસ્થિત છે ॥૨૨॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—આની પહેલા જમ્બૂદ્વીપના સ્વરૂપની લંબાઈ-પહોળાઈ આદિ તુ પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યુ હવે તેજ જમ્બૂદ્વીપમાં પછીથી કહેવામાં આવનારા છ વર્ષધર પર્વતોના કારણે વિલાહીત થયેલા સાત ક્ષેત્રોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વેક્રિત સ્વરૂપવાળા જમ્બૂદ્વીપમા ભરત હૈમવત, હરિવાસ, મહાવિદેહ, રમ્યક, હૈરણ્યવત અને ઐરવત નામક સાત વર્ષક્ષેત્ર છે આ રીતે ભરતવર્ષ, હૈમવતવર્ષ, હરિવર્ષ, મહાવિદેહવર્ષ, રમ્યકવર્ષ હૈરણ્યવતવર્ષ અને ઐરવતવર્ષ નામના સાતવર્ષ છે આ સાતે વર્ષ (ક્ષેત્રો) જમ્બૂદ્વીપના જ એક વિશિષ્ટ સીમાવાળો વિલાગ છે, સ્વતંત્ર દ્વીપ નથી. જગતની સ્થિતિ અનાદિકાલીન છે આથી તેમની સ જ્ઞા પણ અનાદિકાલીન સમજવી ઘટે

અથવા ભરત નામક દેવના નિવાસના સમ્બન્ધથી તે ક્ષેત્ર પણ ભરત અથવા ભારત કહેવાય છે જે ક્ષેત્ર હિમવાન્ પર્વતથી દૂર નથી—નજીકમાં છે તે હૈમવત કહેવાય છે હરિ અને મહાવિદેહ પ આલની જેમ સમજી લેવા જે ક્ષેત્ર રમ્ય (રમણીય) હોય તે રમ્યક અહીં સ્વાર્થમાં કનિન્ પ્રત્યય લાગ્યો છે હૈરણ્યવત દેવનુ નિવાસ હોવાના કારણે તે ક્ષેત્ર પણ હૈરણ્યવત કહેવાય છે ઐરવત ક્ષેત્રનુ નામ પણ આ પ્રમાણે સમજવું

આ સાતે વર્ષ ક્ષેત્ર પણ કહેવાય છે વર્ષધર પર્વતોની નજીક હોવાથી તેમને વર્ષ કહે છે અને મનુષ્યો વગેરેના નિવાસ હોવાથી તેમને ક્ષેત્ર પણ કહે છે ક્ષિપન્તિ અર્થાત્ નિવાસ કરે છે પ્રાણી જેમા—તે ક્ષેત્ર આવી ક્ષેત્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે

આ સાત વર્ષોમાં ભરતથી ઉત્તરમા હૈમવત છે, હૈમવતથી ઉત્તરમા હરિવર્ષ છે. હરિવર્ષથી ઉત્તરમા મહાવિદેહવર્ષ છે, મહાવિદેહથી ઉત્તરમા રમ્યકવર્ષ છે, રમ્યકવર્ષથી ઉત્તરમા હૈરણ્યવતવર્ષ છે અને હૈરણ્યવતવર્ષથી ઉત્તરમા ઐરવતવર્ષ છે.

આ તમામ ભરત-હૈમવત, હરિ, મહાવિદેહ, રમ્યક, હૈરણ્યવત અને ચૈરવત વર્ષોથી, વ્યવહારનયની અપેક્ષાથી, સૂર્યના કારણે થનારા દિશાઓના નિયમ અનુસાર, મેરુપર્વત ઉત્તરમા છે, નિશ્ચયનયથી આ પ્રમાણે નથી અન્યત્ર પણ કહેવામા આવ્યું છે—મેરુપર્વત બધાં વર્ષોની ઉત્તરમા છે— આ કથનથી એવું સાબિત થયું કે વ્યવહારનયથી, સૂર્યની ગતિના કારણે ઉત્પન્ન દિશાઓના નિયમ અનુસાર મેરુપર્વત બધાંની ઉત્તરમા છે અને લવણસમુદ્ર બધાની દક્ષિણમાં છે

વ્યવહારનયની અપેક્ષા જે ક્ષેત્રમાં જે તરફ સૂર્યોદય થાય છે તે દિશા પૂર્વ દિશા કહેવાય છે અને જે દિશામાં સૂર્યાસ્ત થાય છે તે દિશા પશ્ચિમ દિશા કહેવાય છે. કઈથી લઈને ધનુષરાશિ સુધી જે દિશામા રહીને ક્રમથી સૂર્ય ચાલે છે તે દક્ષિણ દિશા કહેવાય છે અને મકરરાશિથી લઈને મિથુન રાશિ સુધી જે દિશામા રહીને સૂર્ય ક્રમથી ચાલે છે તે ઉત્તરદિશા કહેવાય છે

આવી જ રીતે ચારે દિશાઓની મધ્યની દિશાઓ અર્થાત્ વિદિશાઓ—ઉર્ધ્વદિશા અને અધોદિશા પણ સૂર્યના સંયોગથી થાય છે આ રીતે સર્વત્ર સૂર્યની અપેક્ષાથી જ દિશાઓનો વ્યવહાર થાય છે આશય કહેવાનો એ છે કે બધાની દિશા વ્યવહારિક છે પરન્તુ નિશ્ચયથી એવું કહી શકાય નહીં સૂર્યોદયની અપેક્ષાથી આપણા માટે જે પૂર્વ દિશા છે તે જ દિશા પૂર્વવિદેહના નિવાસીઓ માટે પશ્ચિમ દિશા છે કારણ કે તેમની અપેક્ષાથી આ સૂર્ય અસ્ત થાય છે. આ કારણથી આ વ્યવહાર માત્ર છે, નિશ્ચય નહીં. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાથી મધ્યલોકમાં સ્થિત મેરુપર્વતના સમતલ ભૂમિલાગમા રહેલ, આઠ આકાશપ્રદેશોથી નિર્મિત ચતુષ્કોણ જે રુચક છે, તે દિશાઓના નિયમના કારણ છે તેને જ કેન્દ્ર ગણીને દિશાઓની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ તે રુચક જ પૂર્વદિશાઓ અને આગ્નેય આદિ વિદિશાઓનું પ્રભવ—ઉદ્ગમ સ્થાન છે

દિશાઓ બે પ્રદેશોથી પ્રારંભ થાય છે અને બે પ્રદેશોની વૃદ્ધિથી વધતી થકી વિશાળ શકટોર્ધ્વના આકાર હોય છે તેની આદિ છે પણ અન્ત નથી વિશિષ્ટ આકારમાં તેમનું અવસ્થાન છે અને અનન્ત (અલોકની અપેક્ષા) આકાશ પ્રદેશોથી તેમનું સ્વરૂપ થાય છે આ દિશાઓ ચાર છે

વિદિશાઓ મુકતાવલી જેવી હોય છે એક-એક આકાશપ્રદેશની રચનાથી તેમનું સ્વરૂપ નિષ્પન્ન થાય છે તેમની આદિ તો છે પરન્તુ છેડો નથી વિદિશાઓ ચાર છે અને તે અનન્તપ્રદેશોથી નિર્મિત છે

ઉર્ધ્વદિશા પણ તે જ ચાર પ્રદેશોથી ઉત્પન્ન થાય છે તેમની આદિ ઉપર સ્થિત ચાર પ્રદેશોથી થાય છે તેને અનુત્તરા-વિમલા દિશા પણ કહે છે

અધોદિશાનું નામ તમસુ છે તે નીચેના ચાર આકાશપ્રદેશોથી ઉત્પન્ન થઈ છે આ દસે દિશાઓ અનાદિકાલીન છે અને એમના નામ પણ અનાદિકાળથી પ્રસિદ્ધ છે એ પ્રમાણે નિશ્ચયનયના આભિપ્રાયના આધારે સમજવું જોઈએ

સ્થાનાગસૂત્રના સાતમા સ્થાનમા કહ્યું છે—‘જમ્બૂદ્વીપમા સાત વર્ષ—ક્ષેત્ર કહેવામાં આઠ્યા છે તે આ પ્રકારે—ભરત, ઐરવત, હૈમવત, હૈરણ્યવત, હરિવર્ષ, રમ્યકવર્ષ તથા મહાવિદેહ’

(૧) ભરતવર્ષ હિમવાન્ પર્વની દક્ષિણમા અવસ્થિત છે તેની દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને પૂર્વમા ત્રણે બાજુ લવણુસમુદ્ર છે તે ધનુષ્યના આકારનો છે વૈતાલ્ય નામક પર્વત અને ગંગા-સિન્ધુ નામની બે મહાનદિઓથી વિલાલિત હોવાથી તેના છ ટુકડા થઈ ગયા છે

(૨) હૈમવતવર્ષ—ચુલ્લહિમવાન્ પર્વતથી ઉત્તરમા અને મહાહિમવાન્ પર્વતથી દક્ષિણમા હૈમવતવર્ષ છે તેની પૂર્વ તથા પશ્ચિમે લવણુસમુદ્ર છે

(૩) હરિવર્ષ—નિષધ પર્વતથી દક્ષિણમા અને મહાહિમવાન્ પર્વતથી ઉત્તરમા સ્થિત છે એની પૂર્વ તથા પશ્ચિમે લવણુ સમુદ્ર છે

(૪) મહાવિદેહવર્ષ—નિષધ પર્વતથી ઉત્તરમા અને નીલપર્વતથી દક્ષિણમા મહાવિદેહ ક્ષેત્ર છે એની પૂર્વ તથા પશ્ચિમે લવણુસમુદ્ર છે

(૫) રમ્યકવર્ષ—નીલ પર્વતથી ઉત્તરમા અને રુકિમ પર્વતથી દક્ષિણમા, પૂર્વ—પશ્ચિમ લવણુસમુદ્રની વચ્ચમા છે

(૬) હૈરણ્યવત—રુકિમ પર્વતથી ઉત્તરમા અને શિખરીપર્વતથી દક્ષિણમા, પૂર્વ—પશ્ચિમ લવણુસમુદ્રની મધ્યમા સ્થિત છે

(૭) ઐરવતવર્ષ—શિખરીપર્વતથી ઉત્તરમા છે આ ત્રણ દિશાઓમા લવણુસમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે વિજ્યાર્ધ પર્વત તથા રક્તા અને રક્તોદા નામની નદિઓથી વિલક્ત થવાના પ્રકારણે એના છ ખણ્ડ થઈ ગયા છે

સારાશ એ છે કે આગળ ઉપર કહેવામા આવનારા છ કુલ પર્વતોથી વિલક્ત થવાના કારણે ઉક્ત સ્વરૂપવાળા સાત ક્ષેત્ર જમ્બૂદ્વીપમા છે. ૥૨૨૥

જમ્બૂદ્વીપનુ સ્વરૂપ લબાર્ધ-પહોળાર્ધ આદિ પહેલા જ વર્ણવવામા આવી ગયેલ છે તેમાં રહેલા સાત ક્ષેત્રોના સ્વરૂપનુ પ્રતિપાદન કરવા માટે સૂત્ર કહીએ છીએ—

‘તદિ ગા’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ઉક્ત સાત ક્ષેત્રોને વિલાલિત કરનારા, પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી લાખા ચુલ્લ-હિમવન્ત, મહાહિમવન્ત, નિષધ, નીલવન્ત, રુકિમ અને શિખરિ નામક છ વર્ષધર પર્વત છે. ૥૨૩૥

તરવાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જમ્બૂદ્વીપમા વિદ્યમાન ભરતવર્ષ આદિ સાત ક્ષેત્રોનુ નિરૂપણ કરવામા આઠ્યું હવે તે ક્ષેત્રોને વિલક્ત કરનારા ચુલ્લહિમવન્ત આદિ છ વર્ષધર પર્વતોની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

જમ્બૂદ્વીપમા સ્થિત ભરતવર્ષ આદિ ક્ષેત્રોનુ વિલાલન કરવાવાળા, પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી લાખા પૂર્વ—પશ્ચિમ લવણુસમુદ્ર સુધી ફેલાયેલા, પોતાના પૂર્વ તથા પશ્ચિમ છેડાઓથી લવણુસમુદ્રને સ્પર્શ કરવાવાળા ક્ષુદ્રહિમવાન, મહાહિમવાન, નિષધ, નીલ, રુકિમ અને

શિખરી નામક છ વર્ષધર પર્વત છે અર્થાત્ ભરત, હૈમવત, હરિ, મહાવિદેહ, રમ્યક, હૈરણ્યવત અને ઐરવત આ સાત ક્ષેત્રોના ધારક આ છ પર્વત છે .

ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોનું વિભાજન કરવાના કારણે આ છ પર્વતો વર્ષધર પર્વત કહેવાય છે. આ પર્વતોના જે હિમવાન, વગેરે નામ છે તે અનિમિત્તક છે અર્થાત્ કોઈ વિશેષ કારણથી નથી, આ પર્વત અને તેમના ઉલ્લિખિત નામ પણ અનાદિકાળથી ચાલતા આંચા છે હા, ભરત વગેરે વર્ષો (ક્ષેત્રો)ના વિભાજક હોવાથી એમને વર્ષધર કહે છે

શુદ્રહિમવાન પર્વત ભરતવર્ષ અને હૈમવતવર્ષની સીમા ઉપર આવેલો છે. તેની ઉંચાઈ સો યોજનની છે મહાહિમવાન પર્વત હૈમવત અને હરિવર્ષને જુદા પાડે છે તેની ઉંચાઈ બસો યોજનની છે નિષધ નામક વર્ષધર પર્વત મહાવિદેહથી દક્ષિણુમા અને હરિવર્ષથી ઉત્તરમા છે, આ બંનેની મધ્યમા છે આથી બંનેનો વિભાજક છે એની ઉંચાઈ ચારસો યોજનની છે. નીલવાન પર્વત મહાવિદેહથી ઉત્તરમા અને રમ્યકવર્ષથી દક્ષિણુમા છે તે આ બંને ક્ષેત્રોની મધ્યમા હોવાથી એમને વિભક્ત કરે છે આ પર્વત પણ ચારસો યોજન ઉંચો છે રુકિમપર્વત રમ્યકવર્ષથી ઉત્તરમા અને હૈરણ્યવતથી દક્ષિણુમા છે. બસો યોજન ઉંચો છે શિખરિપર્વત હૈરણ્યવતથી ઉત્તરમા અને ઐરવતવર્ષથી દક્ષિણુમા છે તેની ઉંચાઈ એકસો યોજનની છે. બધા પર્વતોની ઉંચાઈ તેમની ઉંચાઈનો ચોથો ભાગ છે ૧૨૩૧

તરવાર્થનિયુક્તિ—આ પહેલા ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોનું નિરૂપણ કરવામા આંચું. હવે તે સાત ક્ષેત્રોનું વિભાજન કરનારા હિમવાન આદિ છ વર્ષધર પર્વતોની પ્રરૂપણા માટે કહીએ છીએ—

તે ભરત આદિ સાતે ક્ષેત્રોનો પોતાની સ્વાભાવિક રચના દ્વારા વિભાગ કરવાવાળા પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી લાખા, પોતાના પૂર્વવર્તી અને પશ્ચિમવર્તી છેડાઓથી લવણુસમુદ્રને સ્પર્શ કરવાવાળા શુદ્રહિમવાન, મહાહિમવાન, નિષધ, નીલવાન, રુકિમ અને શિખરી નામના છ વર્ષધર પર્વત છે ભરત આદિ સાત વર્ષોના વિભાજક હોવાના કારણે અર્થાત્ તેમને ઈલાયદા કરનારા હોવાથી તે પર્વત કહેવાય છે તેઓ અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે.

ભાવાર્થ એ છે કે અગાઉ કહેલા ભરત આદિ સાતે ક્ષેત્રોનું વિભાજન કરવાવાળા હિમવાન, મહાહિમવાન, નિષધ, નીલવાન, રુકિમ અને શિખરી નામક છ વર્ષધર પર્વત છે. ભરતવર્ષ અને હૈમવત વર્ષની મધ્યમા હોવાના કારણે શુદ્રહિમવાન પર્વત ભરત અને હૈમવતવર્ષનું વિભાજન કરે છે. મહાહિમવાન પર્વત હૈમવત અને હરિવર્ષના વિભાજક છે નિષધ પર્વત હરિવર્ષ અને મહાવિદેહની હદ જુદી પાડે છે નીલવાન પર્વત મહાવિદેહ અને રમ્યકવર્ષને વિભક્ત કરે છે રુકિમ પર્વત રમ્યકવર્ષ અને હૈરણ્યવત વર્ષને ઈલાયદા કરે છે જ્યારે શિખરીપર્વત હૈરણ્યવત અને ઐરવત ક્ષેત્રની હદોને નોખી પાડે છે આ છ કુલપર્વતોથી જમ્બૂદ્વીપમા સ્થિત ભરત આદિ સાત વર્ષ વિભક્ત થઈ ગયા છે

હવે શુદ્રહિમવાન આદિ છએ કુલાચલોની ઉંચાઈ તથા ઉંચાઈનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ—શુદ્રહિમવાન પર્વત સો યોજન ઉંચો છે બધા પર્વતોની ઉંચાઈ તેમની ઉંચાઈના ચતુર્થાંશ જેટલી હોય છે આથી શુદ્રહિમવાનની ઉંચાઈ પચ્ચીસ યોજન છે

મહાહિમવાન પર્વત ક્ષુદ્રહિમવાનથી બમણી ઉંચાઈ અને ઊંડાઈવાળો છે આ રીતે ઝેની ઉંચાઈ બસો યોજનની અને ઉંડાઈ પચાસ યોજનની છે

નિષધપર્વત તેથી પણ બમણી ઊંડાઈ અને ઉંચાઈ ધરાવે છે આથી તેની ઉંચાઈ ચારસો યોજનની અને ઉંડાઈ સો યોજનની છે

નીલવાન પર્વત પણ ચારસો યોજન ઉંચો છે આથી તેની ઉંડાઈ સો યોજનની છે.

રુકિમપર્વત બસો યોજન ઉંચો છે આથી તેની ઉંડાઈ પચાસ યોજનની છે.

શિખરીપર્વત એકસો યોજન ઉંચો છે તેની ઉંડાઈ પચાસ યોજનની છે.

વૈતાઢ્યપર્વત ભરતક્ષેત્રની મધ્યમા સ્થિત છે એથી ભરતક્ષેત્ર બે ભાગમા વહેંચાઈ ગયું છે. વૈતાઢ્યથી ઉત્તર તરફનો ભાગ ઉત્તર ભરત કહેવાય છે અને દક્ષિણ તરફનો ભાગ દક્ષિણ ભરત વૈતાઢ્યપર્વત પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી લાંબો છે બંને તરફથી તેનો થોડો ભાગ લવણસમુદ્રને સ્પર્શ કરે છે તે પર્વત ઉપર વિદ્યાધર નિવાસ કરે છે દક્ષિણમાં પચાસ અને ઉત્તરમા સાઠઠ નગરોવાળો, દક્ષિણશ્રેણિ અને ઉત્તરશ્રેણિ નામક બે શ્રેણિઓથી અલંકૃત છે બે શુક્લઓથી સુશોભિત છે. છ યોજન અને એક ગાઉ સુધી પૃથ્વિમા તેની ઉંડાઈ છે પચાસ યોજનનો વિસ્તાર છે અને પચ્ચીસ યોજનની ઉંચાઈ છે.

વિદેહક્ષેત્રમા મેરુપર્વતથી દક્ષિણમા અને નિષધ પર્વતથી ઉત્તરમાં દેવકુરુ નામનું ક્ષેત્ર છે તે એકસો કાચનપર્વતોથી તથા ચિત્ર-વિચિત્ર કૂટોથી વિભૂષિત છે-આ રીતે પાચ હોના બંને છેડાના કાઠે આવેલા દસ-દસ કાચનપર્વતોથી શોભાયમાન છે શીતાદા નદીથી પૂર્વ અને પશ્ચિમમા જનારા, નિષધપર્વતથી આઠસો ચોત્રીસ તથા ચારના સાતમા ભાગ ઉડઠ્ઠના અન્તરવાળા ચિત્ર-વિચિત્ર કૂટ છે જે એક હબર યોજત ઉંચા છે, નીચેની તરફ પ્રસરાયેલા છે જેનો ઉપરનો ભાગ તેનાથી અર્ધો છે દેવકુરુ તેમનાથી સુશોભિત છે તેનો વિસ્તાર બે ભાગ અધિક અગીયાર હબર આઠસો બેંતાળીસ યોજનનો છે.

આવી જ રીતે મેરુપર્વતથી ઉત્તરમા ઉત્તરકુરુક્ષેત્ર છે તે પણ સો કાચનપર્વતોથી શોભાયમાન છે પરન્તુ તેમાં ચિત્ર-વિચિત્ર કૂટ નથી તેની જગ્યાએ તેમના જ જેટલા પ્રમાણવાળા કાચનમય અને શીતા નદીના કાઠા પર આવેલા બે યમક પર્વત છે.

મહાવિદેહક્ષેત્ર મેરુપર્વત અને દેવકુરુ તથા ઉત્તરકુરુથી વિલક્ત થઈ જવાના કારણે ચાર ભાગોમા વહેંચાઈ જવા પામેલું છે મેરુપર્વતથી પૂર્વદિશામા સ્થિત વિદેહ નોભાગ પૂર્વવિદેહ કહેવાય છે પશ્ચિમ દિશામા સ્થિત ભાગ પશ્ચિમવિદેહ કહેવાય છે, દક્ષિણનો એક ભાગ દેવકુરુ અને ઉત્તરનો ભાગ ઉત્તરકુરુના નામથી પ્રસિદ્ધ છે આ બધાં બે કે એક જ મહાવિદેહ ક્ષેત્રની અન્તર્ગત છે તેા પણ ગુદા-ગુદા ક્ષેત્ર જેવા છે ત્યાં જે મનુષ્ય આદિ નિવાસ કરે છે, તેમનું એક ક્ષેત્રમાથી બીજા ક્ષેત્રમા આવાગમન થતું નથી.

મેરુ પર્વતથી પૂર્વમા જે પૂર્વવિદેહ છે અને પશ્ચિમમા જે પશ્ચિમવિદેહ છે તેમા સોળ-સોળ ચક્રવર્તીવિજય છે આ વિજય નદિઓ તથા પર્વતોથી વહેંચાયેલા છે ત્યાંના નિવાસી એક વિજયમાથી બીજા વિજયમા આવાગમન કરી શકતા નથી ચક્રવર્તી તેમના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે અને રાજ્ય કરે છે આ રીતે બંને દિશાઓના મળીને, પુત્રીસ વિજય મહાવિદેહમાં છે

આ પ્રકારે જ સરખી લંબાઈ, પહોળાઈ, ઉંડાઈ તથા ઉંચાઈવાળા દક્ષિણ અને ઉત્તર વૈતાલ્ય છે, હિમવાન અને શિખરી પર્વત છે, મહાહિમવાન અને રુકિમપર્વત છે, નિષધ અને નીલ પર્વત છે ક્ષુદ્રમેરૂ પર્વત ચાર છે તેમાંના એ ધાતક્રીબન્ડ, દ્વીપમા અને એ પુષ્કરાઈ દ્વીપમા છે આ ચારે ક્ષુદ્રમેરૂપર્વત જમ્બૂદ્વીપની મધ્યમા આવેલા મેરૂપર્વતની અપેક્ષાએ પ્રમાણમા નાના છે મહામન્દર પર્વતની અપેક્ષા એમની ઉંચાઈ પદર હબર યોજન ઝોછી છે આથી એ બધા ચોરાસી હબર યોજન ઉચા છે

પૂર્વોક્ત ચારક્ષુદ્રમન્દર પર્વત પૃથ્વિમા નવહબર પાચસો યોજન વિષ્કલવાળા છે ભૂતળ પર તેમનો વિષ્કમ્બલ (વિસ્તાર) નવ હબર ચારસો યોજનનો છે આ ચારે ક્ષુદ્રમન્દર પર્વતોનો પ્રથમ કાન્ડ મહામન્દર પર્વતના પ્રથમ કાન્ડની બરાબર છે અને પૃથ્વિમા એક હબર યોજનની ઉંડાઈએ છે બીજો કાન્ડ મહામન્દર પર્વતના બીજા કાન્ડથી સાત હબર યોજન ઝોછો છે, આથી સાડા પાચહબર યોજનનુ પ્રમાણ છે ત્રીજો કાન્ડ મહામન્દર પર્વતના ત્રીજા કાન્ડથી આઠ હબર યોજન ઝોછો હોવાથી અઠ્યાવીસ હબર યોજન પ્રમાણ છે

ચારે ક્ષુદ્રમન્દર પર્વતો પર જે ભદ્રશાલ અને નન્દનવન છે તે બંને મહામન્દર પર્વતના ભદ્રશાલ અને નન્દનવનની બરાબર જ છે પૃથ્વિવતળ ઉપર ભદ્રશાલ વન છે તેનાથી પાંચસો યોજનની ઉંચાઈ પર નન્દનવન છે તેનાથી સાડા પચાવન હબર યોજન ઉપર ક્ષૌમનસ વન છે બીજા કાન્ડના પાંચસો યોજન નન્દનવન વડે ઘેરાયેલા છે આથી સાઠા પચાવન હબર યોજન ચાલીને તે પાંચસો યોજન વિસ્તૃત છે તેથી આગળ જઈએ ત્યારે અઠ્યાવીસ હબર યોજનની ઉંચાઈએ પાન્ડુકવન આવે જે ચારસો ચોરાણુ યોજન વિસ્તાર વાળુ છે આ પ્રકારે ઉપર અને નીચે અવગાહ અને વિસ્તાર મહામન્દર પર્વતની બરાબર જ છે અને તે એકહબર યોજન પ્રમાણ છે નીચે જે અવગાહ છે તે પણ મહામન્દરની જ બરાબર છે અને તે પણ મહામન્દરની બરાબર એક હબર યોજન પ્રમાણ જ છે ચારે ક્ષુદ્રમન્દર પર્વતોની ભૂમિ મહામન્દર પર્વતની ચૂલિકા બરાબર જ થાય છે.

સ્થાનાંગસૂત્રના છઠ્ઠા સ્થાનમા કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપમા છ વર્ષધર પર્વત કહેવામા આવ્યા છે તે આ પ્રમાણે છે—ચુલ્લ (ક્ષુદ્ર) હિમવન્ત, મહાહિમવન્ત નિષધ, નીલવન્ત રુકિમ, શિખરી

જમ્બૂદ્વીપપ્રકાશિ સૂત્ર ૧૫માં કહ્યું છે—વિરાજમાન ત્યા જ પછીના સૂત્ર ૭૨મા કહ્યું છે—(તે વર્ષધર પર્વત) પૂર્વ-પશ્ચિમમા લાખા છે ૥૨૩૥

‘તે કણગરયણતવણિજ્ઞ’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—આ પર્વતો કમશ કનક-રત્ન-તપનીય-વૈદ્ય-રૂપ્ય-હિમમય આદિ છે ૥૨૪ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—જમ્બૂદ્વીપમા સ્થિત ભરતવર્ષ આદિ સાત ક્ષેત્રોને વિભક્ત કરનારા ક્ષુદ્રહિમવન્ત આદિ છ વર્ષધર પર્વતોનુ પૂર્વસૂત્રમાં પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યુ, હવે આ વર્ષધર પર્વતોના રંગ, આકાર, તેમની ઉપર બનેલા પદ્મસરોવર વગેરે છ સરોવર, તેમની અન્દરના પુષ્કર આદિનો વિસ્તાર વગેરે બતાવવા માટે કહીએ છીએ.

તે ક્ષુદ્રહિમવન્ત, મહાહિમવન્ત, નિપથ, નીલ, રૂક્મિ અને શિખરી નામના છ વર્ષ-ધર પર્વતો અનુક્રમથી કનક, રત્ન, તપનીય, વૈદૂર્ય, રૂપ્ય અને રત્નમય આદિ છે. (૧) ક્ષુદ્રહિમવન્ત પર્વત સ્વર્ણમય છે ચીનપટ્ટના રંગવાળો છે (૨) મહાહિમવન્ત પર્વત રત્નમયશુકલવર્ણનો છે (૩) નિપથ પર્વત તપનીયમય મધ્યાહ્નકાલીન સૂર્યના જેવા વર્ણનો છે (૪) નીલવાન પર્વત વૈદૂર્યમય-ભોરની ડોક જેવો છે (૫) રૂક્મિ પર્વત રજતમય-સફેદરંગનો છે અને (૬) શિખરી પર્વત હેમમય-ચીનપટ્ટના રંગનો છે

કનક-રત્ન-તપનીય-વૈદૂર્ય-રૂપ્ય-હેમમયા અહીં પ્રકૃતિના વિકાર અથવા અવયવ અર્થમાં મયદ્ર પ્રત્યય થયો છે સૂત્રમાં જે 'આદિ' પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેનાથી આટલું પણ સમજી લેવું જોઈએ-તે પર્વતોના પાર્શ્વભાગ મણિઓથી ચિત્ર-વિચિત્ર છે. અને તેમનો વિસ્તાર ઉપર, મધ્યમાં તથા મૂળમાં છે

તે છ પર્વતોની ઉપર ક્રમશઃ પદ્મ, મહાપદ્મ તિગિચ્છ કેસરી, પુન્ડરિક અને મહા-પુન્ડરિક નામના છ સરોવરો છે

આ છએ સરોવરોનું તથા તેમાં સ્થિત પુષ્કરોના આયામ (લંબાઈ) વિષ્કંભ (વિસ્તાર) અને અવગાહ આ પ્રમાણે છે-પદ્મ નામક સરોવર એક હજાર ચોજન લાંબુ છે પાંચસો ચોજન વિસ્તૃત છે અને દસ ચોજન અવગાહ (બિડાઈ) વાળું છે અવગાહનો અર્થ અહીં નિચાઈ લેવાનો છે જેને નિચલો પ્રદેશ પણ કહી શકીએ મહાપદ્મ તથા તિગિચ્છ સરોવરોનો વિસ્તાર તથા આયામ ઉત્તરોત્તર દ્વિચુષિત છે અવગાહ તો બધાના દસ ચોજન જ છે બધા સરોવરોની મધ્યમાં સ્થિત પુષ્કરોની લંબાઈ વિસ્તાર એક ચોજન આદિ ક્રમથી ઉત્તરોત્તર વધતો થકો સમજવો જોઈએ

અત્રે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પદ્મ આદિ સરોવર તથા તેમાં સ્થિત પુષ્કર દક્ષિણ દિશામાં ઝેગણા છે અર્થાત્ પદ્મસરોવરથી મહાપદ્મસરોવર બમણા વિસ્તારની લંબાઈવાળો છે અને મહાપદ્મ સરોવરથી તિગિચ્છ સરોવર બમણી લંબાઈ વાળું છે તેની પછીના ઉત્તર દિશામાં ત્રણે સરોવરો તથા પુષ્કરો દક્ષિણજેવા જ છે અર્થાત્ તિગિચ્છ સરોવરની બરાબર વિસ્તાર આદિવાળા કેસરી સરોવર, મહાપદ્મની બરાબર પુન્ડરિક સરોવર છે અને પદ્મ સરોવરની બરાબર મહાપુન્ડરિક સરોવર છે ૥૨૪૥

તત્પ્રવાર્થનિચુકિત્ત-આની અગાઉ જન્મબુદ્ધીપમાં સ્થિત હિમવન્ત આદિ છ વર્ષધર પર્વતોની પ્રરૂપણ કરવામાં આવી હવે તે પર્વતોના વર્ણ તથા આકારનું તથા તેમાં જે સરોવર પુષ્કર વગેરે છે તેમનું તથા તેમના પુષ્કરોની લંબાઈ વિસ્તાર વગેરેની પ્રરૂપણ કરીએ છીએ-

તે ક્ષુદ્રહિમવન્ત આદિ છ વર્ષધર કનક, રત્ન, તપનીય, વૈદૂર્ય, રૂપ્યમય અને હેમમય છે તે પૈકી હિમવન્ત પર્વત કનકમય હોવાના કારણે ચીનપટ્ટના વર્ણનો છે મહાહિમવન્ત રત્નમય હોવાના કારણે શુકલવર્ણનો છે નિપથ પર્વત તપનીયમય હોવાથી તારુણ્યસૂર્યના જેવા વર્ણવાળો છે નીલવાન પર્વત વૈદૂર્યમય હોવાથી ભોરની ડોક જેવો વર્ણનો છે રૂક્મિ પર્વત રૂપ્યમય હોવાથી ચન્દ્રમાં જેવા સફેદ વર્ણનો છે શિખરી પર્વત હેમમય (સ્વર્ણમય) હોવાથી ચીન પટ્ટ (સાદીના) ઘડા જેવા વર્ણનો છે

‘આદિ’ શબ્દથી ક્રમશઃ તેમના વર્ણુ આદિ સમજવા બેઈએ આ છ વર્ષધર પર્વતોનું અર્થાત્ ક્ષુદ્રહિમવાન્, મહાહિમવાન્, નિષધ, નીલવત, રૂકિમ અને શિખરી ક્રમશઃ સ્વર્ણવર્ણુ રત્નમય તપનીય વૈદ્યુર્થ, રજત અને હેમતા રગતા છે આ છએ પર્વતોનો પાર્શ્વભાગ મણિઓથી ચિત્ર-વિચિત્ર છે તથા તેમનો વિસ્તાર ઉપર અને નીચે બરાબર-બરાબર છે.

જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ સૂત્રમાં ૭૨-૭૬-૮૩-૧૧૦ અને ૧૧૧ માં કહેવામા આવ્યું છે— ‘જમ્બૂદ્વીપમાં ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વત પૂર્ણરૂપથી સ્વર્ણમય છે, સ્વચ્છ છે, ચિક્ષ્ણો—અર્થાત્ અતિ સુંદર છે મહાહિમવાન્ પર્વત સર્વ રત્નમય છે, નિષધ સર્વ તપનીયમય છે, નીલવાન્ પર્વત સર્વ વૈદ્યુર્થમય છે, રૂકિમ પર્વત, સર્વરૂપ્યમય છે અને શિખરી પર્વત સર્વ રત્નમય છે

સ્થાનાગસૂત્રના દ્વિતીય સ્થાન, ત્રીજા ઉદ્દેશક, ૮૭મા સૂત્રમા કહ્યું છે—‘આ છ એ પર્વત આયામ, વિષ્કલ, અવગાહ સંસ્થાન (આકાર) તથા પરિધિની અપેક્ષા તદ્દન સમાન છે. તેમનામા કોઈ ભિન્નતા નથી, જુદાપણું નથી, પરસ્પરમા વિરોધાલાસી નથી

જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિના સૂત્ર ૭૨માં કહ્યું છે—‘આ પર્વત બને બાબુએ બે પદ્મવર વેદિકા-ઓથી તથા બે વનખન્ડોથી ઘેરાયેલા છે’

તે ક્ષુદ્રહિમવન્ત આદિ છએ વર્ષધર પર્વતોની ઉપર ક્રમથી છ મહાહૃદ છે જેમના નામ આ પ્રમાણે છે—પદ્મહૃદ મહાપદ્મહૃદ—તિગિચ્છહૃદ, કેસરીહૃદ, પુંડરિકહૃદ અને મહા-પુંડરિકહૃદ.

આમાથી પ્રથમ પદ્મહૃદ એક હબર યોજન લાંબો છે, પાચસો યોજન પહોળો છે અને દસ યોજન અવગાહવાળો (ઉંચાઇ) છે

જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિમા પદ્મહૃદના પ્રકરણમા કહ્યું છે—ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતના સમતલ ભાગની વચ્ચેવચ્ચ એક વિશાળ પદ્મહૃદ નામનું સરોવર છે તે પૂર્વ-પશ્ચિમમાં લાંબુ છે, ઉત્તરદક્ષિણમા પહોળું છે તેની લંબાઈ એક હબર યોજનની પહોળાઈ પાંચસો યોજનની અને ઊંડાઈ (નીચાઈ) દસ યોજનની છે તે સ્વચ્છ છે તે પદ્મહૃદની મધ્યમા એક યોજન લાંબુ અને પહોળુ એક પુંકર નામનું કમળ છે

જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ સૂત્ર ૭૩ પદ્મહૃદના પ્રકરણમા કહ્યું છે— ‘તે પદ્મહૃદની બરાબર મધ્યભાગમા એક વિશાળ પદ્મ કહેવામા આવ્યું છે. તે એક યોજન લાંબુ-પહોળુ છે અડધા યોજન ઉંચું છે અને દસ યોજન ઊંડુ છે પાણીથી બે ગાઉ ઉંચું છે તેનું સમગ્ર પરિ-માણુ થોડું વધારે દસ યોજનનું કહેવામા આવ્યું છે

પદ્મહૃદનું બે પરિમાણુ કહેવામા આવ્યું છે તેની અપેક્ષા મહાપદ્મહૃદનું અને મહા-પદ્મહૃદની અપેક્ષા તિગિચ્છહૃદનું પરિમાણુ બમણુ-બમણુ છે એવી જ રીતે તેમા રહેલા કમળોનું પરિમાણુ પણ બમણુ-બમણુ છે, જે પરિમાણુ દક્ષિણ દિશાના આ હૃદો અને પુંકરોનું છે તે જ ઉત્તર દિશાના સરોવરો તથા કમળોનું છે. જેમકે તિગિચ્છની માફક

કેસરીહુંદનુ મહાપદ્મની ખરાખર પુરંદરિકહુંદનુ અને પદ્મહુંદની જેમ, મહાપુરંદરિકહુંદનુ પરિમાણ (આયામ વિષ્કલ) છે એમા રહેલા કમળોના વિષયમા પણ આ સુખજ જ સમજવુ.

આશય એ છે કે પદ્મહુંદની મધ્યમા સ્થિત પુષ્કરની અપેક્ષા મહાપદ્મહુંદમા સ્થિત પુષ્કર ખમણાં છે, મહાપદ્મહુંદના પુષ્કરની અપેક્ષા તિગિચ્છહુંદ પુષ્કર ખમણા છે ત્યારબાદ ઉત્તરમા કેસરીહુંદના પુષ્કર તિગિચ્છહુંદના પુષ્કરની ખરાખર, પુરંદરિકહુંદના પુષ્કર મહાપદ્મહુંદના પુષ્કરની ખરાખર અને મહાપુરંદરિકહુંદના પુષ્કર પદ્મહુંદના પુષ્કર જેટલા છે

અવગાહ બધા સરોવરોનો દસ યોજનનો જ છે જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપિના મહાપદ્મહુંદના પ્રકરણમા સૂત્ર ૮૦મા કહ્યુ છે—મહાહિમવન્ત પર્વતની ઠીક વચ્ચોવચ્ચ એક મહાપદ્મહુંદ નામનુ સરોવર છે તેની લબાઈ બે હજાર યોજનની છે, અને પહોળાઈ એક હજાર યોજનની અને ઉડાઈ દસ હજાર યોજનની કહેવામા આવી છે તે સ્વમ્મ છે તેના કાઠાએ રજતમય છે આ રીતે લ'બાઈ-પહોળાઈને છોડીને બાકીનુ વર્ણન પદ્મસરોવરની ખરાખર સમજી લેવુ તેમા રહેલા કમળોનુ પ્રમાણ બે યોજન છે અર્થાત મહાપદ્મસરોવરના વર્ણની માફક તે કમળમા એક પદ્યોપમની સ્થિતિવાળી હ્રી દેવી નિવાસ કરે છે

પછીથી જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપિમા છ હજોના પ્રકરણમા સૂત્ર ૮૩થી ૧૧૦ સુધીમા કહ્યુ છે—તિગિચ્છ હુંદ નામક સરોવર છે જે ચાર હજાર યોજન લાંબુ છે બે હજાર યોજન પહોળું છે અને દસ હજાર યોજન ઉંડુ છે અહી ધૃતિ નામની દેવી નિવાસ કરે છે જેની સ્થિતિ એક પદ્યોપમની છે

ઉત્તરોત્તર વિશાળ તે છ પુષ્કરોની કાંઈકાના મધ્યભાગમા બનેલા, શરદ્પૂર્ણિમાનાં અન્દ્રમાની જ્યોત્સ્ના-કાન્તિને પણ આખી પાડનાર, એક ગાઉ લાંબા, અર્ધા ગાઉના વિસ્તારવાળા તથા એક ગાઉથી થોડાક એછા ઉચા એવા છ પ્રાસાદ (મહેલો) છે તે પ્રાસાદોમાં છ દેવિઓ નિવાસ કરે છે જેમના નામ આ પ્રકારે છે—શ્રી, હ્રી, ધૃતિ, કીર્તિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મી આ બધી દેવિઓની સ્થિતિ પદ્યોપમની છે અને તેઓ સામાનિક તથા પારિષદોની સાથે ત્યા નિવાસ કરે છે તે પુષ્કરોના પરિવારરૂપ અન્ય પુષ્કરોમાં પ્રાસાદોની ઉપર તે દેવિઓના સામાનિક અને પારિષદ દેવ નિવાસ કરે છે

સ્થાનાગસૂત્રના છઠા સ્થાનમા કહ્યુ છે—ત્યા છ મહાન ઋદ્ધિની ધારક યાવત્-પદ્યોપમની સ્થિતિવાળી દેવિઓ રહે છે તેઓના નામ આ પ્રમાણે છે—શ્રી, હ્રી, ધૃતિ, કીર્તિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મી .. યાવત્ શબ્દથી મહાન દ્યુતિવાળી, મહાયશાવાળી, ઇત્યાદિ અર્થ સમજવો

આ છ દેવિઓમાથી શ્રી, હ્રી અને ધૃતિ નામની ત્રણ દેવિઓ પોત-પોતાના પરિવાર સહિત સૌધર્મેન્દ્રની સાથે સમ્બન્ધ રાખે છે આથી તે ત્રણે સૌધર્મેન્દ્રની સેવામા તત્પર રહે છે. કીર્તિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મી નામની ત્રણ દેવિઓ ઇશાનેન્દ્રથી સમ્બન્ધ છે આથી તેઓ ઇશાનેન્દ્રની સેવામા ઉત્સુક રહે છે—

આ રીતે પાંચે મેરુપર્વતોની ઉત્તર અને દક્ષિણમાં જે છ-છ કુલપર્વતો છે તે દરેક ઉપર છ-છ દેવિઓ છે. આ રીતે બધી મળીને કુલ ૭ દેવિઓ હોય છે ૥૨૪૥

‘તત્થ ગંગાદ્વયા સત્ત નદોઝો’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—જમ્બૂદ્વીપમા ગંગા આદિ સાત નદિઓ પૂર્વ દિશા તરફ વહે છે જ્યારે સિન્ધુ આદિ સાત નદિઓ પશ્ચિમ બાજુએ વહે છે ॥૨૫॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમાં જમ્બૂદ્વીપની અદર ભરત આદિ ક્ષેત્રોનું વિભાજન કરનારા ક્ષુદ્રહિમવન્ત આદિ છ કુલપર્વતોના વર્ણ, સંસ્થાન, પદ્મમહદ આદિના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામા આવ્યું હવે વિલિન્ન ક્ષેત્રોને વિભક્ત કરનારી ગંગા, સિન્ધુ આદિ ચૌદ નદિઓના સ્વરૂપનું પ્રરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે—

જેનું સ્વરૂપ પહેલા કહેવામાં આવી ગયું છે તે જમ્બૂદ્વીપમા ગંગા આદિ અર્થાત્ (૧) ગંગા (૨) રોહિતા (૩) હરિતા (૪) સીતા (૫) નરકાન્તા (૬) સુવર્ણકૂલા અને (૭) રક્તા આ સાત સરિતાઓ પૂર્વ ભણી વહે છે અને ભરત આદિ ક્ષેત્રોમા વહેતી જતી પૂર્વ-લવણુ સમુદ્રને ભેટે છે (ફરીવાર નહીં આવવાના આશયથી પતિ-સાગરના ઘરમા પોતે પોતાને અર્પણ કરી દે છે)

સિન્ધુ આદિ અર્થાત્ (૧) સિન્ધુ (૨) રોહિતાશા (૩) હરિકાન્તા (૪) સીતોદા (૫) નારીકાન્તા (૬) રૂપ્યકૂલા (૭) રક્તવતી આ સાત નદિઓ પશ્ચિમ તરફ વહે છે અને પશ્ચિમ ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોમા વહેતી જતી પશ્ચિમ લવણુસમુદ્રને મળે છે

ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોમાંથી પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં બે-બે નદિઓ વહે છે આથી એક જ સ્થળે બધી નદિઓનો વહેવાનો કોઈ પ્રસંગ નથી ॥૨૫॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—આની અગાઉ ભરતવર્ષ આદિ ક્ષેત્રોને જુદા-જુદા કરનારા ક્ષુદ્રહિમવન્ત આદિ પર્વતોના સ્વરૂપ, વર્ણ, આકાર, લંબાઈ, વિસ્તાર, અવગાહ વગેરેનું તેમની ઉપર બનેલા પદ્મમહદ આદિ તથા પદ્મમહદ આદિના મધ્યમા સ્થિત કમળો આદિનું વર્ણન કરવામા આવ્યું છે હવે પદ્મમહદ આદિથી નિકળેલી ગંગા આદિ ચૌદ મહાનદિઓના સ્વરૂપ આદિની પ્રરૂપણા કરવાના આશયથી કહીએ છીએ —

જમ્બૂદ્વીપમા ગંગા આદિ અર્થાત્ (૧) ગંગા (૨) રોહિતા (૩) હરિતા (૪) સીતા (૫) નરકાન્તા (૬) સુવર્ણકૂલા અને (૭) રક્તા આ સાત મહાનદિઓ પૂર્વદિશા તરફ અભિમુખ થઈને ભરત આદિ ક્ષેત્રોમાં વહેતી વહેતી પૂર્વ લવણુસમુદ્રમા પ્રવેશ કરે છે—સિન્ધુ આદિ અર્થાત્ (૧) સિન્ધુ (૨) રોહિતાશા (૩) હરિકાન્તા (૪) સીતોદા (૫) નારીકાન્તા (૬) રૂપ્યકૂલા અને (૭) રક્તવતી આ સાત મહાનદિઓ પશ્ચિમની તરફ વહેતી વહેતી પશ્ચિમ લવણુ સમુદ્રમા પ્રવેશ કરે છે એક-એક ક્ષેત્રમા બે-બે નદિઓ સમજવી જોઈએ આ પૈકી ગંગા નદિ પદ્મમહદથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પૂર્વ તોરણુ દ્વારથી નીકળે છે આ જ પદ્મમહદથી નીકળવાવાળી અને પશ્ચિમ તોરણુદ્વારથી નીકળવાવાળી સિન્ધુ નદી છે આ જ પદ્મમહદના ઉત્તરીય તોરણુદ્વારથી રોહિતાશા નદી નીકળે છે રોહિતા નદી મહાપદ્મમહદથી ઉત્પન્ન થાય છે અને દક્ષિણના તોરણુદ્વારથી નીકળે છે. મહાપદ્મમહદની, ઉત્તરીય તોરણુદ્વારથી હરિકાન્તાનો ઉદ્ગમ થાય છે

હરિતા નદી તિગિ'છહ્થથી દક્ષિણના તોરણદ્વારથી નીકળે છે સીતોદા નદી આ જ ઉત્તરીય તોરણદ્વારથી નીકળે છે સીતા નામક નદી કેસરીહ્થથી ઉત્પન્ન થઈ, દક્ષિણના તોરણદ્વારથી નીકળે છે નન્કાન્તા પણ કેસરીહ્થથી નીકળે છે અને ઉત્તરીય તોરણદ્વારે થઈને વહે છે નારીકાન્તા પુન્ડારિકહ્થથી ઉદ્ભવ થઈને દક્ષિણી તોરણદ્વારથી નીકળીને વહે છે આ જ હ્થ (સરોવર)થી ઉદ્ભવ થઈને ઉત્તરીય તોરણદ્વારથી રૂપ્યકૂલા નદી વહે છે

સવણકૂલા નદી મહાપુન્ડરિક હ્થથી ઉદ્ભવ થઈને દક્ષિણી તોરણદ્વારથી નીકળી વહે છે રક્તા અને રકતોદા નામની નદીઓ પણ આ જ સરોવરમાથી નીકળી છે અને તેઓ કમશ પૂર્વ તોરણદ્વાર તથા પશ્ચિમ તોરણદ્વારે થઈને આગળ પ્રસ્થાન કરે છે

સ્થાનાગ સૂત્રના સાતમા સ્થાનકમા કહેવામા આવ્યુ છે—

જમ્બૂદ્વીપમા સાત મહાનદિઓ પૂર્વની તરફ અભિમુખ થઈને લવણસમુદ્રમા જઈને મળે છે આ સાત નદીઓના નામ આ પ્રમાણે છે—ગંગા રોહિતા, હરિતા સીતા નરકાતા, સૂવણકૂલા અને રક્તા જમ્બૂદ્વીપમાં સાત મહાનદિઓ પશ્ચિમ તરફ અભિમુખ થઈને લવણ સમુદ્રમા મળે છે તેમના નામ આ પ્રમાણે છે—સિન્ધુ રોહિતાશા હરિકાન્તા સીતોદા, નારી-કાન્તા રૂપ્યકૂલા અને રકતવતી

પૂર્વેકિત ચૌદ નદિઓમાંથી ગંગા, સિન્ધુ, રક્તા અને રકતવતી નામક ચાર મહાનદિઓ ચૌદ-ચૌદ હજાર નદીઓની સાથે મળીને પૂર્વ અને પશ્ચિમના લવણ સમુદ્રમા મળે છે આમાથી ગંગા અને રક્તા નામક બે મહાનદીઓ પૂર્વ લવણ સમુદ્રમા પ્રવેશ કરે છે. સિન્ધુ અને રકતવતી નામક બે મહાનદીઓ પશ્ચિમ લવણ સમુદ્રમા પ્રવેશ કરે છે ગંગા અને સિન્ધુ ભગતક્ષેત્રમા વહે છે અને રક્તા તથા રકતવતી ઐરવત ક્ષેત્રમા વહે છે

જમ્બૂદ્વીપપ્રક્ષિપ્તિના છઠા વક્ષસ્કારના સૂત્ર ૧૨૫મા કહ્યું છે—'જમ્બૂદ્વીપની અદર ભરત-વર્ષ અને ઐરવત વર્ષમા કેટલી મહાનદીઓ કહેવામા આવી છે' ? ઉત્તર—ગૌતમ ચાર મહાનદીઓ કહેવામા આવી છે તે આ પ્રકારે છે—ગંગા, સિન્ધુ, રક્તા અને રકતવતી. આમાથી પ્રત્યેક મહાનદી ચૌદ હજાર નદીઓથી યુક્ત થઈને પૂર્વ અને પશ્ચિમ લવણસમુદ્રમા જઈને મળે છે ૧૨૫ા

‘મરહવાસસ્સ વિવ્વંમે’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ —ભરતવર્ષનો વિસ્તાર પાચસો છઠ્ઠીસ યોજન અને એક યોજનના યોગણીસ ભાગમાથી છ ભાગ છે (૫૨૬ ૪૬) ૧૨૬ા

તત્ત્વાર્થદીપિકા —પૂર્વસૂત્રમાં જમ્બૂદ્વીપના ભરત આદિ ક્ષેત્રોમાં ગંગા આદિ બે મહાનદીઓ પ્રવાહિત થઈ રહી છે તેમના સ્વરૂપનુ આપણે નિરૂપણ કરી ગયા હવે ભરત-ક્ષેત્રનો વિસ્તાર કહીએ છીએ—પાચસો છઠ્ઠીસ યોજન અને એક યોજનના ૪૬ ભાગ છે ૧૨૬ા

તત્ત્વાર્થનિરૂપિકા—આની પૂર્વના સૂત્રમા ગંગા સિન્ધુ આદિ મહાનદીઓનુ તથા ભરત આદિ ક્ષેત્રોનુ વિભાજન કરનારા હિમવન્ત આદિ વર્ષધર પર્વતોનુ સ્વરૂપ બતાવવામા આવ્યુ છે. હવે ભરતક્ષેત્રના વિસ્તારની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ—

ભરતવર્ષ અર્થાત્ ભરતક્ષેત્રને વિસ્તાર પાંચસો છઠ્વીસ યોજન અને એક યોજનના યોગાણીસમા ભાગમાથી છ ભાગ છે (૫૨૬ ૧/૬)

જમ્બૂદ્વીપપ્રસૂતિના ખારમાં સૂત્રમાં કહેવામાં આંચુ છે—‘જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં ભરત નામક વર્ષ-ક્ષેત્ર છે તેનો-વિસ્તાર ૫૨૬ ૧/૬ યોજન છે આશય એ છે કે એક લાખ યોજન લાખા-પહોળા જમ્બૂદ્વીપના ૫૨૬ ૧/૬નો ભાગ ભરતક્ષેત્રનો વિસ્તાર છે ૫૨૬ ૧/૬

‘મરહદુગુણવિક્ષંભા’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતથી લઈને વિદેહક્ષેત્ર પર્યન્ત પર્વતો અને ક્ષેત્રોનો વિસ્તાર ઉત્તરોત્તર બમણો-બમણો છે ૫૨૭ ૧/૨

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વસૂત્રમા જમ્બૂદ્વીપના અન્તર્ગત ભરતક્ષેત્રના વિસ્તારનુ નિરૂપણ કરવામા આંચુ, હવે ચુલ્લ હિમવન્ત પર્વતથી વિદેહ ક્ષેત્ર સુધીના પર્વતો અને ક્ષેત્રોનો વિસ્તાર બતાવીએ છીએ—ભરતક્ષેત્રથી આગળના પર્વતો અને ક્ષેત્રોનો વિસ્તાર ઉત્તરોત્તર બમણો-બમણો છે ભરતક્ષેત્રથી આગળ ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વત, પછી મહાહિમવાન્ પર્વત ત્યારબાદ નિષધ પર્વત અને પછી મહાવિદેહ ક્ષેત્ર છે, આમા પહેલા ત્રીજા અને પાંચમા સ્થાન ઉપર વર્ષધર પર્વત છે અને બીજા, ચોથા તથા છઠ્ઠા સ્થાને ક્ષેત્ર છે આ વર્ષધર પર્વત અને વર્ષ ભરતવર્ષની અપેક્ષા બમણો-બમણો વિસ્તારવાળા છે જેમકે ઉપર ભરતક્ષેત્રનો જે વિસ્તાર કહ્યો છે તેનાથી બમણો વિસ્તાર ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતનો જાણવો, ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતની અપેક્ષા બમણો વિસ્તાર હૈમવત ક્ષેત્રનો છે, હૈમવત ક્ષેત્રની અપેક્ષા બમણો વિસ્તાર મહાહિમવાન્ પર્વતનો છે, મહાહિમવાન્ પર્વતની અપેક્ષા બમણો વિસ્તાર હરિવર્ષનો છે, હરિવર્ષથી બમણો-વિસ્તાર નિષધ પર્વતનો છે અને નિષધ પર્વતની અપેક્ષા બમણો વિસ્તાર મહાવિદેહક્ષેત્રનો છે ૫૨૭ ૧/૨

તત્વાર્થનિરુપિકા—આની અગાઉ જમ્બૂદ્વીપની અંદર સ્થિત ભરતક્ષેત્રના વિસ્તારનું પ્રરૂપણ કરવામા આવ્યુ હોઈ ચુલ્લ હિમવન્તથી લઈને વિદેહ સુધીના-વર્ષધર પર્વતો અને વર્ષોના વિસ્તારનુ પરિમાણ બતાવવા માટે કહીએ છીએ—

ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતથી લઈને વિદેહક્ષેત્ર પર્યન્ત જે વર્ષધર અને વર્ષ છે તેમનો વિસ્તાર ઉત્તરોત્તર બમણો-બમણો છે આ વર્ષધર પર્વત આ પ્રમાણે છે—(૧) ચુલ્લહિમવન્ત (૨) હૈમવત વર્ષ (૩) મહાહિમવન્ત પર્વત (૪) હરિવર્ષ (૫) નિષધ પર્વત (૬) મહાવિદેહ ક્ષેત્ર આમાથી ભરતક્ષેત્રના, પૂર્વલિખિત પરિમાણની અપેક્ષા ચુલ્લહિમવન્ત પર્વતનુ પરિમાણ બમણુ છે, ચુલ્લહિમવન્ત પર્વતની અપેક્ષા હૈમવતક્ષેત્રનુ પરિમાણ બમણુ છે હૈમવતક્ષેત્રના પરિમાણથી બમણુ પરિમાણ મહાહિમવન્ત પર્વતનુ છે—

મહાહિમવાન્ પર્વતના પરિમાણથી બમણો હરિવર્ષનો વિસ્તાર છે હરિવર્ષથી બમણો નિષધપર્વતનો વિસ્તાર છે અને નિષધપર્વતની અપેક્ષા બમણો વિસ્તાર મહાવિદેહ વર્ષનો છે ભરતવર્ષનો વિસ્તાર, જેમકે આગળ (અગાઉ) કહેવામા આવ્યો છે, પાંચસો છઠ્વીસ યોજન અને એક યોજનનો ૧/૬ ભાગ છે આનાથી બમણો એક હજાર બાવન યોજન તથા ૧/૬

$\frac{૧૨}{૧૬}$ ભાગ વિસ્તાર ચુલહિમવાન્ પર્વતનો છે આથી બમણો ૨૧૦૫ $\frac{૫}{૧૬}$ યોજનનો વિસ્તર
 હૈમવતવર્ષનો છે મહાહિમવાન્ પર્વત ચાર હજાર બસોદસ યોજન અને દસનો ઓગણીસમો
 ભાગ છે (૪૨૧૦ $\frac{૧૦}{૧૬}$ યોજન) હરિવર્ષનો વિસ્તાર ૮૪૨૧ $\frac{૧}{૧૬}$ યોજન છે નિષધપર્વત
 ૧૬૮૪૨ $\frac{૨}{૧૬}$ યોજન વિસ્તૃત છે મહાવિદેહક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૩૩૬૮૪ $\frac{૪}{૧૬}$ યોજન છે

જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિસૂત્રમા ક્ષુદ્રહિમવન્ત પર્વતના વર્ણનના પ્રકરણમા કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ
 નામક દ્વીપમાં ચુલ (ક્ષુદ્ર) હિમવન્ત નામક વર્ષધર પર્વત કહેવામાં આવ્યો છે આ વર્ષધર
 પર્વત પૂર્વ અને પશ્ચિમમા લાંબો છે ઉત્તર દક્ષિણમા પહોળો છે અને બંને બાજુ લવણ-
 સમુદ્રથી ભેડાયેલો છે—તેનો પૂર્વ કિનારો પૂર્વ લવણ સમુદ્રને સ્પર્શેલ છે અને પશ્ચિ-
 મનો કિનારો પશ્ચિમના લવણ સમુદ્રને સ્પર્શેલ છે તે એકસો યોજન ઉચો છે પચીસ
 યોજનની અવગાહના વાળો છે અને ૧૦૫૨ $\frac{૩}{૧૬}$ યોજન વિસ્તાર વાળો છે

આગળ હૈમવતવર્ષના પ્રકરણમા જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિમા જ કહેલ છે—જમ્બૂદ્વીપ નામના
 દ્વીપમા હૈમવતનામનું વર્ષ કહેલ છે તે પૂર્વથી પશ્ચિમમા લાંબુ છે અને ઉત્તર દક્ષિણમા
 પહોળુ છે પલગના આકારથી કહેલ છે અને બંને બાજુથી લવણ સમુદ્રને સ્પર્શેલ છે
 તે પોતાના પૂર્વિય કિનારાથી પૂર્વ સમુદ્રને અને પશ્ચિમ કિનારેથી પશ્ચિમના સમુદ્રનો સ્પર્શ
 કરે છે, તેનો વિસ્તાર ૨૧૦૫ $\frac{૫}{૧૬}$ યોજનનો છે તે પછી ત્યાજ મહાહિમવન્તના પ્રકરણમા
 કહેલું છે—જમ્બૂદ્વીપ નામના દ્વીપમા મહાહિમવન્ત નામનો વર્ષધર પર્વત કહેલ છે તે
 પૂર્વ પશ્ચિમમા લાંબો ઉત્તર દક્ષિણમા પહોળો છે, અને બંને લવણ સમુદ્રને સ્પર્શેલ છે
 તેનો પૂર્વભાગ પૂર્વલવણ સમુદ્રને અને પશ્ચિમ ભાગ પશ્ચિમ લવણ સમુદ્રને સ્પર્શેલ
 છે તે બસો યોજન ઉચો છે અને પચાસ યોજનની અવગાહના વાળો છે અને તેનો
 વિસ્તાર ૪૨૧૦ $\frac{૧૦}{૧૬}$ યોજન છે

કૃત્રી હરિવર્ષના વિષયમા જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિમા કહેલ છે કે—જમ્બૂદ્વીપ નામના દ્વીપમાં
 હરિવર્ષ નામનું ક્ષેત્ર કહેલ છે તે પૂર્વ-પશ્ચિમમા લાંબુ, ઉત્તર-દક્ષિણમા પહોળુ અને બંને
 બાજુએ લવણસમુદ્રમા પ્રવિષ્ટ છે પોતાના પૂર્વીય છેડાથી પૂર્વ લવણસમુદ્રથી અને પશ્ચિમી
 છેડાથી પશ્ચિમ લવણસમુદ્રથી સ્પર્શેલ છે તેનો વિસ્તાર ૮૪૨૧ $\frac{૧}{૧૬}$ યોજનનો છે

ત્યાગાદ ત્યા જ જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિમા નિષધપર્વતના વિષયમા કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ
 નામક વર્ષધર પર્વત કહેલો છે તે પર્વ-પશ્ચિમમાં લાંબો, ઉત્તર-દક્ષિણમા પહોળો અને બંને
 તરફ લવણ સમુદ્રથી સ્પર્શેલો છે. તેનો પૂર્વ તરફનો છેડો પૂર્વ લવણસમુદ્રને અને પશ્ચિમ છેડો
 પશ્ચિમ લવણસમુદ્રને સ્પર્શેલો છે તે ચારસો યોજન ઉચો છે તેની ઉડાઈ ચારસો
 ગબ્ધૂતિની છે અને વિસ્તાર ૧૬૮૪૨ $\frac{૨}{૧૬}$ યોજનનો છે

ગચ્છી જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિમા જ મહાવિદેહના વિષયમા કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં
 મહાવિદેહ નામક વર્ષ છે તે પૂર્વ-પશ્ચિમમા લાંબુ, ઉત્તર-દક્ષિણમા પહોળુ, પલગના

આકારનું લખ-ચોરસ અને બંને બાજુ લવણસમુદ્રથી સ્પર્શાયેલ છે તેનો પૂર્વી કિનારો પૂર્વના લવણ સમુદ્રથી અને પશ્ચિમી કિનારો પશ્ચિમી લવણસમુદ્રથી સ્પર્ષ છે તેનો વિસ્તાર ૩૩૬૮૪૫૬ થોજનનો છે ૥૨૭૥

‘ઉત્તરા વાસાહરવાસા’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ઉત્તર દિશાના વર્ષધર પર્વત અને વર્ષ અર્થાત્ ક્ષેત્ર દક્ષિણ દિશાના જ વિષ્કમ્ભની માફક છે ૥૨૮૥

તત્વાર્થદીપિકા—પૂર્વ સૂત્રમા ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતથી મહાવદેહ ક્ષેત્ર સુધીના ક્ષેત્રો અને પર્વતોનો વિસ્તાર બતાવવામા આવ્યો, હવે નીલ, રૂકિમ અને શિખરી નામક પર્વતોના તથા રમ્યક હૈરણ્યવત અને ઐરવત ક્ષેત્રોના વિસ્તારનું પ્રરૂપણ કરીએ છીએ—

ઉત્તર દિશામા સ્થિત નીલ પર્વત રમ્યક ક્ષેત્ર, રૂકિમપર્વત, હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર, શિખરી-પર્વત અને ઐરવત ક્ષેત્ર આ છ ક્ષેત્ર અને પર્વત વિસ્તારમા દક્ષિણ દિશાના ક્ષુદ્રહિમવાન્ આદિ પર્વતો અને ક્ષેત્રોની બરાબર જ સમજવા જોઈએ

આ પૈકી નીલ નામક વર્ષધર પર્વત નિષધ પર્વતની બરાબર છે રમ્યક ક્ષેત્ર હરિવર્ષ ક્ષેત્રની બરાબર છે અને રૂકિમ નામક વર્ષધર પર્વત મહાહિમવાન્ પર્વત જેટલા વિસ્તારવાળા છે—

હૈરણ્યવત વર્ષ હૈમવત ક્ષેત્રની બરાબર છે અને શિખરી નામક પર્વતનો વિસ્તાર ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતની બરાબર છે ઐરવત ક્ષેત્ર ભરતક્ષેત્રની બરાબર વિસ્તારવાળો છે—

આ પ્રકારે જેટલો વિસ્તારભરતક્ષેત્રનો છે તેટલો જ વિસ્તાર ઐરવતક્ષેત્રનો પણ સમજવો જોઈએ ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતનો જેટલો વિસ્તાર છે તેટલો જ વિસ્તાર શિખરી પર્વતનો છે હૈમવત ક્ષેત્રનો જેટલો વિસ્તાર છે તેટલો જ વિસ્તાર હૈરણ્યવત ક્ષેત્રનો છે મહાહિમવાન્ પર્વતનો જેટલો વિસ્તાર છે તેટલો જ રમ્યક ક્ષેત્રનો વિસ્તાર છે નિષધ પર્વતનો જેટલો વિસ્તાર છે તેટલો જ નીલ પર્વતનો વિસ્તાર સમજવો એવી જ રીતે શિખરી પર્વત આદિની ઉપર હુદ્દો અને પુષ્કરો આદિના વિસ્તારની બરાબર સમજવા જોઈએ ૥૨૮૥

તત્વાર્થનિચુક્રિત—પૂર્વસૂત્રોમા ક્ષુદ્રહિમવાન્ આદિ નીલ પર્વતોનું તથા ભરત ક્ષેત્ર આદિ ક્ષેત્રોના વિસ્તારની અનુક્રમથી પ્રરૂપણ કરવામા આવી હવે નીલ રૂકિમ તથા શિખરી નામક ત્રણ વર્ષધર પર્વતોનું તથા રમ્યક, હૈરણ્યવત અને ઐરવત નામક ત્રણ ક્ષેત્રોના વિસ્તારની પ્રરૂપણ કરીએ છીએ—

ઉત્તર દિશામા અવસ્થિત નીલ વગેરે ત્રણ વર્ષધર પર્વત ઐરવત આદિ ત્રણ ક્ષેત્રો એ રીતે છેએ વર્ષધર અને વર્ષ દક્ષિણદિશાના પર્વતો અને ક્ષેત્રોના સમાન વિસ્તારવાળા છે તેમાથી ઐરવત ક્ષેત્ર ભરત ક્ષેત્રની બરાબર વિસ્તારવાળો છે શિખરી પર્વત ક્ષુદ્રહિમવાન્ પર્વતની બરાબર વિસ્તારવાળો છે હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર હૈમવત ક્ષેત્રના સમાન વિસ્તારવાળો છે અને રૂકિમ પર્વત મહાહિમવાન્ પર્વતની બરાબર વિસ્તારવાળો છે. રમ્યક ક્ષેત્ર હરિવર્ષની બરાબર વિસ્તારવાળું છે અને નીલ પર્વત નિષધ પર્વતની બરાબર વિસ્તારવાળો છે

આ રીતે ઐરવત ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૫૨૬૬૬ યોજનનો છે, શિખરી પર્વતનો વિસ્તાર ૧૦૫૨ ૬૬ યોજનનો છે, હૈરણ્યવત ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૨૧૦૫ ૬૬ યોજનનો છે રૂકિમ પર્વત ૪૨૧૦ ૬૬ યોજન વિસ્તૃત છે અને રમ્યક ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૮૪૨૧ ૬૬ યોજનનો છે નીલપર્વતનો વિસ્તાર ૧૬૮૪૨ ૬૬ યોજનનો છે

આ જ રીતે નીલ પર્વતની ઉપર જે કેસરી નામનું સરોવર છે તેનો વિસ્તાર બે હજાર યોજનનો છે કેસરી સરોવરમાં ચાર યોજનની લંબાઈ-પહોળાઈવાળું એક પુષ્કર શોભાયમાન છે રૂકિમ નામક પર્વતની ઉપર ખુંડરીક સરોવર છે જે તેનાથી અડધા વિસ્તાર વાળું છે, વિશાળ છે અને દશ યોજનની ઊંડાઈવાળું છે ખુંડરીક સરોવરની મધ્યભાગમા પૂર્વોક્ત પુષ્કરની અપેક્ષાથી અડધો લાભો-પહોળો એક પુષ્કર છે એવી જ રીતે શિખરી પર્વત ઉપર મહાખુંડરીક નામનું સરોવર છે જેનો વિસ્તાર તેનાથી પણ અડધો છે અને અવગાહ દશ યોજનનું છે

આવી રીતે તે ત્રીસ હજાર છસો ચોરાસી યોજન તથા ચાર ઓગણીશ અશ મહા-વિદેહક્ષેત્રનો વિસ્તાર છે તેનાથી અડધો વિસ્તાર રમ્યક વર્ષનો છે, રમ્યક વર્ષથી અડધો વિસ્તાર રૂકિમ પર્વતનો છે, રૂકિમ પર્વતથી અડધો વિસ્તાર હૈરણ્યવત વર્ષનો છે, હૈરણ્યવત વર્ષથી અડધો વિસ્તાર શિખરી પર્વતનો છે અને શિખરી પર્વતથી અડધો વિસ્તાર ઐરવત વર્ષનો છે

સ્થાનાગસૂત્રના ધીબ સ્થાનના ધીબ ઉદ્દેશકના ૮૭મા સૂત્રમા કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપના મન્દર પર્વતથી ઉત્તર અને દક્ષિણમાં બે વર્ષધર પર્વત તદ્દન સરખા છે તેમનામા કોઈ વિશેષતા નથી, જુદાપણું નથી, તેઓ લંબાઈ, પહોળાઈ ઉચાઈ, અવગાહ આકૃતિ અને પરિઘથી એક ધીબથી ભિન્ન પ્રકારના નથી તે બે પર્વતોના નામ છે—ચુલ્લ હિમવન્ત અને શિખરી આવી જ રીતે મહાહિમવન્ત અને રૂકિમ પર્વત તથા નિષધ અને નીલવન્ત પર્વત વગેરે ॥ ૨૮ ॥

‘મરહૈરવપલું હસ્તમયાદિ’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમા ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળના છ આરાઓમા મનુષ્યોના આયુષ્ય વગેરેની વૃદ્ધિ-હાનિ થતી રહે છે બાકીના ક્ષેત્રોમા વધ-ઘટ થતી નથી ॥ ૨૯ ॥

તર્વાર્થદિપીકા—આનાથી પહેલાં ભરત આદિ ક્ષેત્રોનું તથા ચુલ્લહિમવન્ત આદિ વર્ષધર પર્વતોના આયામ, વિષ્કલ આદિનું પ્રરૂપણ કરવામા આનું હવે તે ભરત આદિ ક્ષેત્રોમા નિવાસ કરનારા મનુષ્યોના ઉપયોગ, આયુષ્ય શરીરપ્રમાણ આદિની વૃદ્ધિ તથા હાસની પ્રરૂપણ કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત ભરતથી લઈને ઐરવત સુધી સાત ક્ષેત્રોમાથી ભરત અને ઐરવત આ બે ક્ષેત્રોમા છ આરાવાળા ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળોમા મનુષ્યોના ઉપયોગ, આયુષ્ય, શરીરના અવગાહ આદિમા વૃદ્ધિ અને હાનિ થતી રહે છે અવસર્પિણી કાળના છ આરાઓ છે (૧) સુષમસુષમ (૨) સુષમ (૩) સુષમદુષમ (૪) દુષમસુષમ (૫) દુષમ અને (૬)

દુષ્પમ-દુષ્પમ ઉત્સર્પિણી કાળના આરોગ્યોના પણ આ જ નામ છે પરન્તુ તેમના નામ વિપરીત હોય છે જેમકે દુષ્પમ-દુષ્પમ, દુષ્પમ વગેરે

ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમા જ આ વૃદ્ધિ તથા ઘટાડો થાય છે આ બે ક્ષેત્રો સિવાય હૈમવત, હરિવર્ષ, મહાવિદેહ રમ્યક હૈરણ્યવત ક્ષેત્રોમા મનુષ્યોનુ આયુષ્ય વગેરે જેમને તેમ જ રહે ઇ અર્થાત્ તેમા વધારો અથવા ઘટાડો થતો નથી તાત્પર્ય એ છે કે હૈમવન્ત આદિ ક્ષેત્રોમા ન તો ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી રૂપ કાળના વિભાગ હોય છે અથવા ન તો મનુષ્યોના આયુષ્ય ઉચ્ચ વગેરેમા ફેરફાર થાય છે ત્યા સદા એક સરખો જ કાળ રહે છે આથી કાળની વિષમતાના કારણે આયુષ્ય અવગાહના આદિમા થનારી વિષમતા ત્યા નથી ॥ ૨૯ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા જમ્બૂદ્વીપની અદ્ધર સ્થિત ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે તે ક્ષેત્રોમા નિવાસ કરનારા મનુષ્યોના ઉપયોગ, આયુષ્ય, શરીરની ઉચ્ચ વગેરેમા સમાનતા હોય છે, અથવા કેઈ પ્રકારની વિશેષતા થતી રહે છે । એવી આશકાનુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત ભરત, હૈમવત, હરિવર્ષ, મહાવિદેહ, રમ્યક, હૈરણ્યવત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમાથી ભરત અને ઐરવત નામક ક્ષેત્રોમાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળોમા મનુષ્યોના લોગ, ઉપલોગ, આયુષ્ય અને શરીરની ઉચ્ચ વગેરેમા વૃદ્ધિ તથા હ્રાસ થતો રહે છે આ ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળોમાથી પ્રત્યેકમા છ સમય હોય છે જેને ‘આરા’ પણ કહેવામાં આવે છે અવસર્પિણી કાળમા છ આરા આ પ્રકારના હોય છે—(૧) સુષમા સુષમા (૨) સુષમ (૩) સુષમ-દુષ્પમા (૪) દુષ્પમસુષમા (૫) દુષ્પમા અને (૬) દુષ્પમ દુષ્પમ અવસર્પિણી કાળના આ છ આરાઓની સમાપ્તિ પછી ઉત્સર્પિણી કાળનો આરંભ થાય છે જેનો પ્રથમ આરો દુષ્પમ દુષ્પમા અને અન્તિક સુષમસુષમા હોય છે અર્થાત્ અવસર્પિણી કાળના છ આરાઓથી ઉત્સર્પિણી કાળના આરા એકદમ ઉલટા ક્રમથી હોય છે ઉત્સર્પિણી કાળમા આયુષ્ય, ઉચ્ચ વગેરેમા ક્રમશઃ વૃદ્ધિ થતી રહે છે અને અવસર્પિણી કાળમા અનુક્રમથી હ્રાસ થાય છે

આ વિષમતા માત્ર ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમાં જ હોય છે આ બંને ક્ષેત્રોમા મનુષ્યો આદિના ઉપલોગમા, આયુષ્યમા તથા શરીરના પ્રમાણ આદિમા હંમેશા સમાનતા હોતી નથી પરન્તુ ઉત્સર્પિણીકાળમા વૃદ્ધિ અને અવસર્પિણીકાળમા હ્રાસ થાય છે આનુ કારણ એ છે કે આ બંને ક્ષેત્રોમા જ ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળના લેદ છે

ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રો સિવાય હૈમવત, હરિવર્ષ, મહાવિદેહ, રમ્યક અને હૈરણ્યવત ક્ષેત્રોમા ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળ હોતા નથી આ કાળલેદ ન હોવાથી મનુષ્યો આદિના આયુષ્ય, અવગાહના આદિમા પણ લેદ હોતો નથી આયુષ્ય આદિમા જે વિષમતા હોય છે તેનુ કારણ કાલક્રુત વિષમતા છે કાળને વિષમતાના અભાવમા તન્નનિત આયુષ્ય અવગાહના આદિની વિષમતા પણ હોતી નથી

અનુભાવનો અર્થ છે લોગ અને ઉપલોગ, આયુષ્યથી તાત્પર્ય છે જીવન અથવા જીવિત રહેવાનુ કાળમાન અને પ્રમાણનો અર્થ છે શરીરની ઉચ્ચ આ ખધામા વૃદ્ધિ અને હ્રાસ થતા રહે છે

ઉત્સર્પિણીના છ વિભાગ હોય છે તે આ રીતે છે—(૧) દુષ્પમદુષ્પમા (૨) દુષ્પમા (૩) દુષ્પમસુષ્પમા (૪) સુષ્પમદુષ્પમા (૫) સુષ્પમા અને (૬) સુષ્પમ સુષ્પમા આનાથી વિપરીત ક્રમવાળો અવસર્પિણીકાળ છે જેમકે—(૧) સુષ્પમ સુષ્પમા (૨) સુષ્પમા (૩) સુષ્પમ દુષ્પમા (૪) દુષ્પમ સુષ્પમા (૫) દુષ્પમા અને (૬) દુષ્પમદુષ્પમા

અમાથી ઉત્સર્પિણીકાળનું પ્રમાણ દસ કોડાકોડી સાગરોપમનું છે અને અવસર્પિણી કાળના પ્રમાણ પણ દશ કોડા-કોડી સાગરોપમનું જ છે અને નો સમય વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ છે અને એક કાળચક્ર કહે છે આમાથી સુષ્પમસુષ્પમા આરો ચાર કોડા-કોડી સાગરોપમના હોય છે આ આરાની આદિમા મનુષ્ય હવે પછી ઠહેવામા આવનાર ઉત્તર કુરુક્ષેત્રના મનુષ્યોની માફક ત્રણ ગાઉના અવગાહવાળા હોય છે પછી અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવથી ક્રમશઃ હ્રાસ થતા-થતા ચાર કોડાકોડી સાગરોપમ સમાપ્ત થયા પર સુષ્પમાકાળ આરંભ થાય છે

સુષ્પમાકાળ ત્રણ કોડા-કોડી સાગરોપમનો છે આની શરૂઆતમા મનુષ્ય હરિવર્ષ ક્ષેત્રના મનુષ્યોની માફક બે ગાઉની અવગાહનાવાળા હોય છે ત્યારબાદ ક્રમશઃ હ્રાસ થતા-થતા ઉક્ત કાળ પુરો થઈ જવાથી સુષ્પમદુષ્પમા કાળ આરંભ થાય છે તેનું કાળમાન બે કોડા-કોડી સાગરોપમનું છે તેના પ્રારંભમા મનુષ્ય હૈમવત વર્ષના મનુષ્યોની માફક એક ગાઉની અવગાહનાવાળા હોય છે ત્યારબાદ અનુક્રમથી હ્રાસ થતા-થતા દુષ્પમસુષ્પમા કાળ પ્રારંભ થાય છે આ કાળની શરૂઆતમા મનુષ્ય મહાવિદેહ ક્ષેત્રના મનુષ્યોની સમાન પાચસો ધનુષ્યની-અવગાહનાવાળા હોય છે. ત્યારબાદ હાનિ થતા-થતા ઉક્ત સમય પૂર્ણ થઈ જવાથી પાચસો આરો દુષ્પમા આરંભ થાય છે તેની કાળમર્યાદા એકવીસ હજાર વર્ષની છે તેની શરૂઆતમા મનુષ્યોના શરીરની ઉંચાઈ સાત હાથની અને આયુષ્ય સવાસો વર્ષનું હોય છે અનુક્રમથી તે આરો સમાપ્ત થઈ જાય છે અને દુષ્પમ-દુષ્પમ નામનો છઠ્ઠો આરો શરૂ થાય છે તે પણ એકવીસ હજાર વર્ષનો હોય છે તેમા મનુષ્યોની અવગાહના એક હાથની અને આયુષ્ય વીસ વર્ષનું રહી જાય છે

ઉત્સર્પિણી કાળ પણ આ પ્રકારે સમજવો જોઈએ પરંતુ તેના આરાઓનો ક્રમ વિપરીત હોય છે પ્રથમ આરો એકવીસ-હજાર વર્ષનો હોય છે તેનું નામ દુષ્પમદુષ્પમ છે તેની પછી ઉત્સર્પિણીનો ખીજો આરો દુષ્પમ આવે છે તેનું કાળપ્રમાણ પણ એકવીસ હજાર વર્ષ છે ત્યારબાદ દુષ્પમસુષ્પમ નામક ત્રીજો આરો ચાલુ થાય છે જે બેતાળીશ હજાર વર્ષ ઓછા એક કોડા-કોડી સાગરોપમનો હોય છે તેની પછી ચોથો આરો બે કોડાકોડી સાગરોપમનો આવે છે જેનું નામ સુષ્પમદુષ્પમ છે પછી પાચસો સુષ્પમા નામક ત્રણ કોડાકોડી સાગરોપમનો આરો આવે છે અતમા સુષ્પમા સુષ્પમ નામનો છઠ્ઠો આરો આવે છે જે ચાર કોડા-કોડી સાગરોપમનો હોય છે

ઉત્સર્પિણી કાળના પ્રથમ આરાની શરૂઆતમા મનુષ્યોનું આયુષ્ય સોળ વર્ષનું હોય છે અને તેમનું શરીર એક હાથનું હોય છે ઉત્સર્પિણીના ખીજા આરાની શરૂઆતમા મનુષ્યોનું આયુષ્ય વીસ વર્ષનું અને શરીરનું પ્રમાણ સાડા ત્રણ હાથનું હોય છે. ઉત્સર્પિણી

દુષ્પમ-દુષ્પમ ઉત્સર્પિણી કાળના આરોગ્યોના પણ આ જ નામ છે પરન્તુ તેમના નામ વિપરીત હોય છે જેમકે દુષ્પમ-દુષ્પમ, દુષ્પમ વગેરે

ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમા જ આ વૃદ્ધિ તથા ઘટાડો થાય છે આ બે ક્ષેત્રો સિવાય હૈમવત, હરિવર્ષ, મહાવિદેહ રમ્યક હૈરણ્યવત ક્ષેત્રોમા મનુષ્યોનુ આયુષ્ય વગેરે જેમને તેમ જ રહે છે અર્થાત્ તેમા વધારો અથવા ઘટાડો થતો નથી તાત્પર્ય એ છે કે હૈમવત આદિ ક્ષેત્રોમા ન તો ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી રૂપ કાળના વિભાગ હોય છે અથવા ન તો મનુષ્યોના આયુષ્ય ઉચ્ચ વગેરેમા ફેરફાર થાય છે ત્યા સદા એક સરખો જ કાળ રહે છે આથી કાળની વિષમતાના કારણે આયુષ્ય અવગાહના આદિમા થનારી વિષમતા ત્યા નથી ॥ ૨૬ ॥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પહેલા જમ્બૂદ્વીપની અંદર સ્થિત ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોની પ્રરૂપણા કરવામા આવી હવે તે ક્ષેત્રોમા નિવાસ કરનારા મનુષ્યોના ઉપલોગ, આયુષ્ય, શરીરની ઉચ્ચ વગેરેમા સમાનતા હોય છે, અથવા કોઈ પ્રકારની વિશેષતા થતી રહે છે । એવી આશકાનુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત ભરત, હૈમવત, હરિવર્ષ, મહાવિદેહ, રમ્યક, હૈરણ્યવત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમાથી ભરત અને ઐરવત નામક ક્ષેત્રોમા ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળોમા મનુષ્યોના લોગ, ઉપલોગ, આયુષ્ય અને શરીરની ઉચ્ચ વગેરેમા વૃદ્ધિ તથા હાસ થતો રહે છે આ ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળોમાથી પ્રત્યેકમા છ સમય હોય છે જેને 'આરા' પણ કહેવામાં આવે છે અવસર્પિણી કાળમા છ આરા આ પ્રકારના હોય છે—(૧) સુષમા સુષમા (૨) સુષમા (૩) સુષમા-દુષ્પમા (૪) દુષ્પમાસુષમા (૫) દુષ્પમા અને (૬) દુષ્પમ દુષ્પમ અવસર્પિણી કાળના આ છ આરાઓની સમાપ્તિ પછી ઉત્સર્પિણી કાળનો આરભ થાય છે જેનો પ્રથમ આરો દુષ્પમ દુષ્પમા અને અન્તિક સુષમાસુષમા હોય છે અર્થાત્ અવસર્પિણી કાળના છ આરાઓથી ઉત્સર્પિણી કાળના આરા એકદમ ઉદ્ભવ થાય છે ઉત્સર્પિણી કાળમા આયુષ્ય, ઉચ્ચ વગેરેમા ક્રમશઃ વૃદ્ધિ થતી રહે છે અને અવસર્પિણી કાળમા અનુક્રમથી હાસ થાય છે

આ વિષમતા માત્ર ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમાં જ હોય છે આ બંને ક્ષેત્રોમા મનુષ્યો આદિના ઉપલોગમા, આયુષ્યમા તથા શરીરના પ્રમાણ આદિમા હમેશા સમાનતા હોતી નથી પરન્તુ ઉત્સર્પિણીકાળમા વૃદ્ધિ અને અવસર્પિણીકાળમા હાસ થાય છે આનુ કારણ એ છે કે આ બંને ક્ષેત્રોમા જ ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળના ભેદ છે.

ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રો સિવાય હૈમવત, હરિવર્ષ, મહાવિદેહ, રમ્યક અને હૈરણ્યવત ક્ષેત્રોમા ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળ હોતા નથી આ કાળભેદ ન હોવાથી મનુષ્યો આદિના આયુષ્ય, અવગાહના આદિમા પણ ભેદ હોતો નથી આયુષ્ય આદિમા જે વિષમતા હોય છે તેનુ કારણ કાલકૃત વિષમતા છે કાળને વિષમતાના અભાવમા તન્નજનિત આયુષ્ય અવગાહના આદિની વિષમતા પણ હોતી નથી

અનુભાવનો અર્થ છે લોગ અને ઉપલોગ, આયુષ્યથી તાત્પર્ય છે જીવન અથવા જીવિત રહેવાનુ કાળમાન અને પ્રમાણનો અર્થ છે શરીરની ઉચ્ચ આ બધામા વૃદ્ધિ અને હાસ થતા રહે છે

ઉત્સર્પિણીના છ વિભાગ હોય છે તે આ રીતે છે—(૧) દુષ્પમદુષ્પમા (૨) દુષ્પમા (૩) દુષ્પમસુષ્પમા (૪) સુષ્પમદુષ્પમા (૫) સુષ્પમા અને (૬) સુષ્પમ સુષ્પમા ન્વાનારી વિપરીત ક્રમવાળો અવસર્પિણીકાળ છે જેમકે—(૧) સુષ્પમ સુષ્પમા (૨) સુષ્પમા (૩) સુષ્પમ દુષ્પમા (૪) દુષ્પમ સુષ્પમા (૫) દુષ્પમા અને (૬) દુષ્પમદુષ્પમા

અમાથી ઉત્સર્પિણીકાળનું પ્રમાણ દસ કોડાકોડી સાગરોપમનું છે અને અવસર્પિણી કાળના પ્રમાણ પણ દશ કોડા-કોડી સાગરોપમનું જ છે પણ તેના મન્ય ત્રીજા કોડાકોડી સાગરોપમ છે અને એક કાળચક્ર કહે છે આમાથી સુષ્પમસુષ્પમા આગળ આગ કોડા-કોડી સાગરોપમના હોય છે આ આરાની આદિમા મનુષ્ય હવે પછી કહેવામા આવનાર ઉત્તર કુરુક્ષેત્રના મનુષ્યોની માફક ત્રણ ગાઉના અવગાહનાવાળા હોય છે પછી અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવથી ક્રમશઃ હ્રાસ થતા-થતા આર કોડાકોડી સાગરોપમ અનાસ થયા પર સુષ્પમાકાળ આરભ થાય છે

સુષ્પમાકાળ ત્રણ કોડા-કોડી સાગરોપમનો છે આની શરૂઆતમા મનુષ્ય સ્વિવર્ષ ક્ષેત્રના મનુષ્યોની માફક બે ગાઉની અવગાહનાવાળા હોય છે ત્યારબાદ ક્રમશઃ દ્વાસ થતા-થતા ઉક્ત કાળ પુરો થઈ જવાથી સુષ્પમદુષ્પમા કાળ આરભ થાય છે તેનું કાળમાન બે કોડા-કોડી સાગરોપમનું છે તેના પ્રારંભમા મનુષ્ય હૈમવત વર્ષના મનુષ્યોની માફક એક ગાઉની અવગાહનાવાળા હોય છે ત્યારબાદ અનુક્રમથી હ્રાસ થતા-થતા દુષ્પમસુષ્પમા કાળ પ્રારભ થાય છે આ કાળની શરૂઆતમા મનુષ્ય મહાવિદેહ ક્ષેત્રના મનુષ્યોની સમાન પાચસો મનુષ્યની-અવગાહનાવાળા હોય છે. ત્યારબાદ હાનિ થતા-થતા ઉક્ત સમય પૂર્ણ થઈ જવાથી પાચસો આરો દુષ્પમા આરભ થાય છે તેની કાળમર્યાદા એકવીસ હજાર વર્ષની છે તેની શરૂઆતમા મનુષ્યોના શરીરની ઉંચાઈ સાત હાથની અને આયુષ્ય ત્રણસો વર્ષનું હોય છે અનુક્રમથી તે આરો સમાસ થઈ જાય છે અને દુષ્પમ-દુષ્પમ નામનો છટ્ઠો આરો શરૂ થાય છે તે પણ એકવીસ હજાર વર્ષનો હોય છે તેમા મનુષ્યોની અવગાહના એક હાથની અને આયુષ્ય વીસ વર્ષનું રહી જાય છે

ઉત્સર્પિણી કાળ પણ આ પ્રકારે સમજવો જોઈએ પરંતુ તેના આરાઓનો ક્રમ વિપરીત હોય છે પ્રથમ આરો એકવીસ-હજાર વર્ષનો હોય છે તેનું નામ દુષ્પમદુષ્પમ હજાર વર્ષ છે ત્યારબાદ દુષ્પમસુષ્પમ નામક ત્રીજો આરો આરભ થાય છે જે બેતાળીશ કોડાકોડી સાગરોપમનો આવે છે તેનું નામ સુષ્પમદુષ્પમ છે પછી પાચસો આરો જે ત્રણ કોડાકોડી સાગરોપમનો આરો આવે છે અતમા સુષ્પમા સુષ્પમા નામક આવે છે જે આર કોડા-કોડી સાગરોપમનો હોય છે.

ઉત્સર્પિણી કાળના પ્રથમ આરાની શરૂઆતમાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય સોળ વર્ષનું હોય છે અને તેમનું શરીર એક હાથનું હોય છે ઉત્સર્પિણીના બીજા આરાની શરૂઆતમા મનુષ્યોનું આયુષ્ય વીસ વર્ષનું અને શરીરનું પ્રમાણ સાડા ત્રણ હાથનું હોય છે ઉત્સર્પિણી

કાળના ત્રીજા આરાની શરૂઆતમાં મનુષ્ય એકસોવીસ વર્ષની આયુષ્યવાળા અને સાત હાથ ઉંચા શરીરવાળા હોય છે ઉત્સર્પિણીના ચોથા આરાની શરૂઆતમાં મનુષ્ય કરોડ વર્ષની આયુષ્ય અને પાંચસો ધનુષ્યની શરીરની અવગાહનાવાળા હોય છે

ઉત્સર્પિણીના પાંચમા આરાની શરૂઆતમાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય એક પદ્યોપમનું અને શરીરની ઉંચાઈ એક ગાઉની હોય છે ઉત્સર્પિણીકાળના છઠ્ઠા આરાની શરૂઆતમાં બે પદ્યોપમનું આયુષ્ય હોય છે અને બે ગાઉનું શરીર હોય છે આ છઠ્ઠા આરાના અન્તમાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય ત્રણ પદ્યોપમનું અને શરીરની ઉંચાઈ ત્રણ ગાઉની હોય છે. ઉત્સર્પિણી-કાળના ચોથા પાંચમા અને છઠ્ઠા આરામાં એક પ્રકારની પણ ઈતિ હોતી નથી મનુષ્ય બધા પ્રકારના ઉપદ્રવોથી રહિત હોય છે

સ્થાનાગસૂત્રના દ્વિતીય સ્થાનના સૂત્ર ૮૯માં કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં બંને કુરુક્ષેત્રોમાં અર્થાત્ દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુમાં મનુષ્ય સુષમસુષમાં રૂપ ઉત્તમ ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપલોગ કરતા થકા વિહાર કરે છે જમ્બૂદ્વીપના બે વર્ષોમાં અર્થાત્ હરિવર્ષ અને રમ્યક વર્ષમાં મનુષ્ય સદા સુષમાં રૂપ ઉત્તમ ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપલોગ કરતા થકા રહે છે જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં બે વર્ષોમાં અર્થાત્ હૈમવત્ અને હૈરણ્યવત નામક ક્ષેત્રોમાં મનુષ્ય સદા સુષમહુષ્મ રૂપ ઉત્તમ ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપલોગ કરતા રહે છે જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં બે ક્ષેત્રોમાં અર્થાત્ પૂર્વવિદેહ અને અપર વિદેહમાં મનુષ્ય સદૈવ હુષ્મસુષમ રૂપ ઉત્તમ ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીને તેનો પરિલોગ કરતા થકાં વિચરે છે

જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં બે ક્ષેત્રોમાં મનુષ્ય છ પ્રકારના કાળનો અનુભવ કરે છે આ બે ક્ષેત્ર છે—ભરત અને ઐરવત

ભગવતીસૂત્રના પાંચમા શતકમાં પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં પણ કહ્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમાં સુમેરૂ પર્વતથી પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં ન તો ઉત્સર્પિણીકાળ હોય છે કે નથી અવસર્પિણીકાળ ત્યાં કાળ સદૈવ અવસ્થિત અર્થાત્ એક સરખો રહે છે ॥ ૨૬ ॥

હિમવયાહ ઉત્તરકુરાંતેસુ' ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—હૈમવત ક્ષેત્રથી લઈને ઉત્તરકુરુ સુધી દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં મનુષ્ય એક, બે, ત્રણ પદ્યોપમની સ્થિતિવાળા તથા બંને વિદેહ ક્ષેત્રોમાં સખ્યાત કાળના આયુષ્યવાળા હોય છે ॥ ૩૦ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીકાળના નિમિત્તથી ભરત અને ઐરવતક્ષેત્રોમાં મનુષ્યોના ઉપલોગ, આયુષ્ય તથા શરીરની અવગાહના આદિમાં વૃદ્ધિ, અને હાસ યતા રહે છે હવે હૈમવત હરિવર્ષ રમ્યકવર્ષ હૈરણ્યવત, દેવકુરુ ઉત્તરકુરુ તથા પૂર્વવિદેહ અને પશ્ચિમ વિદેહમાં મનુષ્યની સ્થિતિની પ્રરૂપણા કરવા માટે કહીએ છીએ—

હૈમવતથી લઈને ઉત્તરકુરુ પર્યાન્ત અર્થાત્ હૈમવત, હરિવર્ષ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવત દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્રોમાં યથાક્રમથી મનુષ્ય એક, બે અને ત્રણ પદ્યોપમની આયુષ્ય-

વાળા હોય છે હૈમવત અને હૈરણ્યવત ક્ષેત્રમાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય એક પલ્લોપમનું હોય છે હરિવર્ષ અને રમ્યકવર્ષમાં મનુષ્ય ત્રણ પલ્લોપમની આયુષ્યવાળા હોય છે પરંતુ મહા-વિદેહક્ષેત્રમાં પૂર્વવિદેહક્ષેત્રમાં અને અપરવિદેહક્ષેત્રમાં સપ્તયાત કાળની સ્થિતિવાળા હોય છે ॥ ૩૦ ॥

તત્વાર્થનિયુક્તિ—આનાથી પહેલાં ભરત તથા ઐરવતમાં ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળવિશેષ નિમિત્તક મનુષ્યોના ઉપલોગ આયુષ્ય, શરીરની ઉંચાઈ વગેરેમાં વૃદ્ધિ—તથા હાસ થતો નથી એ પ્રરૂપિત કર્યું છે.

હવે પાંચ ક્ષેત્રોમાં અને દેવકુરુ ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્રોમાં કેવળ મનુષ્યોનું ન્યૂનાધકત્વરૂપ વિશેષ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહીએ છીએ—

દ્વિમવયાદ' ઇત્યાદિ હૈમવતથી લઈને ઉત્તરકુરુ સુધીના અર્થાત્ હૈમવત—હરિવર્ષ—રમ્યકવર્ષ હૈરણ્યવત દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુના દક્ષિણ ઉત્તરક્ષેત્રોમાં મનુષ્ય ક્રમથી એક બે ત્રણ પલ્લોપમની સ્થિતિવાળા હોય છે

તેમાં હૈમવત ક્ષેત્રમાં હૈરણ્યવત ક્ષેત્રમાં દક્ષિણોત્તર ક્ષેત્રોમાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય એક પલ્લોપમનું હોય છે હરિવર્ષ અને રમ્યકવર્ષમાં બે પલ્લોપમનું આયુષ્ય હોય છે ન્યારે દેવકુરુ તથા ઉત્તરકુરુમાં ત્રણ પલ્લોપમનું આયુષ્ય હોય છે

પાંચ હૈમવત અને પાંચ હૈરણ્યવત ક્ષેત્રોમાં હમૈશા સુષમદુષમ જેવો કાળ પ્રવર્તતો હોવાથી ત્યાંના મનુષ્યો એક પલ્લોપમના આયુષ્યવાળા, બે હબ્દર ધનુષ્યની અવગાહનાવાળા, ચતુર્થ ભક્તાહારી અર્થાત્ એકાન્તરથી ભોજન કરવાવાળા તથા નીલકમળની જેવા વર્ણવાળા હોય છે

એવી જ રીતે પાંચ હરિવર્ષ તથા પાંચ રમ્યકવર્ષ ક્ષેત્રોમાં સદા સુષમા જેવો કાળ રહેતો હોવાથી ત્યાંના—મનુષ્યોનું આયુષ્ય બે પલ્લોપમનું હોય છે, શરીરની અવગાહનાં ચાર હબ્દર ધનુષ્યની હોય છે અને તેઓ ષષ્ઠ ભક્તાહારી હોય છે અર્થાત્ બે દિવસના આતરે ભોજન કરે છે તેમનો વર્ણ શબ્દ જેવો હોય છે

પાંચ દેવકુરુ અને પાંચ ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્રોમાં સુષમાસુષમા માફક સદૈવ રહેવાથી ત્યાંના મનુષ્યોનું આયુષ્ય ત્રણ પલ્લોપમનું હોય છે, અવગાહના છ હબ્દર ધનુષ્યની હોય છે અને તેઓ અષ્ટમભક્ત—ભોજી આકર્ષ હોય છે—અર્થાત્ ત્રણ ત્રણ દિવસના આતરે ભોજન કરે છે તેમના શરીરનો રંગ સોના જેવો હોય છે પરંતુ પાંચ પૂર્વવિદેહી અને પાંચ પશ્ચિમવિદેહીમાં મનુષ્ય સપ્તયાત કાળના આયુષ્યવાળા હોય છે ત્યાં સદા દુષ્કમ—સુષમકાળના પ્રારંભ વખતે હોય છે તેવો કાળ બન્યો રહે છે આથી ત્યાંના મનુષ્યોની ઉંચાઈ પાંચસો ધનુષ્યોની હોય છે, તેઓ દરરોજ ભોજન કરે છે અને તેમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક કરોડ પૂર્વની તથા બધન્ય સ્થિતિ અન્તર્મૂહૂર્તની હોય છે

જે ક્ષેત્રમાં મુનિઓનો દેહ વિગત—વિનષ્ટ થાય છે અર્થાત્ ન્યા સદૈવ ધર્મ—શાસનની પ્રવૃત્તિ રહેવાથી તથા તીર્થકરોની વિદ્યમાનતા હોવાથી મુનિજન વિદેહ—અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, તે ક્ષેત્ર પણ વિદેહ કહેવાય છે. જો કે મધ્યમાં મેરૂ પર્વત આવેલો હોવાથી વિદેહ

હોવાથી ક્ષેત્ર પૂર્વ અપર આદિ ભાગોમા વિલક્ષ્ણ છે તેમ છતા સામાન્ય રૂપથી એક જ છે જમ્બૂદ્વીપમા એક ધાતકીખણ્ડ દ્વીપમા બે તથા પુષ્કરાર્ધમા બે વિદેહ હોવાના કારણે પચમહાવિદેહ ક્ષેત્ર કહેવામા આવે છે

જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞાસિના ચોથા વક્ષસ્કારમા કહેવામા આન્યું છે—જમ્બૂદ્વીપ નામક દ્વીપમા મન્દર પર્વતથી ઉત્તર તથા દક્ષિણ દિશામા બે વર્ષ કહેવામા આન્યા છે—હૈમવન્ત અને હૈરણ્યવત હરિવર્ષ અને રમ્યકવર્ષ દેવકુરૂ અને ઉત્તરકુરુ તેમા એક પલ્લોપમની સ્થિતિ કહેલી છે, બે પલ્લોપમની સ્થિતિ તથા ત્રણ પલ્લોપમની સ્થિતિ કહી છે

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! મહાવિદેહમા મનુષ્યોની કેટલી સ્થિતિ કહી છે ?

ઉત્તર—ગૌત્તમ ! જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત પ્રમાણ અને ઉત્કૃષ્ટ કરોડ પૂર્વનુ—આયુષ્ય કહેલુ છે ॥૩૦ ॥

‘ઘાયદ્વસંદે પુષ્કરદ્વેય દ્વો દ્વો વાસકુરાય’

સૂત્રાર્થ—ધાતકીખણ્ડ અને પુષ્કરાર્ધમા બે-બે વર્ષ અને બે-બે કુરુ છે ॥ ૩૧ ॥

તત્ત્વાર્થદ્વીપિકા—પહેલા જમ્બૂદ્વીપમા ભરત, હૈમવત હરિવર્ષ, મહાવિદેહ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવત અને ઐરવતવર્ષ એ સાત વર્ષોનુ પ્રતિપાદન કરવામા આન્યુ છે હવે એ નિરૂપણ કરીએ છીએ કે ધાતકીખણ્ડ અને પુષ્કરાર્ધમા ભરત આદિ ક્ષેત્ર બે-બે-બે—

ધાતકીખણ્ડ દ્વીપમા તથા પુષ્કરાર્ધદ્વીપમા ભરત આદિ પ્રત્યેક ક્ષેત્ર બે-બે છે આથી ત્યા સાતને બદલે ચૌદ-ચૌદ ક્ષેત્ર હોય છે કુરુ મહાવિદેહોમા જ હોય છે આથી જમ્બૂદ્વીપના દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ સિવાયના ચાર દેવકુરુ અને ચાર ઉત્તરકુરુ ધાતકીખણ્ડ અને પુષ્કરાર્ધમા છે આ રીતે જમ્બૂદ્વીપમા ભરત આદિ ક્ષેત્ર એક-એક છે ધાતકીખણ્ડમા બપ્બે છે જ્યારે પુષ્કરાર્ધમા પણ બે-બે છે આ બધા મળીને પાચ-પાચ હોય છે મેરૂપર્વત પણ પાચ-પાચ છે મહાવિદેહોમા દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ પણ પાચ-પાચ જ હોય છે ॥૩૧ ॥

તત્ત્વાર્થનિચુકિત—જમ્બૂદ્વીપમા સાત ક્ષેત્રો સ બ ધી અગાઉ કથન કરવામા આવી ગયું છે એટલુ જ નહી પણ જમ્બૂદ્વીપમા એક-એક ભરત આદિ ક્ષેત્ર છે એ પણ બતાવી દેવાયુ છે હવે એવું નિરૂપણ કરવામા આવી રહ્યુ છે કે ધાતકીખણ્ડ અને અર્ધ પુષ્કર દ્વીપમા ભરત આદિ ક્ષેત્ર બે-બે છે

ધાતકીખણ્ડ અને પુષ્કરાર્ધ ક્ષેત્રમા ભરત આદિ વર્ષ બે-બે છે કુરુ માત્ર પાંચ મહાવિદેહોમા જ છે, આથી જમ્બૂદ્વીપના મહાવિદેહને બાદ કરતા બાકીના ચાર મહાવિદેહ છે જેમા ચાર દેવકુરુ છે અને ચાર ઉત્તરકુરુ છે આ રીતે બને કુરુ મળીને ધાતકીખણ્ડ અને પુષ્કરાર્ધ ક્ષેત્રમા આઠ કુરુ છે જમ્બૂદ્વીપના બને કુરુ ભેગા કરવામા આવે તો એમની સખ્યા દશ થઈ જાય છે—પાચ દેવકુરુ અને પાચ ઉત્તર કુરુ

દક્ષિણ અને ઉત્તરમા લાખા પોતાના છેડાઓથી લવણોદધિ અને કાલોદધિ સમુદ્રોને સ્પર્શ કરનારા બે ઇપુકાર પર્વતોથી ધાતકીખણ્ડ દ્વીપ પૂર્વ અને પશ્ચિમમા વિલક્ષ્ણ થયેલો છે. આના પૂર્વ ભાગમા તથા પશ્ચિમ ભાગમા એક-એક મેરુ પર્વત છે

તેના ઉપર કહેલાં બને વિભાગોમા ભરત વગેરે બધા પૂર્વોક્ત ક્ષેત્ર છે અને હિમવન્ત પર્વત છે આથી બે ભરતક્ષેત્ર, બે હિમવન્ત પર્વત, બે હૈમવત ક્ષેત્ર, બે મહાહિમવાન્ પર્વત, બે હરિવર્ષ, બે નિષધ પર્વત, બે મહાવિદેહ, બે નીલવન્ત પર્વત, બે રમ્યકવર્ષ, બે રૂક્મિ પર્વત, બે હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર, બે શિખરી પર્વત અને બે ઐરવતવર્ષ છે

ચોથા મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં બે દેવકુરૂ અને બે ઉત્તરકુરૂ છે આ રીતે જમ્બૂદ્વીપમા બે હિમવન્ત આદિ વર્ષધર પર્વત છે તેમના વિસ્તારથી ધાતક્રીખણ્ડ દ્વીપમા સ્થિત હિમવન્ત આદિ પર્વતોનો વિસ્તાર બમણો-બમણો છે આ વર્ષધર પર્વત પૈડાના આકારમાં સ્થિત છે. ધાતક્રી નામક વૃક્ષના કારણે જ તે દ્વીપ ધાતક્રીખંડ કહેવાય છે ધાતક્રીખણ્ડ દ્વીપને ચારે બાજુએથી ઘેરી વળેલો કાલોદધિ સમુદ્ર છે તેનો વિસ્તાર આઠ લાખ ચોજનનો છે તેમા પણ બે-બે ભરત આદિ ક્ષેત્ર છે કાલોદ સમુદ્રની ચારે બાજુ પુષ્કરદ્વીપ છે તેનો વિસ્તાર સોળ લાખ ચોજનનો છે

આ રીતે જમ્બૂદ્વીપની અપેક્ષા પુષ્કરાર્ધ ક્ષેત્રમા બે ભરતક્ષેત્ર છે, બે હિમવન્ત પર્વત છે, બે હૈમવત ક્ષેત્ર છે, બે મહાહિમવાન્ પર્વત છે, બે હરિવર્ષ છે, બે નિષધ પર્વત છે, બે મહાવિદેહ છે બે નીલવન્ત પર્વત છે, બે રમ્યકવર્ષ છે, બે રૂક્મિપર્વત છે, બે હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર છે, બે શિખરી પર્વત છે અને બે ઐરવત ક્ષેત્ર છે બે દેવકુરૂ અને બે ઉત્તરકુરૂ છે ધાતક્રીખણ્ડ દ્વીપમા હિમવન્ત વગેરે પર્વતોનો વિસ્તાર બેટલો કહેવામા આવ્યો છે. તેટલો જ વિસ્તાર પુષ્કરાર્ધ દ્વીપમા પણ સમજવો જેની રીતે ધાતક્રીખણ્ડ દ્વીપમા બે ધક્વાકાર પર્વત અને બે મન્દર પર્વત છે તે જ રીતે પુષ્કરાર્ધ દ્વીપમા પણ છે

જમ્બૂદ્વીપમા બે સ્થળે જમ્બૂવૃક્ષ છે, પુષ્કરદ્વીપમા તે સ્થળે પુષ્કર નામક વૃક્ષ સહ-પરિવાર સ્થિત છે આ વૃક્ષને કારણે જ તેનુ નામ પુષ્કરદ્વીપ પ્રચલિત છે પુષ્કરદ્વીપની મધ્યમા માનુષોત્તર પર્વત હોવાથી તેના અડધા-અડધા એવા બે ભાગ થઈ ગયા છે આથી તેને પુષ્કરાર્ધ કહે છે.

સ્થાનાંગસૂત્રના બીજા સ્થાનના ત્રીજા ઉદ્દેશકમા સૂત્ર ૯૨ મા કહે છે—ધાતક્રીખણ્ડ દ્વીપના પૂર્વાર્ધમા મેરૂપર્વતની ઉત્તર દક્ષિણમા બે વર્ષ (ક્ષેત્ર) કહેલા છે બે તદ્દન એક સરખા છે તે છે ભરત અને ઐરવત, ઇત્યાદિ ધાતક્રીખણ્ડ દ્વીપના પશ્ચિમાર્ધમા મેરૂ પર્વતથી ઉત્તર અને દક્ષિણમાં બે ક્ષેત્ર કહેવામા આવ્યા છે, બે તદ્દન એક સમાન છે, તે છે ભરત અને ઐરવત ઇત્યાદિ

આગળ ચાલતા સ્થાનાંગસૂત્રમા જ બીજા સ્થાનના ત્રીજા ઉપદેશકના સૂત્ર ૯૩ મા કહ્યું છે—

પુષ્કરવરદ્વીપના પૂર્વાર્ધ ભાગમા મેરૂપર્વતથી ઉત્તર દક્ષિણમા બે ક્ષેત્ર કહેવામા આવ્યા છે બે બિલ્કુલ એક સરખા છે તે છે ભરત અને ઐરવત ઇત્યાદિ સઘળુ પૂર્વવત જ સમજી લેવાનુ છે જેમકે બે કુરૂ કહેનામા આવ્યા છે' 11૩૧11

‘માણુસોત્તરાઓ પુન્નં મણુઆ’ ઇત્યાદિ

તાત્પર્ય એ છે કે પુસ્કરાર્ધમા યે-યે ભરત આદિ ક્ષેત્રોનુ તથા હિમવાન્ આદિ પર્વતોનું અસ્તિત્વ કહેવામા આન્યુ છે, સમ્પૂર્ણ પુસ્કરદ્વીપમા કહેલુ નથી આમ મનુષ્ય લોક માનુષોત્તર પર્વતથી પહેલા-પહેલાનો જ ભાગ કહેવાય છે અને તેમા જમ્બૂદ્વીપ, ધાતકીખણક દ્વીપ અને અરધો પુસ્કરદ્વીપ એ અઢી દ્વીપ અને લવણ સમુદ્ર તથા કાલોદધિ સમુદ્ર નામક યે સમુદ્ર સમ્મિલિત છે તેમા પાચ મન્દર પર્વત છે, પાચ-પાચ ભરત ક્ષેત્ર આદિ સાતે ક્ષેત્રો હોવાથી $૭ + ૫ = ૩૫$ ક્ષેત્ર છે, પાચ-પાચ હિમવન્ત આદિ પર્વત હોવાથી કુલ $૬ \times ૫ = ૩૦$ પર્વત છે, પાચ દેવકુરુ છે, પાચ ઉત્તરકુરુ છે, ૧૬૦ ચક્રવર્તી-વિજય છે, ખસોપચાવન જનપદ છે અને છપ્પન અન્તદ્વીપ છે

મનુષ્યલોકની સીમા નક્કી કરનારો, મહાનગરના મહેલ જેવો, સોનેરી, પુસ્કરદ્વીપના અરધા-અરધા યે વિભાગ કરનારો, એકે હજાર સાતસો એકવીશ યોજન ઉચો, ચારસો-ત્રીસ પૂર્ણાંક એક ચતુર્થાંશ (૪૩૦૦૬) યોજન પૃથ્વી તળમા ઘસેલો અને ઉપરના ભાગમાં વિસ્તીર્ણ એવો માનુષોત્તર પર્વત છે.

મનુષ્ય યે પ્રકારના હોય છે—સંમૂર્ચિમ અને ગર્ભજ, સમૂર્ચિમ ચૌદ પ્રકારના છે ઉચ્ચારેસ્વા વગેરે ગર્ભજ ત્રણ પ્રકારના છે કર્મભૂમિ અકર્મભૂમિ અને અન્તર દ્વીપજ કર્મભૂમિ મનુષ્ય પદર પ્રકારના છે, પાચ ભરત, પાચ ઐરવત અને પાચ મહાવિદેહ અકર્મભૂમિ ત્રીસ પ્રકારની છે, પાચ હૈમવત પાચ હૈરણ્યવત, પાચ હરિવર્ષ પાચ રમ્યકવાસ, પાચ દેવકુરુ અને પાચ ઉત્તર કુરુ એ ત્રીસ અકર્મભૂમિના મનુષ્યો છે, છપ્પન અન્તદ્વીપના મનુષ્ય છે, ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત અનેક પ્રકારના છે, તીર્થંકર ચક્રવર્તી આદિ અનૃદ્ધિ પ્રાપ્ત અનેક પ્રકારના છે, કલાચાર્ય, શિલ્પાચાર્ય. આદિ ૥૩૨૥

‘કમ્મમૂમી મરહ પરચય’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ભરત, ઐરવત અને વિદેહ ક્ષેત્ર કર્મભૂમિ છે આની સિવાયના બધાં ક્ષેત્ર અકર્મભૂમિ છે ૥૩૩૥

તરવાર્થદીપિકા—આની પહેલા કર્મભૂમિજ મ્લેચ્છોનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો તો તે કર્મભૂમિઓ કયાં છે ? આ જિજ્ઞાસાના સમાધાન અર્થે કહે છે—

‘ભરત, ઐરવત અને વિદેહક્ષેત્ર કર્મભૂમિઓ છે આ સિવાય હૈમવત વર્ષ, હરિવર્ષ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવત વર્ષ, દેવકુરુ અને ઉત્તર કુરુ આ છ ક્ષેત્ર અકર્મભૂમિઓ—લોગભૂમિઓ છે.

‘આ પ્રકારે અઢી દ્વીપના પાચ ભરત પાચ ઐરવત અને પાચ મહાવિદેહ આ પદર કર્મભૂમિઓ કહેવાય છે પાચ હૈમવત, પાચ હરિવર્ષ, પાચ રમ્યકવર્ષ, પાચ હૈરણ્યવત વર્ષ, પાચ દેવકુરુ તથા પાચ ઉત્તર કુરુ એમ ત્રીસ તથા છપ્પન અન્તદ્વીપ અકર્મભૂમિ અથવા લોગભૂમિ છે ૥૩૩૥

તરવાર્થનિયુક્તિ—પાછલા સૂત્રમા કર્મભૂમિજ મ્લેચ્છોનુ પ્રપણુ કરવામાં આન્યુ હવે અત્રે કર્મભૂમિઓની પ્રપણુ કરવામા આવી રહી છે—

સૂત્રાર્થ—મનુષ્ય માનુષોત્તર પર્વતથી પહેલા—પહેલા જ રહે છે અને તેઓ જે પ્રકારના હોય છે—આર્થ અને સ્લેચ ૥૩૨૧।

તત્ત્વાર્થદ્વીપિકા—આની અગાઉ ધાતકીખણ અને પુષ્કરાર્થ દ્વીપમાં જે-જે ભરત આદિ ક્ષેત્ર અને જે-જે હિમવન્ત આદિ પર્વત છે એ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું પરન્તુ સંપૂર્ણ પુષ્કર દ્વીપમા ભરત આદિ ક્ષેત્રોનુ તથા હિમવન્ત આદિ પર્વતોનુ કથન ન કરતા ‘પુષ્કરાર્થ’મા જે કથન કરવામા આવ્યું છે એનુ શુ કારણ ? એના સમાધાનના સમર્થનમા કહીએ છીએ—

પુષ્કરદ્વીપની વચ્ચેવચ્ચ સ્થિત માનુષોત્તર પર્વતની પહેલાં-પહેલા જ મનુષ્યોનો વાસ છે તેનાથી બહાર મનુષ્ય હોતા નથી, માનુષોત્તર પર્વત દ્વારા પુષ્કરદ્વીપના જે વિભાગ થઈ ગયા છે આથી પુષ્કરદ્વીપના પૂર્વાર્ધમા જ મનુષ્ય હોય છે તેનાથી આગળ હોતો નથી. આ મનુષ્યો જે પ્રકારના હોય છે— આર્થ અને સ્લેચ ૥૩૨૧।

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—ધાતકીખણ અને પુષ્કરાર્થમા ભરત આદિ ક્ષેત્ર તથા હિમવન્ત આદિ પર્વત જે-જે છે એ અગાઉ બતાવી દેવામા દેવામા આવ્યું છે પરંતુ જે-જે ની સખ્યા પુષ્કરદ્વીપમા ન કહેતા પુષ્કરાર્થમા કહી છે એનુ કારણ શુ છે ? તેના જવાબમાં કહીએ છીએ—

પુષ્કરદ્વીપની મધ્યમા સ્થિત માનુષોત્તર પર્વતથી પહેલા-પહેલા જ મનુષ્યોનો નિવાસ છે, તેની પછીના અર્ધ-ભાગમા મનુષ્ય હોતા નથી અથવા તેની પછીના બીજા કોઈ દ્વીપમા પણ મનુષ્યનો વાસ નથી આશય એ છે કે પુષ્કરદ્વીપની વચ્ચેવચ્ચ વલય (બગડી) આકારનો એક પર્વત છે જે માનુષોત્તર પર્વત કહેવાય છે તે પર્વત પુષ્કરદ્વીપને જે વિભાગમા વહેચી નાખે છે આથી તેનો એક ભાગ પુષ્કરાર્થ કહેવાય છે આવી રીતે તે માનુષોત્તર પર્વતથી પહેલા-પહેલા જ પુષ્કરાર્થ સુધી મનુષ્ય છે તેનાથી આગળના અડધા-ભાગમા નથી તે આગલા ભાગમા પૂર્વોક્ત ભરત આદિ ક્ષેત્રો તથા પર્વતોનો વિભાગ પણ નથી ચારણ મુનિ મનુષ્ય ક્ષેત્રથી બહાર નન્દી પર્વત અને રુચકવર દ્વીપ સુધી જાય છે એ પ્રમાણે ભગવતીસૂત્ર, શતક ૨૦, ઉદ્દેશક ૯ મા પ્રરૂપેલું છે ત્યાની નદીઓ પણ પ્રવાહિત હોતી નથી મનુષ્યક્ષેત્રના ત્રસ જીવ પણ પુષ્કરાર્થથી આગળ જતા નથી પરન્તુ જ્યારે માનુષોત્તર પર્વત પછીના કોઈ દ્વીપ અથવા સમુદ્રમા મરેલો જીવ—તિર્યચ અથવા દેવ, મનુષ્ય ક્ષેત્રમા પાણી લેવા માટે આવે છે અને મનુષ્ય—પર્યાયમા ઉત્પન્ન થનારા હોય છે, ત્યારે મનુષ્યગતિ—આનુપૂર્વીથી આવતો થકો તે જીવ, મનુષ્યના આયુષ્યનો ઉદય થઈ જવાના કારણે મનુષ્ય કહેવાય છે આથી વિશ્વગતિની અપેક્ષાથી મનુષ્ય ક્ષેત્રની બહાર પણ મનુષ્યની સત્તા માનવામા આવે છે એવી જ રીતે કેવળી જ્યારે સમુદ્રઘાત કરે છે ત્યારે ઠંડ, કપાટ, પ્રતર અને લોકપૂરણ કરીને સમગ્ર લોકમા પોતાના આત્મપ્રદેશોને ફેલાવી દે છે તે સમયે પણ માનુષોત્તર પર્વતથી આગળ મનુષ્યની સત્તા સ્વીકારાઈ છે તથા લબ્ધિધારી પણ ત્યા જઈ શકે છે

આવી રીતે જમ્બૂદ્વીપમા, ધાતકીખણ દ્વીપમા અને અર્ધપુષ્કરદ્વીપમા અર્થાત્ અઠી દ્વીપોમા તથા લવણસમુદ્ર અને કાલોદધિ સમુદ્રમા મનુષ્યનો વાસ હોય છે એવું સમજવાતું છે

તાત્પર્ય એ છે કે પુષ્કરાર્ધમા બે-બે ભરત આદિ ક્ષેત્રોતુ તથા હિમવાન આદિ પર્વતોતુ અસ્તિત્વ કહેવામા આન્યુ છે, સમ્પૂર્ણ પુષ્કરદ્વીપમા કહેલુ નથી. આમ મનુષ્ય લોક માનુષોત્તર પર્વતથી પહેલા-પહેલાનો જ લાગ કહેવાય છે અને તેમાં જમ્બૂદ્વીપ, ધાતકીખણ્ડ દ્વીપ અને અડધા પુષ્કરદ્વીપ એ અઢી દ્વીપ અને લવણ સમુદ્ર તથા કાલોદધિ સમુદ્ર નામક બે સમુદ્ર સમ્મિલિત છે. તેમા પાચ મન્દર પર્વત છે, પાચ-પાચ ભરત ક્ષેત્ર આદિ સાતે ક્ષેત્રો હોવાથી $૭+૫=૩૫$ ક્ષેત્ર છે, પાચ-પાચ હિમવન્ત આદિ પર્વત હોવાથી કુલ $૬\times ૫=૩૦$ પર્વત છે, પાચ દેવકુરુ છે, પાચ ઉત્તરકુરુ છે, ૧૬૦ ચક્રવર્તી-વિજય છે, બસોપ ચાવન જનપદ છે અને છપન અન્તદ્વીપ છે.

મનુષ્યલોકની સીમા નક્ષી કરનારો, મહાનગરના મહેલ જેવો, સોનેરી, પુષ્કરદ્વીપના અડધા-અડધા બે વિભાગ કરનારો, એક હબર સાતસો એકવીશ ચોજન ઉચો, ચારસો-ત્રીસ પૂર્ણાંક એક ચતુર્થાંશ (૪૩૦૦૬) ચોજન પૃથ્વી તળમા ઘસેલો અને ઉપરના ભાગમાં વિસ્તીર્ણ એવો માનુષોત્તર પર્વત છે.

મનુષ્ય બે પ્રકારના હોય છે—સમૂર્ષિમ અને ગર્ભજ, સમૂર્ષિમ ચૌદ પ્રકારના છે. ઉચ્ચારેસ્વા વગેરે ગર્ભજ ત્રણ પ્રકારના છે કર્મભૂમિ અકર્મભૂમિ અને અન્તર દ્વીપજ કર્મભૂમિ મનુષ્ય પદર પ્રકારના છે, પાચ ભરત, પાચ ઐરવત અને પાચ મહાવિદેહ અકર્મભૂમિ ત્રીસ પ્રકારની છે, પાચ હૈમવત પાચ હૈરણ્યવત, પાચ હરિવર્ષ પાચ રમ્યકવાસ, પાચ દેવકુરુ અને પાચ ઉત્તર કુરુ એ ત્રીસ અકર્મભૂમિના મનુષ્યો છે, છપન અન્તદ્વીપના મનુષ્ય છે, ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત અનેક પ્રકારના છે, તીર્થંકર ચક્રવર્તી આદિ અનુદ્ધિ પ્રાપ્ત અનેક પ્રકારના છે, કલાચાર્ય, શિલ્પાચાર્ય. આદિ ૥૩૨૥

“કમ્મમૂમી મરહ પરચય” ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ભરત, ઐરવત અને વિદેહ ક્ષેત્ર કર્મભૂમિ છે આની સિવાયના બધાં ક્ષેત્ર અકર્મભૂમિ છે ૥૩૩૥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની પહેલા કર્મભૂમિજ મ્લેચ્છોનો ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો તેો તે કર્મભૂમિઓ કયા છે ? આ જિજ્ઞાસાના સમાધાન અર્થે કહે છે—

“ભરત, ઐરવત અને વિદેહક્ષેત્ર કર્મભૂમિઓ છે આ સિવાય હૈમવત વર્ષ, હરિવર્ષ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવત વર્ષ, દેવકુરુ અને ઉત્તર કુરુ આ છ ક્ષેત્ર અકર્મભૂમિઓ—લોગભૂમિઓ છે.

આ પ્રકારે અઢી દ્વીપના પાચ ભરત પાચ ઐરવત અને પાચ મહાવિદેહ આ પદર કર્મભૂમિઓ કહેવાય છે પાચ હૈમવત; પાચ હરિવર્ષ, પાચ રમ્યકવર્ષ, પાચ હૈરણ્યવત વર્ષ; પાચ દેવકુરુ તથા પાચ ઉત્તર કુરુ એમ ત્રીસ તથા છપન અન્તદ્વીપ અકર્મભૂમિ અથવા લોગભૂમિ છે ૥૩૩૥

તત્ત્વાર્થનિયુક્તિ—પાછલા સૂત્રમા કર્મભૂમિજ મ્લેચ્છોતુ પ્રરૂપણ કરવામાં આન્યુ હવે અત્રે કર્મભૂમિઓની પ્રરૂપણા કરવામા આવી રહી છે—

કર્મોના ક્ષપણ કરવા માટે જે ભૂમિઓ અનુકૂળ છે તે કર્મભૂમિઓ કહેવાય છે સમસ્ત કર્મરૂપી અગ્નિને શમાવવા માટે અથવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપયુક્ત ભૂમિઓ કર્મ-ભૂમિઓ છે તે છે—ભરત, ઐરવત અને વિદેહ ક્ષેત્ર

અગાઉ કહેવામા આન્યુ છે તેમ જમ્બૂદ્વીપમા એક ભરત, એક ઐરવત અને એક વિદેહ ક્ષેત્ર છે ધાતકીખણ્ડમા અને અર્ધપુષ્કર દ્વીપમા જે-જે ભરત ઐરવત અને વિદેહ ક્ષેત્ર છે આ રીતે પાચ ભરત, પાચ ઐરવત અને પાચ વિદેહ, આ પ દર ક્ષેત્ર કર્મ-ભૂમિઓ કહેવાય છે આ સિવાય હૈમવત, હરિવર્ષ, રમ્યકવર્ષ અને હૈરણ્યવત વર્ષ પાંચ-પાચ હોવાથી વીસ, પાચ દેવકુરુ અને પાચ ઉત્તરકુરુ તથા છાપ્પન્ અન્તદ્વીપ આ બધી અકર્મભૂમિઓ છે આ પ દર ભરત, ઐરવત અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમા નરકાદિ રૂપ દુર્ગમ સંસાર-અટવીને નાશ કરનારા, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચરિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગના જ્ઞાતા પ્રણેતા અને પ્રદર્શક, પરમ ઋષિ ભગવાન તીર્થંકર ઉત્પન્ન થાય છે. આ જ કર્મભૂમિઓમા ઉત્પન્ન ભવ્યજીવો સકળ કર્મોને ખપાવીને મોક્ષધામ પ્રાપ્ત કરે છે. હૈમવત આદિ ક્ષેત્રોમા ઉત્પન્ન જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરતા નથી કારણકે તે અકર્મભૂમિ છે ત્યા તીર્થંકર હોતા નથી.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના પ્રથમ પદના ૩રમા સૂત્રમા કહ્યું છે—

પ્રશ્ન—કર્મભૂમિઓ કેટલા પ્રકારની છે ?

ઉત્તર—કર્મભૂમિઓ પ દર પ્રકારની છે—પાચ ભરત, પાંચ ઐરવત અને પાંચ મહાવિદેહ

પ્રશ્ન—અકર્મભૂમિઓ કેટલા પ્રકારની છે ?

ઉત્તર—અકર્મભૂમિઓ ત્રીસ પ્રકારની છે—પાચ હૈમવત પાચ હરિવર્ષ પાચ રમ્યક-વર્ષ પાચ હૈરણ્યવત, પાચ દેવકુરુ અને પાચ ઉત્તરકુરુ આ અકર્મભૂમિઓ છે ॥૩૩॥

‘તત્ત્વ મણુસ્સાણં તિરિક્ષજ્ઞોગિયાણય’ ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—ભરત આદિ ક્ષેત્રોમા મનુષ્યો અને તિર્થંચોની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યો-પમની અને જઘન્ય અન્તમૂહૂર્તની છે ॥ ૩૪ ॥

તત્ત્વાર્થદીપિકા—આની અગાઉ જમ્બૂદ્વીપ આદિ અઠી દ્વીપોમા વિદ્યમાન ભરત આદિ ક્ષેત્રોમા મનુષ્યોની ઉત્પત્તિની પ્રરૂપણા કરવામા આવી છે હવે આ ક્ષેત્રોના મનુષ્યો અને પચેન્દ્રિય તિર્થંચોનુ આયુષ્ય કેટલું હોય છે એવી જિજ્ઞાસાનું સમાધાન કરીએ છીએ—

પૂર્વોક્ત ભરત આદિ ક્ષેત્રોમા મનુષ્યોની અને ગર્ભજ ચતુષ્પાદ સ્થળચર તિર્થંચોના આયુષ્ય રૂપ સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમનુ અને જઘન્ય અન્તમૂહૂર્તનુ હોય છે ॥૩૪॥

તત્ત્વાર્થનિર્ચુકિત—પહેલા ભરત આદિ ક્ષેત્રોમા મનુષ્યોની ઉત્પત્તિનુ નિરૂપણ કરવામા આન્યુ હવે તે ક્ષેત્રોમા ઉત્પન્ન થનારા મનુષ્યો અને પચેન્દ્રિય તિર્થંચોનુ આયુષ્ય કેટલું હોય છે એ શકાનુ સમાધાન કરવા માટે કહીએ છીએ—

તે ભરત વગેરે ક્ષેત્રોમા મનુષ્યોનુ તથા ગર્ભજ ચતુષ્પાદ સ્થળચર પચેન્દ્રિય તિર્થંચોનુ આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમનુ અને જઘન્ય અન્તમૂહૂર્તનુ હોય છે,

મનુષ્યો અને તિર્યંચોની સ્થિતિ એ પ્રકારની કહેવામાં આવી છે—ભવસ્થિતિ અને કાયસ્થિતિ મનુષ્યનો અથવા તિર્યંચનો જન્મ પામીને જીવ તેજન્મના જેટલા કાળ સુધી જીવિત રહે છે તે તેની જીવસ્થિતિ કહેવાય છે કોઈ જીવ મનુષ્ય પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થઈને જીવિત રહે છે પણ આયુષ્યનો અન્ત આવવાથી મૃત્યુ પામે છે અને પુનઃ મનુષ્ય પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થાય છે આ રીતે જેટલા કાળ સુધી તે લગાતાર મનુષ્ય ભવ કરે છે આ કાળમર્યાદાને કાયસ્થિતિ કહે છે. એવી જ રીતે તિર્યંચ જેટલા ભવો સુધી લગાતાર તિર્યંચપર્યાયમાં ચાલુ રહે છે તે તેની કાયસ્થિતિ કહેવાય છે આ કાયસ્થિતિ મનુષ્યો અને તિર્યંચોની જ હોય છે કારણ કે એમના જ લગાતાર અનેક ભવ થઈ શકે છે દેવતા અને નરકોના લગાતાર અનેક ભવો હોતા નથી અર્થાત્ દેવ મરીને પુનઃ દેવ અને નરકના જીવ મરીને ફરીવાર નારક થતા નથી આથી તેમની ભવ સ્થિતિથી જુદી કોઈ કાયસ્થિતિ હોતી નથી જેટલી ભવસ્થિતિ છે તેટલી જ એમની કાયસ્થિતિ હોય એમ કહેવાય છે

મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ ભવસ્થિતિ ત્રણ પદ્યોપમની અને જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્તની છે ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ સાત—આઠ ભવગ્રહણ પ્રમાણ સમજવી બેઈએ

ધારો કે કરોડ પૂર્વ આયુષ્યવાળો મનુષ્ય મરીને કરોડ પૂર્વ આયુષ્યવાળા મનુષ્યના રૂપમાં પુનઃ પુનઃ ઉત્પન્ન થાય તો તે લગાતાર સાત વાર જ થાય છે આઠમી વાર દેવકુરુ—ઉત્તર કુરુમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યારબાદ દેવલોકમાં ગમન કરે છે

તિર્યંચોની ઉત્કૃષ્ટ ભવસ્થિતિ ત્રણ પદ્યોપમની અને જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્તની સમજવી બેઈએ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના અધ્યયન ૩૬ની ગાથા ૧૯૮માં કહ્યું છે—

મનુષ્યોનુ ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ત્રણ પદ્યોપમ અને જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્તનુ કહેવામાં આંચુ છે.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ચોથા પદમાં કહ્યું છે—હે ભગવાન્ ! મનુષ્યોની સ્થિતિ કેટલા કાળની કહેવામાં આવી છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્તની ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમની

સમવાયાગ સૂત્રના ત્રીજા સમવાયમાં પણ કહેવામાં આંચુ છે—‘અસ જ્યાત વર્ષ આયુષ્યવાળા સંસી પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યંચોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રણ પદ્યોપમની કહેવામાં આવી છે’

ઉત્તરાધ્યયનના ૩૬માં અધ્યયનમાં કહ્યું છે—સ્થળચર તિર્યંચોનુ ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ત્રણ પદ્યોપમનુ અને જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્તનુ કહેવામાં આંચુ છે—

પુનઃ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના ચોથા પદમાં કહ્યું છે—ગર્ભજ ચતુષ્પાદ સ્થળચર પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યંચોના વિષયમાં પૃચ્છા અર્થાત્ તેમનુ આયુષ્ય કેટલા કાળનુ છે ?

ઉત્તર—જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્ત અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમ